

4

3 2 0 4 1

১৩০৪ সালের সূচীপত্র ।

— ০ —

	পৃষ্ঠা	লেখক !
১. মঙ্গলচন্দ্র	১	
২. মঙ্গল	১	
৩. মঙ্গল	২, ১৩, ১৪, ৮০, ১৬৪, ২৪১, ২৭১	পরিব্রাজক ।
৪. মঙ্গল	১৬, ৮৩, ১২২, ২০৯, ২৮২	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ।
৫. মঙ্গল	১৭	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
৬. মঙ্গল	৩০	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব ।
৭. মঙ্গল	৩৩	শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ স্বতীতীর্থ ।
৮. মঙ্গল	৩৬	শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র ।
৯. মঙ্গল	৪০	(ঐ)
১০. মঙ্গল	৪৮, ৪৯	পরিব্রাজক ।
১১. মঙ্গল	৫৩	শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র ।
১২. মঙ্গল	৬০, ৬১, ২৮৭	(ঐ)
১৩. মঙ্গল	৬৫, ৯৭, ১৫৫	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
১৪. মঙ্গল	৭২, ১১১, ১৮২	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব ।
১৫. মঙ্গল	৭৮	পরিব্রাজক ।
১৬. মঙ্গল	৮৬	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব ।
১৭. মঙ্গল	৮৮	(ঐ)
১৮. মঙ্গল	৯৯	শ্রীযুক্ত ব্রজেন নাথ স্বতীতীর্থ ।
১৯. মঙ্গল	৯২	পরিব্রাজক ।
২০. মঙ্গল	৯৫, ১০২, ২৬৩	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
২১. মঙ্গল	১১৮	শ্রীযুক্ত ব্রজেন নাথ স্বতীতীর্থ ।
২২. মঙ্গল	১২৫	শ্রীযুক্ত অমলা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
২৩. মঙ্গল	১৩২, ১৭৮	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব ।
২৪. মঙ্গল	১৩৯	পরিব্রাজক ।
২৫. মঙ্গল	১৪৩, ১৪৫, ২৩২, ২৪৬	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র ।
২৬. মঙ্গল	১৫৮	শ্রীযুক্ত উমেশ নারায়ণ চৌধুরী ।
২৭. মঙ্গল	১৬৮	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত ।
২৮. মঙ্গল	১৭১	পরিব্রাজক ।
২৯. মঙ্গল	১৭৭	প্রভাবতী দেবী ।
৩০. মঙ্গল	১৯৩, ১৯৫	শ্রীযুক্ত হর্গদাস রায় ।
৩১. মঙ্গল	২০৩	শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব ।
৩২. মঙ্গল	২১৯, ২৭৭	(ঐ)
৩৩. মঙ্গল	২২৩	(ঐ)
৩৪. মঙ্গল	২২৫	(ঐ)
৩৫. মঙ্গল	২২৬, ২৫৭	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

R.MIC LIBRARY	
Acc	
Clas	
Date	
S	
Class	
Cat.	
Bk. Card	
Checke	

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড,
১ম ও ২য় সংখ্যা ।

বৈশাখ শুক্লাষ্টমী ।

১৩০৪ সাল,
১৮১৯ শকাব্দা ।

মঙ্গলাচরণ ।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ । সহ নাববভু । সহ নোভুনক্তু । সহ বীৰ্য্যং
করবাব হৈ । তেজস্বিনাববীতমস্তু । মা বিদ্বিষাব হৈ । ওঁ শান্তিঃ
শান্তিঃ শান্তিঃ ।

সম্পাদকের নিবেদন ।

দেখিতে দেখিতে কালচক্রের অনিবার্য্য আবর্তনে ভবিষ্যৎ বর্তমানের এবং বর্তমান
অতীতের গর্ভে লুপ্তায়িত হইল । নূতন বর্তমান এবং নূতন ভবিষ্যৎ লইয়া মানবের
পুনর্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল । কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ভিন্ন, ভগবানের
প্রবর্তিত সংসারচক্রের আবর্তনের অমুকুল ক্রিয়া সম্পন্ন করা ব্যতীত মানবের উপায়ান্তর
নাই । যাহা কিছু করিতে হইবে, মানবজীবনেই তাহা করিতে হইবে । মানবদেহই
কর্ম্মদেহ । এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন :—

“কুর্সমেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবেষচ্ছতং সমাঃ ।”

কর্তব্য সম্পাদন করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর ।

“এবং যদি নানাখাতি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ।”

নিকামভাবে কর্তব্য সম্পাদন ভিন্ন মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই । নিকাম-
ভাবে কর্তব্য সম্পাদন করিলে, মানবকে কর্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না ।

ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

“এবং প্রবর্তিতং চক্রং নাহুবর্তয়ন্তীহ যঃ । অক্ষয়ুরিঙ্গিরামঃ যোঃ পার্থ সজীবতি ॥”

এই প্রবৃত্তি সংসারচক্রে যে ব্যক্তি অহুর্ভবন না করে, তাহার জীবন পাপপূর্ণ, সে ইন্দ্রিয়াদিতেই তৃপ্ত থাকিয়া বৃথা জীবনধারণ করে। অতরাং যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া ভগবানের সন্নিধানে অগ্রসর হইতে থাকুন না কেন, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচরী, ভিক্ষু, সকলেরই স্বীয় স্বীয় সামর্থ্য অহুসায়ে জগতের হিতসাধন করা সম্ভবতোভাবে বিধেয়। যিনি যে ভাবে এই সংসারচক্রের আবর্তনের অহুহুতা করিতে পারেন, তাহার যুদ্ধে তাহাই কর্তব্য। যাঁহার যে শক্তি থাকে, সেই শক্তি প্রকাশিত করিয়া জগতের হিতকল্পে নিয়োজিত করিতে পারিলে, জীবন বৃথা অতিবাহিত হয় না। কাঠমার্জার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও, ভগবান্ রামচন্দ্রের সাগর-বন্ধনের সহায়তা করিয়াছিল। মানবের মধ্যে সকলে অত্রুত শক্তিসম্পন্ন না হইলেও, সকলেই সংসারচক্রের আবর্তনের কিছু না কিছু সাহায্য নিশ্চয়ই করিতে পারেন।

হিন্দুপত্রিকাও ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন হইয়াও হিন্দুসমাজের কিছু না কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে বলিয়াই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সংসারে আমাদের কেবল কর্তব্য-সাধনের অধিকার আছে, ফল ভগবানের হস্তে। তবে যদি গত তিন বৎসরকাল হিন্দুসমাজের কোন এক ব্যক্তিরও হিন্দুপত্রিকা দ্বারা কিছুনাড়ও উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলেই আমরা আমাদেরকে কৃতার্থ মনে করিব। হিন্দুপত্রিকা হিন্দু-সমাজের মুখ-পত্রিকার অরূপযুতা হইলেও, ইহা হিন্দুসমাজের যথেষ্ট অহুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সমুদায় মহাত্মা হিন্দুপত্রিকার উন্নতির জন্য নানাবিধ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, এই নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি ; এবং আশা করি যে, হিন্দুপত্রিকার প্রতি তাঁহাদের যে অহুগ্রহ আছে, তাহা পূর্ববৎ অব্যাহত থাকিবে। এই স্থলে তাঁহাদিগকে আমাদের সহিত ইহাও জানাইতেছি যে, গত বৎসরে হিন্দুপত্রিকার গ্রাহক সংখ্যার যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে হিন্দুপত্রিকার প্রস্তুত ব্রহ্মচারি-আশ্রম কার্যে পরিণত করা যাইতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নববর্ষ হইতে হিন্দু-পত্রিকা সম্বন্ধে যে সমুদায় পরিবর্তন হইল, তাহা বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

আনিচ্ছের প্রসার।

(ব্রাহ্মণ।)

মর্ত্যে যদি দেবতা থাকেন, ব্রাহ্মণই সেই দেবতা, এইজন্য ব্রাহ্মণ 'ভূদেব' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জগতের হিতের জন্য যিনি আত্মসমর্পণ করেন, জগৎ

তাহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া কৃতার্থ হয়, চন্দনজ্ঞানে চরণ-রেণুদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিতে ব্যাকুল হয় এবং সুধাজ্ঞানে চরণোদকপানে লোভুপ হয়। তুমি সমাগরা পৃথিবীর রাজা হইতে পার, কুবেরের অপেক্ষা অধিক ধনশালী হইতে পার, কিন্তু হোনাতে পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে, জগৎ কখনও তোমার নিকট মস্তক অবনত করিবে না। তুমি রাবণে নাম দেব-দেবীদিগকে দাস-দাসী করিয়া রাখিতে পার, কিন্তু তোমার পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে, তোমার আমিহেব প্রসার না, হইলে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবও তোমার নিকট মস্তক অবনত করিবে না। রমাহৃদ্যবাসীও পর্ণকুটীরবাসীর পাদযুগল বক্ষে এগুণ করিয়া আনন্দে বিহবল হইতেছে, মর্ত্যে স্বর্গ-সুখ অল্পভব করিতেছে, আপনাকে দাসীসুদাস জ্ঞান করিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না, ইহার গুঢ় রহস্য কি? যিনি ষোড়শোপ-চারে ভোজন করিয়াও তৃপ্ত হন না, তিনি হবিষ্যামভোজীর প্রসাদ-প্রত্যাশী, ইহার গুঢ় রহস্য কি? রাজাধিরাজ ভিক্ষকের পদদেশে কেন লুপ্তিত, ইহার গুঢ় রহস্য কি?

পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ইহার গুঢ় রহস্য কি।

যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতবাসী পরাধীন কেন, তাহার উত্তরে আমি বলি, ভারতবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বলিয়া। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজ যে অস্বাভাব্যে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজ যে কশেরা, মাগেরিয়া, বিউবনিকপ্পেগ আদি রোগদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, সে—নিশ্চয় জ্ঞানিও,—ভারতে ব্রাহ্মণ প্রায় নাই বলিয়া। এক ব্রাহ্মণের অভাবই ভারতের যত কিছু দুর্গতির কারণ। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধন, স্বাস্থ্য, সকলই ব্রাহ্মণাভ্যুগত ছিল এবং একের অভাবে ভাবতে এসকলেবই অভাব হইয়াছে। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ছিল, তখন ধন, বিদ্যা, বল, আয়, স্বাধীনতা, এসবই ছিল। বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিলে কি কখনও শাখা-পত্র জীবিত থাকিতে পারে? সমাজের জীবনস্বরূপ ব্রাহ্মণ না থাকিলে, সমাজ কি কখনও জীবিত থাকিতে পারে? ব্রাহ্মণ অভাবেই সমগ্র হিন্দুসমাজ যেন মৃতপ্রায়। এই মৃত সমাজকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও পুনর্জীবিত করিবার সাধা নাই। মৃতসজীবনমন্ত্র দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ এই মৃত ভারতকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন, তবেই ভারত পুনর্বার জাগরিত হইবে; তবেই ভারত পুনর্বার সভ্যসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণের চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কেবল মর্ত্যে দেবতা নহেন, তিনি সার্বভৌম ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিৎ স্বয়ংই ব্রহ্ম। যাহার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়াছে, যিনি স্বীয় “আমি”তে বিশ্বের তাবৎ “আমি” দৃষ্টি করেন, যিনি বিশ্বের তাবৎ “আমিতে” স্বীয় “আমি” দৃষ্টি করেন, তিনি যদি মানবের আরাধা না হইবেন, তবে আর আরাধা হইবে কে?

মানব যদি তাহার পদোদক পান না ক্লিরণ, তাহার পদরঞ্জ শিরে ধারণ না

করিল, তবে মানবে আর পশুতে প্রভেদ কি? নিশ্চয় ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, ব্রাহ্মণই শৃগুণ-ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব ব্রাহ্মণ মানবের পূজ্য। ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শই অমূল্য। করিয়া ব্রহ্ম-সন্নিধানে গমন করিতে হয়। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ছিল, তখন এই বিধিই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণের অভাব হওয়াতেই প্রতিমা-অর্চনার নিয়ম প্রচলিত হয়। * হায়! হিন্দুসমাজ! তুমি ব্রাহ্মণের তব না বন্ধ্যা, ব্রাহ্মণের ধ্বংস সাধন করিয়া, ইহকাল ও পরকাল, হুই কালই হারাইয়াছ। ভেবে দেখ দেখি, তোমার আছে কি? ভেবে দেখ দেখি, তুমি ছিলে কি এবং হইয়াছ কি? ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ জীবনের আদর্শ কর, ব্রাহ্মণের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন কর, দেবতাজ্ঞানে ব্রাহ্মণের চরণ পূজা কর, তোমার হৃদয় থাকিবে না; অচিরে তুমি পূর্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিবে; অচিরে তুমি পূর্ববৎ জগতের পূজ্য হইতে পারিবে।

মানব মানবের পূজ্য হয় কিসে? তুমি অশ্রু হস্তীর বল রাখিতে পার, কিন্তু তোমার বল যদি জগতের উপকারে নিয়োজিত না হইল, বরং জগতের পীড়নের জন্যই উহা নিয়োজিত রহিল, তাহাহইলে তোমাকে কে পূজ্য করিবে? পাশব বলই যদি জগতের পূজ্য হইত, তাহাহইলে সিংহ, বাঘ, হস্তী, গভীর প্রভৃতিই দেবতাদিগের সিংহাসন অধিকার করিত। পরোপকারবৃত্তি পূজ্য হইবার অধিকার প্রদান করে। গগনমণ্ডলে সবিতা হইতে বহু বৃহত্তর জ্যোতিষ্কমণ্ডল আছে, কিন্তু তাহারা সবিতার নাম পূজ্য নহে কেন? সবিতা যেক্ষণ এই জগতের কল্যাণ নিযুক্ত, তাহারা তদ্রূপ নহে বলিয়া। সবিতা কখনও তোমার নিকট পূজ্য চাহেন না, কিন্তু সবিতার পরোপকারবৃত্তি স্বরণ করিয়া, তুমি যতঃপ্রযত্ন হইয়া তাহার নিকট মন্তক অবনত করিতেছ; অবনত করিতে তোমাকে কেহই বাধ্য করে না, কেহই কোন বাহ্যিক প্রয়োগ করে না।

তুমি বৃহস্পতি অপেক্ষাও শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইতে পার, কিন্তু তোমার জ্ঞান যদি জগতের কার্যে না আসিল, উহা যদি সংসারচক্রের আবর্তনের অন্তর্ভুক্ত না করিল, তবে তোমার জ্ঞানের ফল কি হইল? বক্ষ্য্যাত্মী কি কখনও পূজ্যবতী পত্নীর স্থান অধিকার করিতে পারে? পত্নী রূপে গুণে বিভূষিতা হইয়াও বক্ষ্য্য হইলে, স্বামীর চিন্তের অভাব দূরীভূত হয় না। গুণের অভাবে পত্নী পত্নীত্ব জ্ঞান হয় না। বহুব্রহ্ম-পরিবর্দ্ধিত বুদ্ধি যদি ফল না জন্মে, মানব তাহাকে কুঠারদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলে। অতএব পরোপকারবৃত্তিই জগতে আদৃত,—জগতে পূজ্য হইবার একমাত্র কারণ। তোমার ভাণ্ডারে যদি অক্ষয় ধনও থাকে, আর উহা যদি দীন-হৃদীর হৃৎপনিবারণে নিয়োজিত না হয়, তবে তোমার ধনের মূল্য কি? সাগর-গর্ভে কিম্বা আকরাদিতেও ধন-রত্ন নিহিত আছে; আকরের ধন যদি আকরেই

* দুই। তেজাং মিথো ন্যামবজ্ঞানায়তাং নৃণাং ত্রেতাং হরেরজ্ঞা কিমায়ৈঃ কবিভিঃ কৃতঃ ॥

রহিয়া গেল, মানব যদি উহা জগতের ব্যবহারে নিয়োজিত না করিতে পারিল, তবে ঐ ধন থাকা না থাকা সমান। আর তোমার ধন যদি পরোপকারে সদাই নিয়োজিত হয়, তবেত কথাই নাই। দরিদ্র দাতাই চিরকালই ধনবান্ রূপধারণে পূজ্য হইয়া আসিতেছেন। পরোপকারবৃত্তি—আমিষের প্রসারই মানবকে মানবের পূজ্য করে। আমিষের প্রসারহেতুই মনুষ্য পশু-পক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ, পশু-পক্ষী বৃক্ষাদি হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং বৃক্ষাদি প্রভুরাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমিষের প্রসারহেতুই বৈশ্য শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে যত আত্মপর-ভেদজ্ঞান নষ্ট করিতে পারে, যে যত পরকে আপনজ্ঞান করিতে পারে, যে যত আপনা ভুলিয়া পরের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিতে পারে, যে যত তামসিক 'আমি'কে রাজসিক 'আমি' এবং রাজসিক 'আমি'কে সাত্বিক 'আমি' করিতে পারে, সে ততই পূজ্য হয়। যে আত্মক্ষণ-চঞ্চল-পর্যাস্ত কাহারও পদপ্রান্তে পড়িতে কুণ্ঠিত হয় না, যে কখনও পরের পূজ্য হইব বলিয়া উচ্চাভিলাষ করে না, যে কখনও পূজ্য না পাইলে উদ্বিগ্নচিত্ত হয় না, পূজ্য পাইলে যে কখনও উন্মত্তচিত্ত হয় না, তাহার পদপ্রান্তে পড়িতে, তাহার পদরজ শিরে ধারণ করিতে, তাহার পদোদক পান করিতে কাহারও আপত্তি থাকে না।

আবার জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ যে হিন্দুসমাজে পূজ্য, দেবতুল্য পূজ্য, পরব্রহ্মতুল্য—ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধা, তাহার গুচ রহস্য কি? পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, ইহার কারণ কি। ইহার কারণ, পরোপকারবৃত্তি, ইহার কারণ সর্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্বভূত-দর্শন, ইহার কারণ “ব্রহ্মবিদ্বদ্বৈব ভবতি”—ইহার কারণ—এক কথা—আমিষের প্রসার।

যিনি ব্রহ্মাণ্ডকে গোম্পদ অপেক্ষা তুচ্ছ জ্ঞান করেন, বিশ্বের ধনরাশি লোষ্ট্র অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন, যিনি নিজের জন্য কখনও কিছু ভাবেন না, যিনি পরকুটীরে বাস করিয়া, হবিষ্যন্নমাত্র গ্রহণ করিয়া, নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি আদৌ কোন লক্ষ্য না করিয়া, বিশ্ব-হিত-তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাকে যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিবে, তবে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর করিবে কাহাকে? যাহার জীবনের মূলমন্ত্র এই বিশ্ব-জীবনের মূলমন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, এই বিশ্বজীবনের সহিত যাহার ব্যক্তিগত জীবনের পার্থক্য অপনোদিত হইয়াছে, যাহার জীবনের স্বয়ং-তত্ত্বীয় স্বর এই বিশ্বের অন্তর্গামী তত্ত্বীয় স্বরের সহিত অভেদে মিশিয়াছে, তাঁহাকে যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিলে, তবে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর করিবে কাহাকে?

তুমি সাম্যবাদী, তুমি প্রশংসিত করিবে যে, ব্রাহ্মণ তোমার শ্রেষ্ঠ কিসে? আচ্ছা, আমি তোমায় বলি, ঐ যে উচ্চশৃঙ্গ গিরিরাজ হিমালয় ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্ত অধিকার করিয়া আছে, হার সহিত ফি অকান্য পরিঃের ধ্বংস কক্ষতা চলে? প্রশস্তবক্ষা পুতলিলা

ভাগীরথীর সহিত অন্যান্য নদীর কি সমকক্ষতা চলে? অত্রভেদী সহস্র সহস্র যোজনব্যাপী হিমালয়কে পদচ্যুত করিয়া, যদি তোমার আশ্রম-সমুৎস্থিত উচ্চ বন্যীক-স্তুপকে তাহার স্থানে বসায়, তাহা কি কখনও হয়? তীর্থ-বাহিনী, বাণিজ্য-সহায়িনী, ক্ষেত্রোৎকর্ষিতা-রায়িনী, ঐচণ্ড-মার্তণ্ড-তাপজনিত-তৃষ্ণানিবারিণী, সমগ্র-আর্য্যাবর্তব্যাপিনী, ত্রিভূপনাশিনী পতিতপাবনী গঙ্গার পদবীতে ধৈবালবিশিষ্টা, অবাস্থা-সলিলা, কোন স্রোতবরহিতাকে অধিরোধ করাইলে কি কখনও হয়? যাহার ভিতরে চৈতন্য-শক্তি যত অধিক পরিমাণে থাকে, সে তত বড় হইবেই হইবে; কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় ঘটবে না। একটি অশ্বখবীজ এক স্থানে রোপণ কর, আর একটি নারিকেল উহার নিকটে আর এক স্থানে রোপণ কর। অশ্বখবীজ একটি সর্ষপ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, এবং ঐ নারিকেল অপেক্ষা লক্ষগুণ ক্ষুদ্র; এখন এই ছই বস্তুর শক্তির বিচার কর। ক্ষুদ্র অশ্বখবীজোদ্ভূত বৃক্ষ কাণ্ড-শাখা-পত্রবিশিষ্ট প্রকাণ্ড অশ্বখ বৃক্ষই বা কেন, আর বৃহৎ নারিকেলোদ্ভূত বৃক্ষ কাণ্ডকবিশিষ্ট সীমান্ত নারিকেল বৃক্ষ কেন? উভয় বীজ সমান ভাবে তাপ-জল-বায়ু দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া, একই ক্ষেত্রে এইরূপ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষের কারণ হয় কেন? নারিকেল যেখানেই রোপণ করা কেন, উহা অশ্বখবীজের তায় শক্তিসম্পন্ন হইবে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, অশ্বখবীজের এমন একটি শক্তি আছে, যে উহা ক্ষুদ্র হইলেও, উহার মৃত্তিকা-রসাকর্ষণীশক্তি নারিকেলের বীজের শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক এবং ঐ শক্তিদ্বারা সে মৃত্তিকার সারভাগ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া, সে অত বড়; নারিকেল তাহা পারে না বলিয়া সে উহা অপেক্ষা অত ছোট। উপমাহীন সম্পূর্ণরূপে সদৃশ হইল না, স্বীকার কর। মনুষ্যে মনুষ্যে যে ভেদ, তাহা স্বজাতীয় এবং অশ্বখবীজে ও নারিকেলবীজে যে ভেদ, তাহা বিজাতীয়; কিন্তু বিজাতীয়শক্তির যেমন ইতরবিশেষ আছে, স্বজাতীয়শক্তিরও তদ্রূপ ইতরবিশেষ আছে। সকল নদীই গঙ্গা নয়, সকল পর্বতই হিমালয় নয়, সকল কবিই কালিদাস নয়, সকল দার্শনিকই কপিল নয়, সেইরূপ সকল মনুষ্যই ব্রাহ্মণ নয়। জড়জগৎ যে নিয়মে নিয়মিত, মানব-জগৎ তাহা নহে। জড়জগতের ক্রিয়া নাই, মানবজগতের উন্নতি অবনতি স্বীয় স্বীয় ক্রিয়াসাপেক্ষ। সকল মনুষ্যেতেই ‘ব্রাহ্মণ’ হইবার শক্তি-বীজ নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু যাহার সেই শক্তি প্রবর্তিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ হয়; যাহার হয় না, সে ‘ব্রাহ্মণ’ও হয় না; সে ইতর মনুষ্য রহিয়া যায়। প্রাকৃত উদাহরণ স্মরণ করিয়া দেখ, যেমন নারিকেল বৃক্ষের বীজ অপেক্ষা তাবৎ অশ্বখ-বৃক্ষের বীজ অধিক শক্তিসম্পন্ন, তেমনি অশ্বখ বৃক্ষের বীজসমূহের মধ্যেও শক্তির অল্লাধিক্য আছে। সৃষ্টিই বৈষম্যময়; আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতে গেলে, বৈষম্যই সৃষ্টি। যিনি “একমেবাদ্বিতীয়ম্”—তাঁহাতে কোন ভেদ নাই; স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত, কোন ভেদ নাই। তাহার অবয়বাদিজনিত কোন ভেদ নাই।

মনে কর, একটি মানুষ একটি মাংসপিণ্ড মাত্র। এখানে বলা যায়, ঐ মানুষে স্বগত-ভেদ নাই। এক মানুষের সহিত অপর মানুষের যে ভেদ, তাহাকে বলি স্বজাতীয় ভেদ। তোমারও হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু আদি আছে, আমারও ঐ সমুদায়ই আছে; অথচ উহা তোমার হস্ত-পদাদির ন্যায় নহে। তোমাকে দেখিলেই, আমি যে তুমি নর, তাহা বুঝা যায়। ত্রক্ষে এই স্বজাতীয় ভেদও নাই। অর্থাৎ প্রথমে একটি মানুষকে স্বগত-ভেদশূন্য করিয়া কেবল স্রগোল মাংসপিণ্ডবৎ করনা কর, তৎপরে তাবৎ মানুষকেই ঐরূপ করনা কর। তাহাই হইলে স্বগত ও স্বজাতীয় ভেদ-রাহিত্য পাইলে। তৎপরে দেখ যে, মানুষের সহিত পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, প্রস্তর এবং উহাদের অন্তর্ভূত বহুবিধ পদার্থের ভেদ আছে। তখন যদি পৃথিবীস্থ তাবৎ পদার্থকেই একটি মাংস-গোলকের ন্যায় জ্ঞান কর, অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদও করনা দ্বারা দূরীভূত কর, তাহাই হইলে তুমি ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ পাইলে। পাঠককে অবশ্য ইহা বুঝাইতে হইবে না যে, ত্রক্ষপদার্থ মাংসপিণ্ড নহে। ত্রক্ষের রূপ বর্ণন প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, ইহা আনুশঙ্গিকভাবে বলা হইতেছে মাত্র। এইরূপ ইহাই বুঝাইতে চাই যে, ত্রক্ষে কোন ভেদ বা বৈষম্য নাই। বৈষম্য হয় কিসে? ত্রক্ষের একটি অষ্টটন-ঘটন-পটায়শীল আছে, তাহার নাম মায়া। সৃষ্টির সময়ে, ত্রক্ষ এই মায়াশক্তির বিকাশ করেন। মায়া কিন্তু ত্রক্ষ নহে। এই প্রবন্ধ লিখিবার শক্তি যেমন আমি নহে, ত্রক্ষ মায়াও ত্রক্ষ নহে; ইহা ত্রক্ষের শক্তিমাত্র। এই শক্তি ত্রিগুণাঘ্রিতা, ইহা স্রব-রজ-তমোময়। এই মায়ার আর এক নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি আবার দুই প্রকার; স্রবের বিশুদ্ধতা থাকিলে, উহা ‘মায়া’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্রবের অবিশুদ্ধতা থাকিলে, উহা ‘অবিদ্যা’ নামে অভিহিত হয়। বিশুদ্ধ স্রবগুণ বা মায়া আশ্রয় করিলে, ত্রক্ষ ‘ঈশ্বর’পদে বাচ্য হয়েন এবং অবিশুদ্ধ স্রবগুণ আশ্রয় করিলে, তিনি ‘প্রাক্ত’ বা জীবাত্মা পদে বাচ্য হয়েন। তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে ক্ষিত্তি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশের উদ্ভব হয়। অবিশুদ্ধস্রব বা অবিদ্যা আশ্রয় করিলে, দেব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা হয়, এবং উপাধিতেষাং দেবাত্মা, পাশবাত্মা প্রভৃতি নামে বাচ্য হয়।

এইরূপ বুঝা উচিত যে, প্রকৃতির বৈষম্যহেতুই চৈতন্তের আধারের বৈষম্য হয়, এবং চৈতন্তের আধারের বৈষম্য হওয়াতেই সর্বত্র চৈতন্তের সমান বিকাশ হয় না। লোকেও যে চৈতন্ত, বৃক্ষেও সেই চৈতন্ত, পশুতেও সেই চৈতন্ত এবং আমাতে তোমাতেও সেই চৈতন্ত; কিন্তু উহার বিকাশ সর্বত্র সমান নহে। লোকে স্রব-স্রব জ্ঞান নাই; উহা বৃক্ষের জায় মুক্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে না, পরিবর্জিত হয় না এবং তৎপরে বৃক্ষের জায় শুকতও প্রাপ্ত হয় না। বৃক্ষ রস-গ্রহণ করিলেও এবং তাহার ক্ষয়-বৃদ্ধি থাকিলেও, তাহার গমনাগমনের শক্তি নাই। তাহার শব্দ করিবার

বিজ্ঞানের প্রয়োজন কি? এত শম, দম, তপ, শোচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, দয়া, সত্যনিষ্ঠা, এসমুদায়ের প্রয়োজন কি? এত যাগ, ষজ্জ, হোম, পূজা, অর্চনা, ব্রত, নিয়মের প্রয়োজন কি? এত বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধির প্রয়োজন কি? এক কার্পাসস্থত্র যদি এতই গুণবিশিষ্ট, এক কার্পাসস্থত্রে যদি এতই সম্বল বিদ্যমান থাকে, তাহাহইলে মনুষ্য কেন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং এমন কি—বৃক্ষাদিকেও কার্পাসস্থত্র ধারণ করাইয়া দিলে, তাহাদেরও মুক্তির পথঃ পরিকার করিয়া দেওয়া যায়! তুমি যদি বল, আমি কার্পাসস্থত্রধারী ব্যক্তিকেই ‘ব্রাহ্মণ’ এই পারিভাষিক সংজ্ঞা দিলাম, সে পৃথক্ কথা। যদি তুমি বল যে, লোহকে স্বর্ণবলিবে, তাহা অনায়াসে বলিতে পার; কারণ শব্দ প্রয়োগ তোমার আয়ত্তা-বীন; কিন্তু বাক্যের দ্বারা বস্তুর অন্যথা-সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ স্বর্ণকে লৌহ বলিলে, তাহার স্বর্ণত্ব যায় না, কিম্বা লৌহকে স্বর্ণ বলিলে, তাহার লৌহত্ব যায় না। তদ্রূপ তুমি যে বস্তুকেই কার্পাসস্থত্র ধারণ করায়, এবং তাহাকে যে সংজ্ঞার দ্বারাই অভিহিত কর, সেই বস্তুর সেই বস্তুত্ব যাইবার নহে। বাক্যের দ্বারা বস্তুর অন্যথা-সিদ্ধি হয় না।

পাঠক, এখন পুনর্বার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের গুঢ় রহস্য কি, তাহা চিন্তা করুন। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের গুঢ় রহস্য তাঁহার আমিত্বের প্রসার, তাঁহার প্রজ্ঞা, নাস্তিকতা, তাঁহার পরোপকারবৃত্তি। বিশ্বের বৈচিত্র্য তিনটি শক্তি লইয়া; ঐ তিনটি শক্তি বিবিধ সংজ্ঞায় অভিহিত থাকে, যথা—অ, উ, ম; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; সত্ত্ব, রজ, তম; বায়ু, পিত্ত, কফ। পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও বাহা, সত্ত্ব, রজ, তমও তাহাই। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবেন, কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, তিনই আদ্যাশক্তি-সমুৎপাদ। এই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মের শক্তি, মায়ার প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ত্রিগুণ-বিশিষ্টা; এক এক গুণের আশ্রয়কারী চৈতন্যকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই ত্রিশক্তি সর্বাধারেই আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে স্রষ্টা, পালক ও সংহারক বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুতেই এই তিন শক্তি বিদ্যমান। ঐ যে অশ্বখবীজের কথা পূর্বে বলিয়াছি, ঐ অশ্বখবীজের মধ্যেও এই তিনটি শক্তিই পরস্পরের অন্তিমের জন্য পরস্পর সাপেক্ষ। একটা না থাকিলে আর দুইটি থাকে না। এই সমুদায় কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে, প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে; বাহাহউক, সংক্ষেপতঃ বতদূর পারি, চেষ্টা করিব। অশ্বখবীজের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ঐ অশ্বখবীজ কি করে? মুক্তিকার পতিত হইলেই তুমি, বায়ু এবং আলোকাদি হইতে উহা উপাদান সংগ্রহ করিতে থাকে। এইটি বড় কষ্টের অবস্থা। মনে কর, আমি একটি কবিতা লিখিতেছি; ঐ কবিতা লিখিতে আমার

ভিন্ন ভিন্ন ভাব, ভিন্ন ভিন্ন ভাবোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সংগ্রহ করিতে হইতেছে ; এক-বার হয়ত ভাব হইল, শব্দ হইল না, আবার শব্দ হইল ত ভাব হইল না, ইহাকেই রাজসিক অবস্থা বলে, ইহাকেই ক্রিয়ানিষ্পাদনকরী অবস্থা বলে। যে পর্য্যন্ত আমার ভাব-শব্দ না হইতেছিল, সে পর্য্যন্ত অগ্নয় বস্তুনা সহ্য করিতেছিলাম ; ভাব-শব্দ যুটিলে মনে অতুল আনন্দ আসিল ; ইহাই সাধিক অবস্থা। অশ্বখবীজেরও অঙ্কুর-উদগম হইল, সেই উহার সাধিক অবস্থা হইল, বলা যাইতে পারে। তৎপরে যতদিন ঐ বৃক্ষ জীবিত থাকিবে, ততদিন উপযুক্ত উহার রাজসিক ও সাধিক অবস্থা হইবে। কিন্তু এই দুই অবস্থা ব্যতীত, উহার আর একটি অবস্থা হইতে পারে ; ঐ অবস্থার নাম তামসিক। অঙ্কুরোদগমের পূর্বেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গেল। দুইটি বীজ এক-স্থানে স্থাপন কর, একটির অঙ্কুর-উদগম হইল, আর একটির হইল না। যদি বল, বাহা জল, বায়ু, মৃত্তিকা বা আলোকের বিরুদ্ধ-স্বভাব-ক্রিয়া-বশতঃ উহার অঙ্কুরোদগম হয় নাই, তাহার উত্তরে বলি যে, যদি তাহা হইল, তবে আর একটির ধ্বংস হইল না কেন ? তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ বীজে এমন একটি অবস্থা অধিক পরিমাণে ছিল, যে অবস্থা অপরটিতে ছিল না, এবং যে অবস্থার আধিক্যেহে জল-বায়ু আদি—বাহ্য একের বর্ধক হইল, তাহা অপরের সংহারক হইল। এই অবস্থাই তামসিক। ঐ অশ্বখবীজটিতে তামসিকগুণ অধিক পরিমাণে থাকাতে, উহা বর্ধিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে পারিল না, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গেল। যদি বল, জল-বায়ু আদিতেই ধ্বংস-শক্তি আছে, তাহাইলে জল-বায়ু আদি দ্বারা অপর বীজটি পরিবর্ধিত হওয়ায়, ঐ জল-বায়ুতেও ধ্বংসশক্তি ও বর্ধনশক্তি, এই দুই শক্তি প্রতিপন্ন হইল। বস্তুতেই বৃক্ষ, এটুকু নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টির মধ্যে যেকোন সংহারোপযোগিনী কটি শক্তি আছে, সেইরূপ বর্ধনোপযোগিনী একটি শক্তি আছে। ঐ বর্ধনোপযোগিনী শক্তির নাম বিষ্ণু-শক্তি বা রজ (মতান্তরে সত্ত্ব) এবং সংহারোপযোগিনী শক্তির নাম শিবশক্তি বা তম ; আর বর্ধনোপযোগিনী শক্তি যখন সংহারোপযোগিনী শক্তিকে পরাভূত করিতে ক্ষম হয়, এবং বস্তুর বিকাশ বা প্রকাশ বা সৃষ্টি হয়, তখনই 'বস্তুর' সাধিকগুণ প্রতিভাত হয়। উহাই তাহার সাধিক অবস্থা। এই বিধের যে দিকে দৃষ্টিপাত হয়, সেই দিকেই দেখিবে যে, বিষ্ণু ও শিবের সহিত প্রতিমুহূর্তে বিশাল সংগ্রাম লিতেছে। এক জন জগৎ ধ্বংস করিবার জন্ত উদ্যত, আর এক জন জগৎ বর্ধিত করিবার জন্ত কটিবদ্ধ। প্রত্যেক অণুতে অণুতে এই তুমুল সংগ্রাম লিতেছে। এই দুই শক্তি আরো পরস্পর সাপেক্ষ। এক শক্তি না থাকিলে, আর এক শক্তি থাকিতে পারে না। আমার এই কাচের মস্তাধারের অণুর মধ্যেও সংগ্রাম চলিতেছে। অণুগুলিতে তামসিকশক্তি থাকায়, উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ মস্তাধারের ধ্বংস সাধন করিবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে রাজসিকশক্তি

আছে, তাহা আবার উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিতেছেন, একত্র করিয়া রাখিতেছে। যখন রাজসিকশক্তির দ্বারা তামসিক ধ্বংসশক্তি পরাভূত হইল, তখন মস্তাধার উৎপন্ন হইল; উহাই মস্তাধারের সাত্ত্বিক অবস্থা। বস্তুর প্রকাশাত্মক অবস্থাই উহার সাত্ত্বিক অবস্থা। কিন্তু এই প্রকাশক সাত্ত্বিক অবস্থার মধ্যেই ঐ দুই শক্তি, অর্থাৎ তামসী 'ধ্বংসশক্তি' এবং রাজসী রক্ষণ বা বৃদ্ধিশক্তি নিহিত আছে। ঐ মস্তাধার অগ্নিতে উত্তপ্ত কর, উহার ধ্বংসকরী, তামসীশক্তির বৃদ্ধি হইয়া, উহা এখনই জ্বলিয়া যাইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বস্তুর প্রকাশভাবই তাহার সাত্ত্বিকভাব, বিকাশ বা প্রকাশোন্মুখ ভাব রাজসিক ভাব, বিকাশ বা প্রকাশের বিরূপকারী ভাব তামসিক ভাব। কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা রাজসিক, কার্য্য করিতে যে অনিচ্ছা, তাহা তামসিক ভাব। রাজসিক শক্তিকে কর্ম্মশক্তি বলা যায়, তামসিকশক্তিকে অকর্ম্মশক্তি বলা যায়। রাজসিক শক্তি দ্বারা বীজ, অঙ্কুর, পত্র, শাখা, ফল, পুষ্পাদি হইতেছে, তামসিকশক্তির দ্বারা আবার উহার শুষ্ক হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। যে পর্য্যন্ত রাজসীশক্তির প্রবলতা থাকে, সে পর্য্যন্ত বৃক্ষ সজীব, তামসীশক্তির প্রবলতা হইলেই বৃক্ষ নির্জীব। মৃত্যুকালে সকলেরই কফ, শ্লেষ্মা, শিব বা তমঃশক্তির অধীন হইতে হয়। এখন দেখ, এই তমঃশক্তি আছে বলিয়া এই রজঃশক্তি। আমার সম্মুখে পুস্তকগুলি বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছে, আমি উহাদিগকে অশৃঙ্খলভাবে রাখিলাম, আবার একটি বালক উহা বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিল। বিশৃঙ্খলা না থাকিলে শৃঙ্খলা কোথায় থাকিত? মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ, নীত আছে বলিয়াই গ্রীষ্ম আছে। সংসারে যদি দুঃখ না থাকিত, তাহাহইলে সুখ বলিয়া কোন জিনিষ থাকিত না। উপরোক্ত মস্তাধারের উদাহরণ লউন। উহার প্রত্যেক অণুতে এমন একটি শক্তি আছে, যাহা অপর অণুর সহিত মিলিত হইয়া, উহার প্রকাশ বা সাত্ত্বিকভাব মস্তাধারে পরিণত হয়, এবং উহার প্রত্যেক রেণুতে আর একটি এমন শক্তিও আছে, যে প্রত্যেক রেণু অপর রেণু চইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সাত্ত্বিকভাব-পরিণত মস্তাধারের ধ্বংস সাধন করে। পৃথিবীগ্রহ যে সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সে কেবল দুইটি বিকল্প স্বভাব-গতি বা শক্তি আছে বলিয়া। উহার একটি শক্তিদ্বারা পৃথিবী সূর্য্যের কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, আর একটি শক্তিদ্বারা বিপরীতদিকে ধাবিত হইতেছে। এই দুই শক্তির বলে উহা সূর্য্যের মধ্যেও পতিত হইতে পারিতেছে না এবং সূর্য্য ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছে না, সূর্য্যের চারিদিকেই পরিভ্রমণ করিতেছে। মস্তাধারের অণুগুলি তমঃশক্তিবলে বিচ্ছিন্ন ছিল বলিয়াই, রজঃশক্তি-বলে উহার একত্রিত হইয়া মস্তাধারের উৎপত্তি করিয়াছে। শরীরের ক্ষয় আছে বলিয়াই উহার বৃদ্ধি আছে এবং বৃদ্ধি আছে বলিয়াই ক্ষয় আছে।

উহার একটি না থাকিলে, আর একটি থাকিতে পারে না। যদি ক্ষয় না থাকে, তাহাইহলে বৃদ্ধির উপলক্ষি কোথায়? এবং যদি বৃদ্ধি না থাকে, তাহাইহলে ক্ষয়ের উপলক্ষি কোথায়? বস্তুর ধ্বংস না থাকিলে, উহার অস্তিত্বের উপলক্ষি নাই এবং অস্তিত্ব না থাকিলে, ধ্বংসের উপলক্ষি নাই। বিকর্ষণ না থাকিলে, আকর্ষণ হইবে কেমন করিয়া? চুষক লৌহকে আকর্ষণ করে; যদি চুষক আর লৌহের মধ্যে একটি বিকর্ষণ-শক্তি না থাকিত, তাহাইহলে আকর্ষণ হইত কেমন করিয়া? এই লেখনীর অণুগুলি পরস্পর মিলিত, কিন্তু ইহারা অমিলিত অবস্থায় ছিল বলিয়াই মিলিত হইয়াছে; যদি অমিলিত অবস্থায় না থাকিত, তাহাইহলে মিলিত অবস্থাটির উপলক্ষি কোথায়? লেখনীটি চূর্ণ করিয়া ফেল, ঐ দেখ অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং সত্ত্বের সংস্থাপক রজ ও নাশক তম পরস্পর সাপেক্ষ। প্রকাশের বিপরীত বা প্রতিকূল ভাব থাকাতোই প্রকাশের অহুকূলভাব আছে। এই জগৎ হরিহরাত্মক। বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কেহ কাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহেন। শিবের সংহার-শক্তি আছে বলিয়াই, বিষ্ণুর রক্ষাশক্তি। রোগে প্রাণ নষ্ট হয় বলিয়াই, ঔষধদ্বারা উহা পরিরক্ষিত হয়, এই জনাই রোগের সময় বিষ্ণু ও মহাদেবের যুদ্ধ-সংবাদ শ্রবণের ব্যবস্থা। তম ও রজঃশক্তির সামঞ্জস্যই হরিহরাত্মক বিশ্ব। হরিহরের দ্বন্দ্বই দ্বন্দ্বাত্মক বিশ্ব।

সত্ত্বগুণেই প্রকাশ-অবস্থা; গীতা বলেন—‘সত্ত্বং প্রকাশকম্’। রজ ও তমের সংগ্রাম-মধ্যগত সামঞ্জস্যভাবজনিত বস্তুর যে সম্পন্নতা, তাহাই সাত্ত্বিক অবস্থা। রজোগুণ “রাগাশ্বকং” এবং উহার ফল “কর্ম-সঙ্গ”। যে শক্তিদ্বারা বিশ্ব ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, তাহাই রজঃশক্তি; যে শক্তি দ্বারা বিশ্বের এই ক্রিয়াশীলতার বিঘ্ন ঘটে, তাহাই তমঃশক্তি। অনেক সময়ে তামসিক ভাবের সহিত সাত্ত্বিক ভাবের জন্ম হইতে পারে। গালাপটি সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষুটিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাতে আর রজঃশক্তির কোন ক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে না। তুমি মনে করিতে পার যে, ওটি উহার তামসিক অবস্থা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থাই সাত্ত্বিক ভাব। ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থা অক্রিয়ার যায় কখন কখন পরিলক্ষিত হয়। একটি ঘড়ী খুল, উহার স্প্রিংএর গতি লক্ষ্য কর, হঠাৎ দেখিলে বোধ হইবে যে উহা গতিশূন্য, কিন্তু বস্তুর উহা অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে। ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থা অক্রিয়ার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সমুদায় জগতে যে ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়, মানবের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন; বুদ্ধি, জ্ঞান, কার্যাদিতেও ঐ ত্রিবিধ ভাব দৃষ্ট হয়। ফুল ফুল কি আনন্দপ্রদ! উহাই ফুলের সাত্ত্বিক অবস্থা এবং উহার ফল সুখ। সত্ত্বগুণের ফলই সুখ। “সুখসঙ্গেন বধ্যতি”। ক্রিয়াত্মক রজোগুণের ফল দুঃখ। যখন কোন সমস্যা পূরণ করিতে হয়, সেই অবস্থাটি স্মরণ করুন এবং ঐ সমস্যা পূরণ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাও স্মরণ করুন। প্রথমটি রাজসিক, তীয়টি সাত্ত্বিক ভাব। আর যখন কোন দ্রষ্টব্য হইতেছে না, চেষ্টাও হইতেছে না,

অন্তঃকরণ জড়বৎ রহিয়াছে, সেই অবস্থাটিও চিন্তা করুন। উহাই তামসিক অবস্থা। সাত্ত্বিক ব্যক্তির সাত্ত্বিক কার্য, সাত্ত্বিক আহার-বিহার হইয়া থাকে এবং সত্ত্বগুণোপ-
যোগী কার্য, চিন্তা এবং আহারাদির দ্বারা সত্ত্বগুণের উত্তম হয়। প্রত্যেক মানবেতেই
তিনটি গুণই রহিয়াছে; ইহার যেটি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা কর, সেইটিই বৃদ্ধি করিতে
পার এবং যেটি হ্রাস করিতে ইচ্ছা কর, সেইটিই হ্রাস করিতে পার।

সাত্ত্বিক চিন্তা, সাত্ত্বিক কার্য, সাত্ত্বিক আহার-বিহার দ্বারা সাত্ত্বিক জ্ঞানের
উদয়। সাত্ত্বিক জ্ঞান হইলে, সৰ্বভূতে অবায়বাব—অর্থাৎ এক নির্বিকার পরমাত্ম-তত্ত্ব
দৃষ্ট হয়, ঐ পরমাত্ম-তত্ত্ব পৃথক পৃথক দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ অবিকৃত।

‘সৰ্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তদ্বিজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ॥’

গীতা .৮.২০

যখন সৰ্বভূতের “আমিতে” আমার “আমি” দেখিতে পাইলাম, যখন আমার
“আমিতে” সৰ্বভূতের “আমি” দেখিতে পাইলাম, তখনই সাত্ত্বিক জ্ঞান হইল। অতএব
আমিষের-প্রসারই সাত্ত্বিকতার কারণ, সাত্ত্বিকতাই ব্রাহ্মণ্যের কারণ। এই জন্য
ব্রাহ্মণের ঐ সমুদায় ক্রিয়া স্বাভাবিক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

‘শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজ্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥’

গীতা ।

শিষ্ট যে ব্যক্তির সাত্ত্বিক গুণ নাই, কিম্বা যে ক্রিয়াদ্বারা সত্ত্বগুণের উদ্ভব হইতে
পারে, এমন ক্রিয়াও নাই, তাহার গলদেশে পৃথিবীস্থ তাবৎ কার্পাসহস্ত দিলেও তিনি
সাত্ত্বিক হইতে পারিবেন না। আমিষের প্রসার দ্বারাষ্ট সাত্ত্বিকতা অধিকার করা
যায়, এবং সাত্ত্বিকতা দ্বারাষ্ট ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।
অতএব হে মানব! মানবেব এই কৰ্ম্মদেহ ধারণ করিয়া যদি তুমি ব্রহ্মজ্ঞানে বঞ্চিত
থাকিলে, তবে আর তোমার জীবনে ফল কি? ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই হৃদয়
মানব-জন্ম সার্থক হয় এবং না জানিতে পারিলেই ব্যথা যায়।

‘ইহচেদবেদীদপ্থ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্ মহতীবিনষ্টিঃ ।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যান্মল্লোকাদমৃত্যু ভবন্তি’ ॥

মানব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই, তাহার জীবন সফল হয়, ব্রহ্মকে জানিতে না
পারিলে, তাহার মহান বিনাশ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্মমরণাদির ক্লেশ
সহ করিতে হয়। এই জন্য ধীর ব্যক্তির সৰ্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া, ইহলোক

হইতে উপরত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন । অতএব হে মানব ! সর্বভূতে স্রী
“আমি” প্রসারিত কর, ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ, হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া উহার
দিকে অগ্রসর হও, জীবন সুখায় যাইবে না।

ক্রমশঃ—

(কস্মাচিৎ পরিব্রাজকস্য ।)

আনিহের প্রসার ।

কুকুরের স্বর্গারোহণ ।

(গল্প নহে, প্রকৃত ঘটনা ।)

আমি যে পল্লীতে বাস করিতাম, সেই পল্লীতে একটি কুকুর ছিল । সে ক্রাহাবণ্ড
পালিত নহে, এই জন্য তাহার কোন নাম ছিল না । বালক-বালিকারা তাহাকে
ডাকিবার সময় “আতু” বলিয়া ডাকিত ; শেষে “আতু”ই তাহার নাম দাঁড়াইল ।
আতু মানুষের, বিশেষতঃ বালক-বালিকার সঙ্গ বড় ভালবাসিত । আতুকে অন্য কুকুরাদির
সহিত প্রায় মিশিতে দেখা যাইত না । আতু যখন মানুষ-সঙ্গ না পাইত, তখন এক
প্রতিবেশীর ছাদের উপর যাইয়া কার্ণিসের উপর শুইয়া থাকিত ! ছাদে উঠিবার
জন্য বাহিরে একটি সিঁড়ি থাকায়, তাহার এই কার্য্যে কেহ কখনও বাধা দিত না ।
বালক-বালিকা দেখিলেই আতু ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত খেলা
করিত । বালক-বালিকাবা আতুর উপর কত সময় কত অত্যাচার করিত, কিন্তু
আতু তাহাদিগকে কখনও কামড়ায় নাই বা আঁচড়ায় নাই । কোন কোন দুরন্ত বালক
কখন কখন আতুর মুখের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইত, কিন্তু আতু কিছুই বলিত না !
আতুর গলায় দড়ী বাঁদিয়া কখনও তাহার ডালুক-নাচান খেলা খেলিত, কখনও তাহার
পৃষ্ঠে আঁরোহণের ন্যায় আরোহণ করিত, এবং উপবৃাপরি বেড়াবাও করিত, কিন্তু আতু
নিঃশব্দে সমুদায় অত্যাচারই সহ্য করিত । যখন বেশী যন্ত্রণা বোধ করিত, তখন আতু মধ্যে
মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিত, কিন্তু পালাইবার চেষ্টা করিত না কিম্বা বালকদিগের উপর
কখনও কোন অত্যাচার করিত না । আহারদিতে আতুর বিশেষ আসক্তি ছিল না । ‘আতু’
বলিয়া ডাক দিয়া, যে বাধা দিত, আতু তাহাই ধাইত ; কেহ না ডাকিলে, আতু
নড়িত না । এইরূপে আতু কাল কাটাইত । আতুর একটা বিশেষ ভয়ের
কারণ ছিল । আতু বড় একটা কুকুরদিগের সহিত মিশিত না । কুকুরগণ আতুকে
পাইলেই আক্রমণ করিত এবং আতু কখন কখন তাহাদের দস্তাঘাতে বড়ই কষ্ট
পাইত । আতুর মাঝে মাঝে এইরূপে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত । আতুর ঘাড়ে
স্কত হইল, তাহাতে দুর্গন্ধ হইত ; তখন আর তাহার আদর থাকিত না ; বালকেরা
ঢিল, লাঠি মারিয়া তাহাকে তাড়াইত ; আতু অপারগ হইয়া শেষে পল্লী পরিত্যাগ

করিয়া কোঁথায যাইত, কেহই জানিত না। এইরূপ মাঝে মাঝে তাহাকে পল্লী পরিত্যাগ করিতে হইত এবং ক্ষত, সারিলেই সে আবার আসিত। একবার এইরূপ অনেক দিন পরে আত্ম ক্ষত সারিয়া পল্লীতে উপস্থিত। এই সময়ে কুকুরীগণ প্রসব করিয়াছে এবং একটি কুকুরী পাঁচ ছয়টি ছানা রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছে। চুই তিন দিন যায়, ছানাগুলি না খাইতে পাইয়া মরিবার মত হইল। এই সময় আত্ম সেই স্থানে উপস্থিত। আত্ম সেই দিন হইতে নিজে আহার করিয়া ছানাগুলির নিকটে ঘাট্টিয়া বমন করিতে-আরম্ভ করিল এবং ছানাগুলি তাহা উদরস্থ করিয়া জীবিত রহিল! ক্রমে ছানাগুলি বড় হইল এবং নিজেরা আহারের সংস্থান করিতে শিখিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, আত্মর সহিত ছানাগুলির সম্বন্ধ-সম্বন্ধ ছিল না। ইতি মধ্যে আত্ম আবার কয়েকটি কুকুরদ্বারা আক্রান্ত হইল। দস্তাঘাতে তাহার ঘাড়ে ক্ষত হইল, এবং ঐ ক্ষততে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হওয়ায়, আত্ম আবার পল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অনেক দিন পরে আত্ম উপস্থিত হইল, কিন্তু আত্মর ক্ষত এবার সারে নাই।

আত্মকে অনেক দিন পরে দেখিয়া, আমি তাহাকে দেখিতে রাস্তার উপর গেলাম। আমি না যাইতেই আত্ম রাস্তার উপর পড়িয়া গেল ও সতৃষ্ণনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল এবং যেন নীরব-ভাষায় বলিতে লাগিল, “কুকুরের যে আমিদের প্রসার আছে, মানুষের তাহাও নাই, থিক্ মানুষে! কিন্তু আমার হৃৎকের অবসান হইল, আর তোমাদের ঘারে উপস্থিত হইয়া তাড়িত হইতে হইবে না”—আত্ম উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিল। আমিও ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি—মৃত কুকুরের দেহের উপরে একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ! কুকুরের দেহ হইতে আর একটা জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া উগার সহিত মিশিয়া গেল! আমার মোহনিজ্রা ভঙ্গ হইল।

(কস্যাচিং পরিব্রাজকস্য।)

আমিদের প্রসার।

কোকিলের অভিশাপ।

কে জানে কেন, কোকিলের রব আমার বড় ভাল লাগিত। কে জানে কেন, কোকিলের রব শুনিলে আমার আহা-নিজ্রা থাকিত না। কোকিল এক বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া ডাকিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, আমিও কোকিলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। এইরূপে সারাদিন হয়ত কোকিলেরই অনুসরণ করিতাম। কোকিলের ডাক একবার শুনিয়া পুনর্বার শুনিতে না পাইলে, হৃদয়ে যে অতাবের উপলব্ধি হইত, সে অতাব অথ কিছু দ্বারাই পূর্ণ হইত না। প্রেম-তরঙ্গ কখনও হৃদয় উদ্বেলিত করে নাই, অথচ কোকিলের রব ভাল লাগিত। বিরহ কখনও হৃদয় তাপিত করে

নাই, অথচ কোকিলের ডাকে মন ক্লিষ্ট ব্যাকুল হইয়া উঠিত। প্রিয়জন ছিল না, অথচ যেন তাহার অভাব দ্বন্দ্বের অনুভব করাইয়া দিত। কোকিলের ধ্বনিই যে শুধু ভাল লাগিত, তাহা নহে, তাহার রূপও বড়ই প্রীতিকর বোধ হইত। যত দেখিতাম, ততই দেখিতে ইচ্ছা করিত। যে কবি এহেন কোকিলকে ক্লিষ্ট বলিয়া বর্ণন করেন, তাহাকে শত ধিকার। • অপরের যাহাই হউক, আমি কিন্তু কোকিলকে বড়ই স্নেহ দেখিতাম। কোকিল আমার, নতুবা কোকিলকে এত ভালবাসি কেন? কোকিল আমার, নতুবা কোকিলের অভাবে হৃদয় শূন্য বোধ করি কেন? কোকিল আমার, নতুবা কোকিলের অভাবে আমার আশিতে ‘আমি’ নাই বলিয়া বোধহয় কেন? কোকিল আমারই হইবে, কোকিলকে আমারই করিব, এই পণে এক দিন বৃক্ষে আবেহণ করিলাম, কোকিলকে আমার করিতে। কোকিল আমার হইল না, সে বৃক্ষান্তরে চলিয়া গেল; আমিও বৃক্ষান্তর আবেহণ করিলাম, কোকিলকে আমার করিতে। কোকিল কিন্তু এবারও আমার হইল না, সে আমার বৃক্ষান্তরে চলিয়া গেল। আমি কোকিলকে আমার করিতে ক্রতসঙ্কল্প; কোকিল আমার হইবে না বলিয়া ক্রতসঙ্কল্প। কোকিল ও আমাতে, ‘আমার করিব’—‘আমার হইবে না’, এই ভাবে আমিষ ও অনামীষ, এই উভয়ের মধ্যে কিছু দিন তুষ্ণ সংগ্রাম চলিল। অবশেষে কোকিলের পরাজয় হইল, আমার “আমার করিবাই” জয় হইল। ব্যাধের কৌশল-মাহাত্ম্য এক দিন কোকিলকে ‘আমার’ করিলাম। কোকিলকে আমার করিয়া, আমার গৃহে, আমার পিঞ্জরে, আমার কোকিল আমি রাখিলাম,—আমার কোকিলের ধ্বনি আমি শুনিব, আমার কোকিলের রূপ আমি দেখিব বলিয়া—দিবারাত্র—অবিরাম-ভাবে। কোকিল কিন্তু আমার হইয়াও আমার হইল না। কোকিল আমার গৃহে, আমার পিঞ্জরে অনশন ব্রত ধারণ করিল। কোকিল আর ডাকে না। যে ডাক শুনিতে কোকিলকে আমার করিলাম, সে ডাক আর ডাকে না। যে রূপ দেখিতে কোকিলকে আমার করিলাম, কোকিলের সে রূপ আর রহিল না। কোকিল যথার্থই ক্লিষ্ট হইল। এইরূপে এক দিন যায়, দুই দিন যায়, কোকিল কিছুতেই আমার হয় না। কত সাধাসাধনা করিলাম, কিছুতেই ডাকে না। কত স্নিগ্ধ ফল আনিয়া দিলাম, কিছুই খায় না; চক্ষু মুদ্রিয়া পিঞ্জর মধ্যে সে তার নিজের ভাবেই ভোর হইয়া রহিল। কিছুতেই চোক মেলে না। এইরূপে তিন দিন গেল; চতুর্থ দিন আমার কত বিনয়বাক্য বলিলাম, কত সাধাসাধনা করিলাম, কত স্নিগ্ধ ফল দিলাম, কিন্তু সকলই বিফল হইল। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কোকিল সকলের; কোকিলকে কেবল আমার করিবার আমার কি অধিকার আছে? কিন্তু আমিষ, অনামীষ বা আমিষের প্রসারকে পরাভব করিয়া প্রবলই রহিল। কোকিলকে আমারই পিঞ্জরে আমারই করিয়া রাখিলাম বটে, কোকিল কিন্তু আমার হইল না; আমাকে

তদবস্থ দেখিয়া কোকিল চক্ষু মেলিয়া তাহার নিকট যাইতে ইঙ্গিত করিল। কোকিল আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে ভাবিয়া পিঞ্জরের নিকটে গেলাম। কোকিল তখন অক্ষুট ও অস্পষ্ট ক্ষীণ চিঁচিঁ স্বরে আমাকে বলিতে লাগিল “তোমার আমিষ অতি প্রবল। আমিষ প্রবল থাকিলে, কাহাকেও ‘আমার’ করা যায় না; হুতরাং তুমিও আমাকে তোমার করিতে পারিলে না। আমি আমার নই, তোমারও নই, আমি এই অনন্ত বিধের। যে আমিষের প্রসার করিতে পারে, সেই জগৎকে নিজস্ব করিতে পারে।” আমি কোকিলের কথার উত্তর দিতে উদ্যত, এমন সময়ে কোকিল আমাকে বাধা দিয়া পুনরায় কহিল “তোমার তর্ক, বিচার শুনিতে চাহি না; তুমি আমাকে তোমার করিবার জন্ত অসহ যন্ত্রণা দিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে এই অভিশাপ দিতেছি যে, তোমাকে আমার ন্যায় চিরগৃহশূন্য হইয়া বিচরণ করিতে হইবে এবং যখন তুমি তোমার প্রবল আমিষের ধ্বংস করিয়া, আমার স্থায় জগতের হইয়া জগতের সেবা করিতে পারিবে, তখনই তোমার এই অভিশাপের মোচন হইবে, অর্থাৎ পরম-ধাম-প্রাপ্তি হইবে।” এই বলিতে বলিতে কোকিলের ক্ষীণকণ্ঠ নীরব হইল, চক্ষু মুদিয়া আসিল; আমার সেই সাধের কোকিল জন্মের মত আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

(কস্যাচিংপরিব্রাজকস্য।)

মণিরত্নমালা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১২।

কো বা জরঃ প্রাণভূতাং হি চিন্তা, মূৰ্ছস্ব কো যন্ত বিবেকহীনঃ। কার্য্য্য সদা
কা শিববিষ্ণু ভক্তিঃ কিং জীবনং দোষবিবর্জিতং যৎ ॥

৩২। শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, প্রাণিগণের জর কি? গুরু উত্তর করিলেন—চিন্তা।

স্বৈদ্যবরোধঃ সন্তাপঃ সর্স্পরোগ্রহণং তথা।

যুগপদ্ যত্র রোগে চ স জরো ব্যপদিশ্রুতে ॥”

যে রোগে এক সময়েই ষ্ণ্মবরোধ, সন্তাপ ও সর্স্পরীর আক্রান্ত হয়, তাহারই নাম জরঃ। “জনকঃ সর্স্পরোগাণাং দুর্স্বারো দারুণো জরঃ” জর অতিশয় তরুণ ও দুর্স্বার এবং ইহা হইতে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়। চিন্তাদ্বারাও এইরূপ ঘটনা ঘটয়া থাকে; তাই বলিয়াছেন,—

“চিন্তাজরো যদুবাণাং ক্ষুধাং নিদ্রাং বলং হরেৎ। রূপমুৎসাহবুদ্ধিঃ শ্রীঃ জীবিতঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥”

চিন্তাই মানবগণের জর; ইহা ক্ষুধা, নিদ্রা, বল, রূপ, উৎসাহ, বুদ্ধি, শ্রী ও প্রাণ,

সমস্তই হয়ণ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর দারুণ রোগ হইলেও চিন্তাজ্ঞান তদপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর; কারণ—

“অরো ব্যতীতে ষড়্বে জীর্ণজর ইহোচ্যতে ।

অসৌ চিন্তাজরস্তীত্রঃ প্রভাং নবতাং ত্রজেৎ ॥

সত্যমুরুং পুরাবিস্তিচিন্তা মূর্ত্তিঃ স্মদারুণা ।

ন ভেষজৈল্ জ্বনৈরু নৈবানৈরুপশাম্যতি ॥

চিতা চিন্তা হ্রয়োর্দ্বয়ো চিন্তানাম গরীয়সী ।

চিতা দহতি নিজীবং চিন্তা প্রাণসমং বপুঃ ॥”

সচরাচর যে অর হয়, ছয়দিন অতীত হইলেই তাহাকে জীর্ণজর বলিয়া থাকে; কিন্তু এই চিন্তাজর অতীব ভীষণ, প্রতিদিনই ইহা নূতন আকারে আকীর্ভূত হইয়া থাকে, কোনকালেই জীর্ণ হয় না। পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যথার্থই বলিয়াছেন যে, ঔষধ, লজ্বন, অথবা তৎসদৃশ অন্ত্রবিধ উপায়, কিছুতেই এই স্মদারুণ চিন্তার উপশম হয় না। চিতা ও চিন্তা, এ উভয়ের মধ্যে চিন্তাই গরীয়সী, যেহেতু চিতা নিজীবকে দাহ করে, কিন্তু চিন্তা সজীব দেহকে দগ্ধ করিয়া থাকে।

“চিন্তনে নৈধতে চিন্তা শিক্সনেনৈব পাবকঃ ।

নশ্যত্যচিন্তনেনৈব বিনেদ্রন ইবানলঃ ॥”

যেমন শুষ্ককাষ্ঠসংযোগে বহ্নি উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ চিন্তাদ্বারাই চিন্তা পরিবর্দ্ধিত হয়। যেরূপ কাষ্ঠের অভাবে বহ্নি নির্বাণ হয়, তদ্রূপ চিন্তাব অভাবে চিন্তা বিনষ্ট হয়। অতএব মোক্ষাভিলাষী সাধক “আত্মীয়যোগ-ক্ষেমোপায়-আলোচনাস্মিকা” বিষয়-চিন্তা ও সর্কবিধ অসংচিন্তা পরিহার করিয়া, নিত্য শাস্তি-সঙ্গ ভগবচ্চরণাবিন্দ চিন্তা করিবেন।

৩৩। মূর্থ কে? যে ব্যক্তি বিবেকহীন, সেই মূর্থ। মূর্থ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উক্তবকে বলিয়াছিলেন—‘মূর্থো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ’ যে ব্যক্তি সংপদার্থ আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া, অসংপদার্থ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি হয়, সেই মূর্খবাই প্রকৃত মূর্থ। “ব্রহ্ম সত্য” এবং “জগৎ মিথ্যা” এইরূপ অবধারণকে বিবেক কহে। এই বিবেক বাঁহার আছে, তিনিই পণ্ডিত; কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ হইলে মূর্খবা পণ্ডিত হয় না। পণ্ডা (আত্মবিষয়া বুদ্ধি) যে ব্যক্তির আছে, অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত।

৩৪। সর্কদা কি কর্তব্য? শিব এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি।

“ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাখিলায়নি । সদৃশোহস্তি শিবঃ পদ্মা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥”

(ভাগবত)

অখিল বিখ্যাত ভগবানে (শিবে বা কেশবে) ভক্তিযোগের সমান যোগিগণের ব্রহ্মসিদ্ধির নিমিত্ত শুভজনক পদ্মা বা উপায় আব দ্বিতীয় নাই।

ভক্তির স্বরূপ।

(১) “সাক্ষৈ পরম প্রেমরূপা, অমৃত-স্বরূপা চ, যন্তু পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি” অর্থাৎ সেই ভক্তি ঈশ্বরের ঐকান্তিক প্রেমরূপা, এবং অমৃতস্বরূপা, যাঁহা লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ, অমৃত এবং তৃপ্ত হইয়া থাকে।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(২) “পূজাদিবহুরাগ ইতি পারাশর্যঃ”—পরাশর নন্দন মহর্ষি বেদব্যাস বলেন, ভগবানের পূজাদিতে অমুরাগের নাম ভক্তি।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(৩) “কথাদিবহুরাগ ইতি গার্গ্যঃ”—গর্গ বলেন, ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণে ও কীর্তনে অমুরাগের নাম ভক্তি।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(৪) “সাপরাভুক্তিরীশ্বরে”—ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অমুরাগের নাম ভক্তি।

(শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্র)

(৫) “অনন্য মমতা বিষয়ো মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদো-দ্ধব-নারদৈঃ।”

(নারদপঞ্চরাত)

যখন অল্প কোন বিষয়ের প্রতি মমতা না করিয়া একমাত্র ভগবানের প্রতি অন্তঃকরণ একান্ত অমুরক্ত, তখন সেই প্রেমসংযুক্ত ঈশ্বাসক্তিকে প্রকৃত ভক্তি কহা যায়, ইহা ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তগণ বলিয়াছেন।

ভক্তির মাহাত্ম্য।

“ত্রিসত্যস্ত ভক্তিরেব গরীয়সী” “অগ্রস্মাৎ সৌভাগ্যং ভক্তৌ” ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এষ্ট তিন কালেই যিনি সর্বদা সমভাবে সজ্ঞে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই সত্যস্বরূপ ভগবানের ভিত্তিই প্রধান, অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করিবার পক্ষে ভক্তি-সাধনই অন্যত্র সকল প্রকার সাধনা অপেক্ষা সহজ, সুগম এবং শ্রেষ্ঠ।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

“ভক্ত্যেব পূজাতে বিষ্ণুর্বাঞ্ছিতার্থকলপ্রদঃ।

তস্মাৎ সমস্তলোকানাং ভক্তির্মাতেতি গীয়তে ॥” (নারদীয় পুরাণ)

অভীষ্টকলদাতা বিষ্ণু একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আরাধিত হন, এজন্য ভক্তি সর্বলোকের মাতা বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হয়। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন :—

“ভক্ত্যাহমেকস্মা গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াস্ম্যপ্রিয়ঃ সত্যং।

ভক্তিঃ পূর্নাতিমিষ্টাশ্বপাকানপি সন্তুবাৎ ॥” (ভাগবত)

শ্রদ্ধা-সহকৃত কেবল এক ভক্তিদ্বারাই আত্মা ও প্রিয় বস্তু যে আমি—সাদুগুণের প্রাপ্য হই। আমাতে নিষ্ঠারূপ যে দৃঢ়ভক্তি, তাহা চণ্ডালকেও জাতি-দোষ হইতে পবিত্র করে।

“বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।

জনয়ত্যাত্মং বৈরাগ্যাং জ্ঞানঞ্চ যদৈতৎ ॥”

(ভাগবত)

“ভগবান বাহুদেবে দাস্য-সখ্যা-সহিত ভক্তিযোগ প্রয়োগ করিলে, তৎপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ “আমি আমার” ইত্যাকার অভিমানের প্রচার রুদ্ধ হইয়া, সংসারে অনমুরাগ সমুদ্ভাবন ও অমুখ্যতঃ জ্ঞানের আবির্ভাব সম্পাদন করে। শুষ্ক তর্কাদি কখনও এই জ্ঞানকে পরাহত করিতে পারে না” ।

“ভক্তিভূজিত্রী জ্ঞানস্ত ভক্তিমৌল্যপ্রদায়িনী।” (অধ্যাত্মরামায়ণ)

ভক্তি হইতেই জ্ঞান জন্মে, ভক্তিঘারাই জীব মুক্তিলাভ করে।

সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন :—

“সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী”

“আমি ভক্তির জোরে কিস্তে পারি ব্রহ্মময়ীর অমিদারী”।

ভক্তির লক্ষণ ।

“শ্রবণং কীর্তনং স্মরণং পাদসেবনং ।

অর্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যামান্ননিবেদনং ।

ইতি পুংসর্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশেষঃ লক্ষণা ॥” (ভাগবত)

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত, সখ্য ও আন্ননিবেদন, ভক্তির এই নয়টি লক্ষণ ।

ভক্তি কিসে উৎপন্ন হয় ?

ভক্তিস্ত ভগবত্তৃপ্তসঙ্গেন পরিজায়তে । (নারদীয় পুরাণ)

ভগবত্তৃপ্তগণের সহবাসে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন :—

“তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ ।

সম্ভবন্তি হিতা নৃণাং জুস্বতাং প্রপুনস্তাষাং ।

তা যে শৃণুস্তি গায়ন্তি হৃদমোদন্তি চাদৃতাঃ ।

মৎপরাঃ শ্রদ্ধধানাশ্চ ভক্তিং বিদন্তি তে ময়ি ॥” (ভাগবত)

ভগবত্তৃপ্ত সাধুগণের নিকটে শিষ্ট জ্ঞানের হিতজনক মদীয় কথন উপস্থিত হয়, তাহা শ্রোতা ভক্তগণের হিতকারী হইয়া পাপ মোচন করে। যে সকল ব্যক্তি আমার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণক আদরের সহিত সেই সকল কথা শ্রবণ করে বা গান করে কিম্বা তাহাতে অমুমোদন করে, তাহারা আমাতে ভক্তিলাভ করে।

ভক্তিসাধন করিতে হইলে কি কর্তব্য, তাহা নারদ বলিয়াছেন :—

“ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বদ্বককর্ম্মাণ্যপি করণীয়ানি” । “অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়্য-আস্তিক্যাদি চারিত্র্যাণি পালনীয়ানি” ।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

“ভক্তিশাস্ত্র (ভাগবতাদি) মনন করিবে, ভক্তি-বর্দ্ধনোপযোগী কর্ম্ম করিবে, অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, তীর্থপর্যটন, ভগবৎকথা-শ্রবণ, ভক্তগণের সহিত সাদালাপ, ভগবৎসেবা

ও গুরু-শ্রদ্ধাদি কৰ্ম কৰিতে থাকিবে, এবং অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া ও আন্তিকতাদি বিধিৰূপে পালন কৰিবে।”

বাহ্যৰ উদয় হইলে, অন্য কোন সাধনাৰ প্রয়োজন থাকে না, যাহা লাভ কৰিলে, জীব পরমানন্দরূপ গীষু-পানে বিভোর হয় এবং ইহ-পরলোকে কোন স্থ-ভোগের বাসনা থাকে না, এবং যাহা দ্বারা ভব-সম্বাপহারী ভবকাণ্ডারী ভগবানের কৰ্ণামৃত লাভ করিয়া, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে যায়, সেই ভক্তির সাধনা, করা মুমুক্শু মাত্রেরই সৰ্বদা সৰ্বতোভাবে ও সৰ্বপ্রযত্নে কর্তব্য।

৩৫। প্রকৃত জীবন কি? দোষ-পরিশূন্য জীবনই প্রকৃত জীবন।

গুরুত্বপূর্ণাণেও বলিয়াছেন :—

“স জীবতি গুণা যন্ত ধৰ্মো যন্ত স জীবতি।

গুণ-ধৰ্মবিহীনো যো নিষ্ফলঃ তন্ত জীবনম্ ॥

যে ব্যক্তি গুণবান্ ও ধার্মিক, তাহারই জীবন সার্থক; যে ব্যক্তি গুণহীন ও অধার্মিক, তাহার জীবন নিষ্ফল। সাধু-সমাজে এরূপ ব্যক্তি হেয় বলিয়া তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। উচ্চবংশোদ্ভব ও ধনসম্পন্ন হইলেও দুষ্টচরিত্র অসৎ পুরুষ জগতে আদৃত হয় না।

শুক্ৰাচার্য্য বলিয়াছেন :—

“কৰ্মশীলগুণাঃ পূজ্যাস্তথা জাতি কুলে নহি।

ন জাতান কুলেনৈব শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপদ্যতে ॥” (শুক্ৰনীতি)

এ সংসারে লোকে মনুষ্যের সংকর্ষা, সংস্কার ও সদগুণেরই পূজা করিয়া থাকে; জাতি এবং বংশের পূজা কেহই করে না এবং জাতি কুলের দ্বারা কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব সাধুতা অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। (ক্রমশঃ)

ত্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

অনন্তরতত্ত্ব ।

(পূর্বাংশপ্রকাশিতের পর।)

এই জগৎ ভারত রত্ন-প্রসবা নামে খ্যাত। পশু জগতে শারীরিকবলে সিংহ, বৃদ্ধি-বলে বানর প্রধান। স্থষ্টির প্রারম্ভে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে যখন প্রকৃতির এক এক পৈটা উজ্জ্বল উদ্ভিবার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ নিম্ন ক্ষুদ্র জীব হইতে ক্রমে উচ্চতর বৃহৎ জীব সৃষ্ট হয়, তখন প্রাকৃতিক কৰ্মের (অর্থাৎ জাগতিক কৰ্মের স্বাভাবিক নিয়ম আছে, তাহার) ব্যতিক্রমী নিয়মামুসারে নব বলের বা নব শক্তির

প্রয়োজন হয়, ইহাই দার্শনিক দিগের মত। * বোধ হয়, এই মতবাদ হইতেই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ অবতার বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, নৃসিংহ-অবতার দ্বারা হিরণ্যকশিপুরুষ হিংস্র আত্মরীশক্তি দমনপূর্ব্বক নরদেহে প্রহ্লাদরূপ মানবাত্মার বিকাশ হউক বা ভঃরউটনের খিওরী অমুসারে 'মানবজাতি বানরকুলোদ্ভূতই হউক, অর্থাৎ উহাকে বৈশ্বশূলিক নিয়ম (Missing link) বলা যাউক বা "নরসিংহ" অবতারই বলা যাউক, তাহা আমাদের এ প্রস্তাবের বিচার্য নয়। তবে আর্ধ্যজ্ঞাতির ভারতগমনের পূর্বে ভারতের আদিমবাসী মানব যে রাক্ষস ও বানর নামে অভিহিত হইত, ইহা নিতান্ত কল্পনা নহে। তবে এতলে এই কথা উঠিতে পারে যে, যদি ভারতের আদিমবাসী রাক্ষস ও বানরবৎ হয়, তবে আর্ধ্যকুলের আদিপুরুষগণ দেবতা হইলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, ইতি-পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রকৃতির নব প্রয়োগহেতু মনুষ্য-দেহের উৎপত্তি বা সৃষ্টির পর প্রকৃতি-দেবী কিছুকাল স্থিরভাবাপন্ন ছিলেন; কিন্তু বহুকাল স্থিরভাবে থাকিতে পারেন নাই। ভারতের আদিমবাসী যে অধিককাল পশুভাবে ছিল বা এখনও পর্য্যন্ত গারো, কুকি প্রভৃতির প্রায় সেই ভাবে আছে, ভারতের প্রকৃতিই তাহার একমাত্র কারণ। যেমন মানব-শিশু জন্মিবার মাত্র যদি মানব-সংসর্গ না পায় ও অপরিপুষ্ট স্বভাবোৎপন্ন ফল, মূল ও পশুপক্ষাদি ভক্ষণদ্বারা উদরপোষণ করিতে পারে, তবে ঐ শিশুতে মানব-স্বভাব থাকিলেও, শিক্ষা-শূন্য অভাবে মানসিকচিন্তা ও মনোবৃত্তির পরিচালনা না হওয়ায় নিতান্ত পশুবৎ হইয়া উঠে। মানব-মস্তিষ্ক যে উপাদানে নির্মিতই হউক, উহা যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকাশোপযোগী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মামুসারে অমুশীলন ব্যতীত জ্ঞান-বুদ্ধির কখনই বিকাশ হয় না। ঐ অমুশীলন শিক্ষা-সাধন। শিক্ষা দুই জাতীয়; অন্তর ও বাহ্য। বাহ্য-শিক্ষা অন্যের দৃষ্টান্ত, অমুকরণ ও গুরু-উপদেশদ্বারা সম্পন্ন হয়; অন্তঃশিক্ষা স্বভাবজাত অভাব ও আবশ্যকতা হইতে লব্ধ হয়। অভাব ও আবশ্যকতা ব্যতীত স্বভাব হইতে শিক্ষালাভ হয় না। যে পরিমাণ অভাব ও আবশ্যকতা, স্বভাবেব শিক্ষাও সেই পরিমাণে হয়। এই শিক্ষাতেও অমুকরণ ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে, কিন্তু উহা স্বভাবের অমুকরণ ও দৃষ্টান্ত।

আদিম মানবকুলের শিক্ষাগুরু আকাশ হইতে হস্তপদবিশিষ্ট কোন দেবতা নাগিয়া আসেন নাই; অন্ততঃ দার্শনিকগণ ঐরূপ অমামুষিক ব্যাপার স্বীকার করেন না। প্রকৃতিদেবী ক্রমোন্নতির নিয়ম (Evolution theory) অমুসারে নববল প্রয়োগদ্বারা মানবকুল সৃষ্টি করিয়া, মানবের জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের উপযোগী স্বভাবরূপে তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট করেন; + এবং স্বভাবামুসারী তাহাদের অভাব ও আবশ্যকতারূপ

* উপরোক্ত মতট বেদান্তের বিবর্তবাদ এবং পাশ্চাত্য দর্শনোক্ত Evolution theory.

+ "যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।" "যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।" ইত্যাদি (চণ্ডী উভয়)

শিক্ষাশুঙ্ক সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের দ্বারা ঐ আদিম মানবকুলকে শিক্ষা দেন। ঐ অভাব ও আবশ্যিকতা হইতে প্রকৃতি-মাতার যে সকল পুত্র অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত হয়, তাহারাই মানবকুলের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃস্বরূপে কনিষ্ঠগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন; * তদ্বিধি আবশ্যাক্যাসূত্রে প্রকৃতিমাতা কখন কখন পুত্রবিশেষের মধ্যে সর্সজ্ঞান-জ্যোতিঃ বা আংশিক জ্ঞান-জ্যোতিঃরূপে বিকাশিত হইয়া, মানবকুলকে সাময়িক শিক্ষা দিয়াও অন্তর্ধান হন। এই প্রকৃতিই আমাদের পূর্বোন্নিখিত সর্সজ্ঞান, সর্সন্যায় ও সর্সমঙ্গলময়ের বিশ্বনিয়ম বা আইন; অথবা উহাই স্বয়ং সর্সন্যায় ও মানসলিক আইন। অভাব ও আবশ্যিকতাই মনুষ্যের শিক্ষাশুঙ্ক, জ্ঞানের পথপ্রদর্শক ও উন্নতির মূলমন্ত্র। আদিম মানবকুল যখন অজ্ঞানারূপে আবৃত ছিল, তখন ঐ অভাব ও আবশ্যিকতা বিদ্যাতের চুক্তি-আলোকের ন্যায় তাহাদিগকে পথ-প্রদর্শন করাইত। সেই আলোকে তাহার গন্তব্য পথে বিচরণ করিত। ঐ স্বভাবের বিদ্যা-আলোক হইতে তাহার নানাবিধ জ্ঞানালোকের উপাদান প্রস্তুত ও তদ্বারা আদিভাব জ্যোতির্ময় জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া, তমোময় মোহাঙ্ককার নাশ করিয়াছিল। সেই জ্ঞানস্বর্গ্য কালরূপ মেঘাবরণে বারম্বার আবৃত, মুক্ত ও পুনঃ আবরিত হইয়াছে ও হইতেছে।

ভারতবর্ষ মানবের অভাবরূপ শিক্ষাশুঙ্ক নহেন, কিন্তু অভাবরূপ শিক্ষাশুঙ্ক কর্তৃক সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা হইলে, ভাবতে আবশ্যাক্যাক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষাশুঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ প্রথম শিক্ষাশুঙ্কের সহিত দ্বিতীয় শিক্ষাশুঙ্কের এতাদিক সম্বন্ধ যে, প্রথম শিক্ষাশুঙ্ক কর্তৃক বর্ণমালা শিক্ষা হইলেই দ্বিতীয় শুঙ্কের বিকাশ অবশ্যসম্ভাবী, এইজন্যই ঐ উভয় শিক্ষক এক ও অভেদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্বিন্ন্ উচ্চতম শিক্ষার সমস্ত উপাদান ভারতের হৃদয়ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত থাকায়, প্রথম শিক্ষাশুঙ্কের আবির্ভাব হইলেই ঐ অন্তর্নিহিত উপাদান-রত্ন সকলের সহজেই বিকাশ হইতে থাকে; কিন্তু ভারতমাতা মানবের প্রথমঅভাবরূপ শিক্ষা-শুঙ্ক না হওয়ায়, আর্ধ্যগণের সংস্রব ব্যতীত ভারতের আদিমবাসী অনাৰ্য্যগণের বহুকালেও সভ্যতার একটা বর্ণের পূর্বাভাস শিক্ষা হয় নাই; যেহেতু পূর্ববর্ণিত মত মানবের শারীর বৃত্তির পরিতৃপ্তির কোন অভাবই ভারতে না থাকায়, আদিম ভারতবাসীগণ ভারতে প্রথম শিক্ষাশুঙ্ক প্রাপ্ত হয় নাই। ঐ আদিম ভারতবাসীগণই অসভ্য বর্ষর। কিন্তু এসিয়ার মধ্য ভূ-খণ্ড

* পূর্ব কল্পের মহাজাগণের উন্নত আত্মা প্রকৃতির নিয়মাসূত্রে বর্তমান কল্পে মানবদেহধারণ করিয়া, মানবের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃস্বরূপে মানবকুলকে শিক্ষা দিয়া অন্তর্ধান হন। ঐ সকল মহাজাগণই ব্রহ্মার মানসপুত্র। উহার পূর্ব কল্পে মুক্তাস্বরূপে ব্রহ্মে সংযোজিত রহেন এবং পরকল্পে ব্রহ্মের মহা মন হইতে স্থগিত অণুস্বরূপ মানবদেহে প্রবিষ্ট হন। তদ্বিধি আবশ্যাক্যাসূত্রে প্রকৃতিমাতা বা সর্সজ্ঞানময় পিতা, পূর্বোক্ত পুত্রবিশেষের মধ্যে যে সর্সজ্ঞান-জ্যোতিঃরূপে বিকাশিত হন, ঐ জ্ঞান জ্যোতিঃই অবতার, ক্রমে ইহা বিশদ হইবে।

পাশ্চাত্যমতে কাশ্মিরান হ্রদের পূর্ব-দক্ষিণ তীর হইতে বেলুচিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ কিন্তু প্রাচ্যমতে স্মেরুপর্বত হইতেছে। ঐখানেই আর্য্যগণের আদিম বাস-ভূমি; উহা ভারতের ছায় উৎপাদিকা-শক্তি-বিশিষ্ট নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃতির অননুসৃত নহে। ঐ স্মেরুপর্বত বিস্ময়বোধ হইতে উত্তর-কেন্দ্রের (North Pole) মধ্যভাগ বিধায়, উহা পৃথিবীর স্থানাঙ্কের মধ্যস্থান বলিয়া গণনীয়।

স্মেরুপর্বত হিন্দুদিগের কালনিক পর্বত নহে। পুরাণ-রচয়িতৃগণের মোহকরী কল্পনার কূটজাল ভেদ করিয়া দেখিলে অবশ্যই অস্বাভাবিক হইবে যে, ঐ পর্বতটী উত্তর প্রদেশে স্থিত; * যেহেতু মৎস্যপুর্বাণে উহার সীমার বর্ণনা আছে, যথা—

উত্তর—পূর্ব—দক্ষিণ—পশ্চিম—যথাক্রমে উত্তর কুরু, তদ্রাশ্রবর্ষ, ভারতবর্ষ, কেতুমাল বর্ষ।

প্রকৃতপক্ষে ঐ স্মেরু পর্বত হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। উত্তর কুরু এখনও পর্যন্ত কোন কোন মা্যে “Ottor kuru” বলিয়া ব্যক্ত আছে। ঐ উত্তরকুরু পাশ্চাত্য-মতে রুসিয়ার দক্ষিণভাগকে বলে। পূর্বকালে তিব্বত, স্বাধীন তাতার ও আফগানিস্থানের কতকাংশ যে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল, তাহা মহাভারতাদি পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; বিশেষতঃ “কুমারসম্ভব” কাব্যে যে গোরুপা পৃথিবীর বৎস হিমালয় পর্বত এবং দোহন-দক্ষ দোখা স্মেরু বলিয়া বর্ণিত আছে, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, স্মেরুপর্বতগণই স্মেরু পর্বত হইতে হিমালয়ে আগমন-পূর্বক পৃথিবীকে দোহন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পূর্বকালে হিমালয় হইতে আন্টাই পর্বত পর্যন্ত সমগ্র পার্শ্বতীর প্রদেশকে অথবা আন্টাই পর্বতকে স্মেরু পর্বত বলিত। বাহাইউক, ঐ স্মেরু পর্বত যে রুসিয়ার দক্ষিণে এবং হিমালয়ের উত্তর স্থিত আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ স্মেরু পর্বত পৃথিবীর নাতিউষ্ণ-মণ্ডল, অর্থাৎ সমমণ্ডলের (Temperate zone) অন্তর্গত। ঐ স্থানের প্রকৃতি পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃতির সার-সংগ্রহ স্বরূপ। উক্ত স্মেরুপর্বতই পূর্বোক্ত

* উক্ত স্মেরুপর্বত সম্বন্ধে গ্রীষ্মঋতুগণের সহিত মৎস্যপুরাণের কিঞ্চিৎ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মঋতুগণের স্মেরুপর্বত ইলাবৃত বর্ষের মধ্যে অবস্থিত। উক্ত ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ; তাহার দক্ষিণে হেমকূট বর্ষ, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ। ঋতুগণের মত সত্য হইলে, পৃথিবী সূর্য্য-সিদ্ধান্তানুসারে সমতল সাব্যস্ত হয় এবং উহার অবস্থান উত্তর-দক্ষিণের উত্তরে প্রমাণিত হয়; কিন্তু মৎস্যপুরাণানুসারে উক্ত স্মেরুপর্বত এইক্ষণকার আন্টাইপর্বত বলিয়া বোধ হয়। উত্তর পুরাণে স্মেরু পর্বতের উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম সীমা একই প্রকার; কেবল দক্ষিণ সীমা ভিন্নরূপ। ঐ দক্ষিণসীমা ভিন্নরূপ হওয়ার উত্তরকুরুদেশ লইয়াও বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। ঋতুগণের স্মেরুপর্বত ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত হইলে, ভৌগোলিক তত্ত্ব ও জ্যোতিষের সীমাংসা করিতে হয়, এবং বর্তমান পাশ্চাত্য ভূগোল ও জ্যোতিষের অপ্রামাণ্য ব্যতীত ঋতুগণের মত গ্রহণ করা যায় না। যদিও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও ভূগোলের দোষ-প্রমাণ ও আধাৰ্ণবের ভুলত্ব ও জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত, ইহা প্রমাণ করা বাইতে পারে; তথাচ ঐ প্রমাণ প্রত্যক্ষ না হওয়ার, আমরা ঐ ভুলত্ব ব্যাপারে হতবুদ্ধি না করিয়া, মৎস্য-পুরাণানুসারে স্মেরুপর্বতকে আন্টাইপর্বত সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

পঞ্চদশশতাব্দীর অন্তর্গত। অগতের সমগ্র প্রকৃতির সহিত স্মেরুবাসীদিগের প্রথম সংঘর্ষ হয়, এবং সমগ্র প্রকৃতির সারসংগ্রহরূপ অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ আভাস ঐ স্মেরুবাসীর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। উহাদিগের অন্তরেই অভাব ও আবশ্যকতার বোধ প্রথম পরিস্ফুট হয়। অতএব ঐ স্মেরু পর্বতই মানবের প্রথম শিক্ষাগুরু। আর্ঘ্যগণ ঐ স্মেরু পর্বতে সভ্যতার প্রথম বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানবাসীগণ পুরোক্তমত জ্ঞান ও সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া যে দেশে আগমন করিয়াছেন, সেই দেশের পশ্চৎ অসভ্য মানবগণকে জয় করিয়া, সেই দেশের প্রকৃতি অমুখ্যায়ী জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার করিয়াছেন। এই জাতিই আদিম আর্ঘ্যজাতি। এই হিন্দু, মুসলমান, পারসী, গ্রীক, রোমান এবং বর্তমান ইউরোপবাসী উক্ত আদিম আর্ঘ্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখা। ঐ সমস্ত জাতির আদিকূল স্মেরুবাসী প্রাচীন আর্ঘ্যজাতি। আর্ঘ্যজাতিই প্রকৃতির ঘোর কঠোরতা ও অমুকূলতা—উভয়ের মধ্যে পতিত হইয়া, ঐ উভয় অবস্থার সংঘর্ষে আদিম মানবকুলের মধ্যে এক পৈটা উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ ঐ আর্ঘ্যজাতি আদিম বাসস্থানেই সামান্যভাবে পারিবারিক বন্ধন, সমাজ সংস্থাপনের সূত্রপাত, পশুপালন, কূটার-নির্মাণ, সামান্য শিল্প, নৌ-গমনাগমন, হলচালনদ্বারা সামান্য কৃষিকার্য, খজা, তীর, ধনুদ্বারা যুদ্ধ, উদ্ভিদের সামান্য গুণাগুণ দ্বারা ঔষধ-প্রস্তুত-শিক্ষা করিয়াছিলেন। আকাশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির অদ্বুত ব্যাপার দর্শনে প্রাকৃতিক উপাসনা এই জাতির মধ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। ঐ প্রাকৃতিক উপাসনা হইতে তৎপরবর্তীকালে আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশ ও প্রকৃত আত্মোপাসনার সূত্রপাত হয়। ক্রমে ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি-সহকারে স্বদেশে জীবিকানির্ভাহ না হওয়ায়, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া, উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক, রোম ও দক্ষিণে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু এক দিনে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই। ঐ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পূর্বে ইহাদিগকে অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক, পাশ্চাত্য গ্রীক-রোমের সহিত আমাদের বর্তমান আলোচনার কোন সংশ্ব নাই; আমাদের এক সম্প্রদায় ভ্রাতৃবর্গকে আমরা পাশ্চাত্য দেশে পাঠাইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে এবং তাঁহাদের পরবর্তী পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে বিদ্যা লইতে বাধ্য হইলাম। আমরা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের পছাদ্ধসরণে কেবলমাত্র দেবাসুরের যুদ্ধের অবতারণা করিয়া, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক সংশ্ব এককালীন তাগ করিয়া, আমাদের প্রকৃত জাতীয় পছাদ্ধসরণ করিতে বাধ্য হইব। ইহা দ্বারা স্থানে স্থানে অনেক স্বদেশীয় ইংরাজী-শিক্ষিত ভ্রাতার বিরাগভাজন হইতে পারি; তাহা বলিয়া আমরা সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারিব না।

এইক্ষেপে আপাততঃ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের পছাদ্ধলম্বনে আমরা স্বীকার

করিতে বাধা হইলাম যে, আবন্তিকদিগের ও হিন্দুদিগের আদিপুরুষ একত্রে হিমালয় পর্যন্ত আগমন করেন। এইরূপে তথায় তাঁহাদিগের কিছুকাল অবস্থিতর পর, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়; ঐ বিবাদ যে সোমরস বা সোমযজ্ঞ লটয়াই প্রথম স্থিতি হইয়াছিল, তাহা আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে স্বীকার করিতে বাধ্য আছি। কিন্তু ঐ সোমরস অর্থে সামান্য উদ্ভিদ বা সামান্য মাদক নহে। ঐ সোমরসই যোগের প্রধান উপাদান ও আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশক। উহাই প্রাণোক্ত দেবাসুরের দ্বন্দ্বের বিষয়ীভূত সূত্র, সুরা বা অমৃত। ঐ সোমরস পান্ধ বা সোমযজ্ঞ-সুতানদ্বারা আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষগণ ‘সুর’ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; ঐ সোমরস বা সোমযজ্ঞের অভাবে মুসলমান ও পারসিকদিগের পূর্বপুরুষ আবন্তিকগণ ‘অসুর’ নামে আখ্যাত এবং সুরদিগের মহাশক্তির নিকট বিধ্বস্ত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে সেই অনন্ত জ্ঞান, ক্ষুদ্র সুরসমাজে বামনরূপে বিকাশিত হইয়া, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, ত্রিলোক এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ত্রিকালব্যাপী আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ ত্রিপাদ দ্বারা অসুররূপ জড়শক্তি বা জড়শক্তির নেতা আবন্তিকদিগের পূর্বপুরুষ বলিরাজকে এককালীন বিভাতিত করিয়া, দেবাসুর-দ্বন্দ্বের উপসংহার করিয়া ও সুরলোকে পূর্ণজ্ঞান-জ্যোতি বিস্তারপূর্বক অন্তর্ধান হইলে, ঐ সুরগণের বংশধরগণ ধীরে ধীরে পঞ্জাবের ত্রক্ষাবর্ত প্রদেশে আগমন করেন, এবং তথায় আৰ্য্যপিতামহগণ, শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, মোহর, এই ষড়রাগ; মালবশ্রী, বিভাগ, ভৈরবী, মোসারী, কামদৌ, তড়ী, ইমন, পূরবী, হাঘির, খাখাজ, ঝিঝিট ও বাগেশ্রী প্রভৃতি ছত্রিশরাগিনী; এই সিদ্ধ রাগ-রাগিনী-সংযোগে বেদ-গান করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ঐ আৰ্য্যপিতৃগণ তাঁহাদিগের হিমালয়-বাসকালে মহাশক্তি-মগ্নে দীক্ষিত হইয়া, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও বসু প্রভৃতি বিশ্বদেবত্ব এবং পরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকাশক্তি হৃদয়ে উদ্দীপন ও বিনিয়োগ দ্বারা আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন।* তাহারা অন্তর্জগতে প্রবেশপূর্বক গায়ত্রীরূপিণী পরাশক্তিকে অন্তরের অন্তরতম গূঢ়প্রদেশ হইতে আহ্বান করিয়া, ‘অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণপূর্বক “দেব” নাম ধারণ করিয়া সশরীরে স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন। যেমন জড়-

* ইন্দ্র (আকাশীয় তড়িৎ ইথার) সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, বিশ্বদেব (তৈজস, বায়বীয়, জলীয়, পার্থিব মহাভূত) জড়শক্তি বটে, কিন্তু উহারাই মানবের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মানসিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। উহারাই অন্তঃচৈতন্য বা চৈতন্য-যোগে আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময় দেবতা। সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরে যে ঐশীশক্তি আছে, তাহাঙ্গ মনুষ্য অথবা হিরণ্যগর্ভ ও প্রত্যেক ব্যক্তিভূতের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময়ই দেবতা। বেদান্তদর্শন ১ অঃ ৪ পাঃ ১৪ হইতে ১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য—ঐ বেদান্ত দর্শনঃ ২ অঃ ৪ পাদের ১২ সূত্রে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, অন্তর ও বাহ্য জগতের সংশক্তি ও প্রাণাদিই দেবতা এবং কুশক্তি-সুহৃতিই অসুর। এই কুশক্তি রূপ অসুর জগৎ দেবময় প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ-বর্ণনা ক্রটিতে ৪ আছে উপরোক্ত ১২ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

দেহের মধ্যে মন, বুদ্ধি ও সম্বৃতি সকল আছে, সেইরূপ অনন্ত জড়-জগতের অভ্যন্তরেও সমষ্টি-মহৎ বা মহাপ্রজ্ঞা আছে। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও বসু প্রভৃতি দৃশ্যতঃ জড়শক্তি হইলেও, অভ্যন্তরে পূর্বোক্ত মহাজ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক শক্তি আছে; ঐ জ্যোতিই ‘দিব’ এবং ঐ জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিকশক্তিই দেবতা। আধ্যাত্মিকশক্তি সাধনদ্বারা ঐ দৈবীশক্তির সহিত মানব-শক্তির মিলন হইলে, মানবের দেব-সাক্ষাৎ বা সশরীরে স্বর্গভোগ হয়। চক্ষু তৈজস জড়পদার্থ, ঐ চক্ষুর সহিত বাহ্য জড়-জগতেরই সম্বন্ধ, কিন্তু সাধনদ্বারা আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময় চক্ষু প্রক্ষুটিত হইলে, ঐ আধ্যাত্মিকশক্তির মিলন হইতে পারে। দোষণ যে জড়শক্তি নহে, আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময়, তাহা বেদান্ত দর্শনের ৫২১ পৃষ্ঠা হইতে ৫৩৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শাস্ত্র ভাষ্যে পরিষ্কার সীমাংসিত আছে; বেদান্তদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৩য় পাদ, ৩৩ সূত্র ও ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৪ হইতে ১৯ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

এইক্ষণ পাঠকমহাশয়গণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, জড়োপাসক হলধারী আর্ঘ্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে প্রকৃতির বর্ণমালা মাত্র শিক্ষা করিয়া হিমালয়পর্ব্বাত আশ্রয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় হঠাৎ এরূপ আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও শক্তি-সম্পন্ন কি প্রকারে হইলেন? আর তাঁহাদের সহযোগী ভ্রাতৃগণইবা ঐ প্রকার শক্তিসম্পন্ন হইতে পারিলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে পাঠক-মহাশয়গণের কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ আবশ্যক।

১। হিমালয় সমগ্র রত্নের ধনি। এই রত্ন অর্থে মণি-মাণিকা-স্বর্ণাদি নহে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকশক্তি-বিকাশক বিবিধ ধাতু, লতা, গুল্ম প্রভৃতি; উদ্ভিদ, প্রস্রবণ, হ্রদ, নদী, তেজ, জ্যোতি, মেঘ, বায়ু ও হিমালী প্রভৃতি সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তু ঐ রত্নমধ্যে পরিগণিত; তাহার মধ্যে পূর্বোক্ত সোমরস একটা রত্নবিশেষ। হিমালয় ঐ সকল রত্নের আকর বলিয়াই পরাশক্তির জনক। ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক, সর্ব্বপ্রকার তেজ এবং জ্যোতিঃ ঐ পরাশক্তির অন্তর্গত। জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকা, এই পঞ্চাদ্যাশক্তি উহার এক একটা অঙ্গ; তড়িৎ, মাগ্নেট ও আকর্ষণ প্রভৃতি উহার এক একটা বিকাশ। ঐ পরাশক্তিই ভর্গ; ভর্গ হইতেই মানবের বুদ্ধি প্রেরিত হয়।

২। প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষণে মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ প্রকৃতি-দেবী পূর্ণাবয়বের সহিত হিমালয় ও কৈলাসে * অবস্থান করেন। ঐ হিমালয় ও কৈলাস তাঁহার পিতৃ ও পতিগৃহ। সুরদিগের মধ্যে কোন মহাযোগী

* কৈলাসপর্ব্বত আমাদের মতে কিয়ন্ পূরি নহে; হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ ধ্বলশিখরিই হরপাক্ষ তাঁর বিলাসস্থান কৈলাসপর্ব্বত।

পরাক্রমিক আয়তাদীন ও জীবন শিবয়ে পরিণত করিয়া, কৈলাস পর্বতে অবস্থিত ও ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

৩। ধাতু ও উদ্ভিদ-বিশেষের সহিত মানবের শরীর ও মনের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধ ও মানব-মনের উপর তাহাদের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব আছে যে, যাহার ফল আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। উদ্ভিদ, ধাতু ও তৈজস পদার্থের গুণসমূহ প্রায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অধিকাংশ অবগত নহেন। ঐ সম্বন্ধে আমরাও অসত্য বনমানুষের ন্যায়; ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস ছই একটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। পাঠক! বুলারলিটন-প্রণীত 'জাননী' ও 'কমিংরেস্' (Zanony and Coming race) গ্রন্থদ্বয় যদি পাঠ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের এই বাক্যের সত্যতা কথঞ্চিৎ বুঝিবেন। যদি ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠ না করিয়া থাকেন বা পাঠেব কষ্ট স্বীকার না করেন, তাহাইহলে মৎকৃত দার্শনিক মীমাংসা ১ম ভাগ (শিক্ষাতত্ত্ব) খানি পাঠ করিলেও উহার আভাস পাইবেন।

৪। হিমালয়ের অনেক প্রদেশ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও পাশ্চাত্য বীরগণের হরণিগম্য। হিমালয়ের কয়েকটি শিখরদেশে বিশেষ বিশেষ মহাত্মা ও মহর্ষি ভিন্ন কাহারও উত্থানের ও প্রবেশের ক্ষমতা নাই।

৫। হিমালয়ের কোন কোন প্রদেশবাসী মহাত্মাকর্তৃক প্রদত্ত সামান্য বৃক্ষ-পত্রের রস বা উদ্ভিদ-বিশেষদ্বারা কুষ্ঠাদি অচিকিৎস্য রোগ-মুক্তির ও ঐ মহাত্মাদিগের অমামুল্যী শক্তির বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। ঐ হিমালয়ের অপর প্রান্তবাসী তিব্বতের বিশেষ বিশেষ লামার অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় আমাদের বর্তমান শিক্ষাণ্ডক ইংরাজের মুখেই অনেকে বোধ হয় শুনিয়াছেন।

৬। আমাদের প্রাচীন পিতামহগণ হিমালয় প্রদেশে অল্পকাল বাস করিয়া পুরোক্ত শক্তিবিশিষ্ট হন নাই, এবং সকলেই যে ঐ শক্তিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাও নয়। পাশ্চাত্য ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটি দেবতার ন্যায় দেবতা আবর্তীক, গ্রীক ও ল্যাটিনদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল; এমন কি, উহাদিগের নামেরও অনেক সাদৃশ্য আছে, এবং উভয় জাতির ঐ দেবতাদিগের নাম একই মূল-ধাতু হইতে উৎপন্ন; তন্নিমিত্ত অবস্থা ও ঋগ্বেদের অতি প্রাচীনতম ছই একটি হুক্তে অশ্বর-পূজা ও অশ্বরের গুণানুবাদ বর্ণিত আছে! এমন কি, ঐ হুক্তে বরুণ দেবতাই প্রধান দেবতা মধ্যে পরিগণিত ও 'অশ্বর' নামে অভিহিত ছিলেন। 'দেব' শব্দ তৎকালে প্রচলিত ছিল না। ইহা দ্বারা হিন্দু ও আবন্তিকদিগের প্রাচীনতম পূর্ব-পুরুষগণ অশ্বর-পূজক ছিলেন, অর্থাৎ অশ্বরই দেবতাত্বানীয় ছিল, প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু তৎপর ঐ ঋগ্বেদের হুক্তে অশ্বরদিগের বহু নিন্দাবাদ এবং অশ্বর বা দেবগণের উপাসনা ও প্রশংসা বহুল স্থানে আছে। আবার অবস্থা গ্রহে অশ্বর বা দেবগণের নিন্দাবাদ ও অশ্বর-পূজা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বর্ণনা আমাদের উপরোক্ত মতেরই সম্পূর্ণ পোষক। যেহেতু,

অতি পূর্বকালে মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি নামধারী জড়শক্তির গুণাহুবাদই প্রকৃত উপাসনা ছিল; তৎপরে ঐ হিমালয়বাসী পূর্ব-পুরুষগণের দ্বারা হিমালয়ের কোন অগম্য শিখরপ্রদেশে সোমরস প্রমুখ মহারত্ন সমূহের আবিষ্কার ও তাঁহার প্রয়োগদ্বারা মানব শক্তি ক্রমে প্রস্ফুটিত ও অন্তর্জ্ঞান বিকাশিত হইলে, ঐ জড়শক্তির ও পঞ্চতন্মাত্রের স্বল্প গুণের সহিত মানবের অন্তঃশক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় ও আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আবিষ্কারপূর্বক তাঁহারাই ঐ বাহ্য ও অন্তঃশক্তি আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই স্বীয় শরীরস্থ ও বাহ্যজগতস্থ পঞ্চ মহাত্ম ও পঞ্চ মহাত্মতের স্বল্প-পঞ্চতন্মাত্র, অন্তরস্থ মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির পরস্পর সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ-দ্বারা এক একটা আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশ করিয়া * ঐ অম্বর উপাধিধারী অলৌকিক মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি জড়শক্তির আসনে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ বা তেজঃস্বরূপ ও তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত-দেবোপাধিধারী ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য ও মিত্র প্রভৃতি বিশ্বদেবগণকে উপ-বেশন করাইয়া, তাঁহাদের সাধনাদ্বারা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পূর্বোক্ত সোমহুঁরা হইতে 'সুর' এবং জ্যোতিঃ বা দিব হইতে 'দেব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, ঐ সম্প্রদায়স্থ সকলেই আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু বাঁহারা সুরদিগের মতাবলম্বী হইয়া তাঁহাদিগের দলভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সুর-সম্প্রদায়ভুক্ত ও 'সুর' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন; আর বাঁহারা ঐ শক্তিসম্পন্ন হইতে না পারিয়া, পূর্বধর্ম্ম প্রবল রাখিয়া, সুরা বা সুর-বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারাই স্বীয় দেবতার উপাধি অমুসারে 'অসুর' নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে নবাবিস্কৃত সোমরস অসুর-উপাধিধারী জড়শক্তির উপাসনার প্রতিকূলতা-বাজক বিধায়, উহা সুরা নামে অভিহিত হইয়াছিল। ঐ সুরা বা অমৃত-আবিষ্কার হইতে অসুরগণের শেষ পরা-ভবের কাল পর্য্যন্ত দেবগণ বা সত্যযুগ গণনীয়। ইহাই মানবকুলের জ্ঞান-জ্যোতির প্রথম বিকাশ বা প্রথম অবতারণ। কিন্তু পণ্ডকুল হইতে মানবকুলের প্রথম উৎপত্তি (নরসিংহ মূর্ত্তি) প্রথম অবতার ধরিলে, পূর্বোক্ত বামনাবতার মনুষ্যকূলে দ্বিতীয় অবতাররূপে পরিগণিত। আর প্রথম জীব-সৃষ্টিকল্প মৎস্য-অবতার ধরিলে, উহা পঞ্চমাবতারে পরিগণিত হয়।† বাহাইউক, এ পাশবাবতার আমাদের আলোচ্য-

* পাঠক একবার বেদ ও তন্ত্রোক্ত ভূতভক্তি, আসন, ত্যাস ও প্রাণায়ামের কার্য্য-পদ্ধতি দেখিলে, উপরোক্ত বর্ণনা যে কাল্পনিক নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

† মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ অবতার আদৌ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা যাইতে পারে না; যেহেতু মানব-সৃষ্টির পুঙ্খ নহে ইতিহাসে থাকিতে পারে না। তবে ঐ চারিটা অবতার দ্বারা বিবর্ত্তবাদ (Evolution theory) র) আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; তদ্ব্যতীত উহা অবিজ্ঞান-মূলক নহে। বামন অবতার সম্পূর্ণ ইতিহাসমূলক না হইলেও এবং ঐ অবতারটা রূপিক ধরিলেও, উহা সভ্যতার ইতিহাসেব মূলভিত্তি। যদি সেই সর্বজ্ঞানময়ের জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিকাশই অবতার হয়, তবে উহা বিশেষ কোন মানবে বিকাশিত হউক বা বিশেষ কোন মানব-সমাজে বিকাশিত হউক, মূল উদ্দেশ্য এক ও বৈজ্ঞানিকহেতুও এক। পৃথিবীর জলময় অবস্থায় মৎস্যের জায় বলচর জীবের এবং কন্দমাবস্থায় কূর্ম্মের জায় জীবের ও কঠিন যুক্তিকার শূকরাদির জায় পাশবদেহের বিকাশ সম্ভব। পণ্ডর চরম উন্নতিই সিংহ; জলচর, কন্দমচর ও

বিষয় নহে, স্তব্ধতাং তাহা পরিত্যজ্য। বামন অবতার হইতেই প্রকৃত প্রাণাবে আমাদের আলোচনার আরম্ভ। বাহাইউক, আমরা এ বামন অবতারের তাৎপর্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, উপরোক্ত অবতার এবং দেবযুগ বা সত্যযুগ পতিয়াগ করিতে ও সুরদিগের অসুর-নাশিনী-করালবদনী-কালী মূর্তির নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক যে, অসুরগণ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন না হইলেও, তাহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় ঘোর ঐন্দ্রজালিক (Black magician) ছিল। ঐন্দ্রজাল আধ্যাত্মিকশক্তির নিত্য নিরুপদ্রব ; ঐ ঐন্দ্রজালিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল যে কৈলাসবাসী আৰ্য্য-শুকের বশীভূত হইয়া, প্রকৃতি-মাতার এবং পূৰ্বোক্ত ঐন্দ্রজাল পিতার প্রসাদে যে বহু ধন সঞ্চয়পূৰ্ব্বক অতীব সুখ-সমৃদ্ধি সন্তোষ করিয়াছিলেন, ইহা-অমোক্তিক নহে। আব বাঁহারা সুরগণের বশীভূত না হইয়া, সুরগণের নিকট পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া, আরব, পারস্ত ও বেলুচিস্থান-প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুকাল নিম্নতর থাকার পর তাঁহাদের বংশধরগণ যে মধ্যে মধ্যে ভারতাক্রমণ করিতেন, পুরাণাদিতে তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায় ; উহারা এই তৎকালে 'দৈতা' নামে অভিহিত হইত।

পূৰ্বের কথিত হইয়াছে, দোলায় গতির জায় উৰ্দ্ধ হইতে নিম্নগমন বা উন্নতির পর অবনতি একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। * এই সনাতন প্রাকৃতিক নিয়ম যে ভারতে অধিক প্রযোজ্য, তাহা পূৰ্বের বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্বভাবের নিয়ম এই যে, প্রয়োজনভাবে কোন ক্রিয়ায়ই যথাযথ অমুশীলন হয় না, এবং অমুশীলনভাবে ক্রিয়াশক্তির ক্রমে হ্রাস হয়। আমাদের বর্ণিত দেবযুগের পর বা দেবাসুরের যুদ্ধের পর হিমালয়বাসী পূৰ্বপিতামহগণের আর প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায়, উদ্যম ও উৎসাহ ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। বাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা পরম-জ্ঞান ও পরমানন্দলাভের নিমিত্ত পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া, ধ্যান, ধারণা, সমাধি রূপ সেই পরম জ্ঞানানন্দ হইতে ক্ষণমাত্র বিচ্যুত

হলচর প্রভৃতি এক এক প্রণীর জীবাকারে চৈতন্যের ক্রম-বিকাশই এক একটা অবতার-গুণনীয়। প্রথমে যখন মানবদেহের বিকাশ হইয়াছিল, তখন অৰ্দ্ধ-পাশবাকার ও অৰ্দ্ধ-মানবাকারের বিকাশ অসম্ভব নহে ; মানব-দেহের উত্তমরূপ মানব-মস্তিকে সে প্রথম জানাজাতিব বিকাশ হইয়াছিল, তদ্বারা অজান ও হিংস্র-ভাবাপন্ন আত্মরত্না নষ্ট হইয়া মানব-চৈতন্যের বিকাশ হইয়াছিল। ঐ মানব-চৈতন্য ক্রমে পরিমূঢ় ও ক্ষুদ্র মানবদেহে সর্বদয় ত্রিলোকবাপী পবন জ্ঞানজ্যোতিব বিকাশ হইয়া, রক্তস্রোতের অন্তরাজকে দমন করিয়া সাধ্বিক বেশভূষার বিস্তারই সম্ভব। ত্রিলোকবাপী পবন জ্ঞানজ্যোতিঃ কোন ক্ষুদ্র মানব-বিশেষেই বিকাশিত হউক বা ক্ষুদ্র স্রস্রমাজেই বিকাশিত হউক, উহাই অবতার। পূৰ্ববর্ণিতমত-বাক্তিবিশেষে বিকাশিত হইয়া, তখন সমাজের শিক্ষা ও সমাজে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হওয়াই সম্ভব।

* পূৰ্ববর্ণিতমত দোলা একই রেখায় অবস্থিত থাকিয়া, একটি নির্দিষ্ট মণ্ডলাকার বৃত্ত পরিভ্রমণ-কালে দোলা ক্রমে অধোভাগে আসিয়া, ঐ মণ্ডলাকার-বৃত্ত ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে পুনরুর্দ্ধে উপস্থিত হয়, এবং যে স্থান হইতে নামিয়াছিল, তথায় পৌঁছিয়া তাহার মূল মেরুদণ্ডের জায় পূৰ্বোক্ত মণ্ডলই এক বেগা উর্দ্ধে উপস্থিত হইয়া, দোলায় গতি পুনঃ নিম্নদিকে হয়, উহাই দোলায় অধ-উৰ্দ্ধ-গমন বা অবনতির পর উন্নতি। 'কল' পত্রিকায় উহার বিশদ বর্ণনা আছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

হইতে ইচ্ছা করিতেন না; কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ ও অবশিষ্ট জনগণের মধ্যে বাঁহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতা অধিক পরিমাণে বিকাশিত হইয়াছিল, তাঁহারা ই সমাজের নেতা ও তৎবশিষ্ট সমস্ত জনগণ পূর্বোক্ত মত শ্রমজীবীরূপে পরি-
গণিত ছিল। যদিও তৎকালের সমাজের নেতাগণের মধ্যে পূর্বোক্ত সোমধাগ
প্রভৃতি কঠোর ক্রিয়ানুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল,
তথাচ পূর্বোক্ত বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাত্মাগণের পুস্ত্র-
পৌত্রাদি বংশধরগণের মধ্যে ঐ সকল কঠোর বাগাদি-ক্রিয়ানুষ্ঠান বা আধ্যাত্মিক-
শক্তির একেবারে লোপ হয় নাই। পূর্বোক্ত “ডিনামিক্ লয়ের” “প্রিন্সিপাল” যে
সমাজ-গতি সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য, এই সনাতন প্রাকৃতিক নিয়মটি পাঠকগণ ভুলিবেন না।
তত্ত্বের প্রকৃতির বংশানুগত সাংক্রামিক নিয়ম (Hereditary law) এখানে প্রয়োজ্য।
প্রকৃতির বিপরীতশক্তি-সংঘর্ষে উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও এককালে নষ্ট হয় না।

বাহা ইউক, উক্ত হিমালয়বাসী পূর্বপিতামহগণ কিয়ৎকাল তথায় নির্বিঘ্নে বস-
বাস ও প্রকৃতির সুখ-স্বচ্ছন্দ্য উপভোগ করিয়াছিলেন; তদনন্তর তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি-
রূপ স্রোতের অতীব প্রবলতাহেতু অধিবাসীর সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়,
তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া হিমালয়ের নিয়ে সমতলভূমি সকল অধিকার করিতে
বাধ্য হইয়াছিলেন। এ স্থানেই তাঁহাদের আবার নূতন শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়।
এই শত্রুই ভারতের আদিম অসভ্য অধিবাসী। ইহারা আর্ঘ্যগণকর্তৃক দহ্য, রাক্ষস,
পিশাচ প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহারা ঘোর অসভ্য হইলেও
শারীরিক বলে আর্ঘ্যগণ হইতে নূন ছিল না; যেহেতু ইহাদের হিংস্র পাশবোদ্যম
ইতিপূর্বে ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়ায়, ইহারা সিংহ-ব্যাভ্রাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হিংস্র জীব ছিল।
অবশ্যই হিমালয়ের যে সকল চরধিগম্য অধিত্যকা, দেবভূমি বা সুরাদিগের বাসভূমি
ছিল, তথায় ইহাদের গতি-বিধির ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল। এই জন্য দেবযুগে
ইহাদিগের সহিত সুরগণের প্রায় সাক্ষাৎ হয় নাই। আর্ঘ্য-পিতামহগণ পূর্বোক্ত
অধিত্যকা হইতে অবতরণ করিলে, পার্শ্বতা নিবিড় বনাকীর্ণ প্রদেশে ইহাদিগের
সহিত তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের ভীষণতম মূর্তির বর্ণনা বেদ ও
পুরাণাদিতে, বিশেষতঃ বাসীকির অমৃত-নিয়ান্ধিনী-লেখন-নির্গত রামায়ণে বিশদরূপে
বর্ণিত আছে। যদি শিক্ষিত পাঠকগণ এ সকল পুস্তক পড়িবার ক্রম স্বীকার
করিতে না চাহেন, তবে মাননীয় বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত ইংরাজী
ভাষায় লিখিত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের প্রথমভাগের বৈদিককাল
(Vedic age) পাঠ করিলেও তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। এমন কি,
তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের মনুষ্যোচিত ভাষা পর্যন্ত ছিল না! এই
হৃদ্বর্ণ হৃদমণীর অসভ্যজাতিকে পরাজয়-পূর্বক ভারতাদিকারের নিমিত্ত আর্ঘ্য-পিতামহ-

গণের বল ও বীৰ্য্য পুনরুজ্জিত ও ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়াছিল। একপক্ষে উভয়দিককে যুদ্ধে পরাজয়পূৰ্ণক দেশাধিকার, পক্ষান্তরে বনাকীর্ণ ভূমি সকল পরিষ্কার করিয়া কৃষিবাণিজ্যের বিস্তার একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ঐ সকল আবশ্যকতা সম্বন্ধে সমাজে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—সৰ্ব্বপ্রকার জ্ঞানানুশীলন যে একান্ত আবশ্যক এবং ঐ সকল জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত সমাজের সৰ্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব, ইহা আৰ্য্যপিতামহগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন তাঁহাদের কার্য্য-বিভাগ নিত্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কার্য্য-বিভাগ হইতেই সমাজ-বিভাগ হয়। ঐ সমাজ-বিভাগই জাতি-বিভাগের প্রধান সূত্র; কিন্তু ঐ জাতি-বিভাগ তাঁহাদের ইচ্ছামত কল্পনিক বিভাগ নহে। উহা বেদোক্তমত ঈশ্বর-সৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূৰ্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বা মহর্ষিগণ ঈশ্বর-প্রেরিতঋষিগণ ও ত্রিকালব্যাপী আত্মজ্ঞান-জ্যোতিঃসারা মানবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ মনের গুরু, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ নির্দেশ ও তদনুসারে চারিপ্রণীতে কার্য্য ভাগ করিয়াছিলেন। গুরু বিত্তক সত্ত্ব, রক্ত বিত্তক রজঃ, পীত রজস্তম-মিশ্রিত, কৃষ্ণ তমোগুণ বলিয়া তত্ত্বশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। উক্ত চারিপ্রণীতির কার্য্য ও সমাজবিভাগ পূৰ্ব্বোক্ত তৃতীয়সূত্রে পরিষ্কার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বলাঃ আবশ্যক যে, এই বিভাগের পূৰ্বে আৰ্য্যপিতামহগণের হিমালয়-বাসকালে প্রাকৃতিক বিভাগানুসারে তাহার্য্যও যে দুই প্রণীতে বিভক্ত ছিলেন, তাহার আভাস পূৰ্বে দেওয়া হইয়াছে। অতএব সেই অনুসরণে প্রথম প্রণীত জনগণের বংশধরগণ যে বংশানুগত সাংক্রামিক ও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবস্থানভেদে বিত্তক গুরু ও বিত্তক রক্তবর্ণের বা বিত্তক সত্ত্ব-রজঃ-গুণের অধিকারী ছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। পূৰ্ব্বোক্ত তৃতীয়সূত্র-লিখিতপ্রথম দুই প্রণী বধাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপাধি ধারণ করেন। শেষোক্ত প্রণী তৎকালে দুই প্রণীতে বিভক্ত হন নাই; ঐ শেষোক্ত প্রণীই শ্রমজীবী বৈশ্য ছিলেন। যেহেতু তমোগুণার্থে জ্ঞানাবরগীশক্তি বা অজ্ঞানতা ব্যাধি; কিন্তু তৎকালে আৰ্য্যসমাজে শ্রমজীবীগণও এককালে অজ্ঞান বা অসভ্য ছিল না। তদনন্তর আৰ্য্যদিগের নিকট আদিম অধিবাসী অধিকাংশ দল্লগণ পরাজিত ও বশীভূত হইয়া, আৰ্য্যসমাজে শ্রমজীবীর অঙ্গীভূত হওয়ার, তাহাদের অন্তরের প্রাকৃতিক বর্ণ বা গুণানুসারে কৃষ্ণবর্ণ বা তমোগুণ নির্ণীত হইয়াছিল; তদনুসারে তাহার্য্য দাস বা শূদ্রজাতিতে পরিগণিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন যে, আৰ্য্যগণ পরাজিত জাতিকে নিত্য নিপীড়ন ও তাহাদিগকে ঘৃণাচক্ষে দৃষ্টি করিতেন; তাহাদিগের নিমিত্ত দণ্ড-

* কোন কোন মতে সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণ বলিয়া বর্ণিত আছে।

† পীতবর্ণ যে রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ সংমিশ্রিত, তাহা বোধ হয় অনেকেরই অবগত আছে।

বিধি ও কার্যবিধি আইন অতীত কঠোর ও আর্থাদিগের দণ্ড ও কার্যবিধি আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল; এমন কি, আর্থগণ তাহাদিগকে উচ্চ-শিক্ষার বা তত্ত্ব-জ্ঞানার্জনের অধিকার পর্যন্ত দেন নাই; পরন্তু তাহাদিগকে নিতান্ত দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; ইহা সভ্যজনাচিত কার্য নহে।

এইরূপ কথা ঘাঁহার বলেন, তাহাদিগকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে একজন রথ ক্ষীণকায় ব্যক্তি এক ছটাক মাংস খাইয়া পরিপাক করিতে পারে না, তাহাকে যদি অপরিমিত পল্লব-কালিয়া ভোজন করান যায়, তবে তাহার কি দশা হয়, বলুন দেখি? যদি উপযুক্ত ঔষধাদি সেবনেও রথ কৃশদের প্রকৃতি অসুস্থারে কোনকালেও তাহাদের অতাহারে শক্তি না হয়, তথাপি তাহারা ঔষধ সেবন করিয়াছে বলিয়াই তাহাদিগকে পোলাও ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত কি? আপত্তিকারীগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, উপযুক্ত ঔষধ সেবন সত্ত্বেও তাহাদিগের পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই কেন? ইহার উত্তর—তাহাদের জাতীয় কর্মফল ও ভারতের সমস্ত বনভূমির প্রকৃতি। তাহারা আর্থজাতির বসীভূত ও পদানত হইয়াও সুস্থবচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ করিতে থাকায়, তাহাদের কোন অভাব ও আবশ্যকতা-বোধের স্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হয় নাই। তাহারা চিরকালই আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল; তবে আর্থজাতির সংস্রবে যতদূর সম্ভব, ততদূর উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংস্রবে এবং ভারতের পূর্বোক্ত প্রকৃতিজনিত কর্মফলে ভারতীয় আর্থগণের সম্বন্ধ শ্রমজীবীগণ ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই; যেহেতু স্রোতের স্বাভাবিক গতি নিয়মামা; এই জন্ত ভারতের ঋষিংশ বৈশ্যজাতি একেবারেই বিলুপ্ত ও শূন্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। যাগহটক, আমরা আমাদের বর্ণনীয় বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; এইক্ষণ পুনর্ব্বার আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিব। *

আর্থ-পিতামহগণ পূর্ব্বোক্ত মত চারি জাতিতে বিভক্ত ও অনার্থ্যগণকে উত্তর প্রদেশ হইতে কতকাংশে বিতাড়িত ও কতকাংশে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া, পুণ্যময়ী গঙ্গা-যমুনার স্রোতের জায় তাহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। তাহাদের মধ্যে সমাজের মূর্ত্তিমান বল, বার্ষ্য, পরাক্রম ও ক্ষমতা স্বরূপ বৈবরিক জ্ঞান, বুদ্ধি, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের নেতাস্বরূপ কার্যকুশল ক্ষত্রিয়গণ কোশল,

* পাঠকগণ মনে করিতে পারেন, প্রবন্ধ-লেখক অবতারের ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছেন; এপথান্ত অবতারের স্পষ্ট কোন ধসঙ্গ দেখা যায়না। ইহা বাহারা মনে করিবেন, তাহাদিগের নিকট প্রবন্ধ-লেখক অতি বিনীতভাবে জানাইতেছেন যে, তাহারা কিঞ্চিৎ খেদাবলম্বন করিবেন; ক্রমেই অবতারের ঐতিহাসিকতত্ত্ব যে প্রমাণিত হইবে, উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যেই তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন; ক্রমে বিশদ হইবে

পাঞ্চাল, হস্তিনা, বিদেহ, কাশী প্রভৃতি স্থানে এক একটি রাজ্য সংস্থাপন পূর্বক এক একজন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় "প্রধান নেতাক্রমে সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া সমগ্র আর্ষ্যাবর্ত শাসন ও পালন করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

• ত্রীশশিভূষণ বন্দোপাধ্যায়।

শ্লোকায়তক । *

চেষ্টো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্দাপণং শ্রেয়ঃকৈরবচস্ক্রিকাবিতরণং বিদ্যাবৎ-
জীবনম্। আনন্দাধুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতানন্দনং সর্কীয়স্রপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

অমৃতাদ। শ্রীকৃষ্ণেব সঙ্কীৰ্ত্তনের জয়-জয়ক'ব। কেননা হরিসঙ্কীৰ্ত্তনে চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়, সংসারকণ মহাদাবাগ্নি নির্দাপিত হয়, ইহা মুক্তিরূপ কুমুদে চন্দ্রিকা-বর্ষণ কবে, বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) রূপা বধূর জীবন দান কবে, আনন্দ-সংগর বর্দ্ধন করে, প্রতিপদোচ্চারণে অমৃতবসের পূর্ণ আনন্দ প্রদান করে এবং তৈশ্রিয়, মন প্রভৃতি (সর্কীয়) উঠাতে সীতল হয়।

বিশদীকরণ। সজ্জ বস্ত্র সমল হইলে, হাতাতে কিছুই প্রকাশ পায় না। চিত্ত, দর্পণ-বৎ সজ্জ; বিষয় তাহার মল। হরিসঙ্কীৰ্ত্তনে সেট মল নির্মল হইলে, ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বতঃ প্রকাশ পায়; তাই বলিতেছেন—"চেষ্টোদর্পণমার্জ্জনম্"।

চতুর্দিকে দাবাগ্নি জ্বলিলে যেমন বনচ'বীর নিস্তার নাট; কোণার ঘাইবে? যে দিকে পলাইবে, সেট দিকেই দাবদাহ। তুংগেব আর সীমা নাট। সেটরূপ সংসার পাপীর চারিধাবে জ্বলিতেছ। এক সংসার হইতে এ সংসারে আসিয়াছে, আবার ফিরিলেও আবার সংসার! জীব সংসার-দাবানলে পড়িয়া পূর্বজন্মে দগ্ধ হইয়াছে, এ জন্মেও হইতেছে এবং পরজন্মেও হইবে। প্রাণ ছটফট করিতেছে; কেবল হরিসঙ্কীৰ্ত্তনরূপ অমৃত সে দাবদাহ নির্দাপন হয়। তাই বলিতেছেন,—“ভবমহাদাবাগ্নি-নির্দাপণম্”।

মুক্তি যেন কুমুদ। কুমুদ যেমন বিন্দুকব-চন্দ্রিকায় বিকাশ পায়, সেটরূপ মনো-মুগ্ধকর হরিসংকীৰ্ত্তনে মুক্তি বিকাশ পায়, তাই "শ্রেয়ঃকৈরবচস্ক্রিকাবিতরণম্"।

আমাদের কোণের বধূ বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান), তাহার এক মাত্র জীবন ত্রীহরি-সঙ্কীৰ্ত্তন; তাই "বিদ্যা-বধূ জীবনম্"।

এ ত দূরের কথা, সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রারম্ভেই আনন্দ-গাগরে যেন উজ্জ্বল (কোটাল) আসে। তাই "আনন্দাধুধিবর্দ্ধনম্"। সঙ্কীৰ্ত্তনীয় প্রত্যেক পদের উচ্চারণে যেন অমৃতর

* এই শ্লোকটিই শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখের বারী ॥

সম্পূর্ণ আত্মদান হয়, এবং ইজির, মন, প্রাণ যেন জুড়াইয়া যায় ; তাই বলিয়াছেন :—
“প্রতিপদং পূর্ণায়ুতাবাদনম্”—“সকীয়স্বপনম্” ।

এহেন সঙ্কীর্ণনে অধিকারী কে ?

তৃণাদপি স্তনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা । অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীরঃ শ্লাহরিঃ ॥ ২ ॥

অহুবাদ । তৃণ হইতেও অতি নীচ, ধূস্রের স্তার সহিষ্ণু ও অতিমানবর্জিত, অথচ (অস্ত্রের) সম্মানকারী ব্যক্তিই হসরিসঙ্কীর্ণনে অধিকারী ।

বিশদীকরণ । তৃণ সকলেরই পদতলে ; তদপেক্ষা নীচ মাটী ; অতএব “মাটীর মাহুত” (অর্থাৎ সুবিনীত) হইয়া যে তৃণ অপেক্ষাও অতি নীচতাবে অবস্থান করে ; আর শরীরে রোজ, বৃষ্টি প্রভৃতি সহ্য করিয়া আশ্রিতের ক্রোধ দূর করে ; অধিক কি, অনাতপ্ণতার ছন্দকেরও প্রাপ্তি হরণ করে ! এহেন বৃক্ষের ন্যায় যে সহিষ্ণু এবং যে বর্ণাশ্রমের বা ধন-সম্পদাদির অভিমান করেনা, কিন্তু অপরের বর্ণাশ্রমের ও ধন-সম্পদাদির সম্মান করে, সেই ব্যক্তি হরিসঙ্কীর্ণনে নিত্যাধিকারী ।

নান্যায়কারি বহুধা নিজস্বর্ণশক্তিস্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্রবণেন কালঃ ।

এতাদৃশী তব কৃপা তগবন্মহাপি তুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নাহুরাগঃ ॥ ৩ ॥

অহুবাদ । তগবন্! তুমি বিষ্ণু প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছ । সেই নাম-বিশেষে নিজের (রোগনাশক প্রভৃতি) শক্তি অর্পিত করিয়াছ ; “ওষধে চিত্তয়েদ্ বিষ্ণুং” ইত্যাদি রূপে স্রবণের নিয়ম করিয়াছ । (মুঢ় মানবের প্রীতি) তোমার এইরূপ কৃপা ; কিন্তু হার ! আমার এমন তুর্দৈব ! তোমার নামে আমার অহুরাগ জন্মিল না !

তাই প্রার্থনা করি—

ন ধনং ন জনং ন স্তনরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে । মম জন্মনি জন্মনীথয়ে
তবতু তক্তিরহৈতুকী বসি ॥ ৪ ॥

অহুবাদ । হে জগদীশ ! আমি ধন চাহিনা, জন চাহিনা, ভাল কবিত্বশক্তিও চাহিনা । যেন প্রতি জন্মে জন্মের (তোমাকে) নিকাম-ভক্তি (অহুরাগ) হয় ।

অগ্নি নন্দনমুজ ! কিঙ্কর পতিতঃ মাং বিষমে তবাস্থধৌ । কৃপয়া তব পাদপঙ্কজহিত-
ধূলি সঙ্গঃ বিচিত্র ॥ ৫ ॥

অহুবাদ । অগ্নি নন্দনম্নন হরি ! আমি তোমার কিঙ্কর । (আজ তব কর্ণধার ত্রুৎকে হারাইয়া) বিষম সংসার-মাগরে মগ্ন হইয়াছি । অতএব আমাকে তোমার চরণের রেণুসঙ্গ চিত্ত কর । (অর্থাৎ চরণের রেণু যেমন চরণ-ছাড়া হয় না, আমাকেও সেইরূপ চরণ-ছাড়া করিও না । দাসা-ভক্তি প্রদান কর ।)

নরনং গগদশ্শথারয়া বদনং গদগদকঙ্করা গিরা । পুন্ডরীকচিহ্নং বপুঃ কদা তব
নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

অহুবাদ । (বল দেখি কক!) কবে তোমার নামোচ্চারণে নেত্র হইছে অশ্র

বিগলিত হইবে? বাধ্য গগনদ্রুপে মুখেই ক্রুদ্ধ থাকিবে? এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইবে?

যুগারিতং নিমেষেণ চক্ষুৰা প্রোব্বারিতম্ । শূন্যারিতং জগৎ সৰ্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে ॥৭॥

অনুবাদ । (সখি!) আজ গোবিন্দ-বিরহে নিমেষ কাল যুগবৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু যেন বর্ষার ধারা বর্ষণ করিতেছে; জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে!

আগ্নিষা বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্নান্নহতাং কয়োতু বা । যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মং প্রাণনাথস্ত স এব নাগরঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । (সখি!) কৃষ্ণ আমাকে প্রেমালিঙ্গনপূর্বক পাদরতা (চরণের দাসী) করুন, অথবা হৃৎপথে প্বেণ করুন, কিম্বা দর্শন না দিয়া মর্দন-পীড়িতাই করুন, তিনি লম্পট যা' তা' করুন; আমার কিন্তু তিনিই প্রাণনাথ, অপর কেহ নয়।

অনুলীন। পাঠক! একবার মার্জিত ক্রটিতে রাখার আত্মসমর্পণ অনুধাবন করুন। রাখা সখিকে বলিতেছেন—সখিরে! দাসীর উপর প্রভুর ক্ষমতা সর্বতোমুখী। একতঃ তিনি দাসী রাখিতেও পারেন, নাও পারেন, আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা! তিনি পুরস্কার প্রভৃতি কিছু দিউন বা না দিউন, আমি তাঁহার দাস্য করিবই করিব, ইহা স্থির; কাজেই অগ্রহ হয়, প্রেমালিঙ্গন দিতে পারেন; নিগ্রহ হয়, হৃৎপথে ভারে চূর্ণ করিতে পারেন। বেণী কিছু করিতে হয় না—দর্শন না দিলেই মর্দনহতা হই! দ্বিতীয়তঃ তাঁহার দাসী, তাঁহার সেবার তাবনা কি? তিনি যে লম্পট—খুঁটে নারক; তাঁহার মনের মত কাজ করে, তাঁহাকে ভালরূপে শুশ্রূষা করে, ছারার ন্যায় তাঁহার অনুবর্তন করে, এমন অনেক আছে; কিন্তু তিনি ছাড়া রাখার প্রাণনাথ আর কেহ নাই। রাখা তাঁহার চরণে শরণ লইল। রাখাকে হৃৎপথে দিয়া তিনি সুখী হন, হউন। অন্যের সঙ্গে রঙ্গ-রসে সুখী হন, হউন; রাখা তাবিবে, “আমার প্রাণনাথ সুখী” তাহাতেই রাখার অপার আনন্দ, রাখা আত্মসম্প্রদায়না, তাঁহার মুখেই রাখা সুখী। অথবা কৃষ্ণই রাখার আত্মা,—কৃষ্ণ-সুখই রাখার আত্মসুখ!

পাঠক! নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। এ চৈতন্যদেবের স্বকপোলকল্পিত শ্লোক। তিনি বিবাহিত হইয়াও চিরব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে কঠোর পরম পবিত্রতা উপলব্ধি হইবে। এহেন শ্রীগৌরচন্দ্র রাখার মুখে শ্রীকৃষ্ণকে ‘লম্পট’ বলিলেন। ইহার আবার গুড়তা আছে। রাখা-কৃষ্ণের প্রেম অতুল! এক-বার কুসংস্কারের ভার রাখিয়া, স্বকচি কলস লইয়া তক্তিসাগরে সম্ভরণ কর, স্থল পাইবে। সকলেরই একরূপ ক্রটি নয়, ক্রটিভেদে উপাসক-সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। সংসারের দ্বারা ভগবানে প্রতিকূলিত করিয়া মনের আবেগ দূর করিতে হয়, নতুবা উপায় নাই। সংসারের পূজাগণের সহিত বৈরূপ ব্যবহার ক্রুদ্ধ হয়, ভগবানের প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই স্বাভাবিক; তাই কেহ মাতৃভাবে, কেহ পিতৃভাবে, কেহ

প্রভুভাবে বিভীষণ হঠাৎ ভাবোচিত বাঁকাগ্নি বান্ধাই করেন। বস্তুতঃ তিনি নন, পিতা নন, প্রভু নন, অথচ তিনিই সর্বভোগ্য। আমরা তাঁহার যে কোন ভাবাপ্রব কবির পূজা-পুঙ্কসম্বন্ধ বন্ধা কবি। হিন্দু-বঙ্গীর একজন পরম পূজা আছেন, তাঁহার নাম স্বামী! হিন্দু-স্বামী নিকট স্বামীর আগমন মাতা-পিতার আসনের অনেক উপরে। তাঁই পিতা নন, মাতা নন, স্বামী নন, স্বামীই স্বামী একমাত্র মাতা-পুঙ্ক। গোপনালীনা ভগবানকে এছেন স্বামীভাবে পূজা বিবেচনা করিয়া, স্বামীর আসনে বসাইয়া, তাঁহার পূজা কবির, সংসারের তাপ হঠাৎ উদীর্ণ হইয়াছেন। স্বামী-বিশেষে কামরূপ বিষ তয়, বিষও অমৃত হয়। পতি-পত্নীভাবে অপবাবহারে অন্যায় দুষিত হঠাৎ পাবে, ভগবানের সম্বন্ধে দোষাভিযোগ নয়। তিনি ভাবের সাগর, যে ভাস চাউর, সেই ভাব পাঠাবে। যদি বল, শৃঙ্গারবস ভক্তিরসের বিরোধী, পতি-পত্নীভাবে শৃঙ্গারবস মনে আবৃত হয়। বিরোধী হওয়া দূরে থাক, বরং অস্বকুল হইয়াছে; অর্থ-পদানতর শৃঙ্গারবস ভক্তি-রসের পোষক হইয়াছে। তুমি শৃঙ্গার-রসের সাংস্কৃতিক মর্মে জাননা বলিয়া কামরূপবসতঃ কুভাবে কুচিত হয়। বস্তুতঃ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, জ্ঞাত, যে কোন সম্বন্ধ বল, সকল সম্বন্ধই মূলতঃ শৃঙ্গার-রসে অঙ্ক-পোষিত। মাতার মূলে শৃঙ্গারবস নাষ্ট, এমন সম্বন্ধই নাষ্ট। কৈ। সে সময় ত ককচিতে নাসিকা কুঞ্চিত হয় না; এখন হয় কেন? সংসারই মূল। চৈতন্যচরিতা-মতে আছে,—

দাস্য, সখ্য, বান্ধব্য এবং যে শৃঙ্গার। চারি ভাব চতুর্দিশ ভক্তির আদ্য।

নিজ নিজ ভাব মনে প্রেরণ কবি মানে। নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ আদাননে ॥

তটস্থ হঠাৎ যদি দেখে বিচারি। সব রস হতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥

তৎস্বানু স্বয়ং গীতায় বর্ণিতাছেন,—

“যে মগা মাং প্রপদ্যে তাংস্তথৈব ভজ্যামাহম্ ॥”

অর্থাৎ আমাকে পিতৃভাবে, মিত্রভাবে অথবা প্রাণপতিভাবে, যে ভাবে যে ভক্তি-ভরে ভজন করবে, আমি তাহার নিকট সেই ভাবে প্রকাশ পাই।

ইহা যেন মানিয়া লইয়া, কিম্ব গোপীগণ ভগবানের সহিত পতি-পত্নী ব্যবহার করিলেন কিরূপে? ইহাতে কি কু-চি নাই? ইহা কি ভক্তির অঙ্গ? “অধ্যাত্মিক অর্থ” করিলে চলবে না। “বাহ্য অর্থ-সঙ্গতি বিষয় আগামীবারে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।”

• শ্রীব্রজেননাথ স্বতীতীর্থ।

ভাষাপরিচ্ছেদ ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর ।)

বর্ণ: শুক্লো রসম্পশৌ জলে মধুবশী তলৌ । স্নেহস্তত্র দ্রবত্ব সাংস্কৃতিকমুদাসিতম্ ॥ ৩৯ ॥

বিষমপদবাখ্যা—১ । মধুবশী তলৌ রসম্পশৌ—মধুর রস (আবাদ) শীতল—স্পর্শ ॥

২ । স্নেহঃ—গুণবিশেষ । পরে সুবাস্ত হইবে ।

৩ । সাংস্কৃতিকঃ—স্বাভাবিক ।

অমুবাদ । জলে শুক্লবর্ণ, মধুর রস, শীতল স্পর্শ, স্নেহেণ ও দ্রবতা আছে; কিন্তু সেই দ্রবতা স্বাভাবিক বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

বিশদীকরণ । যমুনার জল কালো, জাহ্নবীর জল ধল, অজয়ের জল লীল এবং জলধির জল নীল,—এইরূপ জলের বিবিধ বর্ণ দেখিতে পাই; অতএব জলের শুক্ল-বর্ণ স্থির করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জলের নীলত্ব পীত্বাদি নৈমিত্তিক । যেরূপ আধার (স্থান), সেইরূপ রঙ হইয়া থাকে । স্থানের বর্ণ জলে সংক্রান্ত হয় । উহার স্বাভাবিক বর্ণ শুক্ল । বর্ণ সম-বায়ের নাম শুক্লবর্ণ । তাই জলের শুক্লবর্ণ আশ্রয়ের বর্ণাশ্রয়ে আরোহী বিকৃত হয় । অর্থাৎ জলগত শুক্লবর্ণ, আশ্রয়গত নীলাদি বর্ণের সহিত মিশিয়া সেই বর্ণ হয়; কেননা নীলাদিবর্ণের পরমাণু-সমবায়ই তখন তাহাতে বেশী হইয়া দাঁড়ায় । কোন উপায়ে আশ্রয়ের গুণ তিবোধিত করিতে পারিলে, উহার স্বাভাবিক শুক্লত্ব স্বতঃই প্রকাশ পায় । যমুনার কালো জলে প্রস্তুত বরফ অবশ্য শাদা হইবে । আকাশের জল ও করকা নিরাধার অবস্থায় শাদা । তখন তাহাতে আধারগুণ সংক্রান্ত হয় না; কিন্তু যমুনার জলে পতিত হইলে, স্থানের গুণে কালো হয়; যমুনার জল আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইলে ধবল হয় । দূরস্থ অতল জলধি-জল নীল বোধ হয়, দৃষ্টির লাবণ্য তাহার প্রীতি কারণ । অতএব জলের নীলত্বাদি বর্ণ অস্বাভাবিক; তাহার স্বাভাবিক বর্ণ শুক্ল—ইহা যুক্তিসঙ্গত হইল ।

এখন জলের মধুরস কিরূপে সঙ্গত হয়? দেশীয় কৃষের জল বোদা (বিকৃতাস্বাদ), সমুদ্রের জল লোণা, কলের জল বিরস, নদীর জল সরস । এ পূর্বপক্ষের উত্তরও পূর্ববৎ ।

* গত হিন্দু-পত্রিকার ভাষাপরিচ্ছেদ প্রবন্ধে অনেক ভুল আছে । তন্মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্টভুল । ১৭১ পৃষ্ঠের "আত্মা নিত্যব্রব্য বৃত্তি-বিশেষগুণ-ইবাতে" এই কবিতায় বিশেষ গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে" এই সম্বন্ধটুকু ভুল । ১৮৫ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধের শেষে "উপভোগের মধ্যে" ভুল । ঐ স্থলে উপভোগের সাধন হইবে । এতদ্বিধ কোন স্থানে নৈমায়িক লিখিতে 'নে' হইয়াছে, ইত্যাদি । বাহা-হউক, অতঃপর বিতৃষ্ণতার চেষ্টা করা যাইবে ।

ঈশ্বরজ্ঞানার্থ স্বস্তীর্থ ।

আশ্রয়ের গুণে জলের এইরূপ নানী-রস হয়। যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে জলের ভৌমিক সম্বন্ধনিত নৈমিত্তিকগুণ তিরোহিত করা যায়, তবে তাহার স্বভাবমূলক মধুররস প্রকাশ পায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি অরুং জলের মধুর রস অনুভব করিয়া থাকেন। হরীতকী বা কষার বস্ত্র ভোজনান্তে জল বড়ই মধুর বোধ হয়। কষার বস্ত্রের আকর্ষণে জলের আশ্রয়লব্ধ কষাদিরস বিস্রিষ্ট হয়; তখন তাহার স্বাভাবিক মধুরত্ব প্রকাশ পায়। ঐ মধুরতা হরীতকীর গুণ নয়, তবে হরীতকী উহার নিমিত্ত। যদি বল, রাসায়নিক যোগে অন্য রস হয়, আমিও স্বীকার করি; কিন্তু মধুরতা-রস যৌগিক নহে। অতএব সে মধুরতাটুকু কাহার ধরিতে হইবে? হরীতকীর ধরিতে পারনা, কেননা হরীতকীর মুখ্য আবাদ কষার রসই বটে; কিন্তু জলের মধুরতা সর্বত্র প্রত্যক্ষীকৃত। অতএব এখানে তাহারই মধুরতা বলাই যুক্তিসঙ্গত। হরীতকী ভোজনের পর, জল বেশী মিষ্ট হয়; অন্তর জলের মধুরতাগুণ আশ্রয়লব্ধ গুণান্তরের সহিত সংসৃষ্ট থাকার ভাল প্রকাশ পায়না। এস্থলে রাসায়নিকযোগে তাহার তিরোধান হওয়ার, মধুরতার তীব্রতা হয়। যদি সন্দেশের চিনি, ছানা হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার মুখ্য আবাদ বড়ই মিষ্ট বোধ হইবে বৈকি।

জলের স্পর্শ স্বভাবতঃ শীতল, তবে ভেজের সম্পর্কে উষ্ণ হয়।

পৃথিবী প্রভৃতির নৈমিত্তিক ভ্রবৎ হইতে পারে, কিন্তু জলের ভ্রবৎ স্বাভাবিক। ৩২।

নিত্যতাদিঃ প্রথমবৎ কিন্তু দেহময়োনিজম্। ইন্দ্রিয়ং রসনং দিক্‌র্ছিমাদিবিষয়ো মতঃ ॥ ৪০ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা ১। নিত্যতাদিঃ প্রথমবৎ—প্রথমোক্ত পৃথিবীর জ্বার জলের নিত্যতাদি বৃষ্টিতে হইবে। অর্থাৎ “নিত্যানিত্য চ সা বেদ্যা নিত্য্য স্যাদমূলক্ষণা। অনিত্য্য তু-ভদ্রজ্ঞা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী ॥” ইত্যাদিবৎ জলও নিত্য প্রভৃতি হইবে। ২। রসনম্—রসনী—জিহ্বা। ৩। হিমাশিঃ—আদিপদে বিল, খাল, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় এবং করকা (শিগ) প্রভৃতিও বৃষ্টিতে হইবে।

অনুবাদ। পৃথিবীর জ্বার জলের নিত্যতাদি; কিন্তু জলীয়-দেহ অযোনিজ; ইন্দ্রিয় রসনা এবং বিষয় সমুদ্র-হিম প্রভৃতি ॥ ৪০ ॥

বিশদীকরণ। পৃথিবীর জ্বার জলের নিত্যতাদি। ইহার তাৎপর্য—জল-পৃথিবীর অনুভূতি হয়। যে ইন্দ্রিয় যে জাতীয় বস্তুর গুণ পরিব্যক্ত করে, সে ইন্দ্রিয় সেই জাতীয় বস্তু। সজাতি বস্তু যেমন সজাতি বস্তুর পরিপূরক ও উত্তেজক হয়, সেইরূপ সজাতির গুণ প্রকাশক হইয়া থাকে; যথা—শরীরের জলাংশ ও স্থলাংশ ক্ষীণ হইলে, বাহিরের জলে ও স্থলে সেই ক্ষতির পূরণ হয়; তাই বলি—সজাতি সজাতির পরিপূরক। জলময় চক্ষের সন্নিবর্তে সাগরের জল উত্তেজিত হয়; আবার সাগরের জল উৎখলিয়া উঠিলে, আমাদের শরীরের জল উত্তেজিত হয়; তাই বলি, সজাতি সজাতির উত্তেজক; তেজঃপদার্থ প্রাণীতে তেজের গুণ রূপকে প্রকাশ করে, সেইরূপ তৈজসিক

চক্ষু রূপের প্রকাশক; তাই বলি, যখন সজাতি-বস্ত্র সজাতি-বস্ত্র গুণপ্রকাশক হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল, তখন রসনা জলের গুণ রসকে আশ্রয় করে বিষয়, রসনা জল-প্রধান ইন্দ্রিয় হওয়াটো স্বভাবসম্বন্ধত। ফলকথা, রসমায় রস আছে বলিয়াই রসের আশ্রয় হয়। রস জগেই থাকে, সুতরাং রসমা' জলের বিকার।

জলীয় বিষয় সাগর, নদী, বিল, খৌল প্রভৃতি জলাশয় এবং বরফ-করকাদি। উপভোগ সাধনের নাম বিষয়। জল উপভোগ করিতে হইলে, অর্থাৎ রসমা'দ্বারা রস আশ্রয়ন করিতে হইলে, জলাশয় তাহার সাধন। অতএব জলীয় বিষয় জলাশয়। করকা কঠিন বিষয় পার্থিব বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু যখন করকা প্রেলয়-কালে জলে পরিণত হয়, তখন করকা জলায় পদার্থ। কারণান্তরে উহার দ্রবত্ব প্রতিকূল থাকায়, জল করকা ও বরফ আকারে বিরাজ করে। সূর্য্য-কিরণ ও বহু বায়ুর স্পর্শে যে জল—সেই জল হয় ॥ ৪০ ॥

স্পর্শ উষ্ণ-শুষ্কসম্মত স্যাক্রপং গুরু ভাবরম্। নৈমিত্তিকদ্রবত্বস্ত নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রিয়ং নয়নং স্বর্গস্বর্ণাদিবিবরো মতঃ।

বিষয়পদবাণী। ১। গুরু ভাবরম্—গুরু এবং ভাবর (দীপ্তিবিশিষ্ট)। ২। নৈমিত্তিক—নিমিত্তাধীন, অস্বাভাবিক। ৩। পূর্ব্ববৎ—জলের ছায়।

অমুখান—তেজের স্পর্শ উষ্ণ এবং রূপ উজ্জল শাদা। ইহার দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। নিত্যতাদি প্রভৃতি পূর্ব্বের (জলের) ন্যায়। কেবল ইহার ইন্দ্রিয় নয়ন এবং বিষয় অগ্নি ও স্বর্ণ প্রভৃতি।

বিষয়ীকরণ। উষ্ণ স্পর্শের সমস্যা কীরণের নাম তেজ, অর্থাৎ ইহার স্পর্শ উষ্ণ, তাহার নাম তেজ। স্থলীতপ-জ-কিরণের এলকণের অব্যাপ্তি হয় না; চক্ষুগত জলীয় স্পর্শে উহার উষ্ণতা অভিভূত থাকে। ১৩০১ সালের হিন্দু-পত্রিকার “বৈধকাল” শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিবরণ বিস্তৃতরূপে আছে। এইপ্রকার রক্ত-কিরণের উষ্ণতাব পার্থিব পদার্থে তিরোহিত থাকে। চক্ষু ও তৈজসিক পদার্থ, উহার উষ্ণতা অমুভূতরূপতাবশতঃ অমুভূত হয় না। তেজের রূপ গুরু—অথচ উজ্জল। জলের রূপ গুরু। পৃথিবীর স্পর্শও গুরু হইতে পারে; কিন্তু তাহার নয়—ইহাই তেজের সহিত বিশেষ। লৌকিক অগ্নি যে লাল দেখি, তাহার কারণ লৌকিক অগ্নি পার্থিবরূপে অভিভূত থাকে। রক্তত প্রভৃতি রক্তও পার্থিবরূপে অভিভূত থাকায়, গুরু বলিয়া অমুভূত হয় না। চক্ষুকিরণাদিতে আচ্ছাদকের অভাবপ্রযুক্ত গুরু-ভাবরূপ বেশ প্রভীত হয়।

তেজের দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থ বিশিষ্ট সংযোগে দ্রবীভূত হয়; অতএব তেজের নৈমিত্তিক দ্রবত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

তেজের নিত্যতা প্রভৃতি পূর্ব্ববর্তী জলের ন্যায়। জল যেমন দ্বিবিধ, তেজও সেই-রূপ দ্বিবিধ—নিত্য এবং অনিত্য। পরমাণুরূপে নিত্য, বায়ুরূপে অনিত্য। অনিত্য

ছাণ্ডাকাদি সাব্যস্ত। তাদৃশ অনিত্য ভেজ ত্রিবিধ,—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ। সে শরীর অযোনিজ; যেমন পার্থিব শরীর পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ এবং জলীয় শরীর বারুণলোকে প্রসিদ্ধ, সেইরূপ তৈজস শরীর স্বর্ষ্যালোকে বিখ্যাত। জলের সহিত বিশেষ এই,—জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা, কিন্তু তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষু এবং বিষয় অগ্নি, স্বর্ণ প্রভৃতি। নয়ন বস্তু পরকীয় গুণ স্পর্শাদির অভিব্যক্তক না হইয়া, কেবল তৈজসিক গুণ রূপকে অভিব্যক্ত করে, তখন নয়নও প্রদীপের ন্যায় তৈজস। প্রদীপ তৈজস পদার্থ, তাই পরকীয় রূপ অভিব্যক্ত করে, স্পর্শাদি অভিব্যক্ত করিতে পারেনা। তেজ ভিন্ন অন্য বস্তু রূপ প্রকাশ করিতে পারেনা। পূর্বেই বলিয়াছি, সজাতি সজাতির সহিত মিলিয়া তাহার অভিব্যক্তক হয়, ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক, স্বর্ণকে তেজঃপদার্থ বলা কিরূপে সম্ভব হয়। স্বর্ণের ক্ষিতি, অপ্ কেন না হয়? গন্ধের সমবায়ী কারণ পৃথিবী, রসের সমবায়ী কারণ জল। স্বর্ণে গন্ধ নাই, রস নাই, অতএব স্বর্ণ পৃথিবী ও জল নয়; বস্তুগত্যা স্বর্ণ তেজঃপদার্থ।

দ্বিতীয় যুক্তি—বিজাতীয় বস্তু বিজাতীয় বস্তুব বিপ্রকর্ষক হয়, অর্থাৎ বিজাতি বিজাতির নিকট থাকিতে পারেনা; পরস্পর পরস্পরের হিংসা করে। অগ্নি ও জল পরস্পর বিরুদ্ধ জাতি। উভয়ে যদি একস্থানে থাকে, তাহা হইলে জল যদি প্রবল হয়, তবে অগ্নি নির্ধাণ হয় এবং অগ্নি প্রবল হইলে জল শুষ্ক হয়। উভয়ে তুল্যবল হইলে, পরস্পরের বলক্ষয় হয়, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষবিষয়।

অগ্নিতে কিছু প্রক্ষেপ করিলে, তাহার পার্থিব অংশ ভস্ম হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় এবং জলীয় অংশ ধূমাকারে সেবে বিলীন হয়। আঙুণে আঙুণ দিলে, পরস্পরের উপচয় বই অপচয় হয় না। তাই অবিশুদ্ধ (মরা) স্বর্ণ বিশিষ্ট-অগ্নি-সংযুক্ত করিলে, তাহার অবিশুদ্ধ (পার্থিব) অংশ উড়িয়া যায়। বিশুদ্ধ (খাটি) অংশ পড়িয়া থাকে। সহস্র বহ্নি-সংযোগে বিশুদ্ধ স্বর্ণের তিলমাত্র পরিমাণও লঘু হয় না; কেননা স্বর্ণ যে বহ্নির সজাতি; সজাতিজোহ অস্বাভাবিক। ইত্যাদি কারণে স্বর্ণকে তেজোময় পদার্থ বলা হইয়াছে।

বস্তুস্তরে প্রতিহত হওয়া প্রযুক্ত চক্ষুরিণের উচ্চতা যেমন সাধারণের অমুদৃত হয়না, সেইরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণেও উচ্চতা অমুদৃত হয়না। গ্রহ-ধৌরবভয়ে আর বিস্তৃত করিলাম না।

শ্রীব্রজেননাথ স্বতীতীর্থ।

শৌচাচার ।

‘শৌচাচারপবে যন্ত স মুক্তো যোরকিষিৎ’ ।

আমাদের দেশে লোকে যাহাকে “শুচি-বায়ু” বলে, তাহা শাস্ত্রোক্ত শৌচাচারের অমিত ব্যবহার ও অপব্যবহার মাত্র । যথা ‘চীল-গোবর-দেওরা’—‘দুয়ার-কাচা’ প্রভৃতি অনেক স্থলে অমিত ব্যবহার এবং অধিক জল বসাইয়া রোগ আনা ও অতিশৌচসেবাজনিত অনবকাশফলে কৰ্ম্ম-হানি প্রভৃতি অপব্যবহার । এ উভয়ের মধ্যবর্তী যে সংযত স্বাস্থ্যকর পবিত্রতার ভাব ও ক্রিয়া, তাহাই শৌচাচার । ইহাতে স্নিগ্ধতা নাই, সঙ্কীর্ণতা নাই, প্রমাদ নাই; ভিন্নধর্ম্মী বা ভিন্নসামাজিকের প্রতি বিরক্তি-বিদ্বেষ নাই; আছে কেবল প্রশস্ততা, প্রসন্নতা, অন্তর্বাহ্য-স্বাস্থ্যকরতা—এক কথায় নাস্তিকতা । শৌচাচার একরূপ পরমপদার্থ হইলেও, অধুনা আমরা তাহাতে শোচনীয়রূপে উদাসীন । একমাত্র ভৌতিক পরিচ্ছন্নতাও কণ্ঠস্থ প্রিয়তা ব্যতীত আমরা শৌচাচারের আর বড় ধার ধারি না । সে পরিচ্ছন্নতাও হৃদয় বসায়ন-বিজ্ঞানাদির অনুমোদিত যত না হউক, স্থল-দৃষ্টি-পূত হইলেই হইল । ধূল-বাগি, কুল-কালী, মলা-মাটি প্রভৃতির স্থল পরিহারেই আমাদের সে শৌচাচার-প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত । এই বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা মাত্রকেই পর্যাপ্ত বোধের ফলে এই টুকুতেই এক্ষণে আমাদের শৌচাচার পর্যাবসিত !

যে শৌচাচারের অতুল্য উপকারিতা, অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ও অপূর্ব-গৌরব শাস্ত্রে তার-স্বরে কীর্তিত, মাত্র শাস্ত্র-সেবার অভাবেই আমরা তাহাতে বঞ্চিত । আরও কতকগুলি অবাস্তব কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, সে সব উহারই প্রসূত, প্রতীয়মান হইবে । কালের গতি, কলির ধর্ম্ম, পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফল, ইত্যাদি অনেক কথাই এই কারণেরই রূপান্তর—ভাবান্তর মাত্র । ফলে শাস্ত্রীয় শৌচাচারের অধিকারমুখ্যই যথাসম্ভব সেবা-সঙ্কোচেই আমাদের বর্তমান জাতীয় জুর্গতির সমগ্র রহস্য নিহিত । কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাউক ।

শাস্ত্র বলেন,—শৌচ দ্বিবিধ,—অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ ; অর্থাৎ জল মৃত্তিকাদি দ্বারা ভৌতিক শুচিতা-সম্পাদন বাহ্যশৌচাচার ও চিত্তের নির্ম্মলতা-সাধন অন্তঃশৌচাচার । আবার এতদ্বয়ের মধ্যে জনা-জনকতা সম্বন্ধ বা পরস্পর সাপেক্ষতা রহিয়াছে । বাহ্যশৌচের ফলে যে সম্বন্ধোদ্দীপন, তাহাও যেমন চিত্তশোধনের সহায়, আবার শুচিত্রতার ফল যে সাধিত্বী প্রবৃত্তি বা কৃতি, তাহাও তেমন বাহ্যশৌচের নিয়ন্ত্রী । অতএব অধিকার-ভেদ-জনিত প্রকারভেদে উভয়বিধ শৌচাচারই হিন্দুর অবশ্যসেবা ।

উচ্চাধিকারীগণের যদিও অন্তঃশৌচেই মুখ্য লক্ষ্য এবং বাহ্যশৌচে গোণ লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক, তথাপি লোক-শিক্ষার্থে নিকানভাবেও বাহ্যশৌচাচারে তাহাদেরও

অবশ্য কর্তব্য ; নচেৎ মহদমুদ্রণ-প্রয়াসের নৈমগ্নিক নিয়মে নিয়াদিকারীগণ “ইতোনষ্ট-স্ততঃ ব্রষ্টঃ” হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদমুবর্ততে ॥”

মহতের অনুকারী সাধারণে হয়। তৎকৃত সিদ্ধান্ত যাহা, তাই লোকে লয় ॥

স্তানাস্তরে কহিয়াছেন :—

“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সৰ্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ বৃদ্ধঃ সমাচরন্”
কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞানব বুদ্ধিভেদ না কবিবে। নিজে কৰ্ম্ম করি জ্ঞানী সৰ্বকৰ্ম্মে নিয়োজিবে ॥

অতএব উচ্চাধিকারী জ্ঞানীরাও লোক-শিক্ষার্থ অন্তরে নিলিপ্ত—ফলাকাজ্ঞাপুত্র পাতিয়াও বাহিরে সমস্ত ক্রিয়া-কৰ্ম্ম—আচার-বাবতাব বন্ধা করিবেন; বিশেষতঃ সৰ্বভূত সেবক গৃহস্থাম্রমী এ শাস্ত্রানুশাসনে ধৰ্ম্মতঃ বাধ্য। শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত একটু চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, গৃহীব পক্ষে এ উপদেশের উপেক্ষা পাশ্চাত্য দার্শনিকের “Utility” তত্ত্বেরও প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনাদিতে শিক্ষিত—অথচ আর্থশাস্ত্রে ভিত্তিমান ও তদালোচনাকারী মাতেই বুঝেন যে, পাশ্চাত্য সমাজের এত আদরের ‘হিতবাদ’ তত্ত্বের দুঃখবিগম্য অন্তস্তলেও আর্থ-শাস্ত্রীয় শৌচাচার-বিধি প্রবেশ করিয়াছে। যে শিক্ষার অপব্যবহার আর্থ-শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহের সত্যজ্যোতিঃ আচ্ছাদন করে, তাহা’রই সুব্যবহারের ফল আর্থশাস্ত্রসেবায় নিযুক্ত হইলে, আর “আলো-অঁধারি” লাগার ভয় থাকে না। অতএব টেঁহা আশা করা অসঙ্গত নয় যে, আর্থশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ হইলে, তদ্বিহিত শৌচাচার সৰ্ববিধ অধিকারীর পক্ষেই যথা-প্রয়োজনীয়রূপে সুখকর ও সুকর হয়।

শৌচাচারের এক অপূৰ্ণ বিশেষত্ব এই যে, ইহা ‘স্বয়ং-প্রমাণ’। অল্প শতসহস্র যুক্তি-তর্ক-পরীক্ষিত প্রমাণ থাকিলেও, অনুষ্ঠানকারীর পক্ষে তাহার আপেক্ষা নাই। যে একবার যে কোন শৌচাচারে আনুষ্ঠানিক হইয়াছে, সে আর তা’র ছাড়িতে পারে না—ছাড়ি না। কিছু দিন পবে ছাড়ার কল্পনা মনে আনিলেও যেনকেমন—কেমন লাগে! ছ-একটা স্থল সাধারণ আচার-অভ্যাসের দৃষ্টান্তই কল্পনা করুন; যথা দশ দিন পর্য্যন্ত কেহ পায়খানায় যাওয়ার বস্ত্রাদি সহ অন্নাদি-গ্রহণ ত্যাগ করিলে বা প্রস্রাব-ত্যাগান্তে জল-শৌচাদি গ্রহণ করিলে, এগার দিনের দিন তদন্যথা করুন—তেও কেমন-কেমন লাগিবে। শৌচাচার-জনিত পবিত্রতার অন্তর্ভুক্তিই মনুষ্যজ্ঞের সারস্বরূপ সাম্বিকভাবে-সঙ্গার স্থচনা করে। বাস্তবিক সাধারণ শৌচাচার মানবদেহীর পক্ষে—সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধর্ষি-সেবিত শৌচাচার হিন্দু পক্ষে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—উত্তরবিধ মঙ্গলের নিদান। শৌচাচারের স্বয়ং-প্রমাণত্ব এই কারণ-সম্মত। মাত্র পরীক্ষার্থ আচার-পরায়ণ হইলেও বাধা পড়িতে হয়! প্রয়োজনীয় বস্ত্র পাইলেই প্রকৃতি ক্রাহা আত্মসাৎ করিয়া লয়। ইহাই প্রকৃতির প্রবৃত্তি—ইহাই সত্যের সর্ব-বিজয়িনী শক্তি।

শৌচাচার সম্বন্ধীয় আৰ্য্য-শাস্ত্রের উক্তিগুলিতেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রমাণিত । স্মৃতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ইহারা সকলেই কুবিসংবাদিতরূপে ‘শৌচাচার’ ‘সদাচার’ ‘অ’চার’ ‘আচারার্থ’ ইত্যাদি শব্দে ঐ তত্ত্বেরই মতিমা বেষণা করিয়াছেন । সংক্ষেপতঃ বলা যায়, মানুষের যাঁহা কিছু আবশ্যক, মানুষের প্রাণের যে কিছু প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা, তৎসমস্তেই অধিকার ও প্রকারভেদে শৌচাচারের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । অন্যান্য শাস্ত্রের বাক্য-বাহুলা বিস্তার না করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্ররাজ্য মনুর একটি মাত্র উক্তি দেখিলেই ইহার যথার্থ্য বুঝা যাইবে ।

“আচারান্নভতে জায়ুরাচারাদীপ্তিতাঃ প্রভাঃ । আচারান্ননমক্ষ্যমাচারো হস্তালক্ষণম্ ॥ আচারেতে আয়ু আর সুযোগো সন্তান পায় । আচারে অক্ষয় ধন, অলক্ষণ দূরে যায় ॥”

আচার সম্বন্ধে এবিধি প্রমাণসমূহ আৰ্য্য-শাস্ত্রের যেখানে সেখানে বহুলভাবে বিকীর্ণ রহিয়াছে । এমন যে অতি প্রয়োজনীয় আচার ধর্ম্ম,—সর্ব্বপ্রয়োজনসম্বন্ধনের মূলভূত প্রয়োজনীয় অ’চারধর্ম্ম, তাহাতে আমাদের উৎসেধা ও ঔদাসী কমিয়া, যত শ্রদ্ধা ও আন্তরিক্য দৃঢ়তা বাড়িবে, আমাদের জাতীয় অবস্থা ততই শনৈঃ শনৈঃ অভ্যদয়ের দিকে অগ্রসর হইবে । “আচারবহীনঃ ন পুনস্তি বেদাঃ” বেদমন্ডল আচারহীনকে পবিত্র করেন না । অনাচারের দোষে যে শাস্ত্রানুশাসনের বহির্ভূত হয়, তাকে আর কে রক্ষা করিবে? “শৌচাচারবিহীনসা প্রেতাচেহ বিনশতি” শৌচাচারহীনের ইহকাল-পরকাল উভয়েই নষ্ট হয় । অকাণ্ডমূর্ত্তির হেতুনির্দেশস্থলে মনু বলিয়াছেন,—

“অনভ্যাসেন বেদানান্নাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ । আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুবিপ্রান্ জিহ্বাসতি ।”

রেবশাস্ত্র-অনভ্যাস, আচার-বর্জ্জনা । আলস্য ও অন্নদোষে মরে রিপ্ৰগণ ।

মনুর মতে এই কয়টি অকালমৃত্যুর কারণ । এস্থলে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণ—ব্রাহ্মণাশ্রম-প্রায়সী সাম্বিকভাঙ্গিগামী ব্যক্তিদেরই পক্ষে আচারধর্ম্মের দৃঢ়তা ও সতর্কতা বিধানার্থ ‘বিপ্রান্’ (বিপ্রগণকে) শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । অতএব দেখুন, স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বশাস্ত্র বিহিত আচার ব্যতীত সে জাতি জীবিত থাকিতে পারে না । যে জাতি অপর প্রবলতর জাতির আততায়িতায় থাকিয়া আপন আচার ছাড়িয়াছে, সেই জাতিই ক্রমে সেই প্রবলতরে মিশ্রিত—বিরলীভূত ও বিলুপ্ত হইয়াছে । ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে । বর্ত্তমান মর্ত্ত্য-মানবসমাজও ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে । ব্যক্তিভাবে ব্যক্তিগত সত্যই সমষ্টিভাবে জাতিগত হয় । বিধির বিধানে এখন ত’ এজাতি মৃতবৎ; সম্ভাবনার পরিচয় কতটুকু? প্রকৃতি যেন জাতিটাকে শনৈঃ শনৈঃ উৎসন্নতার দিকে লইয়া যাইতেছেন; শনৈঃ শনৈঃ জাতিটা যেন ধ্বংসপূরী নিকটবর্ত্তী হইতেছে । মৃত্যুর কালিমছায়া যেন জাতিটাকে স্নান করিয়া তুলিয়াছে । ভগ্নগণ্ড, ময়নোক্ত, মদিনমুখ, হর্ষগদেহ হিন্দু-মূর্ত্তি, হিন্দু-ভূমির সূর্য্যত্রয়—হিন্দুভূমিময় দৃষ্ট হয়! তবে একথ

সমাজবদ্ধ গৃহী-মানবমণ্ডলীর পক্ষে ঠিক বটে; কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী বিজনবাসী ঋষিদের পক্ষে নহে। কলিতে সিকি ধর্ম আছেন, স্মৃতিরং সিকি ঋষিও আছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অধিকার-ভেদে—প্রস্থান-ভেদে ঘেরূপ শৌচাচার থাকুক না কেন, কিন্তু সমাজবদ্ধ বিরাট গৃহী-মানবমণ্ডলীর সমাজ-প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে যথাশক্তি—যথাসম্ভব শৌচাচারপরায়ণ হওয়া উচিত; তত্ত্বির মনু-বার্কার্মসারে মনুষ্য জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লাভ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে নিলুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় না হইলে, আমরা আমাদের সমস্ত ও বিশেষতঃ আচারধর্মের কদাচ উপেক্ষা করিতে পারি না। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ, ভিন্নধর্ম-অবলম্বীদের অর্গাশাস্ত্রীয় শৌচাচারের জন্য তত আসে যায়না বটে, তথাপি সমগ্র মানবসমাজই আর্ধ্যর্ষিদের চরণে (প্রত্যক্ষভাবে যত না হউক) পেরোক্ষ ও পবম্পরাভাবেও বিশেষ ঋণী; স্মৃতিরং হিন্দুদেব আর কথা কি? তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই অর্গর্ষিদের শাস্ত্রে পাইবেন; উহা কল্পভাণ্ডার!

আর্ধ্যর্ষিগণ যোগ-সিদ্ধ-জ্ঞান-বিস্তার-বলে এষ্ট বিশ-বহুসংখ্যক অস্মরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; একথা এখন পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায়গণও অবনত মস্তকে সন্মোহিত করিতেছেন। আর্ধ্যর্ষিগণ শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রাকৃতিকতত্ত্ব, ইত্যাদি সারতত্ত্বগুলির বাসায়নিক মন্তব্যেংগম নবনীতমদৃশ্য এক একটি আচার-বিধি আমাদের কাছে রূপা উপহার প্রদান করিয়াছেন। আমরা অধিকার ও প্রকারভেদে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়রূপ শৌচাচারসেবার দ্বাবাই সে নবনীতের অবিকৃত আশ্রয় ও উপকারিতা পাইতে পারি; নচেৎ অচরভ্রমে কুসংস্কারের সেবার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। একপক্ষে যেমন যুক্তি-প্রমাণ-পরীক্ষিত, আর্ধ্যর্ষিগণের প্রকৃতঅভিপ্রায়-অনুসৃত শাস্ত্রোক্ত সন্যাসাচারগুলি জীবনের চরম ও পবম লক্ষ্যসাধনের সাহায্যস্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে, অপরপক্ষে তদ্রূপ কুব্যাখ্যা-কল্পিত—প্রমাদ-প্রচলিত শাস্ত্রোপেক্ষা-সম্ভূত আচারের চন্দ্রবেশধারী কুসংস্কারসমূহ অনাচাররূপ—অমঙ্গলরূপ জানিয়া পরিহার করিতে হইবে। যাহা সন্যাসাচার—শৌচাচার, তাহাতেই সংস্কার; যাহা অনাচার—কুসংস্কার, তাহাতেই সংহার! শৌচাচারের জয় হউক; ভগবান্ আমাদের কাছে সংহার হইতে রক্ষা করুন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

মূর্তিপূজা । *

(সপ্তম-ব্রহ্মোপাসনা ।)

পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে “মূর্তিপূজা” বিশেষ আপত্তি-জনক অমুষ্ঠান বলিয়া অনেকের নিকট বিবেচিত। যদিও কিছুদিন-পূর্বে অপেক্ষা সে ভাবের অধুনা ক্রমে কিছু পরিবর্তন হইতেছে, তথাপি নব্যশিক্ষিতসমাজে এখনও তাহার প্রবলতা রহিয়াছে। এজন্য মধ্যে মধ্যে এই গুরুতর বিষয়টির আলোচনা আবশ্যিক। ‘মূর্তিপূজার’ স্বাভাবিকতা ও যুক্তিযুক্ততা বুঝাইবার জন্য এবারও অনেকে অনেক বক্তৃতা, রচনা ও আলোচনা করিয়াছেন। যত হয়, ততই ভাল। এ প্রবন্ধেও তৎসম্বন্ধে কিছু চেষ্টা করা যাইবে।

হিন্দুধর্মের প্রাণরূপ সাকারোপাসনাকে নিবাকরণ করতঃ খ্রীষ্টধর্ম এতদ্দেশে প্রচার জন্য খ্রীষ্টান মিসনরীগণ সভার বক্তৃতামঞ্চে বা উন্মুক্ত রাজপথে বক্তৃতা করিয়া ও হিন্দু মূর্তি-পূজার বীভৎস নিন্দাপূর্ণ পুস্তিকাদি প্রচার পূর্বক নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। তদ্ব্যতীত হিন্দুকুলোৎপন্ন কয়েকটি প্রাণীরও তদ্বিষয়ে প্রাণ-যত্ন আছে। হিন্দুসমাজস্থ হিন্দুসম্মানও অনেকে সেট প্রোতের টানে পড়িয়া মূর্তি-পূজার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যবনাদিকারকালে মাত্র রাজশক্তির ভৌতিক পরাক্রম-সাহায্যে যবন কর্তৃকই সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম ও মূর্তি-পূজার উপর আক্রমণ হইত; কিন্তু তখন হিন্দুগণীয় প্রায় কেহই স্বেচ্ছায় স্বধর্ম-বিরোধী হইত না; এখন কিন্তু তদ্বিপরীত! এখন রাজশক্তির সহায়তা পাইয়া, খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ যতটুকু কৃতকার্য হইতেছেন, হিন্দুসমাজ-লষ্ট ও হিন্দুসমাজস্থ হিন্দুগণের চেষ্টা তদপেক্ষা অধিক ফলবতী। তাঁহাদের আক্রমণ অধিক আপাত-সাংঘাতিক; ফলে কিছু নয়।

আজকাল কিয়দংশে প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অমুষ্ঠানে তত না হইলেও, মতবাদে অনেকটা হইয়া উঠিতেছে। মূর্তি-পূজার অমুকুল আলোচনাধিকাই তাহার প্রমাণ। সত্য অগ্রে গন অধিকার করিয়া, পরে কার্যে প্রকাশ পায়। অতঃপর বর্তমান সমাজের মন-প্রস্তুতির জন্য তদ্বিষয়ক আলোচনা এক্ষণে যত হয়, ততই মঙ্গলের কারণ।

খ্রীষ্টানমিসনরীগণ (সমুদ্যেশ্য-প্রাণোদিত হইলেও) কোন বিচার-বিতর্ক না করিয়া, কেবল যেন স্বাভাবিক কর্তব্যবোধেই হিন্দুর মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধে নিরবজ্ঞ নিন্দাজ্ঞ নির্যাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিমানগণ যদি একটু প্রশান্ত বৈধর্মের সহিত চিন্তা করেন, তবে বুঝিতে পারেন, যে তাঁহাদের যত আক্রমণ কেবল

* "National Magazine" নামক একখানি ইংরাজি সাময়িকপত্রে খ্রীষ্ট যত্নাধ সঙ্ঘমদার এম. এ. মহাশয়ের খিলিত "Idolworship" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহারই ভাবানুসারে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ লিখিত।

মূর্তি-পূজার ভৌতিক সত্তার উপরে, কিন্তু ভাবের বহুদূরে! বাহাইউক, আমরা খ্রীষ্টান ও অন্যান্য একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের উপাসনাতত্ত্বে কোন দোষারোপ না করিয়া, মাত্র বিনীতভাবে এইটুকু দেখাইতে চাই যে, তাঁহাদের ঈশ্বরোপাসনা-পদ্ধতি হিন্দু-শাস্ত্রানুসারিত নিম্নতম সোপানস্থ ‘বাহু-পূজা’ অপেক্ষাও কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে।

কোন খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম বা মুসলমান ‘উপাসনা’ অর্থে কি বুঝেন? উপাসনা কি কেবল কতিপয় মন্ত্র-পাঠ বা প্রার্থনা-প্রকরণেই পণ্যবসিত? ঈশ্বর আমাদের বিবিধ প্রয়োজনীয় কষ্ট দিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আরো দিবেন, এই আশায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহাকে সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ প্রভৃতি কতিপয় বিশেষণে স্তুতিমাত্র করাই কি উপাসনা? অবশ্য তাহা নহে! “ঈশ্বরপুত্র” আখ্যায় অভিহিত খ্রীষ্টীয় জগতের আদর্শপুরুষ ও ধর্মগুরু স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, “ভক্তিমান্ দরিদ্রেরাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদিগেরই জন্য। তাহারাই ধন্য, যাহারা সাধুতার জন্যই ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারাই পরিতৃপ্ত হইবে। তাহারাই ধন্য, যাহাদের চিত্তদর্পণ নির্মল, কারণ তাহারাই ঈশ্বরকে দেখিবে। অতএব তোমরা পূর্ণতম স্বর্গীয় পিতার নাম পূর্ণতা লাভ কর।” এই বাক্যাবগীর তাৎপৰ্য্য, কি? অর্থাৎ পূর্ণ আদর্শ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া তৎস্বরূপতা লাভের চেষ্টাই উপাসনা। * যদি মনে মুখে ঐক্য না থাকে, তবে মাত্র মুখের বাহ্য-প্রার্থনার উপাসনার প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে না। আদর্শাহুরূপ হইতে যাওয়া কেবল মুখের কথার কর্ম নয়। প্রকৃত উপাসক উপাস্যের আদর্শ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, তদনুরূপভাবে আত্মগঠন করিতে চেষ্টা করেন। কখনও তিনি প্রেম-ভক্তিতে উচ্ছলিত-চিত্ত হইয়া, উপাস্যের ভাবে বিভোর হন। প্রার্থনাদি আর কিছুই নহে; সাধকের ভাবোচ্ছলিত হৃদয়োচ্ছাসের উচ্ছলিত অংশই ভাষাদ্বারা বাহিরে আসিয়া পড়িলে, তাহাই কখনও স্তুতি, কখনও গীতি, কখনও প্রার্থনা—কখনও রূপবর্ণনা ইত্যাদিরূপে পরিণত হয়। উহাতে উপাস্যের আদর্শ হৃদয়ে আয়ত্ত, ঘনীভূত ও দৃঢ়সংবদ্ধ হইতে থাকে। উপাসনার যত কিছু অঙ্গ, সমস্তই কেবল ভগবৎভাবানুবন্ধের পোষক মাত্র। আভ্যন্তরিক ভাবসাধনই উপাসনার মুখ্য লক্ষ্য।

মনে করুন, কোনও খ্রীষ্টীয় সাধক উচ্ছৃঙ্খলিত করিয়া বলিলেন, “পিতঃ! তুমি দয়াময়” অথচ দয়া-ভাবদোষাক কোন মূর্তি তাঁহার ভৌতিক নেত্রের সম্মুখে নাই। কিন্তু তথাপি যদি তিনি অকৃত্রিম উপাসক হন, তবে তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাষার অতীত—চিত্তবিদ্যার অতীত এক অপূর্ণ দয়ার আদর্শ ঈশ্বরমূর্তি প্রকটিত হইবে! এবং সাধকও সেই আদর্শাহুরূপ আত্মগঠন করিয়া, নিজে দয়াময় হইতে

* আর্ধ্যপুত্র বলেন ঈগ—সমীপে, আসনা—বসা; অর্থাৎ “উপাসনা” অর্থে ঈশ্বরের কাছে বসা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থ আর কি হইতে পারে?

ইচ্ছুক হইবেন। আর যদি কেহ বুধে মাত্র এই কথা বলিয়াই অবসর লন, তাহার উপাসনা বার্থ হইবে; তিনি আদর্শ উপাস্যের দিকে ওদ্বারা এক অঙ্গুলিও অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

সাধকগণের বিভিন্ন রুচি ও অধিকার অনুসারে উপাস্ত-আদর্শের বিভিন্নতা সংঘটিত হয়। নিম্নাধিকারীকে উচ্চাধিকারীর উপাস্ত আদর্শতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া “বোনা বনে মুক্তা বোনা” মাত্র। “আত্মবৎ সেবা”ই স্বভাব-সংসিদ্ধ। যে যেমন প্রকৃতিধারী, তাহার উপাসনাও তজ্জপ। অসত্য, আমমাংসাশী স্বীপমিবাদী খোর তামসিক মহুষ্যের আদর্শ-ঈশ্বরও বিকট—বীতংস শক্তিসম্পন্ন ভূত-প্রেতমাত্র।

গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“যজ্ঞন্তে সাধ্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চাজ্ঞে যজ্ঞন্তে তামসা জনাঃ ॥”

সাধ্বিকেরা পূজা দেব, যক্ষ-রক্ষা রাজসেৱা।

ভূত-প্রেত প্রভৃতির পূজা করে তামসেৱা ॥

কোন জ্ঞানী কোতুকচ্ছলে বলিয়াছেন যে,—

মহিষের যদি ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিত, তবে সে তাবিত, ঈশ্বর একটা প্রকাণ্ড মহিষ! তিনি প্রকাণ্ড শূন্য আন্দোলন করিয়া, স্বর্ণের মাঠে বাস খাইতেছেন। ফলে অধিকারভেদানুসারে বহুবিধ ঈশ্বরাদর্শ বহুবিধ প্রাণালীতে উপাসিত হওয়াই স্বাভাবিক। বাহ্য স্বাভাবিক, তাহাই ফলপ্রসূ। এক “হরি বৈদ্যের হরীতকী ও সোণামুখী-বাটা” সকল রোগে খাটে না। সেই নিরাকার—নিষ্ঠুর—নিরুপাধিক বৈদ্যাত্তিক ব্রহ্মের ভাব অধুনা কয়জনে বুঝিতে পারে? বাহার কিছুই মৰ্ণগ্রহ—কিছুই রসাবান হইল না, মন-প্রাণ দিয়া তাহার ভজনে মজিয়া যাওয়া কদাচ সম্ভব কি? নিরাকার উপাসনার অনধিকার চর্চা করিতে গিয়া, প্রায়ই “ইতোনষ্টন্তঃপ্রষ্টঃ” হইতে হয়। এই বৈত-প্রপঞ্চ জগতে সদীমুখ বা সাকারব্ধের হাত এড়াইতে না পারিলে আর নিরাকার ভজনের আশা নাই।

বিধাতা যেমন অনন্ত শিশুর জন্ত হৃদয় দিয়া, সমস্ত মানবের পক্ষে অল্পের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তজ্জপ জ্ঞান-জগতে শিশুবৎ নিম্নাধিকারীগণের জন্ত হুল “বাহুপূজার” বিধান করিয়া, অধ্যাত্মজ্ঞানী উচ্চ সাধুর জন্য “মানস-পূজা”র বিধি দিয়াছেন। ফলে মানসপূজাও নিরাকারের পূজা নহে। মনোমন্দিরের আদর্শ উপাস্যমূর্ত্তি ত্বাপন-পূরক মনোজগতের উপকরণে তাহার সেবা করাই মানসপূজা। প্রত্যেক বাহু-পূজামুঠানেই সর্বাগ্রে যে মানস-পূজার বিধি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তদানলোচনাতেই ইহার বাধ্যার্থ্য পাই প্রতীয়মান হয়। শিশুর আদর্শ বুকের পক্ষে অকিঞ্চিংকর, বুকের আদর্শ শিশুর কাছে নিরর্থক। সুৰ্বেশ আদর্শ জ্ঞানীর কাছে অকিঞ্চিংকর, জ্ঞানীর আদর্শ তজ্জপ সুৰ্বেশের কাছে নিরর্থক।

অধিকারাতীত উচ্চ আদর্শ আলমবন-চেষ্টায় কোন ফল নাই। লক্ষ দিয়া বৃক্ষাণ্ডে উঠিতে গেলে, পা ভাঙ্গিবারই সম্ভাবনা। অন্তরে স্বাভাবিক উপযোগিতা না থাকিলে, কেবল বাহিরের অনধিকার চর্চায় “হিতে বিপরীত” হয়। ঠেট মারিলে, পাটুখেলৈ প্রত্যন্তর দেওয়া বাহার প্রবৃত্তি, “বা গালে চড় মারিলে, ডাইন গাল বাড়াইয়া দেও” উপদেশটি কি তাহার পক্ষে উপহাসের নহে? যে ব্যক্তি স্বপরিবার ও স্বজাতির প্রতি দয়া করিতেও পরাশ্রয়, তাহাকে নিকৃষ্ট প্রাণীগণকে দয়া করিতে শিকা দেওয়া কি বিড়ম্বনা নহে? অতএব সর্বঅধিকারাতীত নিরাকারতত্ত্ব সাকার-স্বর্কস্ব সাধকের কোন কাজে আসে না। যদিও কেহ ভ্রমে, কল্পনায়, চক্ৰকে বা অনুরূপে পড়িয়া আপনাকে নিরাকারোপাসক জ্ঞান করেন, কিন্তু তাঁহার আদর্শে মাটি, শাত্ত, প্রস্তর, কাষ্ঠ বা রক্ত-নাংস না থাকিলেও, সাকারত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করিব।

দৈবপ্রকাশ, আবির্ভাব ও প্রত্যাদেশ ইত্যাদি বিশ্বাস না করিলেও, কোন না কোনরূপে ঐশ আদর্শ হৃদয়ে স্থাপনের সবল চেষ্টা বাতীত উপাসনা আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু ক্ষুদ্রহৃদয় মানব সাধনের প্রথমাবস্থায় সে অনন্তস্বরূপের কতটুকু অংশ আপন নীমাবদ্ধ জ্ঞানে অংগত করিতে পারে? সুতরাং তাহার উপাস্ত-আদর্শ পরিমিত—সান্ত হইলেই, তাহা উপাসনার প্রথম সোপানস্থল মূর্তিপূজারূপে পরিণত হয়। তবে কিনা, সে মূর্তিপূজা ভৌতিক উপাদানময় মূর্তিপূজা না হইয়া, শব্দময় বা ভাবময় মূর্তিপূজা হইতে পারে; কিন্তু তাহাই হইলেও, সেই অন্তঃসাকার বহিনিরাকার উপাসনার আদর্শ-আত্মতীকরণ সহজ হয় না। এই জগুই অক্লান্ত উপাসকের পক্ষে হিন্দুশাস্ত্র-বিহিত মূর্তিপূজা তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ফলবতী।

ভক্তিব স্বাভাবিক শক্তিতেই তত্ত্ব ভক্তিব্যক্তির অনুরূপপ্রিয়তা প্রাপ্ত হয়। সখ, রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে ত্রিবিধ ভক্তির ফলে ত্রিবিধ উপাসনা গীতাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং উপাস্ত আদর্শের আত্মতীকরণ তত্তৎ প্রণালী অনুসারেই হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মনুষ্যই পরম্পর বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায়, প্রত্যেকের আদর্শ কিছু না কিছু ভিন্নত্বযুক্ত হইবেই; সুতরাং কাহারও উপাস্ত আদর্শ অপরের অধিকল অনুরূপ না হইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রবিহিত মূর্তি পূজায় “প্রতিমায়াং ষটে পটে” স্থূল-মূর্তি-খ্যানের বিধান থাকায়, অনেক উপাসকেরই পরম্পর ভাব-সহায়ত্বের ফলে উপাস্ত-আদর্শের অভিন্নত্ব স্থগতঃ সম্পাদিত হইয়াছে। হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতা আর অধিক কি, বরং এ উপায়ের অভাব নিবন্ধন অল্প ধর্মাবলম্বী উপাসকগণের অন্তরে অন্তরে অনন্তকোটি দেবতার অঙ্কট ও বিশ্বীকৃত আগম-নিগম কল্পিত হইতে পারে! তাহাই হইলে এক একটি মানুষের এক একটি স্বত্ত্ব জীবন হইয়া দাঁড়ায়! আবার

সেই একটিও সর্বদা একরূপ নহেন; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-গুণ ধারণ করেন। অবশ্য বাহিরে (মতবাদে) এক নিরাকার, কিন্তু অতরে অনন্ত সাকার। অন্তর্কালে একীকরণ ভিন্ন কোন বিষয়েরই স্থিরত্ব সম্পাদিত হয় না; আবার স্থিরত্ব ভিন্ন ভাবের গাঢ় ও ভক্তির দৃঢ়ত্বও সম্ভাবিত নহে। ভরসা করি, চিন্তাশীল ধীমান যাত্রেরই বুঝিবেন যে, এই কারণে আধিশাস্ত্রে স্থূলমূর্তি অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনার বিধান। তগবান স্বীয় জগদীশ্বরূপিনী প্রকৃতির এই নিয়ম রক্ষার্থ সাকারভাবেই সাধককে রূপা করেন; শাস্ত্র তাহার ভূরি বর্ণনা বহিরাছে, এবং এই জন্তই উক্ত হইয়াছে,—

“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।”

যাচ্যে এক, তাহা নিরাকার হইতে পারে; যাহা বহু, তাহা সাকার না হইয়া পারে না। একে অসীমত্ব সম্ভবে, কিন্তু সমীমত্ব ভিন্ন “বহু” সৃষ্টি অসম্ভব। স্থূল-দর্শন-স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিষেধিত হওয়া ভিন্ন সাকারত্ব অলৌক, ইহা আদর্শনিকের উক্তি যাত্র। বস্তুতঃ সমীমত্ব ও সাবয়বত্ব এক কথা। সমীমত্ব ব্যতীত যেখানে বহুত্ব অসম্ভব, সেখানে “বহু” মানতে মানয়ন বা সাকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব “একোহং বহুসাম্য প্রকারে” এই শব্দের তাৎপর্য্যমুসারে এক ঈশ্বর বহু হইয়া, জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যাউতেছে। মারাম্বারাই ব্রহ্মের বহুত্ব কল্পিত চটয়া সৃষ্টি-প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। বহুত্বই মায়া ও মিথ্যা, একত্বই ব্রহ্ম ও সত্য, ইহাই বেদান্ত বা উপনিষদের সার-রহস্য। এক্ষণে দেখুন, আমরা মায়া-জাত জীব হইয়া বহুত্ব বা সাকারত্বের হাত এড়াইব কিরূপে? উপাস্য-উপাসকের দ্বৈতভাব স্বাভাবিক। দ্বৈত হইতেই বহু বা অনেক উৎপন্ন এবং অদ্বৈতই এক। অতএব উপাসনা করিতে হইলে, দ্বৈতত্ব, বহুত্ব, সমীমত্ব, সাকারত্ব পবম্পন্ন অভিন্ন হইয়াই উপাসকের অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করে। বিষয় বড় জটিল, কিন্তু দার্শনিক ধীষণ সহযোগে আধিশাস্ত্র আলোচনা করিলে, নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, মূর্তি-পূজা বা সাকারোপাসনা ব্যতীত উপাসকের পিপাসার পূর্ণপরিপূর্ণি কদাচ সম্ভাবিত নহে। অত্র ধর্ম্মাবলম্বীরাও যে উপাসনা করেন, তাহাও প্কারান্তরিত মূর্তি-পূজা, সন্দেহ নাই। যেখানে উপাসনা, সেইখানেই উপাস্য-উপাসকরূপ দ্বৈতভাব, যেখানে দ্বৈত, সেখানেই বহুত্ব বা অনেকত্ব; যেখানে অনেকত্ব, সেখানেই সমীমত্ব; যেখানে সমীমত্ব সেইখানেই সাকারত্ব।

খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি উপাসকের সমুদয়ে কোন ভৌতিক-মূর্তি সংস্থাপিত না থাকিলেও, আত্মদর্শনের সমীমত্ব জনিত মনোময় বা ভাবময় মূর্তি কেশবায় কাইবে? যদি ঈশ্বর তাহা অব্যাকার করেন, তাঁহাকে বাস্তবিক নিরাকার-উপাসক বা শূন্যোপাসক বলিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। ‘বাস্তব-বাণী’ ‘আছাদ-বাণী’ বা ‘খফি-কা-বাণী’, ইত্যাদি বাণীর যদি কবীরও পেট করে, তবে আর তাহার আত্মবা-
সী-প্রবাহের আশঙ্ক্য কিসে?

এক্ষণে দেখা যাউক, ভৌতিক-মূর্তি অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনার কৃতকার্যতা অধিক-
তর সম্ভাবিত কি না? খ্রীষ্টান মিসনরীরা সোজা শিক্ষাস্বারা বলেন যে, “হিন্দুরা
স্বহস্তে মূর্তি গড়িয়া, স্মৃতিকর্তার স্মৃতিকর্তা হয়! আবার তাহারই পূজা করে! কি
নির্কৃদ্ধিতা!” কিন্তু নির্কৃদ্ধিতাটা কোন্ দিকে? বুদ্ধিমান বুঝেন যে, ভাব না বোঝাই
নির্কৃদ্ধিতা। যে সমস্ত ঐশ্বরিক অপূর্ণ ক্রম, জ্ঞতি, মন্ত্রাদি, মূম্মাদি মূর্তির সম্মুখে
উচ্চারিত হয়, তাহা কি তত্তৎ মূর্তির জড়ীর উপাদানকে উদ্দেশ্য করে মাত্র? এত
বড় বুল কথাটাও যে আবার বক্তৃতা করিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা
করিতে হয়, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য ও কালমাহাত্ম্যের ফল মাত্র। বুদ্ধিলেশশূন্য
নিত্যন্ত পাগল ভিন্ন কোন অসত্য বলা মানবও বোধহয় আপন আরত্যাধীন কোন
জড়সত্তা মাত্রে ঈশ্বর-বুদ্ধি কবিত্তে পারে না। অবলম্বন যে কোন জড়সত্তা হউক,
কোন না কোনরূপে তৎসংস্পর্শে কোন না কোন চিং-সত্তা তাহার উপাসনার লক্ষ্যস্থল
হইবেই। জড়-প্রতিমাবলয়ী হিন্দু পূজকের লক্ষ্য যে কিরূপ পূর্ণ জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতা-
স্বরূপ সর্বশক্তিমান চিংসত্তার সন্নিবিষ্ট, তাহা তাহার শাস্ত্র, বাবহার ও পূজা-প্রণালী
আলোচনা দ্বারা ই জ্ঞাতবা।

আর একটি কথা বিশেষ বিবেচ্য। শব্দ কি সাকার নহে? উহাও ভৌতিক ও
সঙ্গীম, স্মৃত্যং একভাবে সাব্যস্ত বা সাকার। উচ্চাঙ্গারা যখন ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মে,
তখন উহা ঈশ্বরের শাস্ত্রিক-মূর্তি সন্দেহ নাই। “হরি” নাম ভজনে কি হ-অ-র-ই এই
বর্ণচতুষ্টয়ের ভজন হয়, না ঐ চতুর্ভূজ সংস্কার-সম্বন্ধ কোন চিংসত্তার ভজন হয়? অবশ্য
শেষেরটিই সত্য। তবে “হরি” এই শব্দটি ঈশ্বরের একটি মূর্তিস্বরূপ সন্দেহ নাই।
“যেই নাম ‘সেই’ কৃষ্ণ” “অভেদ নাম-নামিনঃ” ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্যও এই সত্য-
নিহিত। উচ্চারিতভাবেও যেমন, লিখিতভাবেও তজ্জপ। হরির মূম্মাদি মূর্তি
দর্শনেও ভক্তের যে ভাবের ক্ষুরণ হয়, “হরি” শব্দটি গ্রন্থাদিতে দর্শনেও ঠিক তজ্জপ।
খ্রীষ্টান প্রভৃতি উপাসকের ঈশ্বরের বর্ণময়ী মূর্তিতে আপত্তি নাই; কারণ তাহাও
যদি তাহার তাগ করেন, তবে আর কি লইয়া থাকিবেন? হিন্দুর কেমন পাক
বন্দোবস্ত দেখুন; চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত মূর্তিতে তাহার ঈশ্বরো-
পাসনার উপায় রহিয়াছে। অধিক বলা বাহুল্য, হিন্দুর সাকারোপাসনার সমগ্র
ব্যাপারটা আলোচনা করিলে, সকলেই ইহা বুঝিয়া চমৎকৃত ও পরিচুপ্ত হইতে পারেন।
নিরাকার নিষ্ঠুর ব্রহ্ম উপাসনার অতীত; কেবল বৈদান্তিক অবৈত-জ্ঞানের
বিষয়ীভূত। যখন সঙ্গীম বা সাকারের বীজস্বরূপ বৈতভাবে বা উপাস্ত-উপাসক-
ভাবে বিলুপ্ত হয়, যখন “সোহং” “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যের সত্তা-সম্বোধ জন্মে,
যখন শঙ্করাচার্য্যের সেই “চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং” অবস্থা উদ্ভিত হয়,
যখন নির্জিকর সমাধিতে সাধকের সাকারেই নিরাকার-পরিণতি হয়, তখনই নিষ্ঠুর

নিরাকার-ব্রহ্মজ্ঞান। উপাসনা সগুণ-ব্রহ্মেরই হইয়া থাকে। “উপাসনানি সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়-মানসব্যাপারানি” ক্রতি স্পষ্টই একথা বলিয়া দিয়াছেন। সমষ্টিভাবে যিনি অনন্ত গুণসম্পন্ন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তিনিই ব্যষ্টিভাবে ত্রিগুণ ও শক্তিসম্ব্যবহিত হইয়া, তিনু তিনু দেবরূপে উপাসিত হইতেছেন। এই প্রণালীতেই তেত্রিশকোটি দেবতার উদ্ভব। নিগুণ এক ব্রহ্মই প্রকৃতি বা মায়ারূপে সগুণ দুই হইয়া, ক্রমে সগুণ ব্রহ্ম—বিষ্ণু—মহেশ্বর—তিন; ক্রমে পঞ্চোপাসকের পঞ্চ ইষ্টদেব; মুক্তিদাতৃ-রূপে ঐ পঞ্চই আবার ঐ একস্বরূপ; ক্রমে ক্রমে তেত্রিশকোটিতে সগুণব্রহ্মের ব্যষ্টিভাবগত গুণাবতার দেবত্ব-পরিণতি।

একে তিন, তিনে পাঁচ, পাঁচে পুনঃ এক;

একেতে তেত্রিশকোটি—একেতে অনেক!

হিন্দুশাস্ত্রীয় বিধির প্রকৃত দার্শনিক তাৎপর্য্য বুঝিবার শক্তির অভাবেই খ্রীষ্টান মিশনারী প্রভৃতির ও পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিভ্রাট-বিকৃত হিন্দুসম্প্রদায়ের হিন্দুকে “পৌত্তলিক” “জড়োপাসক” “বহু-ঈশ্বর-পূজক” ইত্যাদি বিশেষণে নিন্দা করিয়া থাকেন। বুদ্ধি-মান হিন্দুর উহা ‘নিন্দা’ বিবেচনা করিয়া অসম্ভব হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের ঐ কয়েকটি বিশেষণ সত্য বলিয়া মানিয়া নিতেও কোন আপত্তি নাই—কোন অগৌরবের বিষয় নাই। শব্দে কিছু আসে যায় না; তাৎপর্য্য যিনি বাহা বুঝেন, তাহা লইয়াই বিচার। তবে কি না, নিন্দাকারীদের ভ্রমপ্রদর্শন না করা কর্তব্যের ক্রটি বটে।

সাকারের সাহায্যে ত্রিগুণ নিরাকারের অভিব্যক্তি অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। সাংসারিক বহু বিষয়েও ইহার সাদৃশ্য-দৃষ্টান্ত কল্পিত হইতে পারে। মনে করুন, চিন্তাকে যদি নিরাকার বলেন, (স্থল দার্শনিক বিচারে তাহাও নিরাকার নহে) তবে একের চিন্তা অপরের গোচর করিতে হইলে, সাকার শব্দ বা লিপি (অক্ষর) ব্যবহার ভিনু উপা-রাস্তর আছে কি? যিনি স্থূল আকার পরিভাগপূর্ব্বক পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বা ফটোগ্রাফ বা জীবন-চরিত-পুস্তকাদি সাকার উপায় দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন মিসরের চিত্রাক্ষরের একটি দৃষ্টান্ত চিন্তা করুন। “ক্রততা” এই শব্দটি বুঝাইতে একটি তীর অঙ্কিত করিলেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইল! একটি তীরের মূর্ত্তিমান অঙ্কনেই “ক্রততার” একটা-নিরাকার ভাব পরিষ্কার প্রকাশিত হইল। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা বাইতে পারে। কবি, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর, ইহার লকলেই নিরন্তর নিরাকার ভাবে সাকারে অভিব্যক্ত করিতেছেন।

মূর্ত্তিপূজার ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমানতা ও সর্বব্যাপিতা ইত্যাদি গুণের কোন ব্যত্যয় সম্ভাবিত নহে। একই সময়ে শত-সহস্র স্থানে একই পূজা হইতেছে, অথচ প্রত্যেক পূজকই ঈশ্বরের তত্ত্বৎস্থানগত বিদ্যমানতা যুগপৎ অনুভব করিতেছেন। কেহ ভাবেন না যে, “আমার বাড়ী দুর্গা এসেছেন, সুত্তরাং ও বাড়ীতে আর বাবেন কিরূপে?

এক ছুঁয়া একই সময়ে শতসহস্র স্থানে পূজা নিতেছেন, শতসহস্র সাধকের প্রবেশন শুনিতেছেন, বর দিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিন্দুক বলে “তুমি মাটির দশভুজা পূজিতেছ” হিন্দু জানেন, এই মাটির দশভুজাতেই তিনি অনন্তভুজা ব্রহ্মারূপে পূজিতেছেন। শুধু অন্ধ-বিশ্বাসে জানা নহে, ভক্তি থাকিলে, এই পূজার প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাইয়া কুঠার্ব হইতেছেন। হিন্দুয় সাকারোপাসনা আবহমানকাল হইতে— সেই ইতিহাসাত হুদুগ বৈদিককাল হইতে ভগবানের সনাতন বিধানে সংস্থাপিত চির-পরান্দা পূত সত্য।

এতলে ইহাও বলা আশ্চর্য যে, বাহ্য-প্রতিমাপূজা যে হিন্দু-উপাসনার সর্বস্ব, তাহা নহে; ইহা সর্বপ্রথম সোপান মাত্র। মানসপূজা উচ্চাধিকারীর জ্ঞাত। পুণ্যাদি শাস্ত্রে শতসহস্র মানস-পূজক উচ্চাধিকারী ঋষির বর্ণনা রহিয়াছে। তবে কথা এই যে, মানসপূজা হইলেও, তাহা আধুনিক নিরাকার-উপাসনা নহে, তাহা সংগ-ব্রহ্মোপাসনা বা সাকারোপাসনাই বটে। তাহাদের বাহিবে জড়মূর্তি স্থাপনের প্রয়োজন নাই; তাহার চিত্রপটেই গুরুদত্ত মন্ত্রের ধ্যানাহুয়ারী ভগবানের অপার্থিব চিহ্নরূপের দর্শন পাইয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্র উপাসনার চারিটি শ্রেণী বা সোপান নির্দেশ করিয়াছেন, যথ—

“অধমা প্রতিমাপূজা, জপস্তোত্রাদি মধ্যমা।

উত্তমা মানসীপূজা, মোহংপূজোত্তমোত্তমা॥”

হিন্দুধর্ম বিশ্ববিদ্যালয় তুল্য। ইহাতে সর্বাদিকারীবই শ্রেণী স্থান রহিয়াছে। ভৌতিক মূর্তিপূজক হইতে আধ্যাত্মিক মোহংপূজক পর্যন্ত এখানে বিদ্যমান। ক্রাহারই নিরাশ হইবার কথা নাই। ফলতঃ মোহংপূজার না পৌঁছান পর্যন্ত সাকারোপাসনা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে বাহ্যরও সাধা নাই। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও (তৌহাদের শাস্ত্রের অধিকারাহুয়ারী পরিষ্কাররূপ মূর্তিপূজার ব্যবহৃতভাবজনিত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও) প্রকৃতির অনতিক্রম্য নিয়মেব ফলে ঈশ্বরের সাকারত্বভাব কোন না কোনরূপে অনুভব না করিয়া পারেন না। খ্রীষ্টানের স্বর্গের সিংহাসন, জগৎপতি তাহাতে সমাসীন, দক্ষিণে পুত্র যীশুখ্রী, বামে পবিত্রাত্মা, আবার ঈশ্বরাত্মার কপোতমূর্তিতে অবতরণ; অপিত ঈশ্বরের নিজ মূর্তির অস্বরূপ মানব-স্বজন, এ সব কথাই কি সাকারত্ব আনিবুতেছে না? মুসলমান শাস্ত্রেও স্বর্গের চমৎকার বর্ণনা রহিয়াছে। মহম্মদ আল্লার দর্শন পাইতেছেন, তাহার সহিত আল্লার কথাবার্তা হইত। কোরাণের প্রথম পুঁথিখানি স্বর্গের লিখিত, খোদা স্বয়ং তাহা পর্কত-গুহার মহম্মদকে দান করেন, ইত্যাদি বিবরণে মুসলমানের ঈশ্বরের শূন্য-নিরাকারত্ব আর কোথায় থাকে? কেবল ‘ব্রাহ্ম’ আধ্যাত্মীর কতিপয় ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অবৈতজ্ঞান-বিষয়ীভূত স্বরূপলক্ষণ খাঁটি নিগুণ নিরাকার ব্রহ্মকে গরজের দ্বায়ে উপাসনার সংগক্ষেত্রে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছেন! সংগ—নিরাকার,

ইহা দার্শনিক বিচারে “সোণার পাখের ঝাটি” বিশেষ। কাজেই অগত্যা “রাতুল চরণ” “প্রসন্নমুখ” “প্রেমঘন রূপ” ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হইয়াছে। আবার প্রাচীন সাকারোপাসক ধর্ম, গ্রন্থাদি প্রভৃতি হইতে আধুনিক ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, সর্বানন্দ, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণপরমহংস প্রভৃতি সকলেরই শরণ নিতে, হইয়াছে। তত্ত্বের উপায় কি? ব্রাহ্মদের মধ্যেও যাহা বা ধার্মিক, ভাবুক ও ভক্ত হইতেছেন, তাঁহারাও স্ব স্ব সাধনা কোন না কোনরূপে সাকারোপাসনার ভাবে পবিত্র কবিতা, একরূপ রক্তকর্ম্য হইতেছেন। অধিক বলা নিঃপ্রয়োজন, এ সমস্ত বিষয় আলোচনাকারী ব্যক্তি মাত্রেই উহা জানিতেছেন ও বুঝিতেছেন। কোন না কোনরূপ সাকারোপাসনার ভাব ভিন্ন কোন ধর্ম-সম্প্রদায় টিকিতে পারে না। ধর্ম-জগতের পুরাতন ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কবিতা “ব্রাহ্ম” আধাদানীদেব ইহা স্বয়ং বলা কর্তব্য।

উপাসকের জীবনেই উপাসনার সফলতার লক্ষণ লক্ষিত হয়। উপাসনাটি ভগবান গ্রহণ কবিলে, সে আয়োজকের অবেদনপত্রে তাঁহার ‘দহী-নোহব’ পড়িলে, সে উপাসককে আর চিনিতে বাকি থাকে না। তিনি লোকালয়েব লোক হইলে, শীতই দবা পড়েন। তাঁহার কাণা, তাঁহার কণা, তাঁহার ভাবভঙ্গি, চাল-চলন, এমন কি—চক্ষুর চাতনীটি পর্যন্ত তাঁহাকে ধরাটয়া দেয়। প্রেম ভক্তি, পবিত্রতা, গুণাধা, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, সরলতা, দক্ষতা ইত্যাদি সমস্ত সঙ্গুণই তাঁহাতে সাক্ষাৎগণে নন্দিতরাজির জায় দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠে। এত বোর ভাসস’ কলিযুগে—ধর্মের এই অধঃপতন সময়েও সাকারোপাসক হিন্দু-সমাজে একপ সাধকের অভাব নাই। ভিন্নদেশী ভিন্ন-ধর্মীরা যাহাই বলুন, কিন্তু দেখিয়া, শুনিয়া, জানিয়া, বুঝিয়াও হিন্দু-সমাজত অনেকের মুখে ও লেখনীতে হিন্দুধর্মের—তথা সাকারোপাসনার নিম্না চুঃখজনক ও বিষমজনক বটে। হিন্দুধর্মের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন, আব পব-ধীন, পরনির্ভর, ঢাকল জাতির কোন বিষয়েই সর্বশ্রেষ্ঠতা সম্ভাবিত নহে, এই বিশ্বাসজনিত অন্ধ-তাচ্ছিল্য বশতই বিদেশীয়েরা আমাদের সাকারোপাসনাকে এক কোণে কাটিতে চাহেন। যেটি কণা, সকলই বুঝিবার তুল। আমাদের সঙ্গুণ-ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী অন্ধের বাহিরে সাকারত্বের “অসত্য-পুতুলপূজা” নহে। নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না; হিন্দুর শাস্ত্র হিন্দুকে তাহা শিখাইয়াছেন; তাই হিন্দুর উপাসনার অপরিহার্য আধার বা অবলম্বন সাকার-ভৌতিকত্ব। যাহা বা সাকার বাদ দিয়া নিরাকার ধরিতে যান, তাঁহাদের নিরাকার নিরাকারই হইয়া যায়; অস্ত্রবা কিল্পে ধবা যাইবে?

মূর্তিপূজা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কণা কহিয়াছেন; আমবাও এবার এ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আর অধিক আলোচনা করিব না। উপসংহাতে আমাদের সর্বাস্তঃকরণের বিশ্বাসামুখ্য এইটুকুমাত্র নিবেদন সে, বৃথা-তর্ক-তর্ক, এড়াইয়া, ভগবানের দিকে একটু রতি-পতি-মতি লাগাইয়া, গুরুমন্ত্র গ্রহণকরতা, সাকারোপাসনার পদ্ধতি অনুযায়ী আপন অধিকার অনুযায়ী সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারিলে, দয়াকর উগলান আপন দয়া করিয়া সর্বসন্দেহ ভ্রম ও সর্বমনোবাহা পূরণ করিবে। তিনি সাকার কি নিরাকার, তিনিই বুঝাইয়া দিবে।

ঐশ্বর্যবিন্দু মিত্র।

দেবাসুর-সংগ্রাম।

(প্রাণায়াম।)

(১০) দেবাসুরাহট্টে যত্র সংঘটিতে উভয়ে প্রাজাপত্যাত্তদেবা উদনীথমাজহরনে-
নৈনানতি ভবিষ্যাম ॥

দেবাসুরের সংগ্রাম মাত্র পৌরাণিক আখ্যান নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাতেই প্রতি
নিমিষে এই বিধে দেবাসুরের সংগ্রাম উপলব্ধি করিতে পারেন।

মহাযা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, ধাতু, আত্মকৃত্ত্বপৰ্য্যন্ত
সকল পদার্থেই দেবাসুর-সংগ্রাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষ প্রাণধান করিয়া
দেখিলে, ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, দেবাসুর-সংগ্রামই বাবহারিক জগতের কারণ।
দেবাসুর-সংগ্রাম না থাকিলে, আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতের পরিছিন্ন সত্তা উপলব্ধি
করিতে পারিতাম না।

উদ্ভিদ-জগৎ গহণ করুন। ইহাদিগের মধ্যেও এই দেবাসুর-সংগ্রাম দেখিতে পাই-
বেন। উদ্ভিদ-জগতে যেমন কতকগুলি বৃক্ষ-লতা আমরা বিশ্বের মঙ্গলে নিয়োজিত দেখিতে
পাই, তেমনই আর কতকগুলি ইহার ধ্বংস-সাধনের জন্যই যেন ব্যাপ্ত রহিয়াছে।
বৃক্ষদিগের মধ্যে যেরূপ অমৃত-বৃক্ষ আছে, সেইরূপ বিষবৃক্ষও পরিলক্ষিত হয়।
কতকগুলি বৃক্ষ যেরূপ সুশীতল ছায়া ও সুমিষ্ট ফল প্রদানে জগতের মঙ্গল সাধন করে,
আর কতকগুলি বৃক্ষের ছায়া ও ফলদ্বারা মৃত ম অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। নিষেধ
ছায়া যেরূপ রোগোপশমকারী, তিস্তিভী বৃক্ষের ছায়া তদ্রূপ রোগবর্জনকারী।
পর্যায়োচনা করিলে, এইরূপ বৃক্ষ-লতার মধ্যে দুই শ্রেণীই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।
তাহার এক শ্রেণীকে উদ্ভিদ-জগতে 'দেবতা' ও অপর শ্রেণীকে 'অসুর' বলা যাইতে
পারে। উদ্ভিদ-জগতের এই দেবতাশ্রেণীই মানবের আরাধ্য ও সেবা বলিয়া আৰ্য্যশাস্ত্র
নির্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই তুলসী, বিহ, বট, অশ্বথ, নিম্ব, আমলকী প্রভৃতি
আৰ্য্য-প্রদেশে এত আদরীয়।

উদ্ভিদ-জগৎ ছাড়িয়া দিয়া পশু-জগতের বিষয় চিন্তা করুন। তাহাকেও এই দুই
শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাইবেন। গোজাতি যে আৰ্য্যসমাজে এত আরাধ্য, সে
কেবল গোজাতি পশু-জগতে দেবতা বলিয়া। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, নগণ্য
পশুদিগের মধ্যেও নানাদিক পরিমাণে পশু-জগতের দেবত্ব ও অসুরত্ব পরিলক্ষিত
হইবে। সিংহ-ব্যাঘ্রাদি যেমন মানবের ধ্বংসসাধনে নিরত, সেইরূপ হস্তী-ঘোটকাদি
পশু তাহাদের কলাগুপ্তাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে।

সমগ্ৰ জগতেই এই দুই ভাব আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। একটু চিন্তা
করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই দুই ভাব সাম্প্রিক ও তামসিক ভাব তির
আর কিছুই নহে। এই উত্তর ভাবের মধ্যে নানাদিক পরিমাণে রাজসিক ভাবের
ক্রিয়াও বর্তমান রহিয়াছে।

(কতচিত্তংপরিভ্রাজকত) (ক্রমশঃ)

(*) দেবাঃ—শান্তোদ্যতিভাঃ। শান্তিকইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাঃ—তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। দেবাঃ
সাম্প্রিক ভাস্কর্য্যপাশ্রয়ভাবনার প্রবৃত্তা ইত্যাদ্যোদ্যতিভাবোত্তররূপঃ। সংগ্রাম ইব সৰ্ব্বপ্রাণি
প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামোহনান্যিকালপ্রবৃত্ত ইত্যতিপ্রায়ঃ। শান্তরতাব্য। প্রাজাপতিঃ—কর্ণজ্ঞানবি-
কৃত, পুরুষঃ।

ক্রীত্ৰীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, } ১৩০৪ সাল, { আষাঢ় ও
৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, } ১৮১৯ শকাব্দা, { শ্রাবণ ।

দেবাসুর-সংগ্রাম ।

(প্রাণায়াম)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

কোন বস্তুতে সম্বাদিক্য থাকিলেই তাহাকে “সাত্বিক” বলা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাতে তম আদি নাই, এরূপ নহে। সাত্বিক শ্রেণীর মধ্যেও নান পরিমাণে তমো-গুণাদি দৃষ্ট হয় এবং তামসিক শ্রেণীর মধ্যেও নান পরিমাণে সত্ত্ব দৃষ্ট হয়।

দ্বন্দ্বাত্মক জগতে ভাল ও মন্দ, এই যে দুই .সাধারণ আপেক্ষিক ভাব রহিয়াছে, তাহারই ভাল বিভাগকে সাত্বিক বা “সুর” বলা ও মন্দ বিভাগকে তামসিক বা “অসুর” বলা দেওয়া হইতে পারে। রজঃ এ দুয়ের মধ্যবর্তী সংযোজক অবস্থা মাত্র। উহা তম হইতে সত্ত্ব আরোহণের বা সত্ত্ব হইতে তমে অবতরণের সোপান মাত্র; সুতরাং উহার বস্তুত্রয়োমুখ নিম্নরোহণ; আমরা মাত্র সাত্বিক দেবতাব ও তামসিক দৈত্যতাব লইয়াই দেবাসুর-সংগ্রামের তত্ত্ব আলোচনা করিব।

ইতর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া মহাব্যজগতে আসিলে, বেঙ্গল জিওগের ন্যাসাধিক্যাসূচক

বুলতঃ ভাল ও মন্দ দুই বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক মহাব্যেই এই দুইটা অবস্থা ন্যাসাধিক্যরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক মহাব্যেই কখনও সৎ কখনও অসৎ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। আহাৰ, বিহার, চিন্তা, কার্য ইত্যাদিতে কখনও দেবতাব, কখনও অসুরতাব প্রবল হয় এবং উহাদিগের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই তুমুল সংগ্রামে দেবতাব দ্বারা অসুরতাবকে পরাস্তব করিবার ইচ্ছা করিলে, ওকারেরই শরণ গ্রহণ করিতে হয় এবং উহাই পরিশ্রুট করা প্রবন্ধলীর্ষোক্ত প্রতির উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধলীর্ষোক্ত প্রতি বলেন,—প্রজাপতি-বংশীয় দেবতা এবং অসুরেরা সংগ্রাম করিয়া-ছিলেন। দেবতার অসুরদিগকে পরাস্তব করি-বেন বলিয়া “উদগীথ” অর্থাৎ ওকারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ভাষ্যকার শব্দাচার্য্য বলিতেছেন যে, এই “দেবতা” শব্দের অর্থে সাত্বিক ইজির-বৃত্তি এবং অসুর শব্দার্থে তামসিক ইজির-বৃত্তি। চক্ষু,

কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন, এই একাদশটা ইন্দ্রিয়। জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও অন্তরীন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিতেই এই দেবতাব ও অস্তুরতাব পরিলক্ষিত হয়।

আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুব্যবহার ও কুব্যবহার দুইই করিতে পারি। চক্ষুদ্বারা পবিত্র ও রমণীয় বস্তু দর্শনে যেরূপ সাত্বিকতার বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ কুংসিং বা অপবিত্র বস্তু দর্শনে তামসিকতাবের বৃদ্ধি হয়। তবে সাত্বিক ভাবের আধিক্য থাকিলে, কুদর্শনেও যে কিঞ্চিৎ সঙ্কলনজনিত রমণীয়তা, তাহাই তোমার গ্রহণীয় হইবে। বারবণিতাদিগের মুখ-সন্দর্শনে সাধু মণ্ডাপুরুষদিগের ভগবৎপ্রেম জাগরুক হয়। বাহাতে যে ভাব প্রবল থাকে, সকল বস্তু হইতেই সে সেই ভাববর্দ্ধক উপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়। মানুষ সুদর্শনে যেরূপ প্রীতি পায়, অবস্থাভেদে কুদর্শনেও তজ্জপ প্রীতি পাইয়া থাকে। জগতে সাত্বিক দৃশ্য কাহারও প্রিয়, কাহারও বা তামসিক দৃশ্য প্রিয়। মানুষে যেমন সুশ্রাব্য শব্দ শুনিতে ভাল বাসে, সেইরূপ কুশ্রাব্য শুনিতেও তাহার প্রীতি দেখা যায়। আমরা সময়ে সময়ে পরগুণামুবাদ শুনিতে যেমন ভালবাসি, আবার পরনিন্দাও সেইরূপ সময় সময় আমাদের শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে। দেবতাদিগের মহিমাব্যঞ্জক সামগ্যানাদি যেরূপ আমাদের তৃপ্তিপ্রদ হয়, বারবণিতাদিগের বিলাসোদ্দীপক তরল সঙ্গীতাদিতেও আমরা তজ্জপ সময় সময় আকৃষ্ট হই। এ কেবল আমাদের অস্তুনিহিত 'দেব' ও 'অস্তুর'তাবের সংগ্রাম-কলমাত্র। মানুষ যেরূপ সুগন্ধে আসক্ত, তজ্জপ দুর্গন্ধেও সময় সময় আসক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বতের পবিত্র দোরতে ব্রহ্মদেশবাসীর নাসিকা কুঞ্চিত হয়; কিন্তু পুণ্ডরিক পুতিগন্ধপূর্ণ গলিত শব তাহাদের প্রিয়

আহার্য্য! একই মানুষের সময়বিশেষে-সম্মাদি গুণভেদের অবস্থা বিশেষে কখনও সুগন্ধে কখনও দুর্গন্ধে রতি দেখা যায়। আমাদের দেশেও মন্ত্ৰভোজীদের মধ্যে কখন কাহারও সদ্যঃ রোহিতমন্ত্ৰের ঝোল অপেক্ষা পচা দুর্গন্ধ ইলিস চর্কড়া যে প্রিয় বোধ হয়, তাহার কারণ তামসিকতার আধিক্য তিন্স আর কিছুই নহে।

অবস্থাভেদে মধুরাদি সাত্বিকরস যেরূপ প্রিয় হয়, আবার কটুয়াদি অসাত্বিকরসও তজ্জপ প্রিয় হয়। সঞ্চরী সহধর্ম্মিনীর পবিত্র স্পর্শে সুখানুভব না করিয়াও মানুষ বারান্দার আলিঙ্গনে সর্গ-সুখ অনুভব করে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারাই জীব-জীবনের পতন হয়। মহাত্মা তুলসী-দাস বলিয়াছেন,—

“অলি-পতঙ্গ-মুগ-মীন-

ইস্কো একই আঁচ ;

তুলসী উস্কো ক্যা গত,

যিস্কো পিছে পাঁচ ?”

অলি ভ্রাণেন্দ্রিয়-লোভে পুষ্পমধুপান করিতে গিয়াই কেতকী-কণ্টক-বেধনাদি বিবিধ বিপদে পতিত বা মৃত হয়, পতঙ্গ দর্শনেন্দ্রিয়-আকর্ষণে বহির রূপ-সন্তোষ করিতে গিয়া জীবন হারায়, মুগ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যাধের স্রমধুর বংশী-ধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া পাশবদ্ধ বা বাণবদ্ধ হয়, মীন রসনেন্দ্রিয়ের প্রলোভনে বড়িস-বিদ্ধ-খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া মীনলীলা সম্বরণ করে এবং হস্তী স্পর্শেন্দ্রিয়ের পরিসেবনার্থ শিক্ষিতা হস্তিনীর অঙ্গদল-লোভে মুগ্ধ হইয়া ধৃত বা মৃত হয়। পখাদি উত্তর শ্রেণীতে তমোত্তরণের প্রাবল্য বশতঃ তাহাদের এক একটা ইন্দ্রিয়ের তামসিক সেবাতেই প্রায় এবিধ অনর্থ ঘটে, আর সঙ্কলনাদিক্য পাইয়াও মানুষ যদি পাঁচটা ইন্দ্রিয়েরই তামসিকসেবায় আসক্ত হয়, তবে তাহার বি

গতি হইবে? ফলে সার্বিক ইন্দ্রিয়সেবাতেই মানুষের দেবতাব ও তামসিক ইন্দ্রিয়সেবাতেই অমূর্ত্যব অভিব্যক্ত হয়।

যে রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, সেইরূপ কর্মেন্দ্রিয়াদিতেও দেবতাব-অমূর্ত্যব পরিচালিত হইয়া থাকে। বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সম্ব্যবহারজনিত যে দেবতাব, তাহাতে যেমন অশেষপ্রকার আশ্রিত ও পরহিত সংসাধিত হইতে পারে, তেমনি উহা-দেব অপব্যবহারজনিত অমূর্ত্যবের ফলে আত্মানিষ্ট ও পরানিষ্ট সংঘটিত হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অন্তরিন্দ্রিয় মনেরও ঐরূপ দ্বিবিধ-তাব আছে এবং তদুপযুক্ত ক্রিয়াদ্বারা ঐ তাব-দ্বয় বর্জিত হয়।

উপরে বাহা বলা হইল, তদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ইন্দ্রিয়াদিতে তামসিকতাব আছে বলিয়াই আমরা উহার তামসিক ব্যবহার করিতে পারি। ঋতিও এইজন্ত বলিতেছেন যে “দেবগণ উকীথ অর্থাৎ প্রণবসাধনের জন্ত নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, অমূর্ত্যগণও সেইখানে প্রবেশ করিল; এই জন্ত নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দুয়েরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে দেবগণ ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে প্রবেশ করিলে, অমূর্ত্যগণও তাহাদের অমূর্ত্যসরণ করিল; তজ্জন্তই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ে—কু দুই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন ইন্দ্রিয়প্রায় গ্রহণ করিয়াই দেবগণ অমূর্ত্যদিগকে পরাভব করিতে না পারিয়া, অবশেষে প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওষ্ঠারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অমূর্ত্যগণ কেবল সেইস্থলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দেবগণকর্তৃক পরাভূত হইল।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে ইচ্ছা করিলেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযম করা যায় না। মনে

দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে কোন অদর্শনীয় বস্তু দর্শন করিব না; কিন্তু চক্ষুর মধ্যে নিহিত তামসিকশক্তি আছে বলিয়া সর্বেশ্বর-ভাবময় মনেও সেই অদর্শনীয় বস্তু দেখিবার ঐচ্ছিক্য রহিয়া গেল। মন এবং অজ্ঞাত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির কার্য পরস্পর সাপেক্ষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের সংস্কার জন্মে এবং সেই সংস্কারদ্বারা মন নিয়মিত হয়; অতএব আবার মনের দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পরিচালিত ও নিয়মিত হয়। কর্মেন্দ্রিয়গুলির কার্যও এইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের উপর নির্ভর করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে কেবল এই ইন্দ্রিয়সংযম করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে সংযত করা যায় না। মনে করিলাম যে আর হুশ্চিন্তা করিব না, কিন্তু যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে হুশ্চিন্তা আসিয়া পড়িল; মন আর সংযত রহিল না। এই ভাবেই গীতায় “বলাদিব নিয়োজিতঃ” বলা হইয়াছে।

প্রাণই জীবের জীবন্তের কারণ। শ্বাস-প্রশ্বাস না থাকিলে, জীবের জীবন্ত থাকে না। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি ঋতিতে উক্ত আছে, ইন্দ্রিয়াদি ও প্রাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ হইলে, তাহারা সকলে প্রজ্ঞাপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের মধ্যেক শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন করিল। প্রজ্ঞাপতি উত্তরে বলিলেন যে, তাহাদিগের মধ্যে বাহার অস্তিত্ব না থাকিলে অজ্ঞ সকলের অস্তিত্বের অভাব হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ। তদনুসারে ইন্দ্রিয়গণ একে একে দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল, কিন্তু অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়গণের ও প্রাণের ক্রিয়া অব্যাহত রহিল। অবশেষে প্রাণ দেহ পরিত্যাগে উদ্যত হইলে সকল ইন্দ্রিয়েরই ইন্দ্রিয়ক লোপের উপক্রম হইল; তখন তাহারা বুদ্ধিতে পারিল যে, প্রাণের অস্তিত্ব ভিন্ন তাহাদের কাহারও অস্তিত্ব

ধাকিতে পারে না এবং তদনুসারে প্রাণেরই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকার করিল।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে স্পষ্ট উপলক্ষ্য হইবে যে, প্রাণেই জীবের জীবন এবং তাবৎ ইঞ্জিরই প্রাণের অধীন; এই প্রাণেরই সংঘম করিতে পারিলে, তাবৎ ইঞ্জির সংঘমিত হয়। এই প্রাণেরই সংঘম সাধনে সার্বিক ভাবের উদয় হয়। প্রাণের সংঘমকেই “প্রাণায়াম” বলে। “প্রাণান্ যমরতীতি প্রাণায়ামঃ।” অতএব এই প্রাণায়ামের দ্বারাই প্রাণ সাধন করিতে পারিলে, ইঞ্জিাদিতে তামসিকভাব অর্থাৎ আনন্দিকভাব কখনও প্রবল হইতে পারে না। এই জন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, দেবগণ অমরগণকে পরাভূত করিবার জন্য অবশেষে প্রাণ আশ্রয় করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

শ্রুতি যথা—

“তে হ নাসিক্যং প্রাণমূলীথমুপাসাংক্রিরে তং হাসুরা পাপুনা বিবিধুঃ তন্মাত্তেনোত্তরং জিহ্বতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপুনা হেববিদ্ধঃ ॥ ২ ॥ .

অর্থ হ বাচমূলীথমুপাসাংক্রিরে তাং হাসুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তন্মাত্তেনোত্তরং বদতি সত্যাক্ষ-নৃতং চ পাপুনা হেবা বিদ্ধা ॥ ৩ ॥

অর্থ হ চক্ষুসমূলীথমুপাসাংক্রিরে তদ্বাসুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তন্মাত্তেনোত্তরং পশ্চতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপুনা হেতদ্বিক্রম ॥ ৪ ॥

অর্থ হ শ্রোত্রমূলীথমুপাসাংক্রিরে তদ্বাসুরাঃ

পাপুনা বিবিধুস্তন্মাত্তেনোত্তরং শৃণোতি শ্রবণী-
ক্যশ্রবণীয়ং পাপুনা হেতদ্বিক্রম ॥ ৫ ॥

অর্থ হ মন-উদীথমুপাসাংক্রিরে তদ্বাসুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তন্মাত্তেনোত্তরং সঙ্কল্পতে সঙ্কল-
নীয়মসঙ্কলনীয়ং পাপুনা হেতদ্বিক্রম ॥ ৬ ॥

অর্থ হ যজ্ঞবায়ং মূখ্যঃ প্রাণন্তমূলীথমুপাসাং-
ক্রিরে তং হাসুরাঃ ঋত্বা বিদধ্বঃ সূর্য্যথানমানা-
থনমৃত্যু বিদ্ধংসেত।

অর্থাৎ দেবগণ প্রাণ-সাধনার্থ যথাক্রমে নাসিকা, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ ও মন প্রভৃতি ইঞ্জির আশ্রয় করিলে, অমরেরাও ততৎস্থানে গেল; সুতরাং সুরগ, দুর্গন্ধ, সত্য, মিথ্যা, সুরূপ, কুরূপ, সূশ্রাব্য, অশ্রাব্য এবং সঙ্কলনীয়তা ও অসঙ্কলনীয়তা, এইরূপ বিবিধভাব প্রত্যেক ইঞ্জিয়ে উৎপন্ন হইল। অবশেষে দেবগণ প্রাণে আশ্রয় নিয়া প্রাণসাধনে সফলকাম হইলেন। কঠিন প্রস্তর খুঁড়িতে গিয়া কুদালাদিই যেমন ভাঙ্গিয়া যায়, প্রাণ অধিকার করিতে গিয়া অমরগণও তদ্বৎ দশা প্রাপ্ত হইল।

অতএব এই প্রাণাশ্রয়রূপ প্রাণায়াম-যোগই দেবাসুরের সংগ্রাম-নিষ্পত্তি ও অমরের পরা-
ভবের অনন্ত উপায়। প্রবন্ধ-শীর্ষোক্ত শ্রুতিতে দেবতা অর্থে সংপ্রবৃত্তি, অমর অর্থে অসং-
প্রবৃত্তি এবং প্রজাগতি অর্থে মানবাত্মা বুঝাই-
য়াছে। মানবের আত্মরূপ দমনপূর্ব্বক দেব-
ভাব আশ্রয় করতঃ কৃতার্থ হইতে হইলে, প্রাণায়ামই তাহার প্রধান উপায়, ইহাই শ্রুতির
তাৎপর্য্য।

শমন-দমন ।

যাহার স্মরণে দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সকলেই সম্বন্ধিত ; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, শুদ্ধ পর্য্যন্ত যাহার ভয়ে ভীত ; পৃথিবী নিজে, স্বয়ং সৌরজগৎ,— এমন কি, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড যাহার বিশ্ব-প্রাণী করালকবলের দিকে অজগর-দৃষ্টি-শক্তি-সমাকুল অবশ পক্ষীটির ভায় আকুল, তাহারই নাম শমন বা মরণ। জন্ম ও মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক ; জাত হইলেই মৃত হইতে হইবে। সৃজন-মরণ একই বস্তুর যেন দুই পৃষ্ঠ ; তাই সৃষ্টবস্তুমাত্রই শমনের অধীন। ‘মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ’ মরণ নিশ্চয়, নাহিক সংশয়। একদিন না একদিন তার খপ্পরে পড়িতেই হইবে ; তাই তারে এত ভয় ! যদি কোনরূপে তাকে এড়াইবার যো থাকিত, তবে কি আর তাহার নামে আতঙ্ক, স্মরণে লোমাঞ্চ, চিন্তনে ক্লেশ-উপস্থিত হইত ? কিন্তু এড়াইবার কি উপায় নাই ? তবে ‘শমন-দমন’ কথাটি কোথা হইতে আসিল এবং উহার অর্থইবা কি ? এই যে নানাশাস্ত্রে, নানাগ্রন্থে, সভার মাঝে, সাধুর কাছে, উপদেষ্টার উপদেশ-দানে, ভক্তগায়কের ভজন-গানে ঐ কথাটি চলিয়া আসিতেছে, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ? বাস্তবিক কি এমন প্রতিবেদ সম্ভবে, যাহাতে শমন-দমন সম্পাদন করা যায় ?—অর্থাৎ না মরিয়া পারা যায় ? শাস্ত্রে শুনিতে পাই, অশ্বখামা দিতাজন “চিরজীবী” ; দেবগণ অমৃত পান করিয়া ‘অমর’ হইয়াছেন, ইত্যাদি ; আবার শাস্ত্রই বলেন, মহাপ্রলয়ে “আত্মকল্পপর্য্যন্ত” অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত কিছুই থাকিবে না ! হরি হরি ! তাহাহইলে চিরজীবীও অমরও বিরাটকালের এক ক্ষুদ্র অংশব্যাপী মাত্র ! অতএব শমনের শক্তি সর্ব-

নাশী, কালের কবল বিশ্বপ্রাণী, তাহাতে আর সংশয় নাই। ‘জগৎ’ শব্দের অর্থই বাহ্য গতি হইয়াছে—হইতেছে ও, হইবে, অর্থাৎ যাহা থাকিবার নয়। মরণই, নিয়তি, নিয়তিই প্রকৃতির গতি ; এই গতিতেই জগচ্চক্র নিয়ত কালের পথে চলিয়াছে। অনিত্য সর্ব্বভূত নিত্য-কালের ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র। বাজীকর যেমন বিবিধ খেলনা-বস্তুর দ্বারা বাজী দেখাইয়া, আবার সেগুলিকে খেলার মধ্যে পুরে, বিশ্ব-বাজীকর কালও নিয়ত বিবিধ বিচিত্র ভৌতিক বাজী দেখাইতেছে ও এক একটা খেলনা অতীতের খলিয়ায় পুণ্ডিতেছে। কালেই সমস্ত লয়, এই জ্ঞান লয় বা মরণের আর এক নামই কাল। কাল-প্রাপ্তিই জগতের ব্যাপার ; ইহাই একমাত্র জ্ঞানার ও আলোচনার বিষয়, ইহাই একমাত্র সমাচার।

বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কা চ বার্তা,” অর্থাৎ সমাচার কি ? ধর্ম্মায়া যুধিষ্ঠিরও এই উত্তরই দিয়াছিলেন,—

“মাসস্তু সর্ব্বকীর্ত্তিবর্ত্তনেন,

স্বধ্যামিনা রাজিদিবেদ্ধনেন।

অগ্নিন্ মহামোহময়ে কটাহে

ভূতানি কালাঃ পচতীতি বার্ত্তা ॥”

“বৌটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।

রাজি-দিবা কাঠ তাতে, পাবক সবিতা ॥

এই মহামোহের কটাহে কাল কর্ত্তা।

ভূতগণে করে পাক এই গুন বার্ত্তা ॥”

(কাশীদাস।)

মোট তাৎপর্য্য এই যে, কালে সকলই যাইবে, কিছুই থাকিবে না, ইহাই জগতের একমাত্র খবর। ইহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য, অর্থাৎ জগতের অনিত্যতাই একমাত্র জ্ঞাতব্য।

ইহা জানিলেই সংসার-পাশ ছেদ হয়; হস্তাভ্যা
অনিত্যাসক্তি হইতে মুক্তি পাইয়া মন নিত্যো—
অর্থাৎ আত্মায় আত্মসমর্পণ করে; কিন্তু ভগ-
বানের সৃষ্টিস্থিতাত্মকারিণী মায়ী-শক্তির কি
অনির্বচনীয় অসামান্য ইন্দ্রজাল যে, তাহাতে
মুক্ত হইয়া আমরা প্রতিদিন—প্রতিমুহূর্তে এই
বার্তা পাইয়াও পাইতেছি না—জানিয়াও না-
জানার ফল অতিক্রম করিতে পারিতেছি না!
ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! যুগিষ্ঠির ‘কিমাশ্চর্য্যম’
প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিয়াছিলেন, যথা—

— “অহন্তহনি ভুতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ ।
শেষাঃ স্থিরতমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমন্তঃপরম্ ॥”
দিন দিন জীবজন্তু যাইতেছে যম-ঘর ।
শেষেরা স্থিরত্ব চায়, কি আশ্চর্য্য এর পর !
অঘটন-ঘটন-পট্যাসী মায়াই জাগতিক
আশ্চর্য্য ব্যাপার সমূহের নিয়ন্ত্রী; অতএব এই
সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপারটিও মায়াজাত মহা-
মোহেরই মোহিনীশক্তির ফল । এ বিলয়-
বার্তা বা মরণের কথা যখনই আমরা একটু
অভিনিবিষ্ট ভাবে ভাবনা করি, যখনই শ্মশান-
বৈরাগ্য প্রভৃতি উদ্দীপক কারণে এই মৃত্যু-
চিন্তা উদ্দীপ্তা হয়, তখনই শমন-দমনের কথাটা
অধিকারী-ভেদে অস্পষ্ট বা উজ্জলভাবে মনে
আসে; কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব ক্ষণিক । আসল
কথাটা কেহই ভাল করিয়া ভাবে না। যাহা
ভিন্ন সমস্তই অকৃতার্থতা, যে শমন-দমনের
কোনরূপ উপায় অবলম্বন ভিন্ন মনুষ্য-জীবনের
মুখ্য লক্ষ্যটুকু ভ্রম-বিক্ষিপ্তবারিবিস্মৃৎ বার্থতায়
বিলীন হয়, তাহার বিষয়েই আমরা শোচ-
নীয়ভাবে উদাসীন! জগতে যিনি যত
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন-মান, রূপ-শুণ, যশ-সৌরভ ও
পদ-গৌরব ইত্যাদিতে বিভূষিত হউন না কেন,
শমন-দমনের বা মরণ-হরণের উপায় না করিতে
পারিলে, সব বুধা—সব বিড়ম্বনা ।

এ সংসারখানা কেবল “কসাইখানা” মাত্র ।
আমরা নিতান্ত দীনহীন ছাগ-মেবাদির স্থার
কর্ম্মভোরে বদ্ধ হইয়া মৃত্যু-জনিত নিশ্চিন্ততার
নিমিত্ত রহিয়াছি। শমন কখন কাহারে ধরেন,
কখন কাহারে ‘জবাই’ করেন, কিছুই স্থিরতা
নাই; হায়! সময়কালে একটু ছটফটানি ভিন্ন
কোন ক্ষমতাই নাই! কি শোচনীয় অবস্থা!
এই ভাবের ‘রামপ্রসাদী’ সুরে একটা গান
আছে;—

আর খাবনা পাঁতা নেহুড় নেড়ে ।

আমার ছোরার কথা মনে পড়ে ॥

এ সংসারখান কসাইর দোকান, (কসাই) শমন-উদ্দীপ্ত
আসুছে তেড়ে ।

(হাতে হাসুছে ছোরা) ঐ শমন উদ্দীপ্ত আসুছে তেড়ে ॥

বি-এ এম-এ জন্ম মেজেটার নির্ভাবনার নেহুড় নাড়ে ।

(যেন) ঘো নাই জানার, কসাইখানার ছাগল ভেড়াই

সকল তেড়ে ॥

নিত্য নূতন ঘা-পাতা-খড় খাতি আর যুমাকি পড়ে ।

(কজি) শিং-আজের বাহারে বিহার, জবাইর চিন্তা

সবাই ছেড়ে ॥

ছোরা-মারা জাঙ্গে যারা, ভাগুগে তারা বড়া ছিড়ে ।

আমি রোখা ত্যাড়, পাকা বড়া, টানলে আরো এটে

পড়ে ॥

(এই) নিরুপায় (অম্বকের) উপায় আছে সদায়

ওপার পড়ে ।

(তবে) কসাইর বাপের সাধা কি আর গোসাই যদি

বেগসো ছেড়ে ॥

গানটা কৌতুকের ভাষায় রচিত বটে, কিন্তু
ইহার মর্মে মর্মে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ও হা হতাশ
বর্ত্তমান! বাস্তবিক শমন-দমনের উপায় ভিন্ন
হ্রলভ মনুষ্য-জন্মের কোন সার্থকতাই সম্ভাবিত
নহে। এ লগ্নায়ে অনেকের বুদ্ধিমত্তার বিশেষ
খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু শমনের ‘শমন-জারী’
হইলে, সব বুদ্ধি ফুসাইয়া যায়। বাহার বুদ্ধি
তাহার প্রতীকার করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ
বুদ্ধিমান; নচেৎ উপরোক্ত গানটির ভাবে শূন্য-

লাঙ্গুল বৃদ্ধির বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে উপহাসের বিষয়ীভূত মাত্র ।

এখন কথা হইতেছে, শমন দমন বাস্তবিক সম্ভব কি না ? পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, মরণের হাত কাহারও এড়াইবার যো নাই । দেহ-তাগ অনিবার্য—অবশ্যস্তাবী । অত্রিক্তত্বপর্যন্ত সমস্তই নিয়তির নিয়ত অধীন । তবে শমন-দমনের সার্থকতা কিরূপ ?

ভগবানের নাম নিলে নাকি শমন দমন হয় । “নামে শমনভয় দূরে যাবে বোল হরি-বোল” ইত্যাদি নামকীর্তন ভক্তগণ গান করিয়া থাকেন । বিস্থচিকা-মারী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে “পালা পালারে শমন ! এদেশে চাঁদ গৌর এল । ঐ যে হরিনাম চৌকিদার তোরে গেরেণ্ডার কর্ত্তে এল ॥” ইত্যাদি সঙ্কীৰ্ত্তন গাওয়া হয় এবং কালীপূজা করা হয় ।

কালিকাপূজনং কিস্বা ত্রিহরেনারকীৰ্ত্তনম্ ।

ভয়স্ত ভয়-সংতুলাং কৃতান্তস্ত কৃতান্তবৎ ॥

যেনৈব বার্ষাতে নিত্যং ভবরোগঃ স্মদারুণঃ ।

তেন সামান্তরোগস্ত নিবারণে তু কং কথ্য ॥

কালিকা-পূজনং কিস্বা কীর্ত্তন ত্রিহরি-নাম ।

ভরোরো ভয়স্বরূপ, যমেরো যম-সমান ॥

বাহাতে নিবারে দোর ভবরোগ অনিবার,

নাশিতে সামান্তরোগ কথা কি তাহার আর ?

বাস্তবিক একথা পরীক্ষিত সত্য । হরিসঙ্কীৰ্ত্তন, কালীপূজা ইত্যাদি দৈবাব্যুত্থানে সর্কোত্তম পুরুষকার হয় ; কারণ আপৎকালে এবং সর্ককালেই “নচদৈবাৎ পরং বলম্ ॥” তবে কথা এই যে, উপাসকের ইচ্ছা-শক্তি (Will-force) যত প্রবল হইবে, উপাসনার ফল তত ফলিবে—উপাসনা তত উপাত্তের গৃহীত হইবে । পীড়াতে চতুর্কিঞ্চ উপাসকের উন্নত আছে, যথা,—

‘আর্তো জিজ্ঞাস্তাশ্রথার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ।’

মারোভয়ে শমন দমন-সঙ্কল্পে যখন পূর্বোক্ত দৈব ক্রিয়াদি করা হয়, তখন সেই ভীত-সংক্রান্ত-ব্যাকুল উপাসকগণ ‘আর্ত’ ভক্তের আসন গ্রহণ করতঃ প্রবল চিত্তবেগসহকারে উপাসনা করে ; সুতরাং ইচ্ছাশক্তি-সমুত্তেজিতা প্রার্থনা সদ্যঃ ফল-বতী হয় । ইহা ত যেন বৃষ্টিগাম, কিন্তু একে-বারে শমন-দমনের উপায় কি ? এই বর্তমান ভৌতিক দেহটা লইয়া অনন্তকাল অমর হইয়া থাকাই যদি ‘একেবারে শমন দমন’ হয়, তবে তাহা শাস্ত্রমতে ব্রহ্মারও অসাধ্য বিধায় মর্ত্য-উপাসকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব ; অন্ততঃ মহাপ্রলয়ে দেহ-লয় অবশ্যস্তাবী । অনিত্যের ‘নিত্যবস্তাতি’ অবস্থা মহাপ্রলয়ে আর থাকে না । কালে ভূতের উপর কালের অধিকার হইবেই । বলিয়াছি, এই জন্মই যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, অগতের ইহাই একমাত্র ধবর । মায়িক দেহ হইলেই মরিতে হইবে । স্বয়ং ভগবানই ‘ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ’ লীলার মায়িক দেহ-ধারণ করিয়া আবার মরণাভিনয়ে তাহা ত্যাগ করিয়াছেন ! এহেন ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ, তিনিও নামের গুণে—দৈববলের গুণে বহবার মরণের মুখে রক্ষা পাইয়াও চিররক্ষিত হইলেন না । তাঁহার দেহরক্ষায় যত দিন ভগবানের প্রয়োজন ছিল, ততদিন বহু দেহান্তকর বিপদে রক্ষা করিয়া, কালে তাঁহাকেও অনিত্য দেহ ছাড়াইয়া নিত্য ধামে লইয়া গেলেন । দৈব-বলে রাবণের কাঁটামাথা পুনঃ পুনঃ ঝোড়া লাগিয়াও চিরদিন সে মাথা রহিল না ; অচিরাতঃ নিম্ন-নিয়মিত যথাসময়ে লঙ্কার বারিধি-বেলার বালুকাশব্দায় তাহা লোটাইল । অধিক বলা বাহুল্য, ফলে দৈববলে শতসহস্রবার আসন্ন মৃত্যুর আক্রমণ অতিক্রম করিলেও একদিন অনিত্য মায়িক ও ভৌতিক দেহের উপরে

(কালপূর্ণ হইলে) কালের অধিকার আসিবেই।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

“নাকালে স্মরিতে কশ্চিৎকিঃ শরশতৈরপি।

“হিরকুশাগ্রমাজ্জৈ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥”

অকালে না-মরে যদি বিধে শত শরে।

কালপূর্ণ হলে হির কুশাগ্রেও মরে!

এভাবে ভরসা করি, এই টুকু বুঝা গেল যে, “শমন-দমন” যদি ঠিক কথা হয়, তবে সে এরূপ স্থূল দমন নয়; সে দমনের অল্পরূপ হুস্ত রহস্তময় অর্থ আছে। অতএব সে অর্থ কি—সে রহস্ত কি, যথাসম্ভব বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ভক্ত সাধকগণ কখনও অনিত্য ভৌতিক দেহের মোহে মজিয়া এই মলভাও অন্ন-পরিণাম-পিণ্ডটির চিরস্থায়িত্ব বিধানই কৃতার্থতার কারণ মনে করেন না; অথচ তাঁহারা শমন-ভয়ে ভীত হইয়াই যে ‘অভয় চরণে’ শরণ লইয়াছেন, একথা অনেকের মস্তে, প্রার্থনায়, স্তবে, গানে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। এই ভাবের ‘শমন ভয়’ ও ‘ভবভয়’ যেন একই বস্তু বোধ হয়; কারণ উপযুক্ত প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এতদ্ব্যভয়ের যে কোন কথাটিই সমঅভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পুরাণ-ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় অনেক ভক্ত সম্ভবতঃ এ যাবৎ ভব-ভয়-মুক্ত হইয়াছেন, ভবসিদ্ধির পাঠে গিয়াছেন, বম-বাতনা এড়াইয়াছেন, শমনভয় দমন করিয়া আত্মার সহিত রমণ করিতেছেন। এসমস্তই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে, অথচ দেহাশ্ববুদ্ধিবহীনতাবশতঃ সকলেই কিন্তু অরপিণ্ড স্থূল দেহের স্থিতি-কতি সমজ্ঞান করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন দার্শনিক কবি ঠিক বলিয়াছেন,—

“সাদুর জীবন যত্না একই সমান।”

সাদুর লক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্র বলেন,—

“ন স্মরিতে বন্দ্যো বান্দো নিন্দ্যামানো ন কুপ্যতি।

নৈবোষিষ্যেত মরণে জীম্বে নাভিনন্দতি ॥”

বন্দনায় নহে তুই, নিন্দায় অকষ্ট নয়।

মরণেও অষিষ্য জীবনেও প্রীত নয় ॥

অতএব দেখা গেল, অনিত্য দেহের দ্বায়ার ভক্তগণ শমন দমনার্থ লাগানিত্র নহেন, অথচ তাঁহারা যে অল্প লাগানিত্র, শমন-দমন ভিন্ন তজ্জাত সম্ভাবনাও সুদূরপর্যন্ত। এক্ষণে বোধ হয় এটুকু বুঝা গেল যে, যদি দেহে শমনের অধিকার অব্যাহত—অব্যাহত রহিলেও শমন-দমনের সম্ভাবনা থাকে, তবে সেইরূপ শমন-দমনই ভক্ত সাধকের অভিপ্রােত। দেখা যাউক, তাহা কিরূপ।

শ্রীভগবান গীতার এ গুরুতর রহস্ত ভেদ করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ গীতার প্রথমার্শেই এই কথাটি বলিয়া রাখিয়াছেন যে—

“জাতস্ত হি জ্ঞেবো যুত্ৰাঙ্গং বঙ্গ যুতস্ত চ।

তস্মাদপরিহার্যোহর্থো নতঃ শোচিতুমহঁসি ॥”

জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু, মরিলে জন্ম নিশ্চিত।

অতএব অনিবার্যো শোক তব অস্বচিত ॥”

অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা যুক্তা মাত্র। অতএব দেহী হইলেই দেহত্যাগ একান্ত অপরিহার্য বিধায় তজ্জাত উদ্বিগ্ন হওয়া বা জীবনের দ্বায়ার শোক-কাতর হওয়া নিতান্তই মোহের কার্য। উপাসনার সুমিষ্ট সুখাগামে অনিত্যালক্তির নেশা বা মোহ-মদিরার ঘোর কাটিয়া গেলেই দেহ-সর্বস্বতা দূর হয়। এই তবুই শমনের প্রথম পরাক্রম—শমন-দমন-রহস্তের প্রথম স্তর-ভেদ। দেহের প্রতি যদি আমার স্বার্থ, সহানুভূতি, সমতাবুদ্ধি না থাকিল, তবে শমনকে “কদলী-প্রদর্শন”-কঠিন নহে। ভক্ত-জগতে অনেকেরই “কালকে কলা দেখাইয়া” “কালেন্ন মুখে কালী দিজা” “ভঙ্কা মারিয়া” চলিয়া গিয়াছেন। সাদুরূপ হারিসতে হারিসতে দেহ ত্যাগ করেন, পাণ্ডুরা অশ্রুজলে

ভাসিতে ভাসিতে জীবন ত্যাগ করে। সাধু-
শিরোরস্ত্রভূষণসীমাস ঠিক বলিয়াছেন,—

“তুলসি! যব জগমে আরো অগ হসে তোমরোর।
আসা। কর্ণিকরুচলো কি তোম হসে অগ রোয়।”
তুলসি! যবে এলে তবে, কাঁদলে তুমি, হাসলে
লোক।

যাবার বেলা এগ্নি যাবে, হাসবে তুমি, কাঁদবে
লোক ॥

বাস্তবিক অন্তরে বাহিরে হেসে যেতে
পারিলেই শমনের শাসন শিথিল হয়। তাহলে
মৃত্যু-যাতনাও হয় না এবং শমনপুরে বা শমন-
বিস্তিত-বিধানে “নরক” নামক কোন পার-
লৌকিক হুর্ভোগও ঘটে না। আমাকে যদি
তুমি প্রহার কর, অথচ আমার ব্যথা না লাগে,
তবে তোমার প্রহার সার্থক হয় কি? বরং
তুমিই প্রকারান্তরে প্রহারিত হও; তোমারই
হাতে হরত ব্যথা লাগে! গীতার পুর্কোক্ত
শ্লোকের শিক্ষায় এই এক ভাবে শমন-দমন
হয়; এতদ্ব্যতীত শমন-দমন-রহস্তে আর একটি
অস্তঃস্তর আছে; তদালোচনায় ভরসা করি
বুঝা যাইবে যে, সম্পূর্ণ-শমন-দমন কিরূপ।

মরণ হয় কাহার? শমনের অধিকার
কিসের উপর? দেহী ত মরে না, মরে দেহ;
তবে আর শমনকে দেহীর ভয় কি? গীতার
ত্রীতগুবান বলিয়াছেন, মৃত্যু জীবাত্মার পরি-
চ্ছদ-পরিবর্তন মাত্র।

“বাসাংসিকীর্ণানি যথা বিহার।

নবানি গৃহ্ণান্তি নরোহপরাণি ॥

ভথা শরীরানি বিহার জীর্ণা-

ভজানি লংঘ্যন্তি নবানি দেহী ॥”

যথা জীর্ণ-বস্ত্রভার, করি নর পরিহার,

পরে নব বসন অপর,

তথাবৎ জীর্ণকায়, দেহী-পরিভ্রাজি বাস,

যথা নব পুনঃ পরি নব কলেবর।

অতএব মৃত্যু যদি জীবাত্মার (আসল মাহ’
ঘের) গোবাক-বদল মাত্র হইল, তবে আর
তাহা এমন ভয়াবহ, এমন নিদারুণ, এমন
সর্বনাশক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় কেন?
ইহাও একমাত্র কারণ আমাদের দেহাত্ম-বুদ্ধি
ও তদাহবদ্বিক মায়ামোহ এবং মৃত্যু-যাতনার
ভয়। ‘দেহ আমার’ মাত্র না ভাবিয়া, দেহই যেন
‘আমি’ বলিয়া যে ভ্রান্ত জ্ঞান, তাহাই দেহাত্ম-
বুদ্ধি; স্তত্রং দেহের নাশেই ‘আমি নষ্ট হই-
লাম’ এই মোহজ দৃঢ় সংস্কারই মৃত্যুকে
এত অপ্রিয়, এত আপত্তিজনক, এত অমান-
লিক ও এত বিকটবিভীষিকাপূর্ণ করিয়াছে।
পরন্তু মৃত্যুতেই আমি একেবারে ফুরাইয়া যাইব
না, এ বিশ্বাস সাধারণের একরকম থাকিলেও,
তাহা বড় সংশয়ান্বিত, অস্পষ্ট ও দুর্বল।
এহেন সোণার সংসার, এহেন প্রেমের পুতুল
জীপুজাদি, এহেন পার্থিব ভোগ-বৈচিত্র্য-ব্যাপার,
এ সবার অসহ বিরহ ত অনিবার্য; তারপর
আবার মৃত্যু-যাতনা!—ইহার কলনও লোমাঙ্ক-
কর! এখানেই আপত্তির শেষ নহে,—আরও
আছে। মরণমৃত্যু-যাতনার দেহ হইতে লিঙ্কান্ত
হইয়াও নানানি কোষায় কি ভাবে থাকিতে
হইবে! স্নেহে থাকি, দ্বন্দ্বের থাকি, এ পৃথিবীর
সঙ্গে একরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়া নিরা-
ছিলাম, কিন্তু সে অজ্ঞাত-তত্ত্ব অদ্বিত রহস্যময়
পরলোকে না জানি কেমনে কাটাইব? কবিবর
৬ঈশ্বরগুপ্ত বলিয়াছিলেন,—

‘মরে যদি ফিরে আসি, মনে যদি রয়,

তবে ত বলিতে পারি মরিলে কি’ হয়।’

বাস্তবিক পারলৌকিক রহস্য জীবন-যব-
ণিকার চির অন্তরালে অবস্থিত। সে হুর্ভেদ্য
দূরপার্থ্য যবণিকা ইহার অন্তঃসত্ত্বে বহু
প্রতীক্ষ্যমান হয়, তাহারই স্বর্ধনাথন সার্থক—
মানবজন্ম সকল। তাহারই দেহাত্মবুদ্ধি বিপ্লবিত,

‘শমন-দমন’ তাহারই আয়ত্তীভূত। কিন্তু এ
‘শমন কলিযুগে সেরূপ সৌভাগ্যভাজন সাধক
‘কমলান আছেন? যেরূপ অবস্থা, তাহাতে
লোকালয়ে একরূপ নাই বলিগেও অত্যাতি হয়
না; তবে বনে, বিজনে, কন্দরে, গহ্বরে কিয়ৎ
সংখ্যক থাকিতে পারেন। আবার তাই বলিয়া
গৃহাশ্রমী সাধকের যে সে অধিকারই নাই, তাহা
নহে। অধিকার বিলক্ষণ আছে; রাজর্ষি-
জনকও গৃহী ছিলেন, অথচ গীতায় তিনিই
‘আদর্শ-সাধকরূপে উক্ত হইয়াছেন। অতএব
আমাদের নিরাশ হইবার কথা নাই। ঐ
‘আদর্শ সন্মুখে করুণা করিয়া, যথাসক্তি যথা-
সম্ভব অগ্রসর হইতেই হইবে। যেখানে সাধনের
জন্ম সুহৃৎজন মানব জন্ম ভাগ্যবলে লাভ হই
রাছে, সেখানে এমন জন্মটি যাহা তে ‘মাঠে
মায়া’ না যায়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেই
হইবে। যে না করে, সে আর সহস্র বিষয়ে
বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে
নির্বোধের চূড়ামণি!

‘নগিনী-দলগত-জলবন্তরলম্’ এই মানব-
জীবনে নিশ্চিত হইয়া বসিয়া থাকায় সমর
নাই। কখন শমন সন্নিহিত হন, কিছুই স্থিরতা
নাই। অতএব প্রতিমুহূর্তেই মরণ-সম্ভাবনা
জানিয়া সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।
অপ্রস্তুতেরই শমন-সঙ্কট অনিশ্চিত, শমন দমন
সুদূরপর্যন্ত। নীতি-শাস্ত্রকারেরা ঠিক বলিয়া-
ছেন,—

“অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।

গৃহীত ইব কেশেষ্ণু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥”

অজর অমর হয়ে বুদ্ধিমান

বিদ্যা অর্থ উপার্জ্জবে।

শমন দিয়েছে কেশে এসে টান,

তবে ধর্ম্ম আচরিবে।

যিনি মৃত্যুর অস্ত প্রস্তুত; তিনিই ‘মৃত্যুঞ্জয়’

হইতে পারেন। মৃত্যুর সন্তাননা যেখানে প্রতি-
ক্ষণই রহিয়াছে, সেখানে অপ্রস্তুত থাকা কেবল
মুর্থতা মাত্র।

মরণকে মরণ-বোধ না করিতে পারিলেই
তাহাকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করা যায়, তাহার
দর্প চূর্ণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সে যে আমাদের
স্পর্শ করিতেও অক্ষম, মাত্র আমার এই রক্ত-
মাংসের খোলসটা লইয়াই তাহার যত আশ্কা-
লন, এই টুকু বুঝিতে পারিলেই তাহার শূন্য-গর্ভ
‘চোकरासगीते’ আর ভয় থাকে না। শমনের
পাঞ্চভৌতক অস্ত্র বা “পঞ্চদ্ব” আমার
পোষাকটা মাত্র কাড়িয়া লইতে পারে, আমার
চিন্ময় অঙ্গে আঁচড়টিও দিতে পারে না।
গীতা বলেন,—

“নৈনং ছিন্তস্তি শস্মাপি নৈনং দহতিপাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥”

শস্ত্র নাহি ছিঁড়ে, নাহি দহে ছতাসন।

জল না ভিজায়, নাহি শোষে সমীরণ ॥

দেহ অনিত্য পঞ্চভূত-রচিত, এই জন্ত তাহার
বিনশ্বরম্ব পঞ্চভূতেরই সাধ্য, তাহারই নাম
পঞ্চদ্ব। দেহী নিত্য, স্তবরাং চির অবিনশ্বর।
যাহা ছিল, তাহা আছে ও থাকিবে; যাহা
অনিত্য, তাহা ছিল না, বর্তমানেও নাই,
কেবল মায়ার দ্বারা ঐক্সজালিক বিদ্যামানতা
অমৃত হইয়া মাত্র, স্তবরাং তাহা ভবিষ্যতেও
থাকিবার নহে।

“নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাত্যবো বিদ্যাতে সত্যঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহস্ত স্তনয়ন্তদ্বদর্শিতঃ ॥” (গীতা)

নাহি অনিত্যের সত্য, অসত্য মিত্যের।

দেখেছেন তত্ত্বজানী অস্ত উভয়ের ॥

ভগবান স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে; দেহী

হত্যা ও হনন উভয়েরই অতীত।

“যএনং বেত্তি হস্তারং যচৈনং বভক্তে হস্তম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীত মাংসং হস্তি ন হস্ততে ॥

যে ইহারে হস্তা ভাবে, যেবা ভাবে হত,

উভয়ের কেহই না জানে স্বরূপতঃ ;

না করেন হত্যা ইনি, নাহি হন হত ।

কথা সম্পূর্ণ সত্য ; কিন্তু এসব তত্ত্ব কেবল গ্রহে পাঠ করিলে ফল নাই । পূর্ণোদরে ঔষধ সেবনে যেমন তাহার ক্রিয়া নিফল হয়, বিষয়া-সক্তি, দেহাঙ্গবুদ্ধি প্রভৃতিতে চিত্ত পূর্ণ থাকিলে, কোন তত্ত্ব-কথাই কার্য্যকরী হয় না । চিকিৎসক-গণ কুপিতমলপূর্ণ উদর বিরেচন-চিকিৎসার দ্বারা নির্মূল করিয়া ঔষধ দিলে, তবে তাহা উপযুক্ত ক্রিয়াবান হয় । আধ্যাত্মিক চিকিৎসারও সেই প্রণালী । বৈরাগ্য-বিরেচনে চিত্ত লঘু ও নির্মূল হইলে, তবে তত্ত্বোপদেশ মহোষধে ভব-ব্যাধি বিনাশের সম্ভাবনা হয় ।

যদি বল গৃহীর বৈরাগ্য কিরূপে সম্ভবে ? আর্থ্যর্ষি বলেন,—গৃহীর বৈরাগ্যই বৈরাগ্য । না পেয়ে উপবাস, বায়ু বদলে তীর্থবাস, বেগারে গঙ্গাস্নান, অক্ষমতার ক্ষমা-দান, এসব যেমন বিশেষত্ব-শূন্য, গৃহাশ্রম-শূন্য সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যও প্রায় তদ্বৎ । যাহার আয়োজন নাই, তাহার আর বিয়োজন কি ? যাহার উপকরণ নাই, তাহার আর নিরাকরণ কি ? অতএব গৃহীর বৈরাগ্যই বৈরাগ্য । নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

“বিকারহেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে ।

যেষাং ন চেতাংসিতয়েব ধীরাঃ ॥

বিকারের হেতু সত্ত্বেও যে জন

অবিকৃত চিত্ত, সেই মহাজন ॥

গৃহীর পক্ষে এই মহাজনত্ব লাভের আভাবিক উপায় রহিয়াছে । জনকরাজা গৃহী ছিলেন, ঐক-প্রাণী গৃহী ছিলেন, বিদূর-উদ্ধব অর্জুনাদি গৃহী ছিলেন, ষোণ-সুরথ-অশ্বরীশ প্রভৃতি গৃহী ছিলেন, ইহানীকান লক্ষ্মীনাথ, ভুলসীদাস, রাম-প্রসাদ, কল্যাণান্ত প্রভৃতি গৃহী ছিলেন । ঋষিগণ

অনেকেই তপোবনে গৃহাশ্রমী ছিলেন । এখনই আমরা ব্রহ্মা উঠিতে পারি না, যে আমাদের বিষয়-সেবা বজায় রাখিয়া ধর্ম-সেবা কিরূপে সম্ভবে । কেবল স্ত্রী সাজাইয়া, ছেলে পড়াইয়া, টাকা করিয়া ও পোষাক পরিয়া যদি ভব-সিদ্ধ পাড়ি দেওয়া যাইত, তবে আর তাবনা কি ছিল ? আমরা কিন্তু যেন তাই ভাবিয়াই বসিয়া আছি !

ভব-সিদ্ধপারে যেতে এখন আমাদের আব বিশেষ কিছু লাগে না, কিন্তু যখন প্রকৃত ভব-সিদ্ধ গভীর গর্জ্জন ‘শেষের সে দিনে’ শুনা যায়, যখন শমন-সঙ্কটের বিকট বিভীষিকা জিভুবন অন্ধকার করিয়া গ্রাস করিতে আসে, তখন নিরুপায় ! তবে কি না ‘ও পায়’ শরণ নিতে পারিলে উপায়ের আর অভাব থাকে না ; ভবসিদ্ধ হস্তরতা বা শমন-দমনের দ্রুতরতা আর উপলব্ধি হয় না । তাহলে রামপ্রসাদের সহিত সম্বন্ধে বলা যায়,—

“শমন ! কি ভয় দেখাস্ মোরে ॥

তোরে ভয় করিনে ভয়ের ভয় ঐ অভয়র চরণের জোরে ।”

অথবা

“ছ’ওনারে শমন ! আমার জাত গিয়েছে ॥

আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্বনাশী, (আমার)

সন্ন্যাসী করেছে ।”

রামপ্রসাদ কিন্তু বস্তুতঃ কখনও গৃহবাস ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তথাপি “কেলে সর্বনাশী” ত্যাগকে অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী সাংখ্য-ইরাছিল; তাই তিনি বীরদর্পে শমন-সঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন ।

ভগবদ্গোপাল বাতীত, অনিত্যাসক্তি ত্যাগ কদাচ সম্ভাবিত নহে ; অনিত্যাসক্তি ত্যাগ ভিন্ন দেহাঙ্গবুদ্ধি বিদূরিত হয় না এবং তাহ না হইলে, শমনের অধিকারও এড়ান যায় না ।

শমনের অধিকার দেহটা লইয়া; এখন আমি যদি দেহটীতে লাগিয়া থাকি, তবে আমিও তৎসহ শমনাধিকৃত হইব, সন্দেহ নাই; অতএব দেহটীতে নির্গন্ত থাকিয়া, মাত্র ভগবানের অভয়চরণে সংলিপ্ত থাকিতে হইবে; তবে আর শমনের ভয় থাকিবে না।

মৃত্যু যে কিছুই নয়, উহা মানুষের কিছুই করিতে পারে না, 'মৃত্যু' বলিয়া যথার্থ একটা 'দং' বস্তুরই সম্ভাব্য, উহা কালনিক পদার্থ-

মাত্র—একরূপ পরিবর্তনের নামান্তর মাত্র, কেবল অনিত্যের অনিত্যতা-সূচক মাত্র; যাঁহা নাই, তাহারই না থাকা মাত্র। মৃত্যু মরাকেই মারে, জীবিতের কাছে আসিলে, মৃত্যুরই মৃত্যু উপস্থিত হয়। অতএব জীবন চাই। জগজ্জীবন ত্রীভগবানের ত্রীচরণামৃতপানেই জীবন লাভ হইবে; শমন-শঙ্কা-শোষিত সন্তপ্ত হৃদয় দ্বিধা, আপ্যায়িত ও অমৃতীভূত হইবে।

ত্রীশরদিন্দু-মিত্র ।

পদ্যানুবাদ-মালা !

ভগবদ্ভিচ্ছায় আৰ্য্যশাস্ত্র-সাহিত্য-সিদ্ধির অমৃত-ময় ধর্মে অগণিত অমরজ্যোতিঃ রত্নরাজি ইত-স্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। যথেষ্টা-সংগৃহীত তাহারই কতিপয় রত্ন পদ্যানুবাদ-সূত্রে গ্রন্থিত করিয়া, মধ্যে মধ্যে শাস্ত্র ও ধর্ম্মপিপাসুগণকে উপহার প্রদান বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

অবিকল পদ্যানুবাদের অতীব প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঠিক শাস্ত্রের কথাগুলি কি, ঠিক শ্রবিতব্যগুলি কি, ইহা জানা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রেই অত্যাবশ্যকীয়। অতএব যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের জন্য অবিকল অনুবাদ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; কিন্তু ঐ অনুবাদ পদ্যে হইলেই ঠিক প্রয়োজনানুরূপ হইতে পারে; কারণ মূল গ্রন্থ সমগ্রই পদ্যে রচিত। তৎগুলি পরিচ্ছিন্নভাবে স্মরণীয়, শিক্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্যই পদ্যের সৃষ্টি ও ব্যবহার। পরন্তু উহারই বিশদীকরণ ও বোধগম্যপাক-যোগ্যতা-সাধন জন্যই গদ্য ব্যবহৃত হইবে। পদ্য-প্রণীত ভাষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই পদ্যের স্বাভাবিক উপযোগিতা।

পদ্যের গদ্যানুবাদগুলি বঙ্গভাষায়

সচরাচর যে রূপে হইয়া থাকে, তাহাকে “বঙ্গানুবাদ” না বলিয়া বরং “বঙ্গালা ভাষা” বলিলেই যেন অধিকতর সঙ্গত হয়। অনুবাদক প্রায়ই (গদ্যের কতকটা স্বাভাবিক শক্তিতেও বাধ্য হইয়া) গদ্যানুবাদে অস্বাভাবিক স্বকৃত ব্যাখ্যার প্রক্ষেপ মিশাইয়া, মূলবিষয়টি বিবৃত ও প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এই কারণেই ঠিক শ্রবিতব্য—ঠিক আৰ্য্যগ্রন্থকার-লেখনীর-নির্গত কথাগুলি কি, তাহা সংস্কৃতানুভিজ জিজ্ঞাসু-জনের জানিতে হইলে, অবিকল পদ্যানুবাদই উহার অনন্ত উপায়। ইহাতেই ঠিক বিমুক্ত-বন্ধন সদ্য কলটির জায় সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি-বিত্তক্যাদি-রচিত একখানি সূত্রসমগ্র মূল হইয়াই বিষয়টি প্রকাশ পায়। ইহাই পদ্যানুবাদের প্রধান প্রয়োজন; তত্ত্বের ভাষার সার-সম্পাদন—পুষ্টিসাধনেরও ইহা প্রকৃষ্ট উপায়। শাস্ত্রীয় তত্ত্বার্থী সংস্কৃতানুভিজগণের সারস্বতসাধনার ইহাই স্বাভাবিক সাহায্যকারী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অপিচ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের পক্ষেও ইহা উপকারী ও আনন্দজনক।

“পদ্যানুবাদ-মালা” গ্রন্থের উদ্দেশ্য

সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। ইহাতে ক্রমে সংকৃত শাস্ত্র-সাহিত্য-কল্প-ভাণ্ডারের বিবিধ তত্ত্ব, জ্ঞতি, ধ্যান, বর্ণনা, বিধি, ব্যবস্থা এবং বিবিধ প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সার, সিদ্ধান্ত, উপদেশ ইত্যাদি সমস্ত আবিস্কার-বিষয়েরই যথাসাধ্য অমূরূপ পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইবে। ভরসা করি, কবি, পণ্ডিত ও শাস্ত্ররসজ্ঞগণের সাহায্যে এই “পদ্যানুবাদমালা” গ্রন্থন-গতি অব্যাহত থাকিতে পারিবে। এ বিষয়ে আমাদের প্রধান গৌরব ও ভরসাতল পণ্ডিত-মণ্ডলীর রূপালীর্বাদ ও সানুগ্রহ-সাহায্য বিশেষ প্রার্থনীয়।

আমরা প্রথমেই দেবদেব ভূতপতি শিবের প্রতি শৈবকুল-শিরোরত্ন ত্রীমণ্ড পুষ্পদন্তকৃত স্তোত্ররাজ “মহিমস্তোত্রের” পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিলাম। এই স্তোত্রের অমূরূপ পদ্যানুবাদ-কাৰ্য্যটি আমাদের নিকট বড়ই কঠিন বোধ হইয়াছে; তথাপি, এতদ্বারা সংকুতানভিজ্ঞ ভগবন্তজ্ঞান এমন বস্তুটির প্রকৃত সম্ভার যদি কিকিমাত্রাও রসান্বাদন করিতে পারেন, এই আশায়, শিব-রূপা-ভরসায় এ চেষ্টা করিয়াছি।

মহিমস্তোত্র ।

(পদ্যানুবাদ)

অপার তোমার মহিমার পার,
নাহি পার ত্তি অজ্ঞান জনার।
ব্রহ্মা আদি দেব করে বেই তব,
তাঁহাও তোমাতে পার পরাভব।
সকলেই স্বীয় বুদ্ধি-সাধ্যমত,
তব করি তব নহে নিন্দাম্পদ।
স্মৃতঐশ্বর্য হর! তবনে তোমার,
অপবাদ-হীন এ চেষ্টা আমার ॥ ১ ॥
বাক্য ও মনের প্রাপ্তি-পথ-লীমা,
করে অতিক্রম তোমার মহিমা!
ভয়ে ভয়ে বৈদ কহে কথা বীর,
কে হইবে সমর্থ তবে তব উঁরি?
কতই যে গুণ তাঁহাতে সম্ভব,
কাহার জ্ঞানের বিষয় সে সব?
দেখি লীলা-রূপে সগুণ-মূর্তি,
কে না মজে অসে—কে না করে ত্তি ॥ ২ ॥
হে ব্রহ্মা! জীবিত স্থাসার
বাক্যের বরদ তুমিই আধার!

স্বয়ং-গুরু-কৃত স্তবেতেও তাই,
বিশ্বয়-বিষয় কিছুই যে নাই।
করি তব গুণ-কীর্তন-কখন,
লভি পুণ্য তাহে হে পূর-মধন?
সে পুণ্য পাইতে বাক্য-পরিজ্ঞতা,
তব এ স্তবনে বুদ্ধি মম রতা ॥ ৩ ॥
হে বরদ! তব ত্রিগুণ-সম্ভব-
ত্রিমূর্তি-গ্রহণ-ফলে,
অগতের হর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
তোমারি ঐশ্বর্য-বলে।
বেদ-ব্যক্ত সেই ত্রীশীলজিকৈই
নিম্নে মূঢ়মতিগণ;
অসাধুরা তার আনন্দই পার,
নিরানন্দ সাধুজন ॥ ৪ ॥
কিসে কি চেষ্টার, যরি কি উপার,
অবলম্বি কি আধার,
কি দেহ ধারণে, কি উপকরণে,
জৈন-সৃষ্টি এ সংসার?

মৃতমতি মূৰ্খ, করে এ কুতর্ক,
জগৎ মজাতে মোহে ;
হেন তর্ক ছার, মাছাছো তোমার,
অতি উপেক্ষিত রহে ॥ ৫ ॥
এই সাবয়ব ভুলোকাদি সব
অস্ট কি হতে পারে ?
বিনা সৃষ্টিকর, সৃষ্ট চরাচর,
সম্ভাবিত কিপ্রকারে ?
বিনা ভব-ধব, এ ভব-উদ্ভব
কদাচ সম্ভব নয় ;
হে অমরবর ! নির্বোধ নিকর
তোমাতে সন্দিক্ত রয় । ৬ ॥
বেদ, সাংখ্য, যোগ, তথা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি
নানা মতে “এই সত্য—এই পথ্য” ইতি বাদী-
কচি-ভেদে ঋজু বক্তৃ-নানাপথ-পথিকের
এক ভূমি গম্যস্থান, সিদ্ধ যথা নদীদেব ॥ ৭ ॥
হে বরদ ! কপি, মুণ্ড, খট্টাক, ভাস্কর, বৃষভ,
অজিন, পরশু মাত্র ব্যবহার্য্য বস্তু তব ;
কিন্তু সুর-সম্পদাদি তোমারি ভক্তজিমায় !
অবিযুক্ত আত্মারাম বিষয়-মৃগতৃষায় ॥ ৮ ॥
কেহ কন বিশ্ব ‘নিত্য’, কেহবা কন ‘অনিত্য’,
‘নিত্যানিত্যে মিশ্র’ কেহ কন ;
এ সকল মত-ভেদে বিমোহিত বিশ্বয়েতে
হই আমি, হে পুর-মথন !
তব তব স্তবে মম লজ্জা নাহি হয় ;
ধৃষ্টা মুখরতা মম অমৃতভূতানয় ॥ ৯ ॥
রক্ষা-বিকু হইজন জানিতে অক্ষম হন
আদি-অন্ত মহিমায় তব ।
হুমি স্ৰোতিমুস্তিমান ! হয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধাবান,
বিশ্ব-বিকু করিলা যে স্তব,
তাহে ভূমি তাঁহাদিগে দিলা দরশন ;
নিখল তোমার সেবা না হয় কখন ॥ ১০ ॥
হেলায় ত্রিলোক জিলিল রাবণ,
স্থাপিল অশক্ত-একাধিপত্য ;

করিল যে বাহু বিংশতি ধারণ,
রণোৎসুক—শক্ত-মথন-মত্ত !
হে ত্রিপুর হর ! শির-পদ্মদলে
পাদপদ্ম ভব-পুঞ্জিল রাবণ ;
• তোমাতে অচলা ভক্ততির বলে :
• এহেন প্রেভাষ করিল-ধারণ ॥ ১১ ॥
তোমারি সাধন-সুসিদ্ধবিক্রমে
তোমারি কৈলাসে বাড়ি’ ল হাত !
তোমারি অলস-অসুষ্ঠ-তাড়নে
শশরীরে হ’ল পাতাল-সাত !
তাতেও তিষ্ঠিতে নারিল রাবণ ;
হুজ্জনের হয় বিরুদ্ধি যদি,
পায় পরিণামে দুর্গতি এমন,
মোহ-মদ-মত্ত হইয়া অতি ॥ ১২ ॥
হে বরদ ! বাণ করিল অধীন
ঈয় পরিবার সম ত্রিসংসার !
উচ্চ ইন্দ্র-পদ করিল সে হীন
কিছুই বিচিত্র নহেত ইহার ।
যেহেতু তোমার পদযুগে সদা
পূজা-পরায়ণ ছিল সে বাণ ;
তব ও ত্রীপদে নোঙাইলে মাথা,
কেবা নাহি হয় উন্নতিমান ? ॥ ১৩ ॥
অকাল-ব্রহ্মাণ্ডকর- ভীত-সুরাসুর-চয়
তাসবে হইয়ে রূপাবান,
জগৎ রক্ষিতে মন— ওহে দেব ত্রিলোচন
কালকূট করেছিলে পান !
অহো ! তব কর্তে কিবা তাহারি নীলিমা-বিভা
তাহে কিবা শোভার সকার !
ভুবন-ভয়-ভঞ্জন করিছেন যেই জন
• বিকারেও গৌরব তাঁহার ॥ ১৪ ॥
সুরাসুর-নর-প্রতি অব্যর্থ-বিজয়ী অবি
• ভবে-দার-শর-সঞ্চালন
সেইত মদন হাদ ! জাবিঘাছিল তোমা
ইতর-দেবতা-সাধারণ ।

তাই তার মনোমর তরু মাত্র হ'ল সার !
জিতেজিয়ে তুচ্ছিলে না অমঙ্গল হয় কার ? ॥ ১৫ ॥

অগৎ রক্ষার্থ তব তাণ্ডব-নৃত্য কেবল ;

তব ও চরণাধাতে টলমল ভ্রমণ্ডল !

ভীমভূজ-সস্তাডন ! উজ্জ্বল-আকাশলন !

আকাশের প্রান্তে লাগে আঘাত সেদাপে !

আহিত ব্যাহত হয়ে গ্রহগণ কাঁপে !

প্রভো ! তব অগতে যে প্রভুত্ব প্রকটে,

হয় তাহা এইরূপ বিপরীত বটে ! ॥ ১৬ ॥

দিগন্তব্যাপী সে প্রবাহ গঙ্গার,

তারাপুঞ্জ-জ্যোতি-ফেন-পুঞ্জ যার ;

বারিধি-বেষ্টিত দ্বীপ এ অগৎ—

সৃষ্ট তব শিরে—দৃষ্ট বিন্দুবৎ !

এ হতেই আহা হয় হে নিশ্চয়,

তব দিব্যবপু-মহিমা-নির্ণয় । ॥ ১৭ ॥

পৃথ্বী রথরূপা, বিরিক্ষি সারথী ;

চক্ষু-সূর্য্য তাহে হুইচক্র-গতি,

সূর্য্যেক ধনুক, স্বয়ং বিষু বাণ,

ত্রিপুর-ভূগের দহন-বিধান !

এত আড়ম্বরে কিবা প্রয়োজন ?

প্রভু-ইচ্ছাতেই সর্ব-সংসাধন ! ॥ ১৮ ॥

সহস্র কমলে ও পদ-কমলে

রত হরি অর্চনায়া ;

কমিল তাহার একটি কমল,

অমনি আপন নয়ন-কমল

উৎপাটন করি আপনি ত্রিহরি

উৎসর্গিলা তব পায় !

সে ভক্তির ফলে তিনি স্তূপদর্শনচক্র পান,

যে চক্র আশ্রিত সদা ত্রিলোক করিতে আশ ॥ ১৯ ॥

সমাপিত বজ্র করিতে কলিত,

হে পুরুষ ! তুমি আছ আপন্নিত ।

অর্চনা তোমার বিনা-কোথা কার

হত বজ্রে কল ধরে ?

ফল প্রদানেতে প্রতিভু তোমাকে

এই জন্ত ঠিক জ্ঞানিয়াই লোকে

বেদে ভক্তিমান, বৈধক্রিয়াবান,

দৃঢ়বদ্ধ পরিকরে ॥ ২০ ॥

ক্রিয়া-দক্ষ দক্ষ যজমান যথা,

যজ্ঞেশ্বর যথা আপনি বিধাতা,

যাহে ঋষি যত পৌরহিত্যে রত,

সদস্য সুর নিচর ;

যজ্ঞ ফল-দানে তুমিই নিরত,

তাই হেন যজ্ঞ তোমাহতে হত !

অশ্রদ্ধার কৃত যজ্ঞ অনিশ্চিত

“অভিচার”-রূপী হয় । ॥ ২১ ॥

মোহে মৃগরূপা-কথা-অমৃগতি

করেছিল। মৃগরূপে প্রজাপতি ;

তুমি ব্যাধ প্রায় তাড়াইলে তাঁয়,

ধনুর্ধ্বাণ ধরি হাতে ;

তব শরাধাতে হয়ে সম্পীড়িত,

হইলেন স্বর্গপুরে পলায়িত ;

তিনি যে তথাপি অমুক্ত অনায়াসি

মৃগ-ব্যাধ-ভাবনাতে ! ॥ ২২ ॥

স্বলাবণ্য-বলে জিনিতে তোমারে,

হে বরদ ! সেই পুষ্পাযুধ-মারে,

আপন সন্মুখে দণ্ড হতে দেখে

তখন ভূগের ভায়,

হয়ে দেবী যম-নিয়ম-ধারিণী,

(তপস্যায়) তব দেহাঙ্ক ভাগিনী !

হে পুরমথন ! সুকী নাঈগণ

• “জীজিত” বলে তোমার ! ॥ ২৩ ॥

শাশানেতে তব ক্রীড়া স্মরহর !

সহচর তব পিশাচ নিকর ;

চিত্তভঙ্গ্য তব অঙ্গ-আলোপন,

নৃমুণ্ডাস্থিমালা কণ্ঠেতে ধারণ !

হোক অমঙ্গল্য তব ব্যবহার,

অরে যারা (শিব) নামটি তোমার,

ভাদের পরমমঙ্গল-বিধাতা
 তুমিই ত হও, ওহে বরদাতা ! ॥ ২৪ ॥
 বৈধ প্রাণায়ামে প্রাণ নিরোধিত,
 আত্মার মনের সমাধি সাধিতা,
 আনন্দ-আবেগে অঙ্গ লোমাক্ষিত,
 আনন্দাশ্র-ধারা নয়নে নিঃসৃত,
 অমৃতের হৃদে মধ যোগীগণ
 যে তব অন্তরে করি নিরীক্ষণ,
 অনন্ত আল্লাদে আপ্নত-হৃদয়,
 সে পরমতত্ত্ব তুমিই নিশ্চয় ॥ ২৫ ॥
 তুমি হও সূর্য্য, তুমি শশধর,
 তুমি হে পবন, তুমি বৈশ্বানর,
 তুমি হও জল, তুমি হও ভূমি,
 তুমি হে আকাশ, আত্মারূপী তুমি ;
 এইরূপে বাক্যে করি সীমাবদ্ধ,
 প্রাচীন ঋষিরা কন তব তত্ত্ব ;
 কিন্তু এ বিশ্বের কি যে তুমি নয়,
 তাহাই আমরা বুঝি না নিশ্চয় ॥ ২৬ ॥
 ঋক্ আদি তিন বেদ, তিনটি বৃত্তির ভেদ,
 তিন লোক, তিন দেব আর—
 অকারাদি বর্ণ তিন— স্বরূপে বিকারহীন,
 একে তিন বিকাশ তোমার ।
 চতুর্থ সত্ত্বার তব স্বরূপ-অনুভব
 নাদ-যোগে সাধিত সর্ব্বথা ;
 সমষ্টি ও ব্যষ্টি সত্তে, তুমিই প্রণব-পদে
 প্রকাশিত হে আশ্রয়দাতা ! ॥ ২৭ ॥
 তব, সর্ব্ব, ক্রত্ব, পশুপতি, উগ্র,
 মহাদেব, ভীমেশান,
 তব অভিধান, এই অষ্ট নাম,
 বেদেও আছে প্রমাণ ।
 বাহিতার্থ ফল লভিতে কেবল,
 সাধনা করিয়া সার,
 তেজরূপী সেই এই তোমাকেই
 করি দেব ! নমস্কার ॥ ২৮ ॥

নমো নিকটস্থ ! নমো হে দূরস্থ !
 বন-প্রিয় ! নমোনমঃ ।
 ত্রিলোচন ! মমঃ, নমো বৃদ্ধতম !
 নমোনমঃ যুবতম !
 নমো ক্ষুদ্রতম ! নমো বৃহত্তম !
 নমস্তে স্রব-সংহার !
 নমঃ সর্ব্বস্থিত ! নমঃ সর্ব্বাভীত !
 নমস্কার ! নমস্কার ! ॥ ২৯ ॥
 রক্তোৎপাদিকো তুমি বিশ্বস্থষ্টিকার,
 হে ভব ! উদ্দেশে তব করি নমস্কার ।
 জন-সুখ-সঞ্চারণ-সত্ত্বগুণ ধরি,
 হে মৃঢ় ! পালিছ স্থষ্টি, নমস্কার করি ।
 তীব্রতমোৎপন্ন-সঙ্গ করিছ সংহার ;
 হর হে ! ধর হে মম পুনঃ নমস্কার ।
 ত্রিগুণ-অভীত-মহাজ্যোতির আধার-
 পরব্রহ্ম শিব ! নমস্কার ! নমস্কার ! ॥ ৩০ ॥
 কোথায় বা ক্ষীণ-স্ব স্ব দীন চিত্ত এই,
 কোথা তব গুণাভীত নিত্য সব সেই ?
 এই ভয়ে ভীত হিয়া, তবু মোরে প্রবর্ত্তিয়া,
 হে বরদ ! ভকতি আমার—
 গাধি বাক্য-পুষ্পহার, প্রদানিল উপহার,
 শ্রীচরণ-যুগলে তোমার ॥ ৩১ ॥
 হে ঈশ্বর !
 নীলগিরি মণী হয়, সিদ্ধ মণী-পাত্র,
 লেখনী সুরতরঙ্গ শ্রেষ্ঠ শাখা তত্র ;
 পত্র হয় পৃথ্বী যদি, আপমি শ্রীসরস্বতী
 লেখিকা হইয়া সর্ব্বকাল লিখে বান,
 তথাপি তব গুণের অন্ত নাহি পান ! ॥ ৩২ ॥
 'পুষ্পবন্ত' নামা সর্ব্বগুরু-ঈশ্বর,
 দেবদেব-শিশুশিশুেশ্বর-কিঙ্কর,
 শিবেরে করিয়া রুঠ, তাহে হয়ে রাজ্যভট্ট,
 বর্ষিবারে পরে শিব-মহিমা বৈভব,
 করিলেন অতিমিথ্য এ "মহিরত্ব" ।

অর্গ-মোক্ষ-হেতু সেই সুর-ওক হরে-
পুঞ্জি করঘোড়ে যেবা একান্ত অন্তরে
পড়ে এ অমোঘ স্তব—পুষ্পদন্ত-কৃত,
হয় সে কিন্নর-সুত—রয় শিবাশ্রিত ।

শ্রীপুষ্পদন্তের সুখ-পঞ্চক-নিঃসৃত-
এই স্তবে হরে পাপ, হর হন প্রীত ।
হলে কণ্ঠে ধৃত, গৃহে স্থিত বা পঠিত,
ভূতেশ মহেশ তাহে হন মহাপ্রীত ॥
শ্রীশরদিন্দু মিত্র ।

(সমাপ্ত)

জ্যোতিষ-তত্ত্ব ।

জ্যোতিষ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—গণিত-জ্যোতিষ ও কলিত জ্যোতিষ (Astronomy and Astrology) । গণিত জ্যোতিষ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত, অমুমোদিত এবং প্রমাণ-সিদ্ধ, কিন্তু কলিত জ্যোতিষ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না । প্রকৃত-পক্ষে দেহতত্ত্বের (Physiology) সহিত মন-তত্ত্বের (Psychology) যেরূপ সম্বন্ধ, গণিত-জ্যোতিষের সহিত কলিত-জ্যোতিষের সেইরূপ সম্বন্ধ ।

ইতিপূর্বে বহুবার কথিত হইয়াছে যে, সৌরজগতস্থ গ্রহগণে যে যে বস্তু বা শক্তি আছে, মানবে তাহা সমস্তই আছে । মানব সৌরজগতের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি । হিন্দুশাস্ত্রমতে গ্রহ নয়টি বা নবগ্রহ, কিন্তু নাক্ষত্রিক দশা গণনাকালে বঙ্গদেশে আটটি গ্রহ ধরা হয় । ঐ আটটি গ্রহের মধ্যে সূর্য্য গ্রহগণের কেন্দ্র-স্বরূপ, সূর্য্য তিন সাতটি গ্রহ গণনীয় । ঐ সাতটি গ্রহের আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত মান-বের মূলধার হইতে সহস্রাব্দ পর্যন্ত সাতটি চক্রের সৌম্যদৃশ ও সামঞ্জস্য আছে । যাহা হউক, এক্ষণে শারীরিক ও মানসিকবৃত্তির সহিত ঐ গ্রহগণের সম্বন্ধ নির্ণয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । যেমন প্রকৃতির অন্তর-রাজ্যে মূলশক্তি দুই

জাতীয়,—চিহ্নশক্তি ও অড়শক্তি, সেইরূপ বায়ু-জগতেও সম ও বিষম (Positive & Negative) দুই জাতীয় তড়িৎশক্তি আছে । ঐ শক্তির ক্রিয়া দুই প্রকার যথা—আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ (Attraction & Repulsion) । ঐ শক্তিদ্বয় ও তাহার আকর্ষণ, বিক্ষেপণ এবং প্রবৃত্তি ও উদ্যম হইতে যেমন মানবের অন্তর্বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ উহা হইতে সমস্ত বায়বস্তুর উৎপন্ন হইয়াছে । অঙ্গার (Carbon), যবকার জ্ঞান (Nitrogen), জলজ্ঞান (Hydrogen), অম্লজ্ঞান (Oxygen), লবণ (Salt), গন্ধক (Sulphur), প্রভৃতি অনেক গুলি উপাদান শারীরিক ও মানসিকশক্তি বা বৃত্তিবিশেষের পোষক বা হ্রাসক । যবকার-জ্ঞানদ্বারা ক্রোধবৃত্তিসমতা, লবণদ্বারা কাম-ক্রোধের উদ্দীপন হয়, এইজন্ত যোগীগণ যবকার-জ্ঞান ব্যবহার করেন ও লবণ স্পর্শ করেন না । আবার অম্লজ্ঞান ও গন্ধকদ্বারা যে জীবনোশক্তি বদ্ধিত হয়, ইহা সর্পাদিসম্মত, এমন কি—অম্ল-জ্ঞান ব্যতীত কোন জীব অল্প সময় মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারে না । গন্ধক ও অম্ল-জ্ঞান যে উত্তেজক গুণবিশিষ্ট, তাহা ইহাদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, অড়জগৎ বা অড়বস্তুর মধ্যে উদ্যম ও প্রবৃত্তি

দেখিতে পাই, তাহাই অমৃত্তি (Feeling) সম্মিলনে, জীবজগতের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও ক্রিয়া-শক্তিতে পরিণত হয়। অতএব অন্নজ্ঞান ও শূন্যক ক্রিয়াক শারীরিকশক্তি ও ভেদবর্ধক নহে, বাসনা ও তজ্জাত বৃত্তি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, প্রভৃতি বৃত্তির পোষক, জলজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান উহার বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট, কিন্তু উহা শারীরিক অনিষ্টকারক নহে। উহা দ্বারা বাসনা ও কাম-ক্রোধ প্রভৃতি ধ্বংস হওয়ার, তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট ধৃতি, ক্ষমা, শম, দম প্রভৃতি বৃত্তি বিকাশিত হয়। যাহা হউক, ঐ সকল উপাদানের মধ্যে পরস্পরের সংযোগ-বিয়োগ হইতে শরীরের এবং মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সংঘটিত ও সদস্য ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি উদ্ভূত হয়। শরীরের সহিত মনের এবং বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির যে বিশেষ সম্বন্ধ, তাহা পূর্ক পূর্ক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে; পুনর্বর্ণন অনাবশ্যক। বিশেষ বিশেষ খাদ্য ভক্ষণ ও স্বাপ প্রভৃতি দ্বারা যে বৃত্তিবিশেষ উত্তেজিত হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। খাস-প্রখাসের তারতম্যে রোচক, পূরক, কুন্তক প্রভৃতি প্রাণায়াম দ্বারা যোগিগণ যে অনাসক্ত ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন হন, তাহাও ঐ বস্তুজ্ঞান প্রভৃতি গ্রহণ, উপভোগ ও সামঞ্জস্যের ফলস্বরূপ। 'সৌরজগতস্থ গ্রহগণে সমস্ত বিষয় জাতীয় ভূত্ব, আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ এবং উদ্যম, প্রবৃত্তি সমস্তই আছে; স্তবরাং অন্নজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান ও জলজ্ঞান প্রভৃতি আবিস্কৃত ও 'অনাবিস্কৃত বহুবিধ উপাদান ঐ সকল গ্রহে বিদ্যমান রহিয়াছে; তবে এক এক গ্রহে এক এক শক্তি বিশেষের ন্যূনাধিক্য আছে, সেহেতু সকল গ্রহ একরূপ উপাদানে নির্মিত নহে। যেমন বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, ঋত, তিথি, গ্রহণ প্রভৃতি গণনা

জন্ত সূর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণের স্থিতি, গতি, স্থান, দূরত্ব, সময়, পরিমাণ নির্ণয়ার্থে জ্যোতির্বিদগণ গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিষুব-রেখা (Equator) উষ্ণপ্রধান দেশ (Torrid Zone) দুইটা নাতিশীতোষ্ণপ্রদেশ (Two Temperate Zones) দুইটা শীত-প্রধান দেশ (Two Frigid Zones) রাশিচক্রের মধ্য-রেখার ক্রান্তিপাত (Ecliptic) প্রভৃতি বহু-বিধ তত্ত্ব আবিস্কৃত হওয়ায় গণিত-জ্যোতিষের অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেইরূপ আর্য্যঋষিগণ গ্রহতত্ত্ব ও গ্রহশক্তির সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ, শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভ ফল নির্ণয় জন্ত সৌর জগতের সীমান্ত-স্থান (Space) (ক) দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, দ্বাদশটা রাশি অবধারণ এবং তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ফল নির্ণয় জন্ত প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক রাশি ও তাহার প্রত্যেক অংশে গ্রহগণের গতি, স্থিতি ও সময়-নির্ণয় এবং গ্রহক্ষুণ্ট গণনা প্রভৃতি দ্বারা ফলিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন মতে সূর্য্যের, কোন কোন মতে পৃথিবীর দ্বাদশটা রাশি ভ্রমণপূর্ব্বক একবার সূর্য্যমণ্ডল বেষ্টনের নাম বার্ষিক গতি বা এক বর্ষ এবং এক এক রাশি অতিক্রমে এক এক মাস ও এক এক কলা বা অংশ অতিক্রমে এক দিবারাত্র হয়। পৃথিবী কোন নির্দিষ্ট রাশির নির্দিষ্ট কলা বা অংশে অবস্থান করিয়া একবার স্বীয় দেহ আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশ বা কলা অতিক্রম করে, উহারই নাম দিবারাত্র। যদিও পৃথিবী এক দিবারাতে

(ক) যত দূর সূর্য্যের আকর্ষণশক্তি বিস্তৃত, তাহাই সৌরজগতের সীমান্তস্থান।

রাশির একাংশের মধ্যে অবস্থান করে বটে, কিন্তু ঐ একাংশে অবস্থান করিয়া স্বীয় দেহ আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ছই ঘণ্টার এক এক রাশির সমস্বত্রবর্তী হয়; এইরূপে ক্রমে পরপর ১২টা রাশির সমস্বত্রবর্তী বা দৃষ্টিগোচরীভূত হইয়া আঙ্গিক গতি বা এক দিবারাত্র অস্তে তৎপর দিন প্রত্যুষে তৎপরবর্তী কলা বা অংশে গমন ও অবস্থান করিয়া, পূর্ববৎ ২৪ ঘণ্টার ক্রমিক ১২টা রাশির দৃষ্টি অতিক্রম করে। পৃথিবী যে রাশির সমস্বত্র—অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর কালে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সে সেই রাশি এবং সেই রাশিতে যে যে গ্রহ অবস্থান করে, সেই সেই গ্রহের লগ্ন প্রাপ্ত হয়; সেই জন্মস্থ রাশিই তাহার প্রথম লগ্নস্থান। সেই রাশি হইতে ক্রমিক পরবর্তী রাশি সকল গণনা আরম্ভ হয়,

যথা—প্রথম জন্মস্থ রাশি লগ্ন, তৎপর দ্বিতীয় রাশিতে ধন, তৃতীয়ে ভ্রাতা, চতুর্থে বন্ধু, পঞ্চমে পুত্র, বিদ্যা, ষষ্ঠে শত্রু, সপ্তমে জায়া, অষ্টমে মৃত্যু, নবমে ধর্ম, দশমে কর্ম, একাদশে আত্ম ও দ্বাদশে ব্যয়। অতএব জন্মকালীন লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র প্রভৃতি স্থানে যে গ্রহ বা যে যে গ্রহ অবস্থান করিবেক, সেই সেই গ্রহের শক্তি, গুণ ও প্রকৃতি জন্মসারে মানবের সাধারণতঃ ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, জায়া প্রভৃতি সম্বন্ধে শুভা-শুভ নির্ণীত হইবেক; কিন্তু স্বস্ত বা ক্ষুণ্ণ গণনার কেবল এক এক রাশিতে গ্রহের অবস্থান নির্ণয় দ্বারা ঐ গণনার ইঙ্গিত কল লাভ হয় না। কোন রাশির কত অংশে ঐ কলার কোন সময় কোন গ্রহ অবস্থান করে, তাহাই নির্ণয়দ্বারা স্বস্ত বা ক্ষুণ্ণ গণনা সম্পন্ন হয়।

(নাক্ষত্রিক, স্থূল, অন্তঃ ও প্রত্যন্তর্দশা প্রভৃতির বিবরণ)

এক এক রাশি ২৬ অংশে বিভক্ত, অর্থাৎ এক এক রাশির সীমান্তগত উর্দ্ধভাগে ২৬ নক্ষত্রের অবস্থান; এইরূপে ১২টা রাশির উর্দ্ধভাগে ২৭১ নক্ষত্রের অবস্থান, ঐ এক এক নক্ষত্রের সীমান্ত স্থানে ২৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যে চন্দ্র অবস্থান করেন, তদ্বারা অশ্বিনী, ভরগী প্রভৃতি নক্ষত্র গণনা করা হয়। অতএব চন্দ্র ২৬ দিনে এক রাশি অতিক্রম করেন। এই নক্ষত্র গণনা হইতে মানবের স্থূল, অন্তঃ ও প্রত্যন্তর্দশা ও তাহার শুভাশুভ ফল নির্ণীত হয়; কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ পূর্কোক্ত মত ২৭১ নক্ষত্রের অস্তিত্ব ও তৎসহ চন্দ্র ও পৃথিবীর সংস্রব ও মধ্য আদৌ স্বীকার করেন না, সুতরাং পাশ্চাত্য জ্যোতিষে গ্রহ ভিন্ন আদৌ নক্ষত্র গণনা নাই।

হিন্দুজ্যোতির্বিদগণের মতে নির্দিষ্ট নক্ষত্রের সীমার মধ্যে চন্দ্রের অবস্থানকালে (যাহা সচরাচর ঐ ঐ নক্ষত্রে চন্দ্রের ভোগ বলে) জন্মগ্রহণ হইতে মানবের পূর্কোক্ত দশা গণনারম্ভ হয়। যেমন কৃত্তিকা, রেহিণী, মৃগশিরা 'নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে রবির দশায় জন্ম হয়। বঙ্গদেশে রবি হইতে শুক্রপর্য্যন্ত ৮টা দশায় ১০৮ বৎসর পরমায়ুর উর্দ্ধসংখ্যা গণনা করা হইয়া থাকে, যথা রবি ৬ বৎসর, চন্দ্র ১৫ বৎসর, ইত্যাদি। এইরূপে কোন ব্যক্তি চন্দ্রের দশায় জন্মগ্রহণ করিলে, চন্দ্র হইতে রবিপর্য্যন্ত ১০৮ বৎসর গণনার পূর্ণসীমা; কিন্তু মানবের লগ্ন, দশা, গ্রহদৃষ্টি প্রভৃতি সামঞ্জস্য করিয়া পরমায়ু নির্ণীত হয়। সে মতে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রায় ৮টা দশা অতিক্রম করিতে পারে

না, একশত বড়দশার অতিরিক্ত পরমায়ু গণনা প্রায় করা হয় না; বড়দশার মধ্যেই প্রায় মৃত্যুকাল নির্ণীত হয়। দশা গণনার নিমিত্তই চন্দ্রকর্ক নক্ষত্রের যত অংশ ভুক্ত হওয়ার পর জন্ম হয়, জন্মকালে সেই গ্রহের দশার তত ভুক্তাংশের কাল বাদ দিতে হয়, যথা ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাহুর দশা ১২ বৎসর, কিন্তু ধনিষ্ঠা, শতভিষা নক্ষত্র সম্পূর্ণ ও পূর্বভাদ্রপদের ২ অংশ গতে জন্ম হইলে, ঐ ১২ বৎসরের ভুক্তকাল ১০ বৎসর বাদ দিয়া তাহার জন্মকাল হইতে রাহুর দশা ২ বৎসর গণনা করা হইবে। ৩ বৎসর বয়সে শুক্রের দশার পড়িবে, ইহারই নাম স্থলদশা। ঐ স্থলদশার অন্তর্দশা অন্তঃ এবং প্রত্যন্তদশা গণনা করা হয়। ঐ স্থলদশাকে পুনর্বার (অষ্টম দশার কাল ১০৮ বৎসর) ১০৮ ভাগ দিয়া প্রত্যেক দশার অন্তর্দশার কাল নির্ণীত হয়, যথা রাহুর দশা ১২ বৎসরকে ১০৮ ভাগ করিয়া একাংশে যত সময় হয়, তাহার নিজরাহ ১২ চন্দ্রের ১৫ ইত্যাদি যে গ্রহের যত অংশ সেই পরিমাণকাল সেই সেই গ্রহের অন্তর্দশা। আবার ঐ একগ্রহের অন্তর্দশা যত বৎসর বা মাস হয়, তাহাকে আবার ঐরূপ ১০৮ অংশে বিভক্ত করিয়া পূর্বোক্ত মত প্রত্যেক গ্রহের যে পরিমাণ অংশ, তাহাই লইয়া প্রত্যন্তদশা নির্ণীত হয়। এইরূপ ক্রমে বিভক্ত ও প্রত্যাবর্তন করিয়া লইয়া, প্রত্যেক স্থল প্রত্যন্তদশা দিন, দণ্ড, পল পর্যন্ত নির্ণীত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বর্ষফল, কেতু, চক্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্নরূপ গণনা আছে। বাহাউক ফলিত-জ্যোতিষের লগ্ন, দৃষ্টি প্রভৃতির কারণ নির্ণয়-পেক্ষা নাক্ত্রিক দশার কারণ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। ঐ দশা গণনার প্রকৃত মর্ম্ম যে কি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কয়েকটা নক্ষত্রে চন্দ্রের

ভোগকালে ঐরূপ এক একটা দশা (যথা কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, রবির দশা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদে রাহুর দশা ইত্যাদি) হওয়ার কারণ কি? ঐ ঐ নক্ষত্রে চন্দ্রের ভোগকালে রবি বা রাহুর কি সম্বন্ধ, ইহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন। উৎকৃষ্ট খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদগণ উহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। * প্রকৃতপক্ষে এই ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্র যে মহাত্মা বা মহাত্মাগণ কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, তিনি বা তাঁহারা সৌরজগতের সমস্ত শক্তিতত্ত্ব এবং গ্রহদিগের ও মানবের উপাদানশক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ-গণের, স্থিতি, গতি, দূরত্বের সহিত মানবের জন্মকালে সংশ্রব ও শক্তি নির্ণয় প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া কেবল তাহার ফলগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং মানবের কর, পদ, ললাট, মুখাবয়ব, মস্তিষ্কের গঠন ইত্যাদি শারীরিক চিহ্ন এবং মানসিক-ভাব ও ক্রিয়ার লক্ষণদ্বারা ফলাফল নির্ণয়ের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ নক্সেত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সাক্ষেতিকবিদ্যাই আমাদের ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্র ও সামুদ্রিক গণনা ইত্যাদি; কিন্তু ঐ আবিষ্কারকালে আবিষ্কৃত বিষয়ের গূঢ়কারণ কিছুমাত্র ব্যক্ত করেন নাই। যেন মানবজগতে ঐ গূঢ়কারণ ব্যক্ত না করাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। কেবল জ্যোতিষ-

* ভাটপাড়া নিবাসী জৈনক জ্যোতির্বিদকে আমি ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বহু চিন্তায় স্থির করিতে না পারিয়া অন্যান্য প্রধান জ্যোতির্বিদগণের সহিত ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া আমাকে তাহার মর্ম্ম বলিবেন, বলেন; তৎপর বর্ষে আমার সহিত নাক্ষাৎ হইলে তিনি সরলভাবে স্বীকার করিলেন যে, তিনি বিশেষ চেষ্টা, যত ও অন্যান্য জ্যোতির্বিদগণের সহিত তর্কবিতর্ক নাক্ত্রিক দশার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই।

শাস্ত্র মতে, সমস্ত শাস্ত্রের অভ্যন্তরে যে পুণ্ডিত-
অন্তর্নিহিত আছে, তাহা গাঢ় আবিরণে আব-
রিত রাখা প্রাচীন ঋষিগণের যে উদ্দেশ্য ছিল,
তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাহার কারণ নির্ণয়
আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; ফলিত-
জ্যোতিষের সার মর্ম্মালোচনার নিমিত্ত আমরা
এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

ফলিতজ্যোতিষের প্রত্যেক ব্যাপারের পৃথক
পৃথক ভাবে মর্ম্মোদ্ঘাটন ও তাহার পরস্পরের
সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা
অতীব কঠিন—অসম্ভব বলিলেও অতুক্তি হয়
না। কারণ প্রত্যেক গ্রহ ও তাহার উপাদান
এবং শক্তি নির্ণয়ে পরস্পরের মধ্যে সম ও
বিষমজাতীয় শক্তি, পরস্পরের দ্রুত ও
গতি, স্থিতি অস্থায়ী অমূল ও প্রতিকূল
শক্তির তারতম্য এবং মানবের শারীরিক ও
মানসিক উপাদান ও শক্তি ও শারীরিক ও
মানসিক প্রত্যেক বৃত্তি ও তাহার উদ্যম ও
ক্রিয়ার সহিত গ্রহগণের প্রত্যেক ব্যাপারের
সংশ্রব ও সম্বন্ধ নির্ণয় এবং বাহ্য মানব প্রকৃতির
সম্বন্ধ সকল আবিষ্কার ও অবধারণ ব্যতীত
ফলিত-জ্যোতিষের প্রত্যেক ব্যাপারের মর্ম্মো-
দ্ঘাটন করা যাইতে পারে না; উহা সিদ্ধ মহাত্মা-
গণ ব্যতীত অল্প কর্তৃক সম্ভবে না। তবে ঐ
ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্র অমূলক কিম্বা সমূলক ও
তাহার সার মর্ম্ম কি, তাহা নির্ণয় করা আমাদের
এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপতঃ গ্রহশক্তি
ও মানব-শক্তির মধ্যে অমূলক ও প্রতিকূল
শক্তির সংঘর্ষণই মানবজীবন। ঐ অমূলক ও
প্রতিকূল শক্তির ন্যূনাত্মিক ও তারতম্য-
সারে মানবের শরীর, মন, বুদ্ধি ও সমস্ত শারী-
রিক ও মানসিক বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। জীবনী-
শক্তি যে উহার সম্পূর্ণ অধীন, তাহা বলা
বাহুল্য।

এক্ষেণে ঐ সকল শক্তিবিশেষ নির্ণয়ের পূর্বে
জ্যোতিষের মতে সাধারণতঃ গ্রহ কয়েকটির
লক্ষণ নির্ণয় ও তাহার সহিত পৌরাণিক রহস্য-
ভেদ আবশ্যক। জ্যোতিষের মতে সাধারণতঃ
চন্দ্র, বৃহ, বৃহস্পতি, শুক্র শুভগ্রহ এবং রবি,
মঙ্গল, শনি, রাহু পাপগ্রহ বলিয়া গণনীয়; কিন্তু
উহাদের স্থিতি, গতি, দ্রুত প্রভৃতি পরস্পরের
অবস্থা ভেদে শক্তির ন্যূনাত্মিক ও অমূলক-
প্রতিকূলতার তারতম্যসারে কখন কখন
উভয় শুভগ্রহ বা পাপগ্রহের মধ্যেও পরস্পরের
প্রতিকূল শক্তির উদ্রেক হেতু ঋক্‌ভাব স্থিরী-
কৃত হয়। যথা শতভিবানক্রে, কুস্ত রাশিতে
ও রাহুর দশায় জন্মকালীন লগ্নে চন্দ্র থাকিলে,
চন্দ্রের সহিত পাপগ্রহ শনি রাহুর সমভাব,
বৃহ শুক্রের সহিত রাহুর মিত্রভাব হয়।
আবার যে শুভগ্রহ পুত্র স্থানে ও ধ্বংস স্থানে
শুভ, সেই গ্রহ হয়ত ভ্রাতৃস্থানে অশুভ হয়;
কিন্তু ঐরূপ স্থলে প্রায় শুভগ্রহ স্থল বিশেষে
অশুভ হইলেও ঠিক স্বয়ং অশুভ বলা যায় না।
অত্যাশ্রয় স্থানে অশ্রয় পাপগ্রহের সংশ্রবহেতু
তাহার সংঘর্ষণে অশুভত্ব পরিণত হয়। সাধা-
রণতঃ জ্যোতিষের মতে চন্দ্র মনের অধিপতি,
বৃহস্পতি বুদ্ধির অধিপতি ইত্যাদি; আবার
শারীরিক সম্বন্ধে চন্দ্র জীবনীশক্তির বৃহস্পতি
পুত্রের অধিপতি, রাহু ধ্বংসাধিপতি ইত্যাদি;
কিন্তু স্থলবিশেষে উহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন
প্রকারেও হয়। এই স্থানে কিঞ্চিৎ পৌরাণিক
বিষয় বর্ণনা করিয়া, দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত চন্দ্র
এবং বৃহস্পতির গুণ এবং শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই
একটা কথা বলিব। পৌরাণিক মতে বৃহস্পতি
দেবগুরু এবং দেবতাদিগের উপদেষ্টা; চলিত
কথায় বলে “বুদ্ধিতে বৃহস্পতি”। শুক্রাচার্য্য
অমরদিগের গুরু এবং উপদেষ্টা; চন্দ্রে আলোক
এবং অন্ধকার উভয়ই আছে। কোন কোন

পুরাণের মতে সৃষ্টান্তে মানবাত্মা পরলোক গমন ও তথার দণ্ড বা পুরস্কারান্তে কর্মফলাভ্যাসারে এই পৃথিবীতে পুনর্জন্মের নিমিত্ত চক্রলোকে গমন করে; তথা হইতে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া, ঐ শক্তি পৃথিবীতে প্রায় উদ্ভিদাদি কি ফলাদির সহিত সংমিশ্রিত হয়। ঐ উদ্ভিদ ও ফলাদি মাতা পিতা ভক্ষণ করায়, ঐ শক্তি মাতা পিতার শোণিত-স্রোতের সহিত সংমিশ্রিত হইলে, মাতা পিতার ঐ শোণিত ও শুক্রসংযোগে জীবের জন্ম হয়। এদিকে চক্র ওষধিপতি; উদ্ভিদাদি চক্র হইতে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আবার পিতৃলোক চক্রের জ্যোতিতে বাস করেন, ইহা হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত। তাবিক মণ্ডলীর মতে চক্র জীবের ভাণ্ডার (Store of life)। একজন ইংলিসম্যান মি: সিনেটকে তাহার কারণ নির্দেশ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্ত অমুরোধ করেন, তদন্তরে তাবিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের উপদেষ্টা মহাত্মা এক্ষণে উপরোক্ত বিষয়টার মনোদ্যোতন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, (ক) যাহা হউক, তদ্বিষয়ে আলোচনা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। চক্র জীবন এবং মনের অধিপতি, রাহ ধ্বংসাপতি; পৌরাণিক মতে রাহ চক্রকে গ্রাস করিয়া থাকেন; যদিও উহা চক্রগ্রহণ অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহার মধ্যেও প্রাকৃতিক সত্য অন্তর্নিহিত আছে। এক মৌলিকশক্তি হইতে যে শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি এবং শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে বিশদ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। জীবনীশক্তি হ্রাস হইলে মানসিক বলের হ্রাস হয়, ইহা প্রত্যক্ষী-কৃত ও সর্ববাদিসম্মত। অতএব চক্র, মন ও

জীবনের অধিপতি হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। মানবের একাধারে জীবনীশক্তি ও মানসিকবল উভয়ই আছে; চক্র ঐ উভয় শক্তির ভাণ্ডার স্বরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নহে

দেবগুরু বৃহস্পতি বৃদ্ধির অধিপতি; মানবীয় সৃষ্টি যে অধিকাংশ চৈতন্যের তৈজসশক্তি বা সম্বলগনসম্মত ও দেবজাতীয় এবং অসৃষ্টি যে রাজসিক ও তামসিকশক্তিভাণ্ডার ও অমুরজাতীয়, তাহা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব অসৃষ্টি দমন ও সৃষ্টির সামঞ্জস্য-রক্ষাকর্তা বৃহস্পতি, উহাই সৃষ্টি বা মহত্ব। সদবুদ্ধি সৃষ্টিকারিশক্তির অমুকুল ভিন্ন প্রতিকূল হইতে পারেন না; অতএব বৃহস্পতি পুত্রের অধিপতি হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক, জন্ম হইতে মৃত্যুপর্যন্ত গ্রহগণের সহিত মানবশক্তি ও বৃত্তির আদান প্রদান ও গ্রহদিগের সহিত মানব-শক্তি ও বৃত্তির আকর্ষণ, বিক্ষেপণ সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, পরস্পরের মধ্যে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ ইত্যাদি লইয়াই কলিতজ্যোতিষ। এক সময়ে অদ্বৈত শুভগ্রহ অধিকাংশ পাপগ্রহ মানবশক্তির উপর প্রবল হইলে, পাপগ্রহের মধ্যে নিধন-শক্তি, জীবনীশক্তিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। নিধন-শক্তি জীবনীশক্তির বিষম জাতীয় সন্দেহ নাই। ঐ আকর্ষণে জীবনীশক্তি হ্রাস ও উপাদানের সামঞ্জস্যের অভাবহেতু মানব যৌবন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জীবনীশক্তির অমুকুল শুভগ্রহ ঐ ধ্বংসশক্তি আকর্ষণ ও মানবের জীবনীশক্তি বিক্ষেপণ করায়, ঐ আকর্ষণ-বিক্ষেপণ ক্রিয়াহেতু ধ্বংস-শক্তি কর্তৃক মানবের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ গ্রাসিত হইবার পূর্বে আর একটা জীবনীশক্তির অমুকুল শুভগ্রহ উপস্থিত হইয়া ঐ ধ্বংসশক্তিকে পূর্ণ-বেগে আকর্ষণ ও মানবের জীবনীশক্তি, ধ্বংস-

শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, মানব সে যাত্রা রক্ষা পায়। তত্ত্ব মানবের একটা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। যদিও ঐ স্বাধীন শক্তি মানসিকবৃত্তি ও গ্রহশক্তির অধীন হইয়া পড়ে, তথাচ মানব স্বীয় যুক্তি ও সদসদ্বিবেচনাদ্বারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে; উহাই পুরুষকার। পুরুষকারে প্রবৃত্তি হইলে সদবৃত্তি ও শুভগ্রহ সকল তাহার অমুকুল হয়; অতএব পুরুষকারদ্বারা অমুকুলশক্তির তেজ বর্দ্ধিত হওয়ায় পাপগ্রহের প্রতিকূলশক্তির বিকল্পে কার্য্য করিতে ও প্রতিকূল শক্তিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয়। আবার নিজকার্য্যদোষে অমুকুল-শক্তি ধ্বংস হওয়ায়, গ্রহদিগের মধ্যে প্রতিকূল গ্রহশক্তি অধিক কার্য্যকরী হয়; এজন্য কোপ্তির নির্ণীত মৃত্যুকালের পূর্বে বা পরেও মৃত্যু সংঘ-টিত হয়। ইহকালের কর্ম্মফলদ্বারা নির্ণীত গ্রহফলের ব্যতিক্রম ও ন্যূনাতিরেক হইতে পারে। সাবিত্রীকর্ত্তৃক সত্যবানের জীবন রক্ষা সম্বন্ধীয় উপাখ্যানের মূলে সত্য নিহিত আছে। পূর্বেজন্মের কর্ম্মফলের সহিত গ্রহাদির যে বিশেষ সম্বন্ধ, তাহাই অদৃষ্ট; তত্ত্ব মানবের স্বাধীন শক্তিবলে (অবশ্যই গ্রহাদির উত্তেজনায় মনো-বৃত্তি উত্তেজিত ও বৃদ্ধিও তদমুরূপ হয় ও স্বাধীন

শক্তি পরিচালনেও প্রতিবন্ধক হয়) ইহ জীব-নের কার্য্যদ্বারা (পুরুষকারদ্বারা) যে অদৃষ্ট বা গ্রহশক্তি কথঞ্চিৎ দমিত ও প্রশমিত হইতে পারে, তাহা পূর্বে কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন পাপগ্রহকর্ত্তৃক জীবনীশক্তি আকর্ষণকালে কঞ্চিৎ জীবনীশক্তি থাকিতে শুভগ্রহ উপস্থিত হইয়া পাপগ্রহকে কার্য্য হইতে বিরত করায়, যেদ্রুপ পার্থিব ঔষধাদি ব্যবহারদ্বারা জীবনী-শক্তির বৃদ্ধিহেতু অবস্থাভেদে পাপগ্রহের আকর্ষণ হইতেও মানব কচিৎ অব্যাহতি পাইতে পারে * সেইরূপ সংক্রিয়াদ্বারা শারীরিক ও মানসিক-তেজ বর্দ্ধিত ও অদৃষ্ট বা কুগ্রহ দমিত ও প্রশমিত হয়, ঐ সংক্রিয়াই পুরুষকার; অতএব ইহ জীবনের কর্ম্মফলের সহিতও গ্রহগণের সম্বন্ধ ও সংশ্রব আছে।

ক্রমশঃ—

ত্রিশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

* নিধনশক্তি কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট যে সময় মধ্যে বোল-আনা জীবনীশক্তি প্রাসিত হইবে, সেই সময় জীবনী-শক্তিপূরক ঔষধাদি দ্বারা এক আনা জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হইলে ঐ এক আনা জীবনীশক্তি থাকিতে নির্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ায়, অথবা অমুকুল গ্রহশক্তি কর্ত্তৃক নিধন-শক্তি বিভাড়িত বা সংক্রিয়াদ্বারা নিধনশক্তি দমিত হইলে, ক্রমে জীবনীশক্তি পুনঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।

আত্মানাত্মবিবেকঃ ।

(পূর্বতোনুরূপঃ)

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি ?

জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কি ?

শ্রোত্র-বৃক্-চক্ষু-জিহ্বা ব্রাহ্মণ্যানি (১)

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি । শ্রোত্রবৃক্ চক্ষুজিহ্বা ব্রাহ্মণ্যানি । এতাত্মাক্ষাশীর্দীনঃ সাত্বিকশেভ্যো বাস্তবত্যাঃ পৃথক্ ক্রমেণোৎপাদ্যন্তে ।

বেদান্তসারে ।

শ্রোত্র, বৃক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ব্রাহ্মণকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে । এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ আকাশাদির সাত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হয় ।

“তত্র বৈকারিকারহকাপরাং তৈজসসহায়ং তজ্জগৎ-
গোষ্ঠে বৈকান্দশেন্দ্রিয়াণ্যুৎপাদ্যন্তে তদ্বৎ—শ্রোত্রবৃক্-
চক্ষুজিহ্বা ব্রাহ্মণ্যবয়োরোপস্থপায়ুপাদমনাঃসীতি ।”

হৃদয়ঃ শারীরস্থানে প্রথমোৎপাদ্যে ।

তৈজস সহায়ে অহকারের বিকার হইতে সেই লক্ষণ-
যুক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল । তাহা এই
শ্রোত্র, বৃক্, চক্ষু, জিহ্বা, ব্রাহ্মণ, বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু,
পাদ ও মন ।

“তত্র পূর্বাণি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ইতরাণি পঞ্চকর্মে-
ন্দ্রিয়াণি । উত্তরাস্তকং মনঃ ।”

ঐ ঐ

ইহার মধ্যে পূর্ব পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্ত পাঁচটি
কর্মেন্দ্রিয় । মন উত্তরাস্তক ।

“কর্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীরৈরাস্তরমেবাদশম্ ।”

সাংখ্যদর্শনে ২ অধ্যায়ে ১২ ।

এবচনভাষ্যঃ । একাদশেন্দ্রিয়াণি দর্শয়তি । কর্মে-
ন্দ্রিয়াণি বাক্পাণি পাদপায়ুপস্থানি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ
চক্ষুশ্রোত্রবৃক্গনব্রাহ্মণ্যানি পঞ্চ । এতৈর্দর্শিতঃ সনাত্তরঃ
মন একাদশকর্মেবাদশেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ ।

একাদশ ইন্দ্রিয় প্রদর্শন করিতেছেন । বাক্, পাণি,
পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু, শ্রোত্র,
বৃক্, গন, ব্রাহ্মণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ।

এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের হান গোলক নহে, তাহাই
কহিতেছেন ।

শ্রবণ, বৃক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয় ।

“অন্তীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং সাত্ত্বানামধিষ্ঠানে ।”

সাংখ্যদর্শনে ২ অঃ ২৩ ।

এবচনভাষ্যঃ । গোলকজ্ঞাতমেবেন্দ্রিয়মিতি নাস্তিক-
মতমপাকরোতি । ইন্দ্রিয়ং সর্বমন্তীন্দ্রিয়ং ন তু প্রত্যকং
সাত্ত্বানামেব অধিষ্ঠানে গোলকে তাদান্মোনেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ
অধিষ্ঠানমিত্যেব পাঠঃ ।

নাস্তিকেরা কহিয়া থাকেন যে ইন্দ্রিয় সকল গোলক-
জ্ঞাত, এই হুয়ে সেই মত নিরাস করিতেছেন । সকল
ইন্দ্রিয়ই অন্তীন্দ্রিয়—প্রত্যক নহে । কেবল সাত্ত্ব মনুষ্য-
গণই গোলকের অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয় শব্দ ব্যবহার করিয়া
থাকেন, অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক স্বীকার
করেন । কিন্তু মন যে ইন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইল, তাহা
উত্তরাস্তক । ইহা হৃদয় ও বলিরাছেন ও মহর্ষি কপিলও
কহিয়াছেন, বৎ—

“উত্তরাস্তকং মনঃ ।

সাংখ্যদর্শনে ২ অধ্যায় ২৬ ।

এবচনভাষ্যঃ । একত্রেব মুখেন্দ্রিয়স্ত মনসোহনে
দশশক্তিভেদো ইত্যাহ । জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াস্তকং মনঃ ইত্যর্থ
এক মনই মুখ ইন্দ্রিয় ; অন্য দশবিধ ইন্দ্রিয়ই, সেই
মুখ ইন্দ্রিয়রূপী মনের বিশেষ শক্তি । এক মনই
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই উত্তরাস্তক ।

একদশ ইন্দ্রিয়ের কার্য কহিতেছেন,—

“রূপাদি রসমলান্ত উভয়োঃ ।”

ঐ ২ অধ্যায়ে ২৮ ।

এবচনভাষ্যঃ । অন্নরসান্নাং মলঃ পুরীষাদিঃ । তথ
রূপরসগন্ধস্পর্শস্বাদাত্যব্যাগন্তব্যান্দ্রিয়তব্যোঃপ্রঃ-
ব্যান্তোভ্যুজ্যোতান কর্মেন্দ্রিয়য়োদিশবিষয় ইত্যর্থঃ ।
আনন্দয়িতব্যঃ চোপস্থতোপস্থান্তরং বিবর ইতি ।

অন্নরসের মল পুরীষাদি । রূপগ্রহণাদি মল নিঃস-
রণপর্ধ্যন্ত সমুদারই উত্তর ইন্দ্রিয়ের কার্য । রূপ, রস, গন্ধ,
স্পর্শ, স্বাদ, ব্যাঘ্রগ্রহণ, গন্তব্য, আনন্দনীয়, উপস্থত্যা,

এই কার্যগুলি উত্তর জান ও কর্ণেল্লির দশটি বিষয় ।

শ্রোত্রঃ ত্বচ্চক্ষুযী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী ।

শকারীনাং বাগ্ধার্যঃ বুদ্ধিযুক্তানি বস্তুতে ॥”

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪৫ অঃ ৫১ ।

শ্রোত্রঃ, ত্বচ্চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া শব্দাদি গ্রহণ করিয়া থাকে ।

ত্বচ্চক্ষুর্নাসিকাজিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্ ।

শকারীনাং বাগ্ধার্যঃ বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দিজ ॥

বিক্রপুর্নপাণে ১ম অংশে ২ অঃ ৪৪ ।

শ্রোত্রঃ ত্বচ্চক্ষুযীজিহ্বাগ্রাণকেন্দ্রিয় পঞ্চমম্ ।

কর্ণাদি গোলকস্থ তচ্ছন্দাধিগ্রাহকং ক্রমাৎ ।

দৌন্দ্র্যং কার্য্যানুসারে তৎ প্রায়োধ্যাবৎ বহির্মুখম্ ॥৪

পঞ্চদশী ভূতবিবেকে ।

শ্রবণ, ত্বচ্চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চেন্দ্রিয় গোলকস্থ কর্ণাদি ক্রমাগ্রে শব্দাদি গ্রহণ করে। এই সকল ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সূত্ররূপে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না ; কেবল কার্য্যদ্বারা অনুমিত হয়। তাহারা প্রায়ই বাহ্যবিষয় গ্রহণে ধাবমান হয় ।

“গ্রাণরসনা চক্ষুঃ শ্রোত্রাণ্ড্রিয়ানি ভূতেভ্যঃ ॥

ন্যায়দর্শনে ১ অধ্যায়ে ১ অঙ্কিকে ১২ ।

গ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বচ্চক্ষুঃ ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয়সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। “গোলকেভ্যোহতিরিতা-নীন্দ্রিয়ানি ।”

সাংখ্যদর্শনে ৫ম অধ্যায়ে ১০৪ সূত্রভাষ্যে শ্রীবিজ্ঞানভট্টঃ

ইন্দ্রিয়সকল গোলক হইতে জন্মিত ।

“ইন্দ্রিয়াণাং পুণ্যং ভাবাদ বুদ্ধিবিজ্ঞায়তে হতঃ ।

পুণ্ডরী ভবতি শ্রোত্রং স্পৃশ্যতী স্পর্শউচ্যতে ॥ ৪ ॥

পশ্চতী ভবতে দৃষ্টী রসতী রসনং ভবেৎ ।

জিহ্বতী ভবতি গ্রাণং বুদ্ধির্বিজ্ঞায়তে পুণ্ডরীক ।

ইন্দ্রিয়ানি ভূতান্যাহন্তেবদৃশ্যোহধিতিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥”

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২৪৭ অধ্যায়ে ।

ইন্দ্রিয়গণের পুণ্ডরীক ভাববশতঃ বুদ্ধি বিকারপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য বুদ্ধি যখন শ্রবণ করে, তখন শ্রোত্র, যখন স্পর্শ করে, তখন স্পর্শ, যখন দৃষ্টি করে, তখন দর্শন, যখন আধারন করে, তখন রসনা, যখন আভ্রাণ করে, তখন গ্রাণ বলিয়া কথিত হয় ; তজ্জন্য বুদ্ধি পুণ্ডরীক পুণ্ডরীক ভাবে বিকৃত হইয়া থাকে ; বুদ্ধির সেই বিকার সকলকে

ইন্দ্রিয় কহে। বুদ্ধি তাহাতে অস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে ॥ ৫ ॥

যদি কেবল মাংসাদি-নির্মিত শ্রোত্রাদি জানেন্দ্রিয়-গণদ্বারা ইন্দ্রিয় জান হয় ও বুদ্ধির কার্য্য না থাকে, তাহাই হইলে দেহের আভ্যন্তরিক শব্দাদি কি এককরে উপলব্ধি হয় ? তজ্জন্য পঞ্চদশী কহিয়াছেন ।—

“কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে ভ্রমতে শব্দ আন্তরঃ ।

প্রাণবায়ো জঠরায়ো জলপানোহন্নভক্ষণে ।

ব্যজ্যন্তে হান্তবুপ্শর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ ।

উল্লারে রসগকৌ চেত্যাক্ণোমাস্তরগ্রহঃ ॥ ৬ ॥”

ইহার অর্থ এই যে কদাচিৎ কর্ণে শব্দ করিলে, প্রাণ-বায়ু ও জঠরায়িতে বিদ্যমান যে আন্তরিক শব্দ, তাহা শ্রবণ করা যায়। জলপানে ও ভ্রমভক্ষণে আভ্যন্তরিক স্পর্শ অনুভব করা যায়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও অন্তরের অন্ধকার উপলব্ধি করা যায়। উল্লার হইলে, রস ও গন্ধ গ্রহণ করা যায়। এই এককরে ইন্দ্রিয়গণের আন্তরিক শব্দ স্পর্শাদি অনুভবশক্তি জানিতে পারা যায়।

[পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুপত্রিকাতে পঞ্চদশীর হৃদয় বিপর্য্য বাখ্যা করিতেছেন, সূত্ররূপে এরূপে অধিক বলা নিম্নোক্তজন]

শ্রোত্রঃ ত্বচ্চক্ষুযী জিহ্বা গ্রাণমেব চ পঞ্চমম্ ।

বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুমেত্ তথৈব চ ॥ ২৭ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি চেতানি তথা কর্ণেন্দ্রিয়ানি চ ।

সমুত্তানীহযুগপন্নসমা সহ পার্শ্বিৎ ॥ ২৮ ॥

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ৩০২ অধ্যায়ে ।

(বশিষ্ঠ মুনি করাল নামে রাজাকে কহিয়াছিলেন)

রাজন্ ! শ্রোত্রঃ, ত্বচ্চক্ষুঃ, জিহ্বা ও গ্রাণ এই পঞ্চ বুদ্ধী-ন্দ্রিয় ও বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু ও উপর এই পঞ্চ কর্ণ-েন্দ্রিয় মনের সহিত যুগপৎসমুত্ত হইয়াছে ।

“তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহর্নো বৈকারিকা নম্ ।

একাদশং মনস্তাত্র কীৰ্ত্তিতঃ তত্ত্বচিত্তকৈঃ ।

জানেন্দ্রিয়ানি পঞ্চাত্র পঞ্চকর্ণেন্দ্রিয়ানি চ ॥ ১০ ॥

তানি বক্ষ্যামি তেবাঞ্চ কর্ণানি কুলপাণবানঃ ।

শ্রবণং ত্বচ্চক্ষুর্জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী ॥ ১১ ॥

শব্দাদি জানেন্দ্রিয়াণ্যং বুদ্ধিযুক্তানি পঞ্চ বৈ ।

পায়ুপুণ্ডরীক হস্তপাদৌ কীৰ্ত্তিতা বাক্ চ পঞ্চমী ॥

বিসর্গানন্দনিকিত গভ্রাজি কর্ণ তৎ সূত্রম্ ॥ ২১ ॥”

পদ্মপুরাণে আদি খণ্ডে ২ অধ্যায়ে ।

শ্রোত্রোজ্জ্বল্যং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্ত কণ্ঠ-
শব্দলব্ধিম্ন নভোদেশাশ্রয়ঃ (২) শব্দগ্রহণ-
শক্তিমদিস্মিয়ং শ্রোত্রোজ্জ্বল্যমিতি (৩)

শ্রবণেন্দ্রিয় কাহাকে বলে ?

ঋক্ শিরাদি আকৃতিবিশিষ্ট কণ্ঠ হইতে ভিন্ন
কণ্ঠদ্রুমধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দগ্রহণশক্তি-
বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়, তাহার নাম শ্রবণেন্দ্রিয় ।

(সাধিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ মহত্ত্ব
হইতে বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কার
উৎপন্ন হয়; এক্ষণ রাজসিক মহত্ত্ব হইতে বৈকারিক
তৈজস অহঙ্কারের কাৰ্য্য বর্ণন করিতেছেন) । তত্ত্বজ্ঞ
মনোবীণগণ কহিয়াছেন যে, দশ ইন্দ্রিয় ও মন একাদশ
ইন্দ্রিয়, ইহার মধ্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়;
তাহাদিগের কর্ম সকল বলিব । সূত ঋষিগণকে সযো-
ধন করিয়া কহিয়াছিলেন, হে কুলপাবনগণ! শ্রবণ,
স্পর্শ, চক্ষু, জিহ্বা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া
শব্দাদি জ্ঞান লাভ করে ও গায়, উপহ, হস্ত, পাদ ও
বাক্, এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; ইহাদিগের কর্ম ত্যাগ, আনন্দ,
সিদ্ধি, গতি ও উক্তি ।

“ইন্দ্রিয়ানি ষশ্রোত্রঃ তদুৎপন্ননানাসিকঃ ।

বাকরৌ চরণৌ মেঢ়ং পাদুদশম উচ্যতে ॥

জীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অ, ১৩ ।

শ্রোত্রঃ স্বক্ চক্ষুর্বা জিহ্বা নাসাবৃদ্ধীন্দ্রিয়ানি চ ।

পার্শ্ব পাদৌ গুহবাক্ চ গুহ্যং কর্মেন্দ্রিয়ানি চ ॥

গরুড়পুরাণে উত্তরাঙ্কে ৩২ অ, ৪১ ।

“শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাবিষয়াঃ পঞ্চবুদ্ধি-
তদবধানি পঞ্চবৃদ্ধীন্দ্রিয়ানি ।”

বেদান্তদর্শনে ২অ, পাণ্ডে ৬ পুত্র, শাস্ত্রীরক ভাষ্যে ।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিষয়ক পঞ্চ বুদ্ধি,
তদবধ পঞ্চবৃদ্ধীন্দ্রিয় ।

“শ্রোত্রঃ স্বক্ চক্ষুর্বা জিহ্বা নাসাবৃদ্ধীন্দ্রিয়ানি ॥”

মহাভারতে শান্তিপর্বণে ২১০ অ, ৩০ ।

(২) শব্দ—কণ্ঠহইতে ।

(৩) “শ্রোত্রঃ বৈগ্রহঃ...শ্রোত্রেন হি শব্দাঙ্ক্ণোতি ।”

শ্রবণই জ্ঞান, শ্রবণের দ্বারা শব্দ সকল শুনিতে
পাওয়া যায় ।

স্বগিন্দ্রিয়ং নাম স্বগ্ ব্যতিরিক্তঃ স্বগাশ্রয়-
মাপাদতল মন্তকব্যাপি নীতৈক্ষাদিস্পর্শশক্তি-
মদিস্মিয়ং স্বগিন্দ্রিয়মিতি । (৪)

স্বক্ ভিন্ন—অথচ স্বগাশ্রিত চরণাবধি মন্তক-
পর্যন্ত ব্যাপনশীল নীত উন্মাদি স্পর্শগ্রহণশক্তি-
বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের নাম স্বগিন্দ্রিয় ।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলকব্যতিরিক্তঃ গোল-
কাশ্রয়ং কক্ষতারকাগ্রবর্তিরূপগ্রহণ-শক্তিমদিস্মিয়ং
চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি (৫)

গোলকাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন—
অথচ গোলকাকৃতি কক্ষবর্তিতারকার অগ্রবর্তী
রূপ-গ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুরিন্দ্রিয় ।

জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিক্ত জিহ্বা-
শ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্তি রসগ্রহণশক্তিমদিস্মিয়ং জিহ্বে-
ন্দ্রিয়মিতি । (৬)

“শ্রোত্রঃ শৃণুং সর্বক্ প্রাণা অহু শৃণুতি ।”

কৌষিতকী উপনিষৎ ১. ৩০২ ।

শ্রোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে সকল প্রাণও শ্রবণ
করে ।

“শ্রোত্রো শব্দোপলকৌ ।”

গর্ভোপনিষৎ ১ ।

শ্রোত্রদ্বয় শব্দজ্ঞান লাভের জন্ত ।

(৪) “স্বগ্ বৈগ্রহঃ ত্চাহি স্পর্শান্ বেদয়তে ।”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ২ ব্রাহ্মণ, ৯ ।

স্বক্ই জ্ঞান, স্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হয় ।

(৫) “প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমাক্রম্য চক্ষুর্বা সর্বাণি রূপাণ্যামোতি ।”

কৌষিতকী উপনিষৎ ১. ৩৬ ।

জ্ঞানদ্বারা চক্ষুতে সমাক্রম হইয়া চক্ষুদ্বারা সকল
রূপ দর্শন করে ।

“চক্ষুর্বৈগ্রহঃ...চক্ষুর্বা হিরণ্যপাণি পশ্যতি ।”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ২, ৫,

চক্ষুই জ্ঞান, চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিতে পাওয়া যায় ।

(৬) “প্রজ্ঞয়া জিহ্বাঃ সমাক্রম্য জিহ্বায়া

সর্বানরসানামোতি ।”

কৌষিতকী উপনিষৎ ১. ৩৬ ।

জিহ্বা ভিন্ন—অথচ জিহ্বাশ্রয়, জিহ্বার অগ্র-
বর্তী মধুরাদি রসগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট বে ইন্দ্রিয়,
তাহার নাম জিহ্বেন্দ্রিয় ।

জাণেন্দ্রিয়ঃ নাম নাসিকা ব্যতিরিক্তঃ
নাসিকাশ্রয়ঃ নাসিকাগ্রবর্তিগন্ধগ্রহণশক্তিমদি-
ন্দ্রিয়ঃ জাণেন্দ্রিয়মিতি । (৭)

নাসিকাব্যতিরিক্ত অথচ নাসিকার আশ্রয়
নাসিকার অগ্রবর্তী গন্ধগ্রহণশক্তিমান্ ইন্দ্রিয়ের
নাম জাণেন্দ্রিয় ।

কর্মেন্দ্রিয়াণি কানি ।

কর্মেন্দ্রিয় সকল কি ?

বাক্-পানি-পাদ-পায়ুপস্থাখ্যানি । (৮)

জানদ্বারা জিহ্বাতে সমাকৃষ্ট হইয়াই জিহ্বাধারা
সকল অন্ন রস প্রাপ্ত হয় ।

“জিহ্বাবৈগ্রহঃ...জিহ্বায়া হি রসান্ বিজান্নাতি ।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ২ ব্রাহ্মণ ৭ ৪

(৭) “জাণেন সর্বান্ গন্ধানাপ্নোতি !”

কৌষিতকী ৩৪ ।

(৮) রজোঃশৈঃ পঞ্চভিঃস্বাং ক্রমাৎ কর্মেন্দ্রিয়াণি তু ।

বাক্-পানিপাদপায়ুপস্থাভিধানানি জজিরে ॥”

পঞ্চদশী-ভূতবিবেকে ২১ ।

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে যথাক্রমে
বাক্, পানি, পাদ, গুহ্যদেশ ও উপহ নামে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়
উৎপন্ন হইয়াছিল ।

“কর্মেন্দ্রিয়াণি, বাক্-পানি পাদপায়ুপস্থানি । এতানি
পুনরাকাশাদীনাং রজোঃশেভ্যোব্যন্তেভ্য পৃথক্ ক্রমে-
ণোৎপদ্যন্তে ॥”

বেদান্তসারে ।

বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপহ, এই সকল আকাশাদির
রস-অংশ হইতে ক্রমাগত উৎপন্ন হইয়াছে ।

“পাদৌ পায়ুরপহন্ত হন্তৌ বাক্-পঞ্চদশী অপি ।”

ঋকভাষ্যে শান্তিপর্বে ২১০ অ, ৩০ ।

পদ, পায়ু, উপহ, হস্ত, বাক্ এই সকল কর্মেন্দ্রিয় ।

“রাজন্তাশ্চ ক্রিয়া শক্তেরংগম্যানি শৃণ্বয়ে ।

শ্রোত্রঃ স্বরসরান চক্ষুঃপাণীকৈব চ পঞ্চমম্ ॥

বাক্য, পানি পাদ, পায়ু ও উপহ, ইহাদিগের
নাম কর্মেন্দ্রিয় ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্মেন্দ্রিয়ানি চ ।

বাক্-পানিপাদপায়ুপস্থাভিধানি চ পঞ্চ বৈ ॥”

শ্রীমদ্বৈভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অ, ৬১৬২ ॥

(শৈলেশনন্দিনী হিমালয়কে কহিয়াছিলেন, হে
পিতঃ !) রজোগুণের ক্রিয়াশক্তি হইতে যাহা উৎপন্ন
হইয়াছিল, তাহা আমাদের নিকট প্রবণ করুন । শ্রোত্র,
স্বক্, রসনা, চক্ষু ও বাণী, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য,
হস্ত, পদ, পায়ু ও গুহ্যভ (উপহ) এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ।

মাংসাশি নির্মিত হস্ত পদাদিও কর্মেন্দ্রিয় নহে ।
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের স্থান কেবল হস্ত পদাদি বলিয়া উক্ত
হইয়াছে, কারণ এ ঐ ইন্দ্রিয়দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য সাধন
হয়, যথা—

পঞ্চোক্ত্যাদানগমনবিসর্গানলকাঃ ক্রিয়াঃ ।

কৃষিবাণিজ্যসেবাভ্যাঃ পঞ্চমন্তর্ভবন্তি হি ॥ ৬ ॥

বাক্-পানিপাদপায়ুপস্থৈরকৈতৎক্রিয়াজনিঃ ।

মুখাদি গোলকেদ্বায়ে তৎ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চমম্ ॥ ৭ ॥

পঞ্চদশী ভূতবিবেকে ।

কখন, গ্রহণ, গমন, তাগ ও আনন্দ, এই পঞ্চবিধ কর্ণ
বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপহ, এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের
কার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । কৃষি, বাণিজ্য, সেবাদি
অন্তান্ত ক্রিয়া সকল ঐ সকল কর্মেন্দ্রিয়ের বিপর হইলেও
এই সকল বাণিজ্যাদি কার্য, কখনাদি পঞ্চ ক্রিয়ার
অন্তর্গত । ঐ সকল পঞ্চেন্দ্রিয় মুখাদি স্থানে অবস্থিত
করে । কিন্তু ঐ সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ।

“বচনাদানবিহরণোৎসর্গানলকাঃ পঞ্চ-
কর্মেন্দ্রেন্দ্রিয়ানি চ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি ॥”

বেদান্তস্বর্ণনামে ২ অ, ৪ পাদে ৬ হজ্জে শরীরকর্তব্যে ।

বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলতাগ ও আনন্দ, এই

পাঁচ প্রকার কর্ণ, ও উৎসর্গ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ।

“পাদৌ পায়ুরপহন্ত হন্তৌ বাক্-পঞ্চমী ভবৎ ॥

গতিবিসর্গোহানন্দঃ শিল্পঃ বাক্যক কর্তৃত্বং ॥”

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪৫ অধ্যায়ে ৪২ ।

“পায়ুপহৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রের পঞ্চমী ।

বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্তৃত্বং বাক্যকর্তব্যে ॥”

বিষ্ণুপুরাণে প্রথমমাংশে ২ অধ্যায়ে ৪৫ ।

বাগিস্রিয়ং নাম বাগব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়-
মষ্টস্থানবর্তিশব্দোচ্চারণশক্তিমদিস্রিয়ং বাগি-
স্রিয়মিতি। (২)

• বাক্যব্যতিরিক্ত অথচ বাক্যের আশ্রয় অষ্ট-
স্থানবর্তী শব্দোচ্চারণশক্তিমান ইন্দ্রিয়কে বাগি-
স্রিয় বলে।

অষ্টস্থানং নাম হৃদয়-কণ্ঠ-শির-উদ্ধোষ্ঠাধরোষ্ঠ
তালুঘম-জিহ্বা ইত্যষ্টস্থানানি।

হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক, উদ্ধোষ্ঠ, অধরোষ্ঠ, তালু-
ঘম ও জিহ্বা, এই অষ্টস্থান।

পানীস্রিয়ং নাম পানিব্যতিরিক্তং কয়-
তলাশ্রয়ং দানাদানশক্তিমদিস্রিয়ং পানীস্রিয়-
মিতি। (১০)

কর হইতে ভিন্ন—অথচ করতলের আশ্রয়,
দান-আদান-শক্তিমান ইন্দ্রিয়কে পানীস্রিয়
বলে।

পাদেস্রিয়ং নাম পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং
পাদতলবর্তিগমনাগমনশক্তিমদিস্রিয়ং পাদে-
স্রিয়মিতি। (১১)

(পরামর্শ কহিলেন) হে মৈত্রেয়! পায়ু, উপস্থ,
কর, পাদ ও বাহ্য, এই পঞ্চকর্মেস্রিয়, তাহাদের কর্ম
সকল কহিতেছি যে—তাগ, শিল, গতি ও উত্তি।

(২) “প্রজয়া বাচং সমারহ বাচা সর্গাণি নামাচ্ছাপোতি।”

কৌষীতকী উপনিষৎ ৩৬।

“বাগ্‌বৈগ্রহঃ...বাচাহিনামাচ্ছতি বদতি।”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ ২ ব্রাহ্মণ ৩।

বাক্যই জান...বাক্যদ্বারা সকল নাম কহা যায়।

(১০) “প্রজয়া হন্তো সমারহ হন্তাভ্যাং

সর্গাণি কর্মণ্যাপোতি।”

কৌষীতকী উপনিষৎ ৩৬।

“হন্তো বৈগ্রহঃ...হন্তাভ্যাং হি কর্ম করোতি।”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ ১৮।

হন্তই জান...হন্তদ্বারা কার্য করা যায়।

(১১) “প্রজয়া পাদো সমারহ পাদাভ্যাং

সর্গাণিহিত্য আপোতি।”

কৌষীতকী উপনিষৎ ৩৬।

চরণ ভিন্ন—অথচ চরণাশ্রিত চরণভলবর্তী
গমনাগমনশালী ইন্দ্রিয়কে পাদেস্রিয় বলে।

পায়ুস্রিয়ং নাম গুহ্যব্যতিরিক্তং গুহ্যাশ্রয়ং
পূরীষোৎসর্গশক্তিমদিস্রিয়ং পায়ুস্রিয়মিতি। (১২)

অপান হইতে ভিন্ন—অথচ অপানাশ্রিত মল-
তাগশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়, তাহার নাম পায়ু-
ইন্দ্রিয়।

উপস্থেস্রিয়ং নাম উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থা-
শ্রয়ং মূত্রশুক্রেৎসর্গশক্তিমদিস্রিয়ং উপস্থেস্রিয়-
মিতি। (১৩)

উপস্থব্যতিরিক্ত—অথচ উপস্থাশ্রয়, মূত্র-শুক্রে-
তাগ-শক্তিমান ইন্দ্রিয়কে উপস্থেস্রিয় বলে।

এতানি কর্মেস্রিয়াগুচ্যন্তে।

ইহাদিগকে কর্মেস্রিয় বলে।

জানদ্বারা পদ অবলম্বন করিয়া, পদদ্বয় দ্বারা সমুদায়
অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়।

(১২) “সর্গেবাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নম্।”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২। ৪ ব্রাহ্মণে ১১।

ও ঐ পুস্তকে ৪ অধ্যায়ে ৫ ব্রাহ্মণে ১২।

শরীর হইতে সমুদায় তাগ করিবার পায়ুই এক-
মাত্র আশ্রয়।

(১৩) “প্রজয়াপহং সমারহোপহ্মনানং রতিং
প্রজতিমাপোতি।”

কৌষীতকী ৩। ৬।

জানদ্বারা উপস্থতে সমারূঢ় হইয়া আনন্দ ও সন্তান
প্রাপ্ত হয়।

“সর্গেবামানানামুপস্থ একায়নম্।”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২। ৪ ব্রাহ্মণে ১১।

ও ঐ পুস্তকের ৪ অধ্যায়ে ৫। ১২।

সমুদায় আনন্দের উপস্থই একমাত্র আশ্রয়।

(১৪) অস্তঃকরণচতুষ্টয়ায়।”

রামতাপনী উত্তরভাগে ৫ খণ্ডে ১৪।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই অস্তঃকরণচতুষ্টয়কে।

মন আদিষ্ট—

সর্গোপনিষৎসারের ৭।

অন্তঃকরণ নাম মনোবুদ্ধিচিন্তামহাকার-
শ্রেণি । (১৪)

“ভাষ্যে । মনোবুদ্ধিচিন্তামহাকার ।”

“মনোবুদ্ধিরহকারিত্বং করণমন্তরম্ ।”

বেদান্তপরিভাষায়াং প্রথমপরিচ্ছেদে-

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, ইহারাই অন্তঃকরণ ।

“মনোবুদ্ধিরহকারিত্বকং ।”

বেদান্তদর্শনে ২ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৬ হ্রস্ব শারীরকভাষ্যে ।

“মনোবুদ্ধিরহকারিত্বমিতি ।”

মাণ্ডুক্যোপনিষদি ৩ মন্ত্র ভাষ্যে ।

“তথাস্থান উপাধিভূতমন্তঃকরণং মনোবুদ্ধিরিজ্ঞানং
চিত্তমিতি চানেকথা তত্র তত্রাভিলপ্যতে । কচিচ্চ বৃত্তি-
বিভাগেন সংশয়াদিবৃত্তিকং মন ইত্যাচ্যতে, নিশ্চয়াদি-
বৃত্তিকং বুদ্ধিরিতি । তথৈবভূতমন্তঃকরণমবশ্যমন্তীক্য-
ভূপগন্তব্যম্ ।”

বেদান্তদর্শনে ২ অধ্যায়ে ৩ পাদে ৩২ হ্রস্ব শারীরকভাষ্যে

আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও
চিত্ত, এইরূপ অনেক নামে কথিত হয় । কোন কোন
স্থলে বৃত্তি বিভাগ অমুসারে সংশয়াদি বৃত্তিককে মন
কহে ও নিশ্চয়াদি বৃত্তিককে বুদ্ধি কহে । এরূপ অন্তঃ-
করণ আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ।

কিন্তু এবিষয়ে পঞ্চদশীর মত অন্য । পঞ্চদশীতে
মনকে অন্তঃকরণ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন এবং তাহার
হান হৃদয়ে কহিয়াছেন, যথা—

মনোদশেল্লিয়ারাধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ ।

তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেবদাত্ত্বাদ্ধাৎ বিনেল্লিয়ারেঃ ।

ভূতবিবেক ৮ ।

পঞ্চজ্ঞানেল্লির ও পঞ্চকর্মেল্লিয়ার অধ্যক্ষ মন, উহা
হৃদয়ে থাকে । ই মনকে অন্তঃকরণ কহে । মন ইল্লিয়ার
সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বয়ং স্বাধীনভাবে আন্তরিক কার্য
করিতে পারে, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে ইল্লিয়ারগণ অধীন ; কারণ
বাহ্য বিষয়ে কোন কার্য করিতে হইলে, মনের সাহায্য
ব্যতীত কোন কার্য করিতে পারে না ।

বেদান্তসারে ‘বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কারের লক্ষণ
বিয়াছেন, কিন্তু চিত্ত ও অহঙ্কারকে বুদ্ধি ও মনের অন্ত-
র্গত দুই বৃত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে অন্তঃকরণ
বলে ।

“বুদ্ধি নাম নিশ্চয়ান্বিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ ।

মনো নাম সঙ্কল্পবিকল্পান্বিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ ।

অন্যোরের চিত্তাহঙ্কারয়োরন্তর্ভাবঃ ।

অমুসন্ধানান্বিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ চিত্তং ।

অভিমানান্বিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ অহঙ্কারঃ ।”

অস্তাবধিঃ ।

নিশ্চয়ান্বিক অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি কহে ।

সঙ্কল্প বিকল্পান্বিক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে মন কহে ।

চিত্ত ও অহঙ্কার, এ উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত
দুই বৃত্তি মাত্র । অমুসন্ধানান্বিক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে
চিত্ত কহে ।

অভিমানান্বিক অন্তঃকরণবৃত্তিকে অহঙ্কার বলে ।

মহাভাবতেও অন্তঃকরণের চারিটি বৃত্তি, এ কথা
কোথাও উল্লেখ নাই, কেবল মন ও বুদ্ধির লক্ষণ আছে
মাত্র ।

“চক্ষুরালোচনার্যৈব সংশয়ঃ কুরুতে মনঃ ।

বুদ্ধিরধাবসানায় ক্ষেত্রজঃ সাক্ষীবাৎ হিতঃ ॥

শান্তিপর্বেণি ১৯৪ অধ্যায়ে ।

চক্ষুদ্বারা আলোচনা করিয়া মন সংশয় করে, বুদ্ধি
নিশ্চয় করিয়া থাকে ; ক্ষেত্রজ সাক্ষীর দ্বারা থাকেন ।
কিন্তু জ্ঞানভাগবতে অন্তঃকরণ চারি ভাগে বিভক্ত আছে ।

“মনো বুদ্ধিরহকারিত্বমিত্যন্তরাষ্ট্রকম্ ।

চতুর্ধালক্যতে ভেদো বৃত্ত্যালক্ষণরূপশা ॥”

তৃতীয় স্বক্ষে ২৬ অধ্যায়ে ১৪ ।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই চারিটি অন্তরিল্লিয়ার ।
যদিও অন্তঃকরণ একমাত্র অন্তরিল্লিয়ার বটে, কিন্তু বৃত্তি-
ভেদে ই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ।

কিন্তু সাংখ্যদর্শনে অন্তঃকরণের তিন বৃত্তি কহিয়াছেন—

“ত্রয়াণি ষ্টালক্ষণাম্” ।

তৃতীয়েধ্যায়ে ৩০ ॥

উহার ভাবার্থ । বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, ইহারাই অন্তঃ-
করণের বৃত্তি । বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়, অহঙ্কারের বৃত্তি
অভিমান, মনের বৃত্তি সঙ্কল্প ও বিকল্প । কার্য করিবার
ইচ্ছাকে সঙ্কল্প ও সংশয়কে বিকল্প কহে ।

— মনঃস্থানং গলাস্তং । (১৫)

কণ্ঠমধ্যে মনের স্থান ।

বুদ্ধের্কর্ষদনম্ ।

বুদ্ধির স্থান বদন ।

চিত্তস্ত নাভিঃ ।

চিত্তের স্থান নাভি ।

অহঙ্কারস্ত হৃদয়ং ।

অহঙ্কারের স্থান হৃদয় ।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্ত বিষয়াঃ সংশয় নিশ্চয়
ধারণাভিমানাঃ । (১৬)

— (১৫) “মনঃস্থানং গলাস্তং বুদ্ধের্কর্ষদনমহঙ্কারস্ত হৃদয়ং
চিত্তস্ত নাভিরিতি ।” শারীরকোপনিষৎ ।

(১৬) “সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ভঃ স্রবণং বিষয়া ইমে ।”

বেদান্ত পরিভাষায়াং ১ পরিচ্ছেদে ।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের বিষয় এই—সংশয়, নিশ্চয়,
ধারণা ও অভিমান ।

ক্রমশঃ—

ত্রিবিধুভূষণ দেব ।

সংশয়, নিশ্চয়, গর্ভ ও স্রবণ, এই গুলি মন, বুদ্ধি, অহ-
ঙ্কার ও চিত্তের বিষয় ; কিন্তু বুদ্ধির ধর্ম এই—

“সংশয়ো বিপর্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরিব চ ।”

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৬ অ, ৩১ ।

(কপিলদেব দেবহৃতিকে কহিরাছিলেন—মা !)

সংশয়-মিথ্যা জ্ঞান, নিশ্চয় ও স্মৃতি, এই সকল বুদ্ধির
ধর্ম ।

যজুর্বেদ ।

অশ্বমেধপ্রকরণ ।

২২শ অধ্যায় ।

২—১৪ কণ্ডিকা ।

তৎসবিতুর্বরেণ্যস্তর্গো দেবস্ত
ধীমহি । ধियो যোনঃ প্রচোদয়াৎ ॥১॥

বঙ্গার্থ । যিনি সংকার্য্যাহুষ্ঠানের জন্ত
প্রকর্ষভাবে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ
করেন, আমরা সেই বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাব-
জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের সর্বজন-পূজনীয় পাপনাশ-
কারী ভেজ ধ্যান করি ।

(এইট গায়ত্রী মন্ত্র ; পূর্ব পূর্বসংখ্যার হিন্দু-
পত্রিকায় অর্দেকবার ইহার বিবৃত ব্যাখ্যা করা
হইয়াছে । ৩য় বর্ষ, হিন্দুপত্রিকা, “সঙ্ক্যামন্ত্র
ব্যাখ্যা” ১৫১ ও ২০২ পৃষ্ঠা দেখুন)

হিরণ্যপাগিমুতয়ে সবিতারমূপ-
হ্রয়ে । সচেতা দেবতাপদম্ ॥১০॥

ব্যাখ্যা । অহং উত্তরে অবনায় পালনের
জন্ত হিরণ্যপাগি সবিতারমূহুরে অহ্বয়ামি
আহ্বান করি । সংসবিতা চেতা চেতয়িতা,
দেবতা পদং জ্ঞানিনাম স্থানং ।

বঙ্গার্থ । আমি পালনের জন্ত হিরণ্যপাগি
সবিতাকে আহ্বান করি ; তিনি চেতয়িতা,
দেবতা ও জ্ঞানিদিগের আশ্রয় স্থান ।

দেবস্ত চেততো মহীম্প্রসবিতু-
র্হবামহে ! স্মতিং সত্যরাধসম্ ॥১১॥

পদপাঠ্যঃ । দেবস্ত । চেততঃ । মহীম্ ।

প্রসবিতুঃ । হবামহে । স্মতিং । সত্যরাধসম্ ।

ব্যাখ্যা । বয়ং চেততঃ জ্ঞানন্তঃ সবিতুঃ
দেবস্ত মহীম্ মহতীং সত্যরাধসং স্মতিং

শোভনাং বুদ্ধিং প্রস্থামহে প্রার্থ্যামহে । সত্য-
বনধরং রাধো ধনং যন্তান্তাম যদা সত্যং রাধ-
রতি সাধয়তি সা সত্যরাধান্তাম্ ।

বঙ্গার্থ । আমরা সেই সর্বজ্ঞ সবিতৃ দেব-
তার নিকট সত্যরক্ষিনী মহতী স্মৃতি প্রার্থনা
করি ।

স্মৃতিং স্মৃতী বধো রাতিং
সবিতুরীমহে । প্রদেবায় মতীবিদে ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ । স্মৃতিং । স্মৃতী বধঃ । রাতিং ।
সবিতুঃ । জৈমহে । প্র । দেবায় । মতীবিদে ।

ব্যাখ্যা । বয়ং সবিতৃদেবায় সবিতৃদেবন্ত
(যষ্ঠার্থে চতুর্থী) স্মৃতিং (স্মৃতিং) শোভনাং
স্মৃতিং রাতিং দানং প্র ইমহে প্রকর্ষণেণ যাচামহে
কীদৃশস্ত সবিতুঃ স্মৃতীরূপঃ শোভনাং মতিং
ধরতি স্মৃতিবৃত্তং তন্ত তথা মতীবিদে সর্বেষাং
মতিং বেত্তি ! (মতি ও স্মৃতি সংহিতাহুরোধে
র্ষ)

বঙ্গার্থ । আমরা স্মৃতি বর্দ্ধক ও মতিবিং
বৃত্তদেবের নিকট শোভনা স্মৃতিরূপ ধন
দর্শনাবে যাচ্চা করি ।

রাতিং সংপতিস্মহে সবিতারমুপ-
য়েন । আসবন্দেব বীতয়ে ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ । রাতিং । সংপতিং । মহে ।
বিতারম্ । উপহরয়ে । আসবং । দেবতীতয়ে ।
ব্যাখ্যা । দেববীতয়ে দেবানাং তর্পনার
তিং দদাতি রাতিং : তন্ম সংপতিং সত্যং গাল-
ম্ আসবম্ আভিমুখেন সোতি কর্মণ্যহুজা-
তি আসবন্তম সবিতারম্ অহং উপহরয়ে
স্বয়ামি মহে পূজয়ামি ।

বঙ্গার্থ । দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য সর্ক-
র্ষকুশল সজ্ঞ-পালক ও দাতা সবিতৃদেবকে
মি আহ্বান করি ও পূজা করি ।

দেবন্ত সবিতুর্মতিমাসবং বিশ-
দেবাম । ধিয়া ভগন্মনামহে ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ । দেবন্ত । সবিতুঃ । মতিম্ ।
আসবম্ । বিশ্বদেবাম্ । ধিয়া । ভগম্ । মানামহে ।
ব্যাখ্যা । সবিতৃদেবন্ত মতিং প্রতি বয়ং ধিয়া
আসবম আসোতি কর্মণ্যহুজানাতি আসবন্তম
বিশ্বদেবামদেবেভ্যো হিতম্ভগং ঐশ্বর্য্যং মনামহে
যাচামহে ।

বঙ্গার্থ । সবিতৃদেবের মতির নিকট সর্ক-
কর্মকুশল এবং দেবহিত ঐশ্বর্য্য আমরা বুদ্ধির -
দ্বারা প্রার্থনা করি ।

২২ কণ্ডিকা ।

আব্রহ্মণব্রাহ্মণে ব্রহ্মবর্চনী-
জায়তামারাত্রে রাজন্তঃ শূরইষ-
ব্যোতিব্যাদীমহারথে জায়তান্নোক্ষী
ধেনুবোঁচানডানান্তঃ সপ্তিঃ পুরন্ধি-
র্যোষাজিষ্ণু রথেষ্টাঃ সভেয়ো যুবান্ত
যজমানন্ত বীরো জায়তান্নিকামে
নিকামে নঃ পর্জন্তো বর্ষতু ফলবত্যো
ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো নঃ
কল্পতাম্ ॥ ২২ ॥

পদপাঠঃ । আ । ব্রহ্মণ । ব্রাহ্মণঃ । ব্রহ্ম-
বর্চনী । জায়তাম । আ । রাত্রে । রাজন্তঃ । শূরঃ ।
ইষব্যা । অতিব্যাদী । মহারথঃ । জায়তাম্ ।
দোক্ষী । ধেনুঃ । বোঁচা । অনডান্ । আন্তঃ ।
সপ্তিঃ । পুরন্ধিঃ । যোষা । জিষ্ণুঃ । রথেষ্টাঃ ।
সভেয়ঃ । যুবা । অন্ত । যজমানন্ত । বীরঃ । জায়-
তাম । নিকামে । নঃ । পর্জন্তঃ । বর্ষতু । ফল-
বত্যঃ । নঃ । ওষধয়ঃ । পচ্যন্তাং । যোগক্ষেমো ।
নঃ । কল্পতাম্ ।

ব্যাখ্যা। হে ব্রাহ্মণ, রাষ্ট্রে অন্নদেশে ব্রহ্ম-
বর্চসী যজ্ঞাধ্বনশীলো ব্রহ্মণঃ আজায়তাম্।
শূরঃ পরাক্রমী, ইষব্যঃ ইষৌ কুশলঃ, অতিব্যাধী
অত্যন্তঃ বিধ্যতীত্যতিব্যাধী শত্রু ভেদনশীলঃ
মহারথঃ একঃ সহস্রং জয়তি স মহারথঃ রাজহ্নঃ
ক্ষত্রিয়ঃ আজয়তাম্। দোক্ষো হুগ্ন পুরয়িত্রী
আজয়তাম্। অনডান্ বৃষভো বোচা বহন-
শীলো জায়তাম্। সপ্তরথঃ আন্তঃ শীঘ্রগামী—
যোবাঙ্গী পুরন্ধিঃ পুরং শরীরং সর্কগুণসম্পন্নং
দধতি পুরন্ধিঃ। রথে তিষ্ঠতি, রথেষ্ঠাঃ রথে
স্থিতো যুগ্মংঘ্নরোঃ ক্ষিপ্রু জয়শীলো জায়তাম্।
অস্ত যজমানস্ত যুগ্ম সমর্থঃ সভেয়ঃ সভায়াং
যোগ্যো বীরঃ পুত্রো জায়তাম্। পর্জন্তো
নিকামে নিকামে নিতরং বর্ষতু। নোহস্মাক-
মোষধয়ঃ যবাদ্যাঃ ফলবতাঃ ফলযুক্তাঃ পচ্যন্তাঃ
স্বয়মেব পক্কা ভবন্তু। নোহস্মাকং যোগক্ষেমঃ

অলকলাভো যোগঃ লক্কন্ত পরিপালনং ক্ষেম
কল্পতাং কপ্তো ভবতু।

বঙ্গার্থ। হে ব্রাহ্মণ! আমাদেরিগের রাষ্ট্রে
ব্রহ্মবর্চনসম্পন্ন (যজ্ঞাধ্যয়নশীল) ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ
করুন, অস্ত্রবিদ্যা-নিপুণ, শত্রু-দমনকারী, মহা-
রথ (এক সহস্র রথীকে যিনি জয় করেন,
তিনি মহারথ) পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ
করুন, দেখে সকল দুগ্ধবতী হউক, বৃষভেরা
ভারবহনশীল হউক, অশ্ব সকল বেগগামী
হউক, জীগণ সর্কগুণসম্পন্ন শরীর ধারণ করুন,
রথিগণ জয়শীল হউন, যজমানের সমর্থ (যুবা)
সুসভ্য ও বীর পুত্র জাত হউক, পর্জন্ত যথেষ্ট
বারি বর্ষণ করুন, ওষধিগণ ফলবতী হউক ও
উত্তম পক্কদশা প্রাপ্ত হউক এবং আমাদের
যোগ-ক্ষেম (অলক বস্তুর লাভ ও লক্ক বস্তুর
রক্ষণ) সুসম্পন্ন হউক।

আমিভের-প্রসার ।

(ক্ষত্রিয় ।)

যদি জীবন কুস্থয়কে পূর্ণরূপে বিকসিত
করিতেও না পার, যদি বিশ্বজীবনের সহিত
তোমার ব্যক্তিগত জীবনের বিরোধ সম্পূর্ণরূপে
ধ্বংস করিতেও সমর্থ না হও, যদি ব্রাহ্মণ না
হইতেও পার, তাহাহইলে অন্ততঃ ক্ষত্রিয়ত্ব অধি-
কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। ভারতের দুর্গতি
অপনয়নের অস্ত্র ব্রাহ্মণেরও যেরূপ প্রয়োজন,
ক্ষত্রিয়েরও তজ্জন প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্রাহ্ম-
ণের জ্ঞাননিষ্ঠা ও ক্ষত্রিয়ের কন্দিনিষ্ঠাই ভারত-
মাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল; কিন্তু ভারতে
সাধিকজ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা রাজসিক
কর্ষিষ্ঠ ক্ষত্রিয়, ইহাদিগের কেহই নাই; 'জ্ঞান

ও কর্ম', এই উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়া
সমগ্র ভারতবাসী তমোগুণসম্পন্ন 'আলস
ও প্রমাদপূর্ণ শূদ্রে পরিণত হইয়াছে। ভারত
বাসী যেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শমদমাদি হইতে
ব্রষ্ট হইয়াছেন, তজ্জন শৌর্য্য-বীৰ্য্য, উৎসাহ
উদ্যমাদি হইতেও ব্রষ্ট হইয়াছেন। নামে
ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, কিন্তু কার্য্যতঃ সক-
লেই শূদ্র। কি আর্য্যাবর্ত, কি দাক্ষিণাত্য,
তমোগুণ সর্বত্রই স্বায় অধিকার বিস্তার করি-
য়াছে। ধনী বা দরিদ্র, সম্রাট বা গৃহস্থ, সক-
লেই ধ্বংসশক্তির কয়লাকবলে পতিত হইয়াছে।
নব নব ব্যাধির রূপ ধারণ করিয়া তমঃশক্তি

লোকালয়সমূহ নিবিড় কাননে পরিণত করিতেছে, কিন্তু নিরুদ্যম শূদ্র ভারতবাসী তাহাতে কটাক্ষপাতও করিতেছে না! অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির মূর্তি ধারণ করিয়া তমঃশক্তিশাস্ত্রাদির ধ্বংস সাধন করিতেছে; কিন্তু শূদ্র ভারতবাসী জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন, তখন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তমঃশক্তির বিবিধ উপদ্রব নিরাকরণের উপায় উদ্ভাবন করিতেন এবং কর্ম্মী ক্ষত্রিয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। ঔষধাদি আবিষ্কার করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু উহার বহুল বিস্তার করাইতেন ক্ষত্রিয়; সরোবর কুপাদি খননের প্রকৃষ্ট রীতি উদ্ভাবন করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু পর্জন্তদেব বারিবর্ষণ না করিলে, ঐ সমুদায় জলাশয় খনন করাইতেন ক্ষত্রিয়; আবাব পর্জন্তদেব অধিক বারিবর্ষণ করিলে, জলনির্গমের উপায় উদ্ভাবন করিতেন ব্রাহ্মণ এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতেন ক্ষত্রিয়। নূতন নূতন অস্ত্র বিজ্ঞান-বলে আবিষ্কার করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু ঐ অস্ত্র-দ্বারা যুদ্ধ করিতেন ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ ছিলেন জ্ঞানবীর, ক্ষত্রিয় কর্ম্মবীর। জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রভাবেই ভারত উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, উহাদের অভাবেই ভারত অবনতির অধস্তলপ্রদেশে পতিত হইয়াছে। সুতরাং পতিত ভারতকে পুনরুন্নত করিতে হইলে যেমন ব্রাহ্মণ চাই, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ও চাই। ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব পরস্পর সাপেক্ষ; ব্রাহ্মণ না থাকিলে ক্ষত্রিয় থাকিতে পারে না, ক্ষত্রিয় না থাকিলে ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে না। যখন ভারতে কর্ম্মের অবহেলা আরম্ভ হইল, যখন কর্ম্মের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, জ্ঞানই সমস্ত ভার যৌয় স্বন্ধে লইলেন, যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনই কর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান কেবল বাগ্মিত্যের পরিণত হইল;

তখনই ভারতের অবনতি আরম্ভ হইল। ভারতের উন্নতিসাধন করিতে যেমন জ্ঞানের আবশ্যক, তেমনই কর্ম্মের আবশ্যক, যেমন ব্রাহ্মণের আবশ্যক, তেমনই ক্ষত্রিয়ের আবশ্যক। জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইলেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইবে।

রাজসিকতাই উন্নতিশীল সাধনে ক্রমে সাম্বিকভাবে পরিণত হয়। ক্রিয়াশীল রজঃশক্তিই সত্ত্বশক্তিতে পরিণত হয়। তামসিক-শক্তি ইহাদের বিরোধিশক্তি; এই শক্তি রজঃ ও সত্ত্বের ধ্বংস সাধন করে। ফুল ফুল ফুলের সাম্বিক অবস্থা, কিন্তু ক্রিয়াশীল রজঃশক্তি তমঃশক্তিকে পরাভব করিতে না পারিলে, ফুল এই সাম্বিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যে ফুলে তমঃশক্তি অধিক, সে ফুল বিকণিত হয় না,—সে মুকুলেই গুপ্ততা প্রাপ্ত হয়। জড়জগৎ অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন; তাহাদের সাম্বিক, রাজসিক বা তামসিকশক্তির ক্ষয়-বৃদ্ধি করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু মানবের ইচ্ছাশক্তি থাকায়, মানব ইচ্ছানুসারে শক্তি-বিশেষের হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে তিনি তমঃশক্তি পরাভব করিয়া রজঃ ও সত্ত্বশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, তমঃশক্তি সত্ত্ব-শক্তির ধ্বংস ভিন্ন কখন উহার বৃদ্ধি করে না। কোন কার্য্য না করিলে, কিবা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করিলে, কিবা বৃক্ষতলে অলসভাবে জীবন যাপন করিলে, সাম্বিকতা লাভ করা যায় না। উহা সমুদায়ই তামসিক। মহা বলেন—“বাচিসুতা” “তামসং গুণলক্ষণম্”। গীতায় দেখিবেন “অলসঃ” “বিবাদী” “দৌর্ব্ব্যজী” কর্তা তামস। বস্তুর ধ্বংস করিয়া বস্তুর বিকাশ করা যায় না। কার্য্য না করিয়া কখনও সাম্বিকতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রজঃ ও সত্ত্বের ক্রিয়াশীল,

স্বপ্ন তরুণ ক্রিয়ালীল; প্রভেদ এই যে—
রজশক্তি অধিক থাকিলে কার্যের অসামঞ্জস্য
("কর্ণণামশমঃ"—গীতা) উপস্থিত হয়, স্বশক্তি
উহার সামঞ্জস্য স্থাপন করে। বালক ব্যায়াম
করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দিবা রাত্রি—
সময় অসময় নাই, সকল সময়েই ব্যায়াম করি-
তেছে। এটি কার্যের অসমতা। পিতা মাতা
তাহার ব্যায়ামকাল নির্ধারণ করিয়া দিলেন।
স্ব স্বরূপে এইরূপে নিয়মিত করে। রজ স্ব-
দ্বারা নিয়মিত হইলেই উত্তম ফল-প্রাপ্তি হয়।
এই জন্তই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণত ছিলেন। নবী-
নের ক্রিয়াশক্তি এবং প্রবীণের জ্ঞানশক্তির
সম্মিলন যেরূপ সফলপ্রদ, তরুণ ক্ষত্রিয়ের
ক্রিয়াশক্তি এবং ব্রাহ্মণের জ্ঞানশক্তির সম্মিলনও
সফলপ্রদ। কিন্তু যৌবনে যে ব্যক্তি কোন
কার্য না করে, সে কখনও বার্কিক্যে জ্ঞানের
অধিকারী হয় না। কার্যদ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়,
রজদ্বারাই সাধনোৎকর্ষে সত্ত্বের লাভ হয়;
ক্ষত্রিয় হইতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া সুসাধ্য
হয়। একেবারে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

“ন কর্ণণামনারস্তান্মৈকর্মাং পুরুষো-
হশ্নুতে।”

অর্থাৎ পুরুষ কৰ্ম্মাস্থান না করিলে, জ্ঞান
(নিকামতা—বৈরাগ্য) লাভ করিতে পারে না।

“নৈকর্মাং” অর্থে “জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা”।

“নিজ্জিগ্মস্বরূপেণৈবাবস্থিতম্।”

জ্ঞানযোগের দ্বারা যে নিষ্ঠা, নিজ্জিগ্মস্ব-
রূপে যে অবস্থিতি, তাহাকে “নৈকর্মাং” বলা
যায়। ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হইলে, মানবের কৰ্ম্ম
থাকে না; কিন্তু উপাধিবিশিষ্ট জগতে মানব
কৰ্ম্ম ব্যতীত থাকিতে পারে না; সুতরাং
যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম করি-
তেই হইবে। কৰ্ম্ম ব্যতীত মুক্তিলাভের সম্ভা-

বনা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই গীতায়
বহু স্থানে বহুবিধভাবে বুঝাইতে চেষ্টা
করিয়াছেন।

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু
তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ
কৰ্ম্মসৰ্ব্বঃ প্রকৃজৈগুণৈঃ॥” গীতা। ৩।৫

কেহ কখন কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণ-
মাত্রও অবস্থান করিতে পারে না; ইচ্ছা না
করিলেও প্রকৃতিজাত গুণসমুদায়ই সকলকে
কৰ্ম্মে বাধ্য করে। অতএব তামসিক আলস্য
পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই কৰ্ম্ম কর;
হে ভারতবাসি! তুমি কৰ্ম্ম করিতে আরম্ভ
করিলেই, মাতৃভূমির বর্তমান দুর্দশা
থাকিবে না।

“নিয়তং কুরুকৰ্ম্মত্বং কৰ্ম্ম জ্যায়ো
হ্যকৰ্ম্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তেন
ন প্রসিধ্যৈদকৰ্ম্মণঃ॥” গীতা ৩।৮

তুমি নিয়ত কৰ্ম্মাস্থান কর; কৰ্ম্ম না কবা
অপেক্ষা কৰ্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ; আর কৰ্ম্ম হইতে
নিবৃত্ত হইলে তোমার জীবন-যাত্রাও নির্বাহ
হইবে না।

আলস্যই ভারতবর্ষের সর্বনাশের মূল।
তমঃশক্তিই সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছে।
অতএব হে ভারতবাসি! তুমি সত্ত্ব-শাসিত রজ-
শক্তির দ্বারা তমঃশক্তির নাশ করিয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত
হও। যদি এই উপাধিগুণত ক্ষুদ্র “আমি” কে
প্রসারিত করিতে চাও, যদি এই মায়া-প্রপঞ্চ
অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে চাও,
যদি হৃৎপঙ্কজক গীমাবিশিষ্ট “অন্ন” পরিত্যাগ
করিয়া নিত্যানন্দ অসীম “ভূমা” অধিকার
করিতে চাও, এক কথায়—যদি আমিত্বের
প্রসার করিতে চাও, ভগবান্ কৃষ্ণের উপদেশ

অরণ করিয়া নিয়ত কর্ম করিতে থাক। যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও, ক্রিয় হও; যদি ক্রিয় জীবনমুক্ত হইতে চাও, ব্রাহ্মণ হও; যদি হইতে চাও, নিয়ত কর্ম-যোগে প্রবৃত্ত থাক।

(কশ্চিদ্ পরিব্রাজকশ্চ)

মণিরত্নমালা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১৩

বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতিপ্রদা য়া, বোধো হি কো যন্ত বিমুক্তিহেতুঃ। কো লাভ আত্মাব-গমো হি যো বৈ। জিতং জগৎ কেন মনোহি যেন ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন (৩৬) বিদ্যা কাকাকে কহে? গুরু উত্তর করিলেন, যাহাদ্বারা জীব “ব্রহ্মগতি” বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাকাকে বিদ্যা বলে। এই বিদ্যার নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—“অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং” (অহং) বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অব্যাত্ম-বিদ্যা। (গীতা)

শৌনক মহর্ষি অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, “কি জানিলে সমস্তই জানিতে পারা যায়—অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হওয়া যায়? তদন্তরে অঙ্গিরা বলিয়াছিলেন—“ঐ বিদ্যে বেদিতব্যে”—বিদ্যা হই প্রকার জানিবে। “তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজু-র্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিকৃন্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ, এই বেদচতুষ্টয় ও শিক্ষাশাস্ত্র, কল্প (হতগ্রহ) ব্যাকরণ, নিকৃন্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, বেদের ছয়টি অঙ্গ; ইহাবা সমস্তই অপরা, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন ও তৎকল বিষয়ক (মাষিক) বিদ্যা (অবিদ্যাস্বর্নস্তিনী অশ্রেষ্ঠ-

বিদ্যা) আর যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর পদব্রহ্মকে জানা যায়, তাহার নাম পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান। (মুণ্ডকোপনিষদ্)

“অনিত্যাশুচিহ্নঃখানান্নস্ব নিত্যাশুচি স্খাশ্ব-খ্যাতিরবিদ্যা।” (পাতঞ্জলদর্শন)

অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাশ্রুপদার্থের উপর যথাক্রমে নিত্য, শুচি, স্বখ ও আশ্রুপ জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা প্রকৃতস্বরূপ নহে, তাহাতে তদ্বোধক জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। পরাবিদ্যাই উক্ত অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। মহুষ্য যাবৎ এই পরা-বিদ্যা লাভ করিতে না পারে, তাবৎ তাহাকে অবিদ্যার বশবর্তী থাকিয়া মৃত্যুময় সংসারে কেবল যাতায়াত করিতে হয়। (১) অপরা বিদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও উহা পরাবিদ্যা লাভ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুবাণে বলিয়াছেন,—

“ঐ ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্মপরঞ্চ যৎ।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্যাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥”

ব্রহ্ম হই প্রকার জানিবে—প্রথম শব্দ-ব্রহ্ম (বেদ), দ্বিতীয় পরব্রহ্ম; শব্দব্রহ্মকে জানিলে তবে পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রের অমুণীলন সর্বথা কর্তব্য। আবার ভাগবতে বলিতেছেন,—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্কান্তো ন নিষ্কান্তঃ পরে যদি ।
শ্রমস্তত্ত্ব শ্রমফলোহুদেহমিব রক্ষতঃ ॥

যদি কোন ব্যক্তি অধ্যয়নাদি দ্বারা শব্দ-
ব্রহ্মের পারগামী হয়, অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি
না করে, শব্দব্রহ্মে অভিজ্ঞ পাণ্ডিত্যভিমানী
সেই পুরুষের শাস্ত্রে যে শ্রম, তাহা কেবল বক্ষা-
গৌরবের জায় শ্রম-ফল মাত্র। সে শ্রম
পুরুষার্থ-পর্যাবসায়ী নহে। স্মৃতি মানব
সদৃশকর সন্নিধান “নিত্য-নিত্য-বস্তু-বিবেক”
“ইহামুক্ত-ফলভোগ-বিরাগ” “শ্রমদম-উপরতি-
তিতিক্ষাশ্রদ্ধাশ্রমাদান” ও “মুমুক্শুত্ব” এই “সাধন
চতুষ্টয়” সম্পন্ন হইয়া বাস করিলে, কালে তাঁহার
প্রসাদে পরাবিদ্যা লাভ করিবার যোগ্য হইতে
পারেন।

বিদ্যার স্বরূপ ।

১। বিদ্যাস্থিতিভাবাধঃ । (ভাগবত)
আত্মাতে অভেদ জ্ঞানের নাম বিদ্যা—
অর্থাৎ যত জীবদেহ, তত আত্মা নহে ; আত্মা
এক মাত্র। জগতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা ভাবের
পদার্থ সমূহ একমাত্র পরমাত্মাকে পৃথক পৃথক-
রূপে নানাভাবে অবস্থিত বোধ না করিয়া,
অবিভক্ত সর্বময়রূপে অবস্থিত বোধ করাই
বিদ্যা ।

২। “নাং দেহশ্চিদাত্মৈতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি
ভণ্যতে”

(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতসম্ভব বিকারী পরিণামী
এই স্থূল শরীর “আমি” নহে। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধি-

মজ্জিদানন্দ আত্মাই “আমি” এই প্রকার বুদ্ধিকে
বিদ্যা কহে (১) ।

৩। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াত্মাপাখিল্য যদা নশ্রুতি সত্তমাঃ ।

সর্লৈকভাবনাবুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে ॥

(নারদীয়পুরাণ)

‘হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও
জ্ঞেয়রূপ উপাধি বা ভেদ-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়,
তখন জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়
বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞেয় এক অদ্বিতীয়
পূর্ণব্রহ্ম সাধকের সম্মুখে বিরাজ করিতে
থাকেন। যাহা হইতে মানব এই প্রকার
সর্লৈক্যকৃষ্ট সংস্কার লাভ করে, সেই “সর্লৈক-
ভাবনা” বুদ্ধিকে (২) বিদ্যা কহে।

ব্রহ্মবিদ্যা সমাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা সমাক্রিয়া।

ব্রহ্মবিদ্যা সমং জ্ঞানং নান্তি নান্তি কদাচন ॥

(তন্ত্র)

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—“ইহা স্থির
জ্ঞানিও যে ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য বিদ্যা নাই, ব্রহ্ম-
বিদ্যার তুল্য ক্রিয়া নাই এবং ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য
বিদ্যা নাই-নাই-নাই”। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিকেই
প্রকৃত বিদ্বান্ বলিয়া নিরালম্বোপনিষদে উল্লেখ
করিয়াছেন।

(১) অহং দেবো ন চাতোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাবক্ ।

মজ্জিদানন্দরূপোহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥

(আচিক্তব)

আত্মা এবং ব্রহ্ম একই পদার্থের বোধক ।

(২) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া ।

বিচার্যমানে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোহবশিষ্যতে ॥

জ্ঞানমাত্মৈব চিত্তরূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিদ্রায়ঃ ।

বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জ্ঞানাতী স আত্মবিৎ ॥

(মহানির্ঝাণ তন্ত্র)

অভেদ-প্রত্যয়ো যন্ত জগতাঃ পরমাজ্ঞনা ।

সৈবতত্ত্বমতিজ্ঞেয়া দেবানামপি দুর্দভা ॥

(বেদাং)

(১) অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণশ্চতে ।

বিদ্যাভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তান্ত এব হি ॥

(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

“সর্কাস্তরং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মনং যো
বেত্তি স বিদ্বান্”।

“সর্কভূতের অন্তরে স্থিত সংস্বরূপ ও চৈতন্য-
স্বরূপ পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনিই
বিদ্বান্”। পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে,
প্রাপ্ত হইলে বা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ
করিলে, জীব কর্মবন্ধবিনিমুক্ত হইয়া নির্লিপ
মুক্তিলাভ করে ।

তমেব বিদ্বানতোতি মৃত্যুং পস্থা ন চেতরঃ ।

জাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্লীপৈঃ ক্লেশৈর্নৈম্ন্যভাক্ ॥

(পঞ্চদশী)

তাঁহাকে জানিয়াই লোকে মৃত্যুর পথ হইতে
রক্ষা পায়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে ; মুক্তিলাভের
অন্ত পথ আর নাই । সেই দেবকে জানিলেই
সংসার-বন্ধন শিথিল হয়, সমস্ত ক্লেশ বিনষ্ট হয়
এবং পুনর্জন্ম নিবারিত হয় । বিদ্যাধারাই সেই
অক্ষর পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় বলিয়া
বিদ্যাভ্যাসে যত্নবান হওয়া মুমুকু ব্যক্তির অবশ্য
কর্তব্য । (৩৭) বোধ (জ্ঞান) কি ? যাহা বিমুক্তির
কারণ তাহাকেই জ্ঞান কহে ।

মুক্তি—“মুক্তির্হিহাত্মারূপং স্বরূপেণ ব্যব-
স্থিতিঃ ।” (ভাগবত)

“স্বরূপাবস্থিতিমুক্তিত্ত্বদ্রংশোহনন্তবেদনম্ ॥”

(যোগবাশিষ্ঠ)

আত্মা অত্মারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে
আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে, এই স্বরূপাব-

স্থিতির নাম মুক্তি ; আর অহংজ্ঞানের বশবর্তী
হইয়া যে বহুস্বভাবের মনন করে, অর্থাৎ অহং-
মমাদিজননদ্বারা আমি সুখী, আমি দুঃখী,
আমার দেহ, ইত্যাদিরূপে যে চিন্তা করে, তাহারই
নাম বন্ধন । আত্মার নিরাকার ও নিঃসঙ্গভাবে
এবং অখণ্ডরূপে অবস্থানের নাম স্বরূপাবস্থিতি
বা ব্রহ্মতাব এবং প্রকৃতির সংসর্গহেতু অত্মা-
রূপে অর্থাৎ সাক্ষার ও সঙ্গতভাবে এবং খণ্ড-
রূপে অনন্তমুষ্টিতে অবস্থানের নাম জীবতাব ।

রজ্জু সর্পজ্ঞানমিবাঙ্ঘ্রীতায়ৈ সর্কাস্থ্যতৈ সর্ক-
ময়ে ব্রহ্মণি দৈবে তির্ধ্যাক্ সুরনরজ্ঞীপুরুষবর্ণা-
শ্রমবন্ধমোক্ষাদি নানাকল্পনাজ্ঞানমজ্ঞানম্ ।

(নিরালম্বোপনিষৎ)

“রজ্জুতে যে প্রকার সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ
এই বিশ্বব্যাপী একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে
পশুপক্ষী—সুরনরাদি এবং জ্ঞী-পুরুষ, বর্ণাশ্রম ও
বন্ধমোক্ষাদি সমুদায় বিষয়কে সত্য বলিয়া যে
জ্ঞান, তাহার নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা ।”

“পরমাত্মা অবিদ্যা বা অজ্ঞানদ্বারা কলঙ্কিত
হইয়া ভ্রমবশতঃ জীবাত্মা নাম গ্রহণ করিয়া
বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় ।” বিদ্যা বা জ্ঞানরূপ অসি-
দ্ধার অজ্ঞানমূলক এই বন্ধন ছেদন করিয়া,
আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে পারিলেই
মুক্তিলাভ হয় । (ক্রমশঃ)

ত্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বনপাড়া)

আর্জত্ৰাণনারায়ণস্তোত্রম্ ।

(পূর্বতোনুবৃত্তম্)

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রেয় মধুপতিভর্তা নরাণাং
বলে, রাধায়া অকরোজতে রতিমনঃ পুষ্টিং
সুরেন্দ্রাহুজঃ । 'ঘো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্
নাথেতি ভীতিং গত্যা, নার্ত্ত্রাণপরায়ণঃ সভগ-
বান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ ॥

যিনি ত্রিভুবনমধ্যে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যিনি
মধুপতি, যিনি মনুষ্য সকলের ভরণকর্তা, যিনি
শ্রীরাধার সকলপ্রকার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া-
ছিলেন, যিনি সুরেন্দ্রাহুজ, পাণ্ডুপুত্রগণ ভীত
হইয়া “নাথ” এই বলিয়া যাহার শরণাপন্ন
হইরাছিলেন, সেই আর্জত্ৰাণপরায়ণ নারায়ণ
আমার গতি ॥ ১২ ॥

যঃ সান্দীপনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকাঙ্করাং
সমস্তং, চানীয়প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাহুজ্জুমানা-
ভয়ে । সন্তোষং জনয়ন্নময় মহিমা পুত্রার্থ-
সম্পাদনানার্ত্ত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো
মে গতিঃ (১) ॥ ১৩ ॥

যিনি (স্বীয় গুরু) সান্দীপনী মুনির আদেশে
মৃত্যুলোক হইতে তাঁহার পুত্রকে আনয়ন
করিয়া পুত্রের মৃত্যুবশতঃ কাতর পিতার
সন্তোষ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সেই অম্বৈয়
মহিমাসম্পন্ন আর্জত্ৰাণপরায়ণ নারায়ণ আমার
গতি ॥ ১৩ ॥

যস্মান্মরগাদঘোবসহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ
প্রাণামুক্তিমশেষিতা মনু চ যঃ পাণ্ডোঘর্ষদ্বার্ত্তি-
যুক্ত । সদ্যো-ভাগবতোত্তমাত্মনি মতিং প্রাপা-
ষরীষাভিধর্ষার্ত্ত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়-
ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥

[বিপ্র অজামীল জীবদশায় অত্যন্ত পাণা-

(১) গুরুপুত্রানয়ন উপাখ্যান রামসম্বন্ধে ৪০
অধ্যায়ে আছে ।

সক্ত ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র নারায়ণ
নাম করিয়া দেহত্যাগ করেন । নামের শুণে
তাঁহাকে আর পাপ ভোগ করিতে হয় নাই ;
অপিতৃ তিনি বিষ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন ।
তজ্জগৎ শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য এত ! এই নাম
হেলাবশতঃ উচ্চারণ করিলেও অশেষ পাপ নষ্ট
করে যথা—

“দাক্ষেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘবহরং বিদুঃ ॥”

শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ।

“নামৈকং যন্ত বাচিশরণপথগতং শ্রোত্রমুণ-
গতং বা । শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যং ॥

”পদ্মপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ২৫ অধ্যায়ে ।

অত্ৰা । “নামসঙ্কীর্ণং বিষ্ণোহৈলয়া কলি-
বর্দ্ধনঃ । কৃত্যস্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং
ব্রজেৎ ॥” শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১শ বিলাসে
২১৯ শ্লোক লিঙ্গপুরাণ স্বতবচনং ।

[এক্ষণ সেই অজামীলোপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণ-
গ্রহ বর্ণন করিতেছেন] পূর্বকালে অজামীল
নামে পাণ্ডায়া ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে (স্বীয় পুত্র)
“নারায়ণের” নাম করিয়া দেহত্যাগ করিয়া-
ছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস
হইয়া যায় ; পরে সেই ব্রাহ্মণ অশ্বরীষ নামে
পরম ভাগবত হইয়া পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ
করিয়াছিলেন ; তাহাতে নারায়ণ তাঁহাকে মুক্তি-
প্রদান করিয়াছিলেন । সেই আর্জত্ৰাণপরায়ণ
নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৪ ॥

যো রক্ষদ রসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুঠৈলো-
ভিধং দীনাদীনশ্চকোরপালনপরঃ শ্রীশ্রীঅচক্রো-
জলঃ । তজ্জগৎশ্রীকৃষ্ণমুষ্টিমাত্র পুণ্ড্রকনাদায় ভূক্কা-

ক্ষণাদর্শিত্রাণপরায়ণঃ সত্তগবান্ নারায়ণো মে
গতিঃ ॥ ১৫ ॥ *

এক্ষণে স্ত্রীদামের প্রতি অমুগ্রহ বর্ণন করিতে-
ছেন । যিনি দীনহইতে দীনব্যক্তিরূপচকোরের
পালনকর্তা, সেই শত্ৰুচক্রধারী উজ্জলমূর্তি নারা-
য়ণ নিত্যবসনাদিবিহীন কূটচলনামে ব্রাহ্মণকে
রক্ষা করিয়াছিলেন । তাঁহার জীর্ণবস্ত্র হইতে
মুষ্টিমাত্র চিড়া গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ
করিয়াছিলেন । আর্ন্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান
নারায়ণ আমার গতি ।

যৎকল্যাণশুভাভিরামমমলং মন্ত্রাণি সংশিক্ষতে
যং সংশেতি পতিপ্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদ-
ত্যাগমঃ । যো যোগীজ্ঞমনঃ সরোরুহতমঃ
প্রশংসবিভাভুমানাৰ্ন্তত্রাণপরায়ণঃ সত্তগবান্ নারা-
য়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

যাঁহার কল্যাণে মনোরম নির্মল শুণ প্রাপ্ত
হওয়া যায়, যাঁহাহইতে মন্ত্র সকল শিক্ষা করা
যায়, আগম যাঁহাহইতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত
বলিয়াছেন ; যিনি যোগীজ্ঞগণের মনঃ পদ্মের
অন্ধকারনাশক ভাস্কররূপ । আর্ন্তত্রাণপরায়ণ
সেই ভগবান নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগ-

* শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮০ অধ্যায়ে “চিপীটক
উপাখ্যানম্” ।

অঞ্চলে চক্ষুস্তোত্রবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা
সমারাধিতে । শ্রীরঞ্জে ভূজগেজ্জভোগশয়নে শেতে
সদা যঃ পুমানাৰ্ন্তত্রাণপরায়ণঃ সত্তগবান্ নারা-
য়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

যমুনার মধ্যবর্তী মনোহর জগন্মন্ডল পুণ্য-
পুলিনে চন্দ্র ও পদ্মদ্বারা শোভিত যে বিস্তীর্ণ
স্থানে ব্রহ্মা বাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন,
যিনি শ্রীরঞ্জে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া
থাকেন, আর্ন্তত্রাণ-পরায়ণ সেই ভগবান নারায়ণ
আমার গতি ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদাৰ্ন্তত্রির্নির্দোষপা
দৌদর্শ্যাদবশোষাদগণিত শ্রেয়ঃ পদপ্রাপ্যথাৎ ।
সেব্যঃ ত্রীপতিরেব সর্বজগতামেতে হিতং
সাক্ষিণঃ, প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্
পাঞ্চাল্যহল্যা ধ্রুবঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতমার্ত্তত্রাণপরায়ণ-
নারায়ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যবশতঃ, অভয়প্রদান প্রতিজ্ঞা-
বশতঃ, আর্ন্তব্যক্তির হৃৎখদরীকরণবশতঃ
ঐদর্শ্যবশতঃ, পাপনাশকরণবশতঃ ও অসংখ্য
মঙ্গলপদ দানবশতঃ সকলের গুজরীয় । এই
সকল তাহার সাক্ষী,—প্রহ্লাদ, বিভীষণ,
গজেজ্জ, পাঞ্চালী, অহল্যা ও ধ্রুব ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

অমুবাদ সম্পূর্ণ ।

গঙ্গাফকস্তোত্রম্ ।

ভগবতিভবলীলা-মৌলিমালে তবাস্তুঃ
কণমহুপরিমাণং প্রাণিনো য়ে স্পৃশন্তি ।
অমর-নগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং
বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমকে লুষ্ঠন্তি ॥ ১ ॥

হে ভগবতি! তুমি মহাদেবের মস্তকের
লীলার মালার স্বরূপ; তোমার জলের কণা-
পরিমাণ যে প্রাণী স্পর্শ করেন, তিনি বিগত-
পাপ হইয়া চামরব্যঞ্জনকারিণী অমর নগরের
নারীগণের স্নানকে বাস করেন। (আর
তাহাকে এ ভবকারাগারে আসিতে
হয় না) ॥ ১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসিজটাবল্লিমুলাসয়ন্তী,
অলৌকিকাদাপত্যন্তী কনকগিরিগুহাগুপ্তৈশলাং
শ্লথন্তী । ক্ষৌণীগৃষ্ঠে লুষ্ঠন্তী হুরিতচয়চমুং নির্ভরং
ভংসয়ন্তী, পাথোধিং পূরয়ন্তী সুর-নগর-সরিং
পাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২ ॥

তুমি ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নির্গত হইয়া,
মহাদেবের মস্তকের জটাসমূহকে উল্লাস প্রদান
করিয়া, স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া, সুরবর্ময়
সুমেরুপর্বতের গুহার গুপ্তশৈল হইতে নির্গত
হইয়া, ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া, সমুদায় পাপ
ধ্বংস করিয়া, সমুদ্র পূর্ণ করিয়া, সুরনগরকে
পবিত্র করিতেছ; তুমি আমাদের পবিত্র
কর ॥ ২ ॥

মজ্জনাভকুসুমচ্যুত-মদমদির্যামোদমতালি-
জালাং, স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনাং কুচযুগবিলসৎ-
কুসুমাসঙ্গপিঙ্গং । সায়াং প্রাতঃসুনীনাং কুশ-
কুম্ভচয়ৈশ্ছরতীরস্থ নীরং, পায়ারো গাঙ্গমস্তঃ
করিকরভকরাক্রান্তরং হস্তরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

তোমার জলে হস্তীগণ বানকালীন কুস্ত
হইতে মদ করণ করে, তাহাতে মধুকরণ
উন্নত হয়; তোমার জল সিদ্ধাঙ্গনাগণের

কুচযুগল হইতে বিগলিত কুসুমের সঙ্গবশতঃ
পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে; সায়াংকালে ও প্রাতঃ-
কালে মূনিগণের কুশ ও কুম্ভসমূহে ব্যাপ্ত
তীরস্থ গঙ্গাজল আমাদের পক্ষে রক্ষা করুন। সেই
গঙ্গার তরঙ্গে হস্তী, হস্তীশাবকের শুণ্ডদ্বারা
আক্ষিপিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

আদাবাদি পিতামহস্ত নিয়মব্যাপারপাত্রে
জলং পশ্যাৎ পদ্মগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং
পাবনম্ । ভূয়ঃ শত্ৰুজটাবিভূষণমণিজ্যোর্মহর্ষে-
রিয়ং কণ্ঠাকম্বনাশিনী ভগবতী-ভাগীরথী-
ভূতলে ॥ ৪ ॥

তুমি প্রথমে ব্রহ্মার কমণ্ডলে নিয়মিত
ব্যাপারে ছিলে, পরে ভগবান্ অনন্তের পবিত্র
পাদোদকরূপে ছিলে; পুনরায় শত্ৰুর জট-
বিভূষণ হইয়াছিলে, পশ্চাৎ মহর্ষি জহুর
কণ্ঠারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে; পরে ভাগীরথ
তোমাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন;
তজ্জন্ত তোমাকে পাপনাশিনী ভগবতী ভাগী-
রথী কহিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণিনিজজলে মজ্জজ্জনো-
ত্তারিণী, পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণীসু-
সারিণী । শেষাষ্ট্ঙ্গরঙ্গকারিণী হরশিরো বল্লী-
দলাকারিণী, কালীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা-
মনোহারিণী ॥ ৫ ॥

তুমি হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া, নিজ
জলে যে ব্যক্তি অবগাহন করে, তাহাকে ত্রাণ
কর; তুমি সাগরবিহারিণী, সংসারের
সমস্ত ভয় নাশ কর, তুমি সর্পের শ্রায়
বক্রগামিনী, মহাদেবের মস্তকে পত্রদলের
শ্রায় অবস্থিত কর; তুমি কালী-প্রান্ত-
বিহারিণী সেই মনোহারিণী গঙ্গা জয়ন্তী
হও ॥ ৫ ॥

কৃতোবীচিবীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং
ত্বমা পীতাপীতাস্বরপুরনিবাসং বিতরসি। ত্বৎ-
সঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়ন্তমুভূতাং, তদা
মাতঃ শান্তকৃতবপদলাভোপ্যতি লঘুঃ ॥ ৬ ॥

যদি কোন লোক তোমার তরঙ্গ দর্শন
কবে, কিম্বা তোমার জল পান করে, তাহা
হইলে তুমি তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিবাসে
(বৈকুণ্ঠে) বাস বিতরণ কর। হে গঙ্গে!
যদি জীবের দেহ তোমার উৎসঙ্গে পতিত হয়,
তাহাইহলে ইন্দ্রতপদ-লাভও তাহার নিকট
তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় ॥ ৬ ॥

ভগবতি-তবতীরে নীরমাত্রাশনোহং
বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাম্যামি ।

সকলকুলযতঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে-

তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥ ৭ ॥

হে ভগবতি! তোমার তীরে কেবলমাত্র
জল পান করিয়া ও বিষয়-তৃষ্ণা দূর করিয়া
কৃষ্ণকে আরাম্যনা করিতেছি। তুমি সমুদায়
পাপ নাশ কর, তুমি স্বর্গের সোপানস্বরূপ,
হে তরলতরঙ্গে দেবি গঙ্গে! আমার প্রতি
প্রসন্ন হও ॥ ৭ ॥

মাতঃ! শান্তবিশস্তুসঙ্গমিলিতে মৌলো
নিধায়াজ্জলিং, ততীরে বপুবোবসানসময়ে নার-
য়ণাজ্জিহ্বয়ম্। সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম
প্রাণপ্রয়াণোৎসবে, ভূয়াক্তিরবিচ্যুতা হরিহরা-
ধৈতাম্বিকা শান্তী ॥ ৮ ॥

মাতঃ! শান্তবি! তুমি শস্তুসঙ্গ-মিলিতা
হইয়াছ। মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া এই
প্রার্থনা করিতেছি যে, দেহাবসান সময়ে তোমার
তীরে থাকিয়া যেন নাবায়ণের পদদ্বয় স্মরণ
করিতে পারি; আমার প্রাণ-প্রয়াণ সময়ে
আনন্দ সহকারে যেন নারায়ণ স্মরণ করিতে-
পারি ও যেন অধৈতাম্বিকা হরিহরের আমার
অবিচ্যুতা শান্তী ভক্তি লাভ হয় ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ ।

সর্বপাপবিনশ্চুকো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং

গঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

যে ব্যক্তি যত্নপূর্বক এই পবিত্র গঙ্গাষ্টক
পাঠ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্মুক্ত
হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

কেনোপনিষৎ ।

ও

কেনেঘিতং পততি প্রেধিতং মনঃ

কেন প্রাণঃ প্রথমং প্রৈতি যুক্তঃ ।

কেনেঘিতাং বাচমিমাং বদন্তি

চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুক্তি ॥ ১ ॥

অঘিতব্যাখ্যা। ঈধিতং (ইচ্ছাময়ং) মনঃ

কন প্রেধিতং (প্রেরিতং সৎ) পততি (স্ববি-

য়ং ধাবতি) প্রাণঃ কেন যুক্তঃ সন্, প্রথমং

প্রতি (ব্যাপ্রিয়ন্তে) কেন ঈধিতাং ইমাং

বাচং বদন্তি। বাচমিতি কশ্চেন্দ্রিয়োগলক্ষণম্।

উ (ভোঃ) কো দেবঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং যুক্তি

(প্রেরয়তি) চক্ষুঃ শ্রোত্রমিতি জ্ঞানেন্দ্রিয়োগ-

লক্ষণম্।

অনুবাদ। আত্ম-জিজ্ঞাসু শিষ্য আচার্য্য-

সমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন,—ওকদেব!

ইচ্ছাময় মন কাহার প্রেরণায় বিষয়ে ধাবিত

হয়? প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কাহার চালনায়

প্রথমে চলিত হয়? বাগিজির কাহার নিয়োগে

এই বাক্য বলিয়া থাকে ? কোন্ দেব চক্ষু-শ্রোত্র প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বিষয়গ্রহণে প্রেরণ করেন ?

শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনশো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রোক্ত্যস্মাল্লোকাদিমৃত্যু ভবন্তি ॥ ২ ॥

অদ্বিত্যব্যাখ্যা । যৎ (যস্মাৎ) উ (ভোঃ)
স আত্মা শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং (শব্দবাক্যকং) মনসঃ
মনঃ বাচঃ বাচং (প্রথমার্থে দ্বিতীয়া ছান্দসী)
প্রাণস্ত প্রাণঃ । চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (অর্থাৎ আত্মানং
শ্রোত্রাদিবিলাক্ষণত্বেন বিদিত্বা) অতিমুচ্য
(শ্রোত্রাদৌ) আত্মভাবং পরিত্যজ্য) ধীরাঃ
(পণ্ডিতাঃ) অস্মাৎ লোকাৎ (সমতরূপাৎ)
প্রোক্ত্য (ব্যাপ্ত্য) অমৃত্যুঃ (অমরণধর্ম্মাঃ)
ভবন্তি ॥ ২ ॥

অনুবাদ । আচার্য্য বলিলেন,—বৎস !
আত্মাই মনঃ প্রভৃতির নিয়ন্তা, সেই প্রসিক্ত
আত্মা কর্ণের কর্ণ, মনের মন, প্রাণের প্রাণ ও
চক্ষুর চক্ষু । পণ্ডিতেরা কর্ণাদিতে আত্মবুদ্ধি
পরিত্যাগ করিয়া, ঐহিক মমতা পরিহারপূর্ব্বক
অমরতা লাভ করেন ॥ ২ ॥

বিষদীকরণ । আমি শুনি, আমি মানি,
আমি খাস ফেলি, আমি দেখি—ইত্যাদিপ্রকারে
প্রায়শঃ সকলে কর্ণাদিতে আমিত্ব (আত্মত্ব)
আরোপ করিয়া থাকে ; এক আমিকে বহুরূপী
করে । তাহার স্বরূপ চেনা ভার হইয়া উঠে ।
তদনুসারে সাধারণে সমস্ত ক্রিয়া-আত্মার উপর
অর্পণ করে । বস্তুতঃ আমি (আত্মা) শুনি না,
মনন করি না, দেখি না, এক কথায়—কিছুই
করি না । কর্ণাদি সব করিয়া থাকে, কিন্তু
আমার অসহায়তায় কর্ণাদিও কিছু করিতে
পারে না । আমার (আত্মার) অধিষ্টানে মন
ইচ্ছাময় হইয়া মনন করে, প্রাণ প্রবাহিত হয়,

বাগিন্দ্রিয় কথা বলে, শ্রোত্রাদি স্বকার্য্যে ব্যাপ্ত
হয় । তাই আচার্য্য বলিতেছেন, তিনি শ্রোত্রের
শ্রোত্র, মনের মন ইত্যাদি । প্রদীপ যেমন
স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অপরকে প্রকাশ করে,
সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশমান আত্মাও শ্রোত্রাদির
প্রকাশক । চক্ষু-শ্রোত্রাদি তাঁহারই সাহায্যে
বিষয় গ্রহণ করে ।

আত্মাকে পৃথকরূপে যখন অনুভব করিতে
পারি না, তখন চক্ষুশ্রোত্রাদির অতিরিক্ত আত্মা
স্বীকার করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয় ? এ আপত্তি
যুক্তিসঙ্গত নয় । সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন,
অগ্নি আর কাষ্ঠ এক বস্তু নয় । উভয়ে বিল-
ক্ষণধর্ম্মা, বিভিন্ন বস্তু ; কেননা অগ্নির দাহিকা-
শক্তি আছে, দাহ কাষ্ঠের তাহা নাই । অথচ
লৌকিক অগ্নি কখনও কাষ্ঠাদি দাহবস্তু ব্যতীত
থাকে না ; তাই বলিয়া বলিব কি অগ্নি ও কাষ্ঠ
এক বস্তু ? ইহা বোধ হয় কেহ স্বীকার করি-
বেন না । সেইরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অবস্থা
চৈতন্যের (আত্মার) ইন্দ্রিয়ের সহিত উপ-
লব্ধি হয় । ইন্দ্রিয় ব্যতীত উপলব্ধি হয় ন
বলিয়া কি ইন্দ্রিয় ও আত্মা এক বস্তু বল
উচিত ? যেমন কাষ্ঠ অগ্নিরহিত হয়, সেইরূপ
ইন্দ্রিয়ও আত্মারহিত হয় ; কিন্তু যেমন অগ্নি
কাষ্ঠরহিত হয় না, সেইরূপ আত্মাও জাগ্রৎ
স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিরহিত হয় না । আবার যেমন
বিদ্যুৎ ও সূর্য্যে বহু দাহ ব্যতীত থাকে, সেই-
রূপ অশুণ্যবস্থায় ও তুরীয়াবস্থায় আত্মা ইন্দ্রি-
ব্যতীত থাকে । ইত্যাদি যুক্তিবলে আত্মাকে
অগ্নিবৎ স্বতন্ত্র বস্তু বলাই যুক্তিসঙ্গত ।
যোগীরা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া
থাকেন, সে তত্ত্ব যুক্তি-গম্য নয়—গুরুদেব-
লভ্য ।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গৃচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্য ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদনুদেব ।

তদ্বিদিবাদধো অবিদিবাদধি ইতি শুক্রম
পূর্বেবাং যে নন্তদ্ব্যাচক্ষিরে ॥ ৩ ॥

অবিতব্যার্থ্য। চক্ষুঃ তত্র (ব্রহ্মণি) ন
হুতি, বাগ্ ন গচ্ছতি, মনো ন গচ্ছতি;
তএব ব্রহ্ম দৈদৃশ্যমিতি ন বিদ্যাং, ন চ বিজ্ঞা-
নামঃ; যথা এতৎ ব্রহ্ম অনুশিষ্যাৎ তৎ (ব্রহ্ম)
দিভ্যং (ব্যাকৃত্যং জগতঃ) অবিদিভ্যং
অব্যাকৃত্যাদ্ বিদ্যালক্ষণবীজভ্যং চ) অধি
অন্তঃ) ইতি পূর্বেবাং (আচার্য্যাণাং সকাশাৎ)
নুশুক্রম যে তৎ (ব্রহ্ম) নঃ (অস্মান্) ব্যাচক্ষিরে
ব্যার্থ্যাতবন্তঃ)।

অনুবাদ। সেই ব্রহ্ম চক্ষুব গোচর নন।
ক্য এবং মনের বিষয় নন। (গুণক্রিয়া-
শেষণে) তাঁহাকে বৃক্ষিতে পারি না। কি
বে উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না।
নি ব্যাকৃত জগৎ এবং অব্যাকৃত (বীজ-
ত প্রকৃতি) হইতে পৃথক্—এইমাত্র গুরু
কেট শুনিয়াছি, যে সকল গুরু আমার
কাশে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

মাতাষ। এই কথা বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন—
চানভূদিতং যেন বাগ্ অভূদ্যতে।

দেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

অবিতব্যার্থ্য। যৎ ব্রহ্মবাচ্য (বাগিজিয়েণ)
নভূদিতং (অপ্রকাশিতং) যেন ব্রহ্মণা বাগ্
ভূদ্যতে (উচ্চাৰ্য্যতে) ত্বং তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি
জানীহি) ইদং ন। যৎ ইদং (আত্মবুদ্ধ্য)
পাসতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। বাগিজিয় বাঁহাকে প্রকাশ করিতে
রে না, বরং বাগিজিয় বাঁহার রূপায় প্রকাশ
য়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।
গিজিয় ব্রহ্ম নয়, লোক বাঁহাকে (আত্ম-
জিতে) উপাসনা করে। অর্থাৎ লোক ভ্রান্তি-
গতঃ “আমি বলি” এই উপলক্ষিবলে বাগি-
জিয় আত্মা ভাবিয়া কাজ করে ॥ ৪ ॥

বিষদীকরণ। বাঁহার রূপ বা গুণ বা ক্রিয়া
আছে, বাগিজিয় তাঁহারই পরিচয় দিতে পারে।
কিন্তু যিনি নীরূপ, নিগুণ ও নিজিয়, বাক্য
তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? অথবা
ভগবানের রূপ, গুণ ও ক্রিয়া আলৌকিক,
লৌকিক বাক্যে তাঁহার পরিচয় দেওয়া অস-
ম্ভব। তাই ঋতি বলিতেছেন “যদাচানভূ-
দিতম্”। ঋতাস্তরেও আছে—“যতো বাচো
নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।” ইতি। এহেন
ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে বাক্ উচ্চারিত হয়। সেই
ব্রহ্মই আত্মা; বাগিজিয় বা অন্ত ইজিয় আত্মা
নয়। আমরা বলি, আমরা দেখি, ইত্যাদি
প্রয়োগ লাক্ষণিক। নতুবা ইজিয়কে আত্মা
বলিলে ইজিয়ের বিনাশে আত্মার বিনাশ স্বীকার
করিতে হয়, অথচ ইজিয়রহিত হইয়াও অনেকে
জীবিত থাকে ॥ ৪ ॥

যস্মানসা ন মনুতে যেনাছন্দোনোমতম্।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। মনের দ্বারা বাঁহার মনন (জ্ঞান)
হয় না; প্রত্যুত বাঁহার অধিষ্ঠানে মন মননে
সমর্থ হয়, বলিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম
বলিয়া জানিবে। মন ব্রহ্ম নয়, লোকে বাঁহাকে
(মনকে) (আত্মভাবে) উপাসনা করে।

বিষদীকরণ। মনও আত্মা হইতে পারে না,
ইহার বিস্তৃত সমালোচনা ভাষাপরিচ্ছেদের
“মনোহপি ন তথা জ্ঞানাদ্যনধ্যক্ষং তদা ভবেৎ—
এই কারিকার স্থলে দেখিবে। সঙ্ক্ষেপে এই
মাত্র বলি—জ্ঞান্য কর্তা-করণ নয়। চৈতন্ত-
হীন মন জ্ঞানের করণ, কর্তা হইতে পারে না।
কর্তা ও করণ এক বস্তু হয় না ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুশা ন পশুতি যেন চক্ষুংষি পশুতি।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। চক্ষুদ্বারা বাঁহার প্রত্যক্ষ হয়
না, চক্ষু বাঁহার অধিষ্ঠানে দেখিয়া থাকে, তাঁহা-

কেই তুমি ব্রহ্ম জানিবে। চক্ষু ব্রহ্ম নয়, লোকে
যাহাকে (চক্ষুকে) আত্মভাবে উপাসনা
করে ॥ ৬ ॥

যং শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম যং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। কর্ণের দ্বারা যাহাকে জানা
যায় না; প্রত্যুত যাহার অধিষ্ঠানে কর্ণ শ্রবণ
করে, তুমি তাঁহাকে আত্মা (ব্রহ্ম) জানিবে।
এ শ্রোত্র ব্রহ্ম নয়; কিন্তু লোকে শ্রোত্রকেও
আত্মভাবে উপাসনা করে ॥ ৭ ॥

যং প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।

তদেব ব্রহ্ম যং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া হয় না;
যাহার অধিষ্ঠানে প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তুমি
তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে; প্রাণ আত্মা
নন; কিন্তু লোকে প্রাণকেও আত্মভাবে
উপাসনা করে। (পরম পুণ্যপাদ মহামহো-
পাধ্যায় শঙ্করাচার্য্যদেব প্রাণশব্দের অর্থ 'প্রাণে-
ন্দ্রিয়' করিয়াছেন) ॥ ৮ ॥

ত্ৰিব্রহ্মেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

“বৈরাগ্যমেবাত্মম্।”

জগতে সকল পদার্থই ভীতি-সম্বিত।
যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ভয়।
মৃত্যুভয় নাই, এমন লোক অতি বিরল। এই
সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই ভয়
মানবের মনে সাধারণতঃ সদাই জাগরুক।
বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত মানুষ কোন
না কোন প্রকার ভয়ে কল্পিত রহিয়াছে।
যাহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে পুত্র-পরিবারাদি লইয়া
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন, তাঁহারাও
ভয়ের হস্ত এড়াইতে পারেন না। যে মুহূর্ত্তে
একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে
পিতামাতার মনে সন্তান সঞ্চরীয় বিবিধ ভয়ের
সঞ্চার হইতে লাগিলে। পুত্রের একটু সামান্য
কোন পীড়াদি হইলেই তাঁহাদের অন্তঃকরণে
কি মহত্তর না উপস্থিত হয়! এইরূপ পুত্রাদির
অমঙ্গলাশঙ্কা কোন পিতামাতাই সমগ্র জীবনের
কোন অংশেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

মানব বাহাতে যত বৃহত্তী আশা পোষণ
করে, তাহাতে তাহার তত ভয়ের কারণ উপ-
স্থিত হয়। অপুত্রক ব্যক্তি অনেক আশায়

পুত্র লাভার্থ বাগ্ন হন। পুত্র তাঁহার কুল-
গৌরব রক্ষা করিবে, পুত্রদ্বারা তাঁহার কীর্তি
পরিরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে, পারিত্রিক মঙ্গল
হইবে, এইরূপ বিবিধ আশায় উৎফুল্ল হইয়া,
ভগবদিচ্ছায় পুত্র লাভ করিলে, তিনি যেন স্বর্গ
হাতে পান! কিন্তু পুত্র সম্বন্ধে যে বিষয়ে যত
আশা স্থাপন করেন, সেই বিষয়ে আবার তত
ভয়েরও অনুভূতি ভোগ করেন। পুত্রের আয়ু-
আরোগ্য—বল, বিদ্যা—বুদ্ধি—জ্ঞান, ধন—
বশ—প্রভৃৎ, ইত্যাদি সম্বন্ধে যত আশা স্থাপন
করেন, আবার তত্তৎসম্বন্ধীয় বিঘ্ন-সম্ভাবনায়
তত আশঙ্কাও অনুভব করেন।

গৃহস্থ হুদয়ে বৃহত্তী আশা পোষণ করিয়া ঘর
বাঁধিলেন, কিন্তু ঘর বাঁধিয়াই অমনি অগ্নি, ঝঞ্ঝা-
বাত ও ভূকম্পনাদির ভয়ে ভীত হইলেন। ধনী
বহু ক্লেশে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, দস্যু-চোরাদি
হইতে সর্বদাই সেই ধনের জ্ঞাত ভীত হইতে-
ছেন। কেবল দস্যু-চোরাদি নহে, স্বজনগণ
হইতেও সে আশঙ্কা উৎপন্ন হয়; এই জ্ঞাত
ত্ৰিমচ্ছকরাচার্য্য বলিয়াছেন,—

—“পূজাদপি ধনভাষ্যং ভীতিঃ ।”

ধনী বা নির্ধন কেহই ভয় হইতে মুক্ত নহেন। রোগীর মৃত্যু-ভয়, নিরোগীর রোগ-ভয়। যৌবনে জরার ভয়, জরায় মরার ভয় সর্বদাই মানুষকে ব্যাকুল করিয়া থাকে। মানুষ সর্বদাই সভয়। স্বপনে—জাগরণে কোন অবস্থাতেই ভয় তাহাকে পরিত্যাগ করে না। দিবস—যামিনী সর্বদাই ভয়াকুল। কখন কি হয়, কি আনি কি হয়, এই ভয়ে প্রত্যেক ঐহিক বিষয়ে সর্বদাই তাহার মন বিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্তই অর্থাৎ কবি বলিয়াছেন—

“ভোগে রোগভয়ং কূলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাভয়ং। মানে দৈন্তভয়ং গুণে খলভয়ং রূপে তরুণাভয়ং। শাস্ত্রে বাদীভয়ং বলে রিপু-ভয়ং কায়ে কৃতান্তাভয়ং। সর্বং বস্ত ভয়াবিতং ভূবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং।”

অর্থাৎ ভোগবিলাসের মধ্যেও রোগের আশঙ্কা উপস্থিত, কুলগৌরব থাকিলে গৌরব-হানির আশঙ্কা আছে, লুক্ক নৃপতি সর্বদাই বিত্তবানের আশঙ্কার কারণ হইয়া থাকেন; সম্রাটের সর্বদাই সম্রাটহানির আশঙ্কা আছে, গুণী ব্যক্তি সর্বদাই খল কর্তৃক অনিষ্টগ্রস্ত ও নিরীক হওয়ার আশঙ্কায়ুক্ত থাকেন, রূপ-বর্মের রূপেও যুবতীজন কর্তৃক ভয়ের কারণ থাকে, শাস্ত্র-বিচার বিষয়ে শাস্ত্রীর বাদী কর্তৃক পরাভবের আশঙ্কা আছে, বল বিষয়ে বলবানের শত্রু কর্তৃক পরাভব-ভীতি রহিয়াছে, শরীর ধারণ করিলেই মরণের ভয় রহিয়াছে। এই জগতে যার পদার্থেই মানবগণের ভয়ের কারণ বিদ্যমান।

জগতে সর্ব পদার্থই যদি “ভয়াবিত” হইল, তবে মানুষের নির্ভীক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কি কোন সম্ভাবনা নাই? ভয়ের কারণ সমুদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে

পাই, যেখানে কামনা—যেখানে আসক্তি, সেইখানেই ভয়। যেখানে আসক্তি নাই, সেখানে ভয়ও নাই। অন্য একটা বৃক্ষের বীজ রোপণ করিলাম; রোপণ করিয়াই যদি উহাকে স্বার্থের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করি, তাহা-হইলেই আমার হৃদয়েও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বীজ রোপণ করিতে হয়। যত বীজ অঙ্কুরিত—পরি-বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পত্র-পুষ্প-ফল-সম্বিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়-নিহিত ভয়-বীজও পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইতে লাগিল। এই বৃক্ষের ফল আমি বা আমরা সন্তোষ করিব। ইত্যাকার আশা থাকিলে, ইহার বিনাশজনিত ফলভোগ-নৈরাশ্রাশঙ্কাও উহার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান থাকে। আর এইরূপ আশা না থাকিলে আশঙ্কাও থাকে না। এই প্রকার প্রত্যেক বিষয়েই চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, আশা ও আশঙ্কা পরস্পরের নিত্যসহচরী হইয়া মানবের চিন্তাক্ষেত্রে নির-ন্তর বিচরণ করে। যেখানে আশা নাই, সেখানে আশঙ্কাও নাই। অতএব আশাবিহীনতাই আনন্দ ও অভয়প্রদ; এই জন্ত শ্রীমদ্ভাগত বলেন,—

“আশা হি পরমং হুংখং।

নৈরাশ্রং পরমং সুখং ॥”

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া-ছেন,—“সুখদা নিরাশা”। আশাবিত ব্যক্তি জগতের কাছে দীন ভিখারী! যে আশার দাস, সে জগতের দাস; কিন্তু আশা যার দাসী, জগৎ তার দাস!

“আশাদাসী কৃত্য যেন তন্ত দাসায়তে জগৎ ॥”

আশাকে যে করিয়াছে দাসী আপনার, তাহার দাসত্ব করে সমগ্র সংসার।

কথাতী সঙ্গীত ঠিক। সামান্য সামান্য সাংসা-রিক বিষয়েও আমরা একটু নির্ভরতা—

‘নিকামতা সাধন’ করিতে পারিলে, এ সত্যের স্বর্গীয় সৌরভ অমূল্য করিতে পারি।

“সত্য ভবতি দরিত্রঃ যন্ত তুষা বিশালা।

মনসি চ পরিতুষ্টে কোহর্থবান্ কো দরিত্রঃ ॥”

বিশাল-বাসনা যার, তাকেই দরিত্র গণি।

তৃপ্তি-পরিতুষ্ট মনে কে দরিত্র কেবা ধনী?

দরিত্র কে? যে অভাবগ্রস্ত। বাসনা জন্মে কি জ্ঞান? অভাব পূরণের জ্ঞান। স্বভাবতঃ অভাব হইতেই বাসনার সৃষ্টি। যাহার বাসনা যত অধিক, তাহার অভাব-বোধ তত অধিক; সুতরাং যাহার অভাব যত, তাহার দাবিদ্র্য তত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বাসনাধীনই দরিত্র। বাসনার বিশালতায় মহারাষ্ট্রাধিরাজের রত্ন-রচিত বৈশ-ভূষার অন্তরালেও মূর্ত্তমান দরিত্রতা লুক্কায়িত থাকে! এই বিষয়-বাসনা বা অনিত্যাসক্তির মানবকে দীন—দুর্দল—সুতরাং সর্বদা ভয়াতুর করিয়া রাখিয়াছে। এহেন সর্বলোক-সংপীড়ক ভয়ের এক মাত্র প্রতিবিধান বৈরাগ্য—অর্থাৎ বিষয়-বিরাগ বা বাসনা-ত্যাগ।

প্রিয়-নাশের সম্ভাবনাই ভয়ের জনয়িত্রী। যাহার প্রিয়প্রিয় দুইই সমান, তাহার আর ভয় কি? অনিত্যেরই ত নাশ হয়; অনিত্যে যাহার স্বার্থ-বুদ্ধি নিবন্ধ নহে, তাহার আর ভয় কি? বিনশের যে বন্ধ নহে, সেই বিনাশের ভয় জয় করিতে পারিয়াছে। এই জ্ঞানই শাস্ত্র এ জগতের সমস্ত বাসনার বিষয়কে ‘ভয়াশ্রিত’ বর্ণনা করিয়া অবশেষে তারশ্বরে বলিয়াছেন “বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।”

বৈরাগ্যই নিশ্চয় ভয়-শূন্য। বৈরাগ্যই ইহ-জগতে অভয় লাভের অনন্ত-উপায়। অভয়ই মোক্ষ, সুতরাং বৈরাগ্যেই মোক্ষ।

অভয় ভগবানের অভয়-পদে, সুতরাং সে পদ লাভ হয় বৈরাগ্যেরই পথে।

এই বৈরাগ্য বাহিরের বস্ত্র নয়। বিষয়ের বিরাগ বাহির দেখিয়া বুঝা যায় না। বাহ্যিক কৌশল-করজ ভিন্ন জগতে ‘আমার’ বলিতে আর কিছুই নাই, সে উহা লইয়াই ঘোর বিষয়ী হইতে পারে; আবার সমাগরা-ধরাপতি অশেষবিষয়াধির জনকরাজ্যও বলিতে পারেন, “মিথিলায়াং প্রদক্ষ্যাম্যং নমে দহতে কিঞ্চন।”

বৈরাগ্য লাভে “বৈরাগী” আধ্যাত্মিক গৃহাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীরাই কেবল মাত্র অধিকার নহে;—সাধিতে পারিলে, গৃহীও সেই একমাত্র অভয়প্রদ বৈরাগ্য-বৈভব-লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। গৃহী ব্যক্তি সত্যত ভয়-সঙ্কুল অনিত্য বিষয় রাশির মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াও, নিত্যধন ভগবানের অভয়চরণে একটু চিত্ত রাখিতে পারিলে, বৈরাগ্য আপনি আসিয়া আদরে তাঁহার অভয়-ক্রোড়ে সাধককে তুলিয়া লন। সংসারীর পক্ষে সংসারের কর্তব্যকার্যে অবহিত থাকিয়া, কর্ম-যোগ, অব্যাহত রাখিয়া, বৈরাগ্যের অভ্যাস ও অনুশীলন আবশ্যক। বৈরাগ্য অন্তরের ত্যাগ, সুতরাং বাহিরের ত্যাগেই তৎ সাধন সম্ভাবিত নহে। প্রকৃত বৈরাগ্যের বিন্দুমাত্রও ভয়-ভঙ্জন-বিষয়ে মহাশক্তিসম্পন্ন। বৈরাগ্য-দুর্গের প্রান্তসীমা আশ্রয় করিতে পারিলেও এ মহা-ভয়াবহ সংসার-সংগ্রামে নিরাপদ বা নির্ভয় হওয়া যায়। এই জ্ঞানই (উপসংহারে আবার বলি) কৃপাময় আর্ধ্যশাস্ত্র ভব-ভয়-ভীত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন,—

“বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।”

(কন্থচিৎ পরিভ্রাজক)

কর্মফল বা পুনর্জন্মতত্ত্ব ।

পুনর্জন্মস্বাক্ষর প্রেম ও তাহার মীমাংসা সর্বাঙ্গপক্ষে কঠিন ; ইহা কেবল জড়বাদিদিগের সহিত বিরোধ নহে । আত্মবাদিদিগের মধ্যেও হিন্দুব্যতীত প্রায় অল্প অধিকাংশ ধর্মাবলম্বিগণ ঈশ্বর—পরলোক স্বীকার করিলেও জন্মান্তর স্বীকার করেন না । যাহা হউক, সর্বাঙ্গে জড়বাদিদিগের সহিত উক্ত বিরোধের মীমাংসা প্রয়োজন ; তদ্বারা উপরোক্ত বিষয়ের ভিত্তি সংস্থাপিত হইলে, তৎপরে অন্তঃস্থ ধর্মাবলম্বিগণের সহিত মীমাংসা সহজ হইবে । ইতিপূর্বে ‘তড়িৎ-শক্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধে * শক্তিতত্ত্ব মীমাংসাকালে শক্তি হইতে বস্তুর উৎপত্তি ও শক্তিই আদি, প্রমাণিত হইয়াছে । জড়শক্তির সহিত চিহ্নিত্তির যে পার্থক্য, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে † জড়শক্তির মধ্যে চৈতন্য অন্তর্নিহিত থাকিলেও, চিহ্নিত্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই ; কিন্তু জড়বাদিগণ তর্ক করিবেন যে, “জড়ের বিকৃতি এবং অনাবিকৃত কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন জড়শক্তির সংযোগ-বিরোগ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ চৈতন্য বা চিহ্নিত্তি বিকাশিত হয় ; তত্ত্বিৎ চিৎ বা চৈতন্য বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই, ইত্যাদি । জড়-

বাদীদিগের কথিত মত ঐরূপ অনাবিকৃত নিয়মাবলীস্বরূপ সংযোগ-বিরোগ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-ফলে চৈতন্যের বিকাশ হয়, ইহা স্বীকার করিলেও * চৈতন্য ও জড়শক্তি এক হইতে পারে না । চৈতন্য বা চিহ্নিত্তি জ্ঞাতা (কর্তা) এবং জড়শক্তি জ্ঞাত (কর্ম) । অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে, চৈতন্যশক্তি ঐ দাহিকাশক্তি অনুভব করিতেছে ; ঐ অনুভূত বিষয় ও অনুভব-কর্তা এক নহে ; তবে জড়বাদীগণ এই তর্ক করিতে পারেন যে, জড়ের মধ্যে অবিকারিত শুষ্কচিহ্নিত্তি যখন সংযোগ, বিরোগ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-ফলে বিকাশিত হয়, তখন উহা জড় হইতে পৃথক্ নহে এবং পৃথক্ হইলেও জড়শক্তি আদি, চিহ্নিত্তি তাহার ফলস্বরূপ । ইহার সংক্ষেপ-উত্তর এই যে, জড়শক্তি হইতে প্রকৃতপক্ষে চিহ্নিত্তির বিকাশ হয় না ; চিহ্নিত্তি হইতে জড়শক্তির বিকাশ হয়, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের কারণ । প্রথমতঃ অগ্নির যে দাহিকা-শক্তি আছে, কে বলিল ? বা কি প্রকারে প্রকাশিত হইল ? জ্ঞান ও অনুভূতির সৃষ্টি না হইলে, জ্ঞাত ও অনুভূত বিষয়ের কখনই অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে ; যাহা হউক, উভয়ে উভয়ের কারণ-স্বরূপ, এইজন্ত হিন্দুদিগের কোনমতে চৈতন্য, কোনমতে অব্যক্ত মূল প্রকৃতি আদি । কিন্তু উভয়ই একমেবাদ্বিতীয় অব্যক্তের অব্যক্ত কারণের কারণ অনাদি পরব্রহ্ম হইতে আদিতে বিকাশিত হয় । সাংখ্যদর্শনের মতে আদি

* ১৩০১ সালে “অনুসন্ধান” নামক পত্রিকার আমার রচিত “তড়িৎশক্তি” শীর্ষক প্রবন্ধে শক্তিতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছিল ; উক্ত পত্রিকা জটব্য ।

† শক্তি এক ভিন্ন দ্রব্য নহে । শক্তিই ব্রহ্মের অবটন-বটন-পরিণামী মায়া ; উহা ত্রিগুণাবিধ । এই ত্রিগুণের মধ্যে সর্ব-প্রধানাশক্তিই চিহ্নিত্তি ; বেহেতু সর্বগুণ হইতে চৈতন্যের বিকাশ হয় ; তদোত্তমপ্রধানাশক্তিই জড়শক্তি ; বেহেতু তদোত্তম হইতে চৈতন্য আবর্তিত হন বা চৈতন্যের অবিকার হয় । তদ্ব্যতীত চিৎ ও জড়শক্তির পার্থক্য কথিত হইয়াছে ।

* হিন্দু-পত্রিকার ১৩০২ বঙ্গাব্দের পৌষ হইতে চৈত্র সংখ্যা পত্রিকার আমার কৃত পঞ্চদশীর ব্যাখ্যা জটব্য ।

† উক্ত পত্রিকার ঐ সনের বৈশাখ সংখ্যার পত্রিকার ঐ পঞ্চদশীর প্রথম ভূমিকা জটব্য ।

প্রাণা না মূল-প্রকৃতি। কিন্তু বেদান্তের মতে যে মহাচৈতন্য আদি, তাহা তড়িত্তবে দর্শন হই-
রাছে। যাহা হউক, প্রাকৃতিকশক্তি কি চিহ্নিত
আদি, উহার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অতীব কঠিন;
যেহেতু জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞাতবস্তুর বিকাশ
অসম্ভব। পক্ষান্তরে, জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকিলে,
জ্ঞাতা পুরুষ কি অনুভব করিবেন? উহা
নিশ্চিত হউক বা নাই হউক, জ্ঞাতা ও জ্ঞাত
বা অনুভবকর্তা ও অনুভূত বিষয়ের পৃথক
অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইতেছে।

মৎকৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে দর্শন ইহঁয়াছে
যে, প্রাকৃতিকশক্তি ও চিহ্নিতর সামঞ্জস্যের
ফলই মানবাত্মা। মানবের প্রত্যেক কার্য্য
মন ও বুদ্ধি-মূলক; সুতরাং মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া
প্রাকৃতিক শক্তিজাত; কিন্তু ঐ মন ও বুদ্ধি
চৈতন্য হইতে বিকশিত হয়। আপনার জ্ঞান ও
অনুভবশক্তি না থাকিলে, আপনার নিকট
আপনার কোন ক্রিয়ার বিকাশ সম্ভবে না ও
আপনার কোন ক্রিয়ার উপর কোন আধিপত্য
থাকিতে পারে না। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে
বটে, কিন্তু অগ্নির কোন স্বাধীনতা নাই, অগ্নি
স্বভাবের অধীন; কিন্তু মানব কেবল স্বভাবের
অধীন নহে; মানব নিজের জ্ঞান—অনুভূতি
হইতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে।
অবশ্যই ক্রিয়ার প্রবৃত্তি প্রাকৃতিকশক্তি হইতে
উৎপন্ন বটে, কিন্তু তাহার বিচারকর্তা স্বয়ং
প্রকৃতি নহে, জ্ঞাতা অনুভবকর্তাই নিঃস্বার্থ-
বিচারকর্তা; কিন্তু প্রবৃত্তি-সংযোগকেহু বিচার
নিঃস্বার্থ হয় না। প্রবৃত্তি ও উদ্যম প্রকৃতি-
মূলক। জড়শক্তির মধ্যেও উদ্যম, ও প্রবৃত্তি আছে,
তবে তাহা স্বভাবের অমুগামী; কিন্তু মানবে
চিহ্নিতর সহিত প্রাকৃতিকশক্তির সামঞ্জস্যহেতু
প্রকৃতির উদ্যম ও প্রবৃত্তি ঠিক স্বভাবের অমু-
গামী নহে, উহা বিবেক-মূলক, কিন্তু বিবেক

প্রবৃত্তির অমুগামী এবং প্রবৃত্তিও বিবেকের
অমুগামী। ফলে চিহ্নিতর সাহায্যে মানবের
প্রাকৃতিকশক্তি উন্নীত ও অবিদ্যার হ্রাস হইলে
স্বাধীন ক্রমতা উৎপন্ন হয়। মহাচৈতন্য অনন্ত-
জ্ঞানময়, প্রকৃতি শক্তিময়ী, অবিদ্যা অজ্ঞান-
রূপিনী। প্রবৃত্তি ও জড়ীর উদ্যম, জ্ঞানকে
স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, আবার জড়ীর প্রবৃত্তি ও
উদ্যমকে চিহ্নিত তাহার জ্ঞানাত্মমুখী করিতে
থাকেন। ঐ উভয়শক্তির সংঘর্ষণ-ফলে বড়-
শক্তি * কথঞ্চিৎ বিকাশিত ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির
মধ্যে বিচারশক্তি উৎপন্ন হয়; সুতরাং ঐ
বিচারশক্তির ক্রিয়াও প্রকৃতিজাত। চিহ্নিত
প্রকৃতির উত্তেজক মাত্র। ভগবদ্গীতায়
কার্য্যের মুখ্যকর্তা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত আছে।
এই স্থানে ভগবদ্গীতার নিম্নোক্ত কবিতা
কয়েকটি দ্রষ্টব্য। এতদ্বারা উপরোক্ত বিষয়টি
অপেক্ষাকৃত স্পষ্টীকৃত হইবে।

“প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈ: কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশ:।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥”

ও অ, ২৭ শ্লোক।

(ক) বদ্ধামুবাদ। প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত
কৰ্ম্মানুষ্ঠানের মূল। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা পুরুষ
মনে করে আমিই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥২৭
“ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভু:।
ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥”

ও অ, ১৪ শ্লোক।

জগৎপ্রভু, লোকের দেহাদির কর্তৃত্ব বা
কৰ্ম্ম উৎপন্ন করেন না অথবা কৰ্ম্মফল-সম্বন্ধও
রচনা করেন না। অজ্ঞানরূপা মায়াই সমস্ত
কার্য্যে কর্তাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

(ক্রমশ:—)

* জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কুণ্ডলিনীশক্তি,
মাতৃকশক্তি এবং মূল-পরাশক্তি, এই বড়শক্তির অধর
মানবে আছে; ক্রমে উহা বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে।

খ্রীষ্টীয়ঃ ।

১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।

হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড,	}	১৩০৪ সাল,	}	ভাদ্র ও
৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা,		১৮১৯ শকাব্দা,		আশ্বিন ।

জ্যোতিষ-তত্ত্ব ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

গ্রহ-ফলের সহিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং

স্ত্রীপুত্রাদির শুভাশুভের কারণ নির্ণয় ।

এক্ষণে একটা গুরুতর আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, গ্রহগণের সহিত শরীর ও মনের সম্বন্ধ থাকায়, তদ্বারা নিজের শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভ নির্ভর করে, কিন্তু ভ্রাতা, পত্নী, মাতা, পিতা প্রভৃতি ও (সন্তানের জন্মের পর) সন্তান সন্ততির শুভাশুভের সহিত কি সম্বন্ধ ও সংশ্রব? অবশ্যই ধন, আয়, ব্যয়, ধর্ম, কর্ম, সমস্তেরই শরীর, মন, বুদ্ধির সহিত সম্পূর্ণ সংশ্রব আছে, কিন্তু নিজের শারীরিক ও মানসিকশক্তি ও বৃত্তিমূলক ক্রিয়ার সহিত পত্নী, ভ্রাতা, মাতা, পিতা, আত্মীয়-বন্ধু ও পূর্বজাত সন্তান সন্ততির শুভাশুভের কি গূঢ় সংশ্রব? উক্ত সংশ্রব ও সম্বন্ধ-বিচার-নির্ণয়ের পূর্বে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জন্মান্তরীণ কর্মফলালুসারে লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, বিদ্যা, পত্নী, ধর্ম, কর্ম, আয়, ব্যয়-স্থানীয় গ্রহ সকল নির্ণীত—অর্থাৎ কর্মফলালুসারে গ্রহ সকল থাকানে সন্নিবিষ্ট ও কার্য্যালুসর্তী হয়। প্রাথ-

মতঃ সন্তান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জন্মান্তর স্বীকার না করিলেও পিতা, পিতামহের পাপপুণ্য (কর্মফল) যে পুত্রপৌত্রাদিতে অর্শে, ইহা স্বীকার করেন।

“The Buddhist believes, as well as the modern philosophers that each generation is the heir to the consequences of the virtues and sins of the preceeding generation” অমিতাহারী, মদ্যপানী, ঘোর ইজ্রিয়াসক্ত ও কুপ্রবৃত্তিশালী যে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যাদোষে জীবনীশক্তি ও মানসিক বল উভয়ই নষ্ট করিয়াছে, তাহার সন্তান সন্তানচর তৎপিতৃগুণাবলম্বী হইবে এবং পিতৃকার্য্য ও স্বীয় কার্য্যাদোষে অচিয়াৎ মানবলীলা সম্বরণ করিবে কিম্বা পীড়া-গ্রস্ত অথবা অশ্রুপূর্ণ বিপন্ন হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। চোরের পুত্র কদাচিত্ সাধু হয়। মাতাপিতার শারীরিক ও মানসিক আচরণ

সন্তানগণ প্রায় অমুসরণ করে। মাতাপিতার সং বা অসদৃষ্টান্ত অনুসারে সন্তানের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে; তন্নিম্ন কতকগুলি সংক্রামকরোগ যে বংশপরম্পরাগত ভোগ করিতে হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। জন্মান্তর স্বীকার করিলে, মানুষ স্বীয় স্বীয় কার্যাহতু সদৃশ বীৰ্য্যে জন্মগ্রহণ করে, বলিতে হইবে।

মানব স্বীয় কর্মফলের অধীন বটে, কিন্তু ঐ কর্মফলানুসারে সমস্ত মানব একটী অব্যক্ত প্রাকৃতিক নিয়মসূত্রে গ্রথিত। মানববুদ্ধি অজ্ঞানমিশ্রিত (অনন্তজ্ঞানের ছায়া মাত্র) হইলেও যখন সেই মানববুদ্ধি দ্বারা সভ্য গভর্ণমেণ্টের বিশাল সাম্রাজ্য একটী ত্রায়সূত্রে গ্রথিত হইয়া প্রায় সর্বত্রই সর্ববিষয়ে সামঞ্জস্য সংরক্ষিত ও তদ্বারা বিশাল ভূভাগ শাসিত হয়। যখন মনুষ্য-বুদ্ধি-প্রসূত সভ্য-রাজনীতিদ্বারা শাসন-যন্ত্রের এই প্রকার গঠন, এইপ্রকার বৈচিত্র্য-হীনতা ও বিপুল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অলৌকিক একতা; যখন একই যন্ত্রস্থ সুরসংযোগে সর্বত্র নিনাদিত; বিশাল সাম্রাজ্য এক কেন্দ্রে আকর্ষিত ও সেই কেন্দ্রস্থিত সমগ্র পরমাণু একত্রে সংশ্লিষ্ট হইয়া যেন মাধ্যাকর্ষণে সমগ্র সাম্রাজ্য শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়, (ইহা নিত্যস্ত কাল্পনিক নহে; বর্তমান বৃটিশ শাসন এই অপূর্ণ গভীর নীতি-নৈপুণ্যের উদাহরণস্থল), তখন সেই অনন্তবিশ্ব যে অব্যক্ত শক্তিদ্বারা সংরক্ষিত ও ত্রায়সূত্রদ্বারা গ্রথিত আছে, সেই শক্তি ও ত্রায়সূত্রের যে সর্বত্র সামঞ্জস্য নাই, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইহলোক ও পরলোকব্যাপী সেই অব্যক্ত জলন্ত জ্বালের স্তম্ভসমূহ সর্বত্র বিদ্যমান। ঐশিক আইন যে নির্দোষ বা সর্বথা সুসজ্জত ও সামঞ্জস্যসম্পন্ন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যখন বাহ্যপ্রকৃতি অনুসারে অধিকাংশস্থলে পিতা-

পুত্র সমগুণ ও সমধর্ম্যাবলম্বী হয় ও আকৃতি-প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তখন উভয়ের মধ্যে জন্মান্তরীণ কার্যফলের যে সৌসাদৃশ্য আছে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে; উভয় বস্তু এক গুণবিশিষ্ট হইলে পরস্পরের সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়, বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সেইরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পুত্রীর পরস্পরের মধ্যে ইহজীবনে স্ব স্ব কর্মফলের সামঞ্জস্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহার অবশ্যই একটী অব্যক্ত কর্ম-সূত্রে গ্রথিত, ঐ কর্ম-সূত্র ইহ-পরলোকব্যাপী। অবশ্যই প্রত্যেক মানবের স্বাধীন কার্যের ফল পৃথক পৃথক। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, পুত্র, পরস্পর কর্মসূত্রে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও ইহাদের পরস্পরের স্বাধীন কার্যফলে পৃথক পৃথক সূত্র প্রসূত হইতেছে। প্রত্যেকের ভিন্নপ্রকার উন্নতি বা অবনতি দ্বারা উহার ভিন্ন পথাবলম্বী হয় বটে, তবে কোন্ কালে কোন্ মানবের কর্মসূত্রের আকর্ষণে কোন্ মানবের কর্মসূত্র আকর্ষিত হইবে, তাহা সেই সূত্র-প্রণেতা সর্বনিয়ন্তা ব্যতীত কেহই অবধারণ করিতে পারে না।

যে অবস্থায় উভয়ের কর্মফলের সৌসাদৃশ্য-হেতু এক মানবাত্মা অল্প মানবশক্তির আকর্ষণে আকর্ষিত ও সেই মানবশক্তির বা মানবীয় গুরু-শোণিতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ইহ-জগতে পুনঃ মানবরূপে অবতীর্ণ হয়, সেই অবস্থা সঙ্গত ও কর্মফলানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গ্রাহ্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট ও তদনুসারে মাতাপিতার শারীরিক মানসিক অবস্থা ও নবোৎপন্ন শক্তি সংমিশ্রণে ঐ মাতাপিতার জীবনীশক্তি, জননশক্তি ও মানসিকবৃত্তি হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত কার্য-কারণ সংযোজিত হয়। তাহাই হইতেই কলিতজ্যোতিষপ্রণেতাগণ ভূমিষ্ট হওয়ার কালে গ্রাহ্যাদির সংস্রব ও সম্বন্ধ স্থির

করিয়া, সহজ সঙ্কেতস্বরূপ ঐ লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি স্থান নির্ণয় করতঃ ঐ ঐ ঘরে গ্রহ-গণের স্থিতি-গতি অনুসারে কতকগুলি ফল সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। হুই কারণে ভ্রাতৃস্থান মন্দ হইতে পারে; এক পিতৃমাতৃ-বিয়োগহেতু বা পিতা-মাতার জননশক্তি হ্রাস বা অভাবহেতু। জননশক্তি হ্রাস বা অভাবেরও দুইপ্রকার ফল, যথা জননশক্তি হ্রাসহেতু সন্তান জন্মিতে পারে না এবং জন্মিলেও জননশক্তিহ্রাসের সহিত উৎ-পন্ন সন্তানের জীবনীশক্তির বিশেষ সংশ্রব থাকায় ঐ সন্তান অল্পকালেই নষ্ট হয়। এই হ্রাস-বৃদ্ধি যে গ্রহাদির স্থিতি, গতি ও দূরত্বের সহিত সংশ্রব-যুক্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু সচরা-চর লোক বাহ্যদৃষ্টিদ্বারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যমজ সন্তান একই সময়ে গর্ভস্থ হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটি অল্পজীবী এবং অপরটি দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণ কি? মাতা-পিতার সহিত নবাগত সন্তানদ্বয়ের সংশ্রব—অথচ উহা-দের পৃথক্ কর্মফলানুরূপ গর্ভস্থ হওয়ার কালে মাতা-পিতার জননশক্তি ও গর্ভস্থ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে স্থায়িত্ব, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি কারণ-মূলে বীজ বিভক্ত হয়; উভয়ের জন্মকালীন লগ্ন ও গ্রহগণের সম্বন্ধ ও সংশ্রব তদনুগামী অনিবার্য্য ফলস্বরূপ। গড়ে এক এক লগ্ন ২ ঘণ্টা (প্রায় ৫ দণ্ড)। প্রথম প্রসূত সন্তান পূর্ব শুভ লগ্নের ৫ মিনিট বাকী থাকিতে ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহার লগ্নানুসারে তাহার লগ্নস্থানীয় ও নিধনস্থানীয় গ্রহশক্তি তাহার জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ অনুকূল ও ৫ মিনিট পরে তৎপর লগ্নের প্রথমে যে যমজ ২য় সন্তান জন্মিবে, তাহার লগ্নস্থ ও ধ্বংসস্থানীয় গ্রহশক্তি তাহার জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞাত শুভগ্রহাদি উক্ত ৫ মিনিট কালে ঠিক যথাবস্থায় থাকিতে পারে, না থাকি-

তেও পারে এবং শেষোক্ত সন্তানের আরও অনুকূল হইতে পারে। ঐ দুই যমজ সন্তান সমভাবে পালিত ও শিক্ষিত হয়। এস্থলে জ্যোতির্বিদ ভিন্ন কে বলিতে পারে, যে তাহার একটি ঘোবনে পিতা, মাতা ও ভ্রাতার মনে ক্রেশ দিয়া এবং বিবাহ হইলে, সেই নবীনা পত্নীকে চিরজীবনের জ্ঞাত অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? কিন্তু জ্যোতির্বিদগণ বলিতে পারেন, নাক্তরিক দশানুসারে উহার তত্ত্ব ও নিধন ভাবের গ্রহ ও বর্ষাধিপ এবং কেতুচক্র অনুসারে ত্রিাপ-বর্ষ ও বর্ষগণনা এবং দৃষ্টিক্ষু টগণনা অনুসারে নিধন-ভাবে গ্রহসকলেই নিধনস্থানে বিরুদ্ধ হইলেই নিশ্চয় পরমায়ু শেষ হইবে। যমজ সম্বন্ধে লগ্ন-বিভিন্নতাহলে একটি সুন্দর গণনা আছে, বাহ্যভায়ে বিবৃত করিলাম না। ঐ গণনা অনুসারে একটীর ২৯ বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ আশঙ্কা। ভ্রাতা ও সন্তানের শুভাশুভ সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। পত্নী সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট যে, গ্রহের বলাবল ও সংস্থান অনুসারে শরীরস্থ পদার্থ বিশেষ দূষিত ও বিষাক্ত হইতে পারে এবং পত্নীর সহিত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিবিশেষের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ঐ সম্বন্ধ হইতে একের কার্য্যকালে অরের দৈহিক অনিষ্ট অবশ্যভাবী, এই মীমাংসা প্রকৃতি-সঙ্গত, কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু বিবাহ, রাজ্যলাভ বা সম্পত্তিলাভ, গৃহলাভ, বস্ত্রলাভ, জলাশয় ও ভীর্ণলাভ, অপ-ঘাতমৃত্যু প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় জ্যোতিষ-গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। যদিও আপাততঃ উহার বিজ্ঞানসম্মত সাক্ষাৎ কারণ নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু কর্মফলের সহিত মানব এবং সৌরজগতঃ গ্রহদিগের সম্বন্ধ বাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন ও পুরোঁধ্যায়ের লিখিতমত

ভূত-ভবিষ্যৎ যাহাদিগের নিকট প্রত্যক্ষবৎ, ঐশী আইনের প্রতিষ্ঠার প্রতিঅক্ষর যাহাদিগের নিকট পরিচিত, তাহাদের নিকট মানব-জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত কার্য নখদর্পণের স্থায় হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? মানবজীবন কর্মফলানুসারে সেই সর্বনিয়ন্তার স্থায়-স্বত্বরূপ ঐশী নিয়ম বা আইনের অধীন। ব্যবস্থাপকের আইনের কূট অর্থ যেক্রম উচ্চতম বিচারালয়ে অবস্থান অসামঞ্জস্যহেতু অর্থান্তরিত ও ব্যাখ্যাত

হইলে, তৎপরিবর্তে ব্যবস্থাপকগণ পূর্বব্যবস্থা রূপান্তরিত করিয়া অবস্থাসম্মত নূতন বিধি প্রণয়ন করেন, সেইরূপ ঐশী নিয়ম বা আইন ইহজীবনে পুরুষকারদ্বারা সংশোধিত হইলে, তৎসম্মত কার্যানুরূপ নূতন ফল সংযোজিত হয়। মহাত্মাগণ অন্তঃশক্তিবলে ঐ আইনের প্রতি অক্ষর অবগত আছেন ও তাহার অতীত, বর্তমান ও ভাবী কার্যকারণ-সম্বৃত-ফলও তাহাদের নিকট অস্পষ্টীকৃত নহে।

গ্রহগণের গতির সহজ দৃষ্টান্ত, দৈহিক ও মানসিক মহামারী।

উপরোক্ত বর্ণনানুসারে ফলিতজ্যোতিষ কাল্পনিক নহে। তবে সাধারণ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিবার নিমিত্ত আরও দুই একটি সহজ দৃষ্টান্ত আবশ্যক। সকলেই অবগত আছেন, চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ারের উৎপত্তি হয়, চন্দ্র-উদয়ে কুমুদ, সূর্য-উদয়ে পদ্ম প্রক্ষুটিত হয়; একাদশী হইতে অমাবস্তা বা পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রস্থ জলের স্থায় শরীরের রসও বর্ধিত হয়। এই জলই একাদশীর উপ-বাস অমাবস্তা ও পূর্ণিমার নিশিপালনের ব্যবস্থা আছে। আবার প্রত্যেক তিথি অনুসারে খাদ্যের নিষেধ-বিধি যাহা আছে, তাহাও এই-রূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুসৃত। ইহাছায়া চন্দ্র-সূর্যের সহিত পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ মানবের শারীরিক-মানসিক সম্বন্ধ ও সংশ্রব আছে, তাহা এক্ষণে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাও স্বীকার করেন যে, অনাচ্ছাদিত স্থানে দীর্ঘকাল চন্দ্রাশ্রিত উপভোগদ্বারা মানবের মনের বিকৃতি হয় ও উদ্ভাদ-রোগের সূত্র হয়। তন্নিম্ন

বাসস্তিক চন্দ্র বা শবচ্চন্দ্র হইতে যে কোন কোন মনোরত্তির উত্তেজনা হয়, তাহা প্রত্যক্ষ এবং সমস্ত কবিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যদি চন্দ্র-সূর্যের সহিত মানবের এই সকল ব্যাপারের সম্বন্ধ ও সংশ্রব থাকে, তবে ঐ চন্দ্রসূর্য ও অজ্ঞাত গ্রহগণের সহিত মানবের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত সম্বন্ধ ও সংশ্রব যে নাই, কে বলিতে পারে? যখন ফলিতজ্যোতিষের গণনার ফল অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ খাটে এবং পূর্ববর্ণিত মত উহা যুক্তি-বহির্ভূতও নহে, তখন আমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অবিধাস করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

তন্নিম্ন অস্ত্র আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; ঐ দৃষ্টান্তটি আমাদের মতের সম্পূর্ণ অমূলক। এই পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলে অগ্নি-জ্ঞান, যবকারজ্ঞান, জলজ্ঞান, অঙ্গার, গন্ধক প্রভৃতির স্থায় আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত বহুতর উপাদান (Elements) অবস্থিত আছে।

কোন কোন সময়ে বিহুচিকা, বসন্ত ও অশ্রুজ পীড়ার মহামারী (Epidemic) দেশব্যাপী হইয়া উঠে, উহা যে আকাশস্থ বায়বীয় অদৃশ্য কুপদার্থ বা মানবপ্রকৃতির প্রতিকূল শক্ত্যাধিকার ফল, তাহা বিজ্ঞানবিদগণ স্বীকার করিয়া থাকেন ; বাস্তবিক ঐ সকল দেশব্যাপী মহামারী প্রধানতঃ বায়বীয় দূষিত পদার্থের ফল ভিন্ন অথ কিছুই নহে। যেমন বায়বীয় দূষিত পদার্থ দ্বারা ঐ সকল দেশব্যাপী পীড়া সম্ভব, সেইরূপ এক এক সময় ঐ সকল আকাশস্থ ঔপাদানিক শক্তির আধিক্যহেতু সাধারণতঃ মানব-সমাজের এক মনোবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া দেশব্যাপী ধর্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব বা সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। একই সময়ে সমাজস্থ একরূপ মনোবৃত্তি উত্তেজিত হওয়ার কারণ কি ? ইহারই নাম মানসিক মহামারী (Mental epidemic,) ইতিহাসে ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। ঐ সকল প্রতিকূল ঔপাদানিক শক্তির আধিক্য ও প্রবলতার হেতু কি কেহ নির্ণয় করিতে পাবেন ? উহাও গ্রহ-বিশেষের গতির ফল ; মানববৃত্তির সহিত গ্রহ-শক্তির সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে পূর্বে প্রমীণ করিয়াছি। কোন কোন গ্রহ পৃথিবীর নিকট দিয়া গমনের সময় তজ্জাতীয় উপাদান ও আকাশস্থ উপাদানের সহিত সংঘর্ষণ উপস্থিত হওয়ার ঐ সংঘর্ষণ হেতু তাহার প্রবল প্রবাহ পার্থিব বায়ুমণ্ডলাভিমুখী হয়। ঐ প্রবাহ ঐ বায়ুমণ্ডলের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের একটা প্রবাহ পৃথিব্যাভিমুখী হয় ; তদ্বারা শারীরিক বা মানসিক মহামারী উপস্থিত হয়। ইহার একটা সরল দৃষ্টান্ত এই, সকলই অবগত আছেন যে, বৃহৎ ধীমার প্রবলবেগে চলিয়া গেলে নদীতে একটা প্রবাহ বা ভূফান উপস্থিত হইয়া তরঙ্গাবাত হইতে থাকে।

ঘূর্ণবায়ুর বিষয় সকলেই অবগত আছেন ; এই সম্বন্ধে আর অধিক বর্ণনার দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। যাহা হউক, কলিত-জ্যোতিষ অমূলক নহে। আখ্যাদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রে (নিদানে) উন্মাদ-রোগ-কয়েক ভাগে বিভক্ত আছে ও তাহার লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। ঐ রোগ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, ১ শরীরজ, ২ গ্রহাক্রান্ত ; শরীরজ অর্থে—শরীর দূষিত হইয়া ঐ পীড়ার উৎপত্তি হয়, ইহার অনেক কারণ আছে, ঐ সকল কার্যাকারণ নির্ণয় এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। গ্রহাক্রান্ত উন্মাদরোগের মধ্যে অনেক অবাস্তব ভাগ আছে, যথা—দেবগ্রহাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, পিশাচ-গ্রহাক্রান্ত ইত্যাদি, সাধারণ লোকে ঐ সকল পীড়াকে “ভূতে পাওয়া” বলে। নিদানে ঐ দেবাদি গ্রহাক্রান্ত কেবল লক্ষণানুসারে নির্ণীত হয়, যে সকল উন্মাদ বা বায়ুগ্রস্ত রোগী কেবল পূজা-অর্চনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে দেবগ্রহাক্রান্ত, আর উচ্ছ্বল, অনাচারী (অর্থাৎ বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতিতে ঘৃণা রহিত) ইত্যাদি রোগীকে পিশাচ-গ্রহাক্রান্ত, সর্ব্বদা বেশ-বিভ্রাসে রত, ইন্দ্রিয়সকল ইত্যাদিকে গন্ধর্ব্ব-গ্রহাবিষ্ট কহে। ঐ গ্রহাবিষ্ট বা গ্রহাক্রান্ত উন্মত্ততার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ? ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, গ্রহগণের গতি, স্থিতি, নৈকট্য ও অশ্রুজ কারণে পার্থিব বায়ুর সহিত শরীরের প্রতিকূল বাষ্পীভূত পদার্থ সংমিশ্রিত হইয়া বিহুচিকা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেশব্যাপী হইয়া উঠে ; কিন্তু ঐ মহামারী দেশব্যাপী হইলেও সকলেই যে ঐ পীড়ার আক্রান্ত হয়, একরূপ নহে ; যাহাদের শারীরিক পদার্থ কিঞ্চিৎ দূষিত হয়, পূর্বেকৃত কুবাণ্ড ঐ দূষিত পদার্থের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া শরীরের অশ্রুজ পদার্থ দূষিত করিয়া দিয়া পূর্বেকৃত রোগাকারে পরিণত

হয় । শারীরিক পদার্থের সহিত যেরূপ পূর্বোক্ত বিচ্ছিকা প্রভৃতির কার্যগীভূত কুবাস্পের সম্বন্ধ ও সংশ্রব আছে, সেইরূপ মানসিক উপাদানের সহিত হস্ততর তজ্জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকূল তত্ত্ব বা শক্তির সম্বন্ধ আছে । মানসক্ষেত্রের পূর্বোক্ত প্রতিকূল তত্ত্বই দেবাদি গ্রহাংশ, ঐ সকল তত্ত্ব পূর্ববর্ণিতমত গ্রহাদির গতি-স্থিতি প্রভৃতির সংশ্রব হইতে পার্শ্ববর্তী হস্ততর বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ব্যক্তি-বিশেষের মন আক্রমণ করে, কিন্তু পূর্বোক্তমত মানসিক উপাদান কিঞ্চিৎ দূষিত না হইলে, ঐ সকল তত্ত্ব মনের উপর হঠাৎ আধিপত্য করিতে

পারে না । শরীরের সহিত মনের নিত্য সম্বন্ধ আছে ; শারীরিক পদার্থ কোন কারণবশতঃ দূষিত হইলে, মানসিক উপাদানও কিঞ্চিৎ দূষিত হইতে পারে ; এই দূষিত উপাদান অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত প্রতিকূল তত্ত্ব আশ্রয় করে । নলরাজার দেহে কলি-প্রবেশ ও শ্রীবৎস রাজার দেহে শনি-প্রবেশের উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন ; উহা অমূলক নহে, উহার বৈজ্ঞানিক রহস্য পরে প্রদর্শিত হইবে ।

(ক্রমশঃ—)

ত্রিশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কর্মফল বা পুনর্জন্মতত্ত্ব ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

“নামন্তে কতচিং পাপং ন চৈব স্নকৃতং বিভূঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ ॥”

৫ অ, ১৫ শ্লোক ।

পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না । অবিদ্যাবৃত জ্ঞানে জীব মোহ-মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

“মহাত্মাত্ত্বহকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেজ্জিরগোচরাঃ ॥”

১৩ অ, ৫ শ্লোক (ক) ।

পঞ্চ মহাত্মত্ব, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত প্রোক্তাদি দশ ইন্দ্রিয়, মন, প্রোক্তাদির পঞ্চ বিষয় ॥ ৫ ॥

“ইচ্ছা বৈশ্বঃ স্বপ্নঃ হৃৎ সংঘাতঃ চেতনাধ্বতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥”

১৩ অ, ৬ শ্লোক ।

ইচ্ছা, বৈশ্ব, স্বপ্ন, হৃৎ, সংঘাত, চেতনা ও ধ্বতি, সংক্ষেপতঃ এতাবৎ বিকারযুক্ত পদার্থই ক্ষেত্র নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

“প্রকৃতিং পুরুষকৈব বিদ্যানাদী উভাবপি ।

বিকারান্শ্চ গুণান্শ্চৈব বিজ্ঞাপ্রকৃতি সম্ভবান্ ॥”

১৩ অ, ১২ শ্লোক ।

প্রকৃতি-পুরুষ, এ উভয়ই অনাদি ; বিকার-সমূহ ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা তুমি বিদিত হও ॥ ১২ ॥

“কার্যাকারণকর্তৃষে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।”

পুরুষঃ স্বত্বঃস্থানাং ভোক্তৃষে হেতুরুচ্যতে ॥”

১৩ অ, ২০ শ্লোক ।

প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল এবং পুরুষ স্বত্ব-হৃৎথের ভোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

“পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুক্তো প্রকৃতিজান্ গুণান্ কারণং গুণসঙ্কোহস্ত সদসদ্যোনি জন্মহ্ ॥”

১৩ অ, ২১ শ্লোক ।

এই ক্ষেত্রজ পুরুষ মায়ারূপা প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতিজনিত স্বত্বঃধাদি ভোগ করিয়া থাকেন । ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি

তির সহিত তাদাস্যাসম্বন্ধ জ্ঞানই পুরুষের সং
ও অসং যোনিতে জন্ম লইতে হয় ॥ ২১ ॥

“উপদ্রষ্টামুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমায়ৈতি চাপুংক্তো দেহেহ্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥”

১০ অ, ২২ শ্লোক ।

এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও পরমপুরুষ
সর্বথা স্বতন্ত্র, কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা,
তিনি ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর এবং প্রতিতে
তিনি পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন ॥২২॥
“প্রকৃভ্যো চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মানানি সর্বশঃ ।

যঃ পশুতি তথাত্মানমকর্তারং স পশুতি ॥”

১০ অ, ২২ শ্লোক । (ক)

মায়া-প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন,
যে বিবেকী পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ আত্মাকে
অকর্তা বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই সমাগ-
দর্শী ॥ ২২ ॥

কর্ম্মফল দুইপ্রকার, যথা—স্বাভাবিক ও
মহুষ্যের স্বাধীন ক্রিয়াজাত । স্বাভাবিক ক্রিয়া-
ফলে স্বভাবের উন্নতি-অবনতি হয় । যেমন
ভূমির উৎপাদিকাশক্তি ও বৃষ্টির জলপ্রপাত
ইত্যাদি স্বাভাবিক কর্ম্মফলে ধাতুপ্রভৃতি উদ্ভি-
দের উৎপত্তি ও তাহার উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর
করে; ঐ উদ্ভিদের মধ্যে প্রবৃতি ও উদ্যমের
অঙ্গুর থাকিলেও ঐ অঙ্গুর সম্পূর্ণ তমোগুণাবৃত
উহাতে জ্ঞানশক্তি না থাকায় স্বাধীন ক্ষমতা
নাই; উহারা সম্পূর্ণভাবে স্বভাবের অধীন ।
পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জীবের ক্রিয়া কিয়ৎ-
পরিমাণে স্বাধীন-ক্ষমতামূলক বলিয়া লক্ষিত
হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তাহা-
দের সেরূপ স্বাধীন-ক্ষমতামূলক নহে;
তাহাদের স্বভাবজাত প্রবৃতি অনুযায়ী কার্য্য
হয় । তাহাদের জ্ঞানের কিঞ্চিৎ অঙ্গুর
আছে বটে, কিন্তু তাহার বিকাশ অতি অল্প,
এজন্য স্বভাবের প্রতিকূলে কার্য্য করিবার

কিন্তু স্বাভাবিক প্রবৃতি ও উদ্যম-শ্রোত-
নিবৃত্তি করিবার শক্তি নাই । উদ্ভিদ বা
অন্য জীব-জন্ত (উদ্ভেজকস্বরূপ কূটস্থ চৈত-
ন্তের পরোক্ষ জ্যোতিঃসংযোগে) মাৎকাৎ
প্রাকৃতিকশক্তি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু উহাদের
উদ্যম (Energy) শেষ হইলে, ঐ বস্তু বা জৈবী-
শক্তি * পুনঃ প্রকৃতি-মাতার গর্ভস্থ বা প্রকৃ-
তিতে লীন হয় । অবশ্যই স্বাভাবিক কর্ম্মফলে
প্রকৃতির স্বাভাবিক উন্নতি হইতে থাকে বটে,
কিন্তু বস্তু বা জৈবীশক্তির স্বাধীন ক্ষমতা না
থাকায় কার্য্যক্ষেত্রে উহাদের উদ্যম শেষ হইলে
(মৃত্যু হইলে) কোন কোন মতে উহাদের
আত্মা + আব পূর্ণক্ অস্তিত্ব (Identity)
থাকে না । স্বভাবের প্রবৃতি ও উদ্যম স্বভা-
বেই লীন হয়, তবে উদ্ভেজক চিৎশক্তির
সাহায্যে বা সংঘর্ষে মূলপ্রাকৃতিকশক্তির
ক্রমোন্নতি হইতে থাকে । প্রকৃতির ঐ
উন্নতির এক এক সোপান অতিক্রম
যারা এক এক শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ ও জীবের
উৎপত্তি হয় ।

চৈতন্য ও জড়শক্তি পরস্পরের ক্রমিক
সংঘর্ষে পৃথিবীতে জৈবতন্ত্রের বিকাশ হয়
এবং জীবের অন্তরীক্ষভূতির উৎপত্তি হয় ।

* এই জৈবীশক্তি অর্থে আত্মা বা কূটস্থ চৈতন্য নহে,
জীবনীশক্তি Life principal বুঝাইবে । কূটস্থ চৈতন্য
সর্ব বস্তুর অন্তরন্তরে আছে, তবে সকল বস্তুতে তাহার
বিকাশ নাই । যুৎ-পর্কতাদিতে আছে) বিকাশ নাই;
ইতর জীব-জন্ততে অল্প বিকাশ আছে মাত্র । মানব-বুদ্ধিই
উহার চিহ্নি বা দর্পণস্বরূপ; ঐ দর্পণে যে উহার
প্রতিবিম্বের বিকাশ হয়, ঐ প্রতিবিম্বই মানবাত্মা ।

† এহলে ‘আত্মা’ অর্থে কূটস্থ চৈতন্য নহে, জাতব-
শক্তি (Animal force) বুঝিতে হইবে । ইহাই মনুর
ভূতাত্মা । বিগত বর্ষের হিন্দু-পত্রিকার শেষদণ্ডায় পঞ্চ-
দশীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

আভ্যন্তরীণ চিন্তাশক্তির সাহায্যে ঐ অমুভূতি ক্রমে উন্নত ও বিশদ হইতে থাকে এবং তৎসহ সদসমুত্তির বিকাশ হয় *। ঐ সদসমুত্তির সহিত পুনঃ চিং-জ্যোতিঃসম্মিলনে ও সংমিশ্রণে যুক্তি ও বিবেকের বিকাশ হয়, অর্থাৎ স্বভাবজাত সদসমুত্তি এবং চৈতন্যজাত জ্ঞানের সম্মিলনের ও সামঞ্জস্যের ফলস্বরূপ মানব-বুদ্ধির উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় উহাকে 'বিজ্ঞানময় কোষ' কহে; প্রকৃতপক্ষে ঐ বুদ্ধি-তত্ত্ব বা বিজ্ঞানময় কোষই মানবতত্ত্ব। ঐ বুদ্ধিতত্ত্ব বিকাশের পূর্বে চিং বা জ্ঞানজ্যোতির প্রত্যক্ষভাবে বিকাশ হয় না। পশুজগতে উহা উদ্ভেজক স্বরূপে প্রকৃতির অন্তর্ভূত থাকিয়া ঐ প্রাকৃতিক উদ্যম ও প্রবৃত্তির বিকাশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক উদ্যম এবং প্রবৃত্তির অভ্যন্তরে ক্রমে অস্পষ্ট জ্ঞান ও অমুভূতিরূপ চিদগ্নি প্রধুমিত হইতে থাকে, তাহারই ফলস্বরূপ পশু-জগৎ। ঐ প্রধুমিত চিদগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলেই অবিদ্যার গভীর অন্ধকার মধ্যে তাহার জ্যোতি ক্রমে ভাসমান হয়, কিন্তু ঐ জ্যোতি অন্ধকার-সংমিশ্রিত আলোকের স্রাব ("মেটে জ্যোৎস্না"র স্রাব) প্রতীয়মান হয়; উহা নির্মল আলোকের সহিত সংমিশ্রিত বা সম্মিলিত হইতে পারে না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সত্ত্বগুণময়ী চিন্তাশক্তিই ঐশ্বরী-শক্তি ও তমোগুণময়ী শক্তিই জড়শক্তি এবং ঐ

* পূর্বোক্ত অমুভূতি এবং সদসমুত্তি মনোময় কোষানুগত। পশুবিপের ঐ মনোময় কোষের অস্থির আছে; ঐ অস্থির ক্রমে চিং-জ্যোতির আভাসে বিশদ ও পরিষ্কৃত হইলে, বিজ্ঞানময়কোষের বিকাশ হয় এবং পূর্বোক্ত কূটস্থ চৈতন্য ক্ষেত্রজ পুরুষরূপে বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিবিম্বিত হয়; ঐ বিজ্ঞানময় কোষই ক্ষেত্রজের সহচর; ঐ কোষসহ ক্ষেত্রজ অন্তরে ভ্রমণ করেন; ক্রমে ঐ কোষ পরিষ্কৃত হইলে, আলম্বয়ের বিকাশ হয় ও জীব মুক্ত হনেন।

সত্ত্ব-তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধানাশক্তিই জৈবীশক্তি। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানময়, বুদ্ধিতত্ত্বের রজোগুণ হইতে প্রবৃত্তিময়, জীবতত্ত্বের তমোগুণ হইতে পাঞ্চভৌতিক দেহের বিকাশ হয়। উক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহে যতদিন সত্ত্বগুণের বিকাশ না হয়, ততদিন বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয় না, কিন্তু উক্ত জড়দেহাশ্রিত সত্ত্বগুণ, রজস্তমমিশ্রিত মলিন বিধায় ঐ বুদ্ধিতত্ত্ব জড়শক্তি ও চিচ্ছক্তির মধ্যবর্তী স্বরূপ মানব-বুদ্ধিতে পরিণত হয়। ঐ জড়দেহের গুণ, উদ্যম এবং প্রবৃত্তি অনুসারে বুদ্ধির ও তারতম্য হয়; প্রবৃত্তি ও ঐ বুদ্ধির তার-তম্যানুসারে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিবেকশক্তির উৎপত্তি হয়। ঐ অস্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য ও বিবেকই অহংতত্ত্ব বা আমিদ্ব। সমগ্র জগৎ যাহার বিরাট দেহ, সমগ্র ক্রিয়াশক্তি, প্রবৃত্তি এবং উদ্যম যাহার প্রাণ বা জীবন এবং বুদ্ধি-তত্ত্ব-সমষ্টি যাহার মহা আমিদ্ব, সেই মহাপুরুষের ক্ষুদ্র অংশই ব্যষ্টি-পুরুষরূপ মানব। তদ্ব্যতীত ইহলোকে অন্ত্রাত্ম জীবের স্রাব মানব কেবল স্বভাবের অধীন নহে, স্বভাবসংমিশ্রিত বিবেক-শক্তির অধীন। তবে পূর্বোক্ত মহাপুরুষ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্ব বিধায় তিনি পূর্ণ স্বাধীন, স্বভাব তাঁহার সম্পূর্ণ অ ন; কিন্তু মানব-বুদ্ধি জড়দেহাশ্রিত এবং রজস্তমমিশ্রিত বিধায় সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে, স্বভাবেরও অধীন। উক্ত মহাপুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন বিধায় স্বভাব-জাত কর্মফল তাঁহাতে সংযোজিত হয় না, কিন্তু মানব স্বাধীন হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিজাত কর্মের অধীন বিধায় তাহাতে কর্মফল সংযোজিত হয়; অতএব প্রত্যেক মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-সংমিশ্রিত জ্ঞানের তারতম্যানুসারে প্রত্যেকের স্বাধীন কার্য্য ও তাহার ফল স্বতন্ত্র হওয়ায়, ঐ কর্মফলে প্রত্যেক মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অবনতি অবশ্যস্বাভাবী। ব্যক্তি বিশেষের

কৰ্মকল মানব-সাধারণে অৰ্থাৎ সমাজে কিয়ৎ-পরিমাণ সংযোজিত হইলেও * মানবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব অৰ্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-অনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিতত্ত্ব—তন্মতে পৃথক্ ব্যক্তিনিষ্ঠত্ব (Individuality) থাকায় প্রত্যেক মানব স্বীয় স্বীয় পাপ-পুণ্যের দায়ী হয় ।

সমষ্টি-শক্তিসম্বিত বিরাট পরমাত্মা ও মন-বুদ্ধি-সম্বিত ব্যক্তি মানবাত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র কৰ্ম্ম আছে। মানবের কৰ্ম্ম ঈশ্বরের কৰ্ম্মের অন্তর্গত হইলেও মানবের কৰ্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীনতা আছে। ঈশ্বরের কৰ্ম্মই প্রাকৃতিক নিয়ম বা ঐশিক আইন ; অতএব ব্যক্তি-মানবাত্মা স্বীয় কৰ্ম্মদ্বারা ঐ প্রাকৃতিক নিয়মের বা ঐশিক আইনের পোষকতা বা তাহা বাতীকর্য করিতে শক্ত। মানব স্বীয় চেষ্টা (পুরুষকার) দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে পারে ও স্বাভাবিক কাল-পরিমিতির পূর্বেও সফল ফলাইতে পারে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনদ্বারা পশ্চাৎপদ হইয়া—এমন কি, স্বীয় মানবাত্মার ধ্বংস—অৰ্থাৎ স্বীয় আত্মার + সামগ্রিক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিতে পারে।

উপরোক্ত মীমাংসা কোন ধর্ম্মের বিরোধী নহে। সর্ব্বধর্ম্মেই মানবের কৰ্ম্মফলে আত্মার উন্নতি-অবনতি স্বীকৃত আছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম

ব্যতীত অগ্রাভ্যর্থতত্ত্বে ঐ উন্নতি-অবনতির ক্রম ও প্রণালীসকল আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে গ্রাহ্য-বিচারমূলক বলিয়া বোধ হয় না। শত্ৰুপহিত মহাচৈতন্য বা অনন্ত ঈশ্বর নির্মলজ্ঞান ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন। এই বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই মর্ত্তিগান্ জগন্ত গ্রাহ্য ও বিচার বিরাজিত। তারপর মনুষ্যের এই বিচারশক্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? এই যে-মানব-সমাজে ব্যবস্থাপ্রণেতা “লেজিসলেটিভ কাউন্সিল” গ্রাহ্য ও যুক্তিমূলক আইন প্রণয়ন করিতেছেন, উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারশক্তিগণ আইন ও গ্রাহ্য-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গ্রাহ্যের গভীর ও সূক্ষ্মতম ভাব ব্যাখ্যা করিতেছেন, প্রাচীনকালে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, পরাশর প্রভৃতি গ্রাহ্যমূলক ব্যবস্থা সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, গ্রীক ও রোমের প্রাচীন মৌলিক আইনের সারস্বরূপ “জুরিজপ্ৰিন্সিপল” পাশ্চাত্য-জাতির আইনের ভিত্তিস্বরূপ অবস্থান করিতেছে, ঐ সকল গ্রাহ্য ও যুক্তিপূর্ণ আইন মনুষ্য-বুদ্ধি ও বিচার-প্রসূত; ঐ মনুষ্যবুদ্ধি ও বিচার অজ্ঞানক্ষেত্রে জ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্যোতিঃবিকাশ মাত্র। যখন অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞানের সামান্য জ্যোতিঃ হইতে মানব-কৃত গ্রাহ্য ও বিচার চতুর্দিকে জাজ্বল্যমান, তখন সেই নির্মল অনন্ত-জ্ঞানমূলক গ্রাহ্য-বিচারের কি কোন অন্ধহানি হইতে বা কোন অংশে অভাব থাকিতে পারে?

মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতিও পরলোক স্বীকার করেন বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মৃত্যুর পর মানবাত্মা বিচারকাল পর্য্যন্ত শুভিত থাকে, সৃষ্টির শেষে বিচারান্তে পরলোকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হয়। উপরোক্ত মতটী আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে গ্রাহ্য-মূলক বলিয়া বোধ হয় না; প্রথমতঃ একটী

* আইনের সংস্থা ও অসংস্থা দায়িত্বের (Joint and several liability) ন্যায় ব্যক্তিগত কৰ্ম্মকল সমাজে কিয়ৎ পরিমাণ অর্শিলেও কৰ্ম্মকর্ত্তা যে ভাৱার কৃত-কাৰ্য্যের নিমিত্ত স্বয়ং পৃথক্ দায়ী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

† এহলে আত্মা অর্ধে বিজ্ঞানময় কোষ-সংযুক্ত আত্মা ॥ ঐ বিজ্ঞানময় কোষই উচ্চমনোবুদ্ধি—অৰ্থাৎ আত্মার ধ্বংস অর্ধে বুদ্ধির ধ্বংস বুদ্ধিতে হইবে।

মানবের ইহ জীবনের উর্দ্ধসংখ্যা ১০০ বৎসরের কর্মফল অনন্তকাল ভোগ করা বিচার-সঙ্গত নহে। কাহারও অতি শৈশবে, কাহারও যৌবনকালে মৃত্যু হয়; তাহাদের অতি অল্প-কালের কার্য্যেহুতু অসীম অনন্তকাল তাহার ফলভোগ হওয়া অতীব আয়বিগর্হিত। ইহার মধ্যে শিশু, অশিক্ষিত ও বিচারবিহীনলোক আছে, ইহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই নাই বলিলেই হয়; ইহাদের কার্য্যের ফলাফল বোধই নাই। ঈশ্বর তাহাদিগকে দেই শক্তি দেন নাই, অথচ সেই দেই সুদ্ধিহীন নিরীহ লোক ব্রহ্মিতে না পারিয়া যে সকল কার্য্য করে, তাহার জ্ঞান পর-লোকে দণ্ডের তাবতমা হইলেও অনন্তকাল তাহার ফলভোগ করা কি ভয়ঙ্কর কঠিন কথা! দ্বিতীয়তঃ পুনর্জন্ম স্বীকার না করিলে, পুনর্জন্মের কর্মফলে ইহজীবনের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি কি ফলাফল সম্ভব নহে। মনে করুন, একজন নিরীহ ভদ্রলোক, কিন্তু অর্থ-সামর্থ্যহীন, অত্র লোক তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে সর্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী করিল, রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করাইল, তাঁহার নির্দোষী পরিবারবর্গকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করার, তাহার অন্নভাবে প্রাণত্যাগ করিল, অথবা ঐ অন্নভাবে বৈশ্রান্তি বা অত্র দুর্দশ্য করিতে বাধ্য হইল এবং ঐ কারাগারস্থ ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করিল; কিন্তু ঐ অত্যাচারকারী ক্রমে পরস্বাপহরণ করিয়া ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল; অতএব ঈশ্বরের আশ-রাজ্যে বিনা কারণে ঐ নির্দোষী ব্যক্তি বিনাপরাধে ঘোর বিপন্ন হওয়া ও অত্যাচারী সহস্র পাপকার্য্য করিয়া পরম সুখ-সম্ভোগ করা কি বিচার ও আয়সঙ্গত? ইহার

সঙ্গতহেতু কেহ বলিতে পারেন? যদি কেহ বলেন যে, বিপন্ন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত বিপন্ন হইয়াছে এবং অত্যাচারী তাহার কুটবুদ্ধি ও চতুরতাহেতু সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিতেছে; উহাই ইহজীবনের কর্মফল। আগরা তদ্বত্তরে এই বলিতে পারি যে, ঐ বুদ্ধিহীনতা কি তাহার নিজ অপরাধ? ঈশ্বর তাহাকে যেরূপ বুদ্ধি দিয়াছেন, সে তাহার অপব্যবহার করে নাই, অথচ সে বিপন্ন এবং প্রকৃতি বা ঈশ্ববদন্ত সুখবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ বুদ্ধির অপব্যবহার ও দুর্দশ্য করিয়া জনসমাজে ধনী, মানী ও খ্যাতিাপন্ন, ইহা কি আশ-বিচার-মূলক? বলিতে পারেন যে, অত্যাচারীর ফলভোগ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহার পুত্র-পৌত্রাদি অবশ্যই কবিবে ও নির্দোষী বিপন্ন ব্যক্তির পুত্রপৌত্রাদিও তাহার পিতৃপুণ্যবলে তাহার ফলভোগ করিবে। ইহজগতের কর্ম-সুত্র সুস্বভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, কর্মফল বংশানুক্রমিক সংক্রামিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার্য্য; অনেকস্থলে ঐক্য ফল সংযোজিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সর্বস্থলে ঠিক ঐরূপ ঘটে না। যাহা হউক, সর্বস্থানে ঐ নিয়ম প্রযোজ্য স্বীকার করিলেও উহা আয়মূলক-বলা যাইতে পারে না। উহাদিগের পুত্রপৌত্র উহাদিগের পাপপুণ্যের ফলভোগ করিলেও ঐ নির্দোষী ব্যক্তি নিরপরাধে ঘোর বিপন্ন ও অত্যাচারগ্রস্ত হওয়াও ঘোর পাপী অত্যাচারী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও সুখসম্ভোগ করা কখন আশ-বিচারমূলক নহে। উপযুক্ত শিক্ষিত ধার্মিক ব্যক্তি যন্ত্র ও চেষ্টাসম্বন্ধে চিরকাল কষ্টে কালাতিপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল; অত্র অশিক্ষিত অধার্মিক ব্যক্তি সামান্য যন্ত্র ও চেষ্টা দ্বারা প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়া ইহজীবনে সুখসম্ভোগ করিয়া, দস্তের সহিত ইহজীবন

অতিবাহিত করিল ; ঐ উভয় ব্যক্তির ইহজীবনের কর্মফলের কারণ এখানে নির্ণয় করা কঠিন । কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ অশিক্ষিত অধাৰ্মিক ব্যক্তি অল্প যত্ন-চেষ্টায় প্রকৃতি-সঙ্গত উন্নতির পথটী প্রাপ্ত হইয়াছিল, শিক্ষিত ধাৰ্মিক ব্যক্তি যত্ন-চেষ্টাসম্বন্ধেও তাহার স্বভাবসঙ্গত উপায় নির্ণয় কবিত্তে পারেন নাই ; প্রকৃতি-দত্ত বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহার করিতে না পারিলে সে তাহার ফলভোগ করিবে ; ঈশ্বর তাহার জ্ঞান দায়ী নহেন । ইহাও উত্তর এই যে, প্রকৃতিদত্ত কুটবুদ্ধি পরিচালনে সামান্য আয়াস ও যত্নে যথেষ্ট উন্নতি করা এবং শিক্ষিত ধাৰ্মিক ভদ্রলোকের সরলবুদ্ধি পরিচালনে প্রকৃতিসঙ্গত উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া চিরজীবন কষ্টভোগ করা ঈশ্বরের জ্ঞানভাজ্যের বিচারসঙ্গত নহে । একটা বালক জন্মাবধি নীরোগ, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, সুচতুর, জ্ঞানপরাগণ প্রভৃতি সৰ্বগুণসম্পন্ন ; তাহার নিজের কোন কার্যফল ব্যতীত হঠাৎ বিহুটিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল । ইহাতে তাহার মাতাপিতার বা তাহার নিজের কোন কর্মফল দেখা যায় না । যদি বলেন যে কারণে দেশে বিহুটিকা পীড়ার উদ্ভব হয়, তাহার স্বদেশীয়গণ সেই কারণ আবিষ্কার ও দূর করিতে না পারায় তাহাদের স্বীয় কর্মফলে স্বদেশের মধ্যে যাহার প্রকৃতির সহিত ঐ পীড়ার প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইবে, সেই আক্রান্ত ও কালগ্রাসে পতিত হইবে, ইহা স্বীকার করিলেও যখন ইহজীবনের কার্যের ফল ইহজীবনেই শেষ হইবে, বলা হয়, সেখানে প্রকৃতির ঐরূপ বৈষম্য কখনই জ্ঞানসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না । ইহজীবনের কার্যফল যে ইহজীবনেই কতক ভোগ হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি । ইহলোক এবং পরলোক যে একই নিয়মাবধীন, উহা আমরা প্রমাণ

করিতে বা দর্শাইতে ক্রটি করি নাই ; যাহা হউক পুনর্জন্ম স্বীকার না করিলে সকলখানে মানবের কর্মানুযায়ী ফলের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না ; তদ্ব্যতীত অনন্ত-জ্ঞান-বিচারকের জ্ঞান-বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় । অবশেষে বিপক্ষবাদীরা এই একটা গুরুতর তর্ক তুলিতে পারেন যে, অতীত জীবজন্তু যখন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধীন, তখন তাহার পাপপুণ্যের দায়ী নহে । মানবের বিচারশক্তি ও ক্রিয়-পরিমাণ স্বাধীনতা ও ধর্মাদর্শ-জ্ঞান থাকায় কর্মানুযায়ী ফল, পাপপুণ্যের দায়িত্ব, কর্মফলের বীজ-প্রস্তুতি ও পরজন্মে তাহার ফলোৎপত্তি ইত্যাদি কেবল মানবেই প্রযোজ্য, অতীত জীব প্রযোজ্য নহে । তবে বলবান্ বাঘ, নির্দোষী অজ, মেঘ, মৃগ প্রভৃতির অকারণে যে প্রাণ ধ্বংস করে, ইহা স্বাভাবিক ; কাহারো কর্মফল নহে । এখানে জ্ঞানবিচার কোথায় রহিল ? প্রকৃতির এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি ? ইহার উত্তর কিছু কঠিন, ইহা সম্যক্রূপে আধ্যাত্মিক দর্শনশাস্ত্রোক্ত গুরুতর তর্কের মীমাংসার উপর নির্ভর করে । প্রথমতঃ পশুজগতে কর্মফল ও পুনর্জন্ম নাই, ইহা বিবেচনা করা অতীব ভ্রমজনক ; যদিও থিয়-সফিষ্টগণের মতে মানবের জ্ঞান পশুজগতে ব্যক্তি-নিষ্ঠ কর্মফল প্রযোজ্য নহে ; স্বভাবতঃ জাতি-নিষ্ঠ কর্মফল প্রযোজ্য, কিন্তু হৃদয়ভাবে পর্যা-লোচনা করিলে, ঐ জাতিনিষ্ঠ-কর্মফল ব্যক্তি-নিষ্ঠত্বের সমষ্টি স্বরূপ ; অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের স্বীয় কর্মফলানুযায়ী উন্নতি-অবনতি আছে ; তবে উহা স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ইহলোক ও পরলোকব্যাপী প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য ও ক্রমোন্নতি-সাধক জগৎস্রষ্টার মৌলিক নিয়ম । পশুজগৎ—এমন কি—পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ-রাজ্য পর্যন্ত ঐ মৌলিক নিয়মের বহির্ভূত নহে ।

এস্থলে ঐ অজ, মেঘ, যুগ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির কর্মফল ও পুনর্জন্মসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বিবৃত করা আবশ্যিক, নচেৎ উপরোক্ত তর্কের সর্বোত্তম স্থলর মীমাংসা হইতে পারে না।

এস্থলে আরও রাখা উচিত যে, ব্যাঘ্র মানব অনন্ত সৃষ্টিকরীশক্তির অল্পকরণে সৃষ্ট। ঐ সৃষ্টিকরীশক্তি হইতে অবনমন (Descending cycle) ও উন্নয়ন (Ascending cycle) ও তাহার প্রণালী সম্বন্ধে অল্পসন্ধান পত্রিকায় আমার রচিত “জ্ঞানযোগ—অন্তর্জগৎ” শীর্ষক প্রবন্ধে-পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছি; উহাই প্রকৃতির কার্য্য। সেই কার্য্যের গতি মানব-বুদ্ধিতে নিত্যন্ত বক্র বলিয়া উপলব্ধি হয়, কিন্তু গাঢ় চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, এই অনন্তজগৎ অনন্ত ত্রায়-ভিত্তির উপর একটা নির্দিষ্ট নিয়মাধীনে শাসন করিতে হইলে প্রকৃতির ক্রিয়ায় গতি কিছুৎ বক্র ব্যতীত কখনই সমলভাবে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। একভাবে চৈতন্য ও প্রকৃতি * পরস্পর বিরোধী, এই বিরোধীশক্তিই সংঘর্ষণেই এই বিশ্বত অনন্ত বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে। ঐ বিরোধী শক্তি শত শত যুগ যুগান্তে স্ব স্ব ক্রিয়াস্থান ও ক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পরস্পরের সামঞ্জস্য সম্ভব। ইহার মধ্যে এক এক শ্রেণীর বস্তু-শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অবনতি ও উন্নতির সম্ভাবনা। মানবকুলের অস্তিত্ব হইতে মানবকুলের শেষ বা মুক্তিকাল অনন্ত সৃষ্টির একটা আবর্তন। প্রকৃতির উদ্যম ও তাহার অভ্যুচ্ছাস ও হ্রাস ও পুনরুচ্ছাস হইতে ক্রমে সামঞ্জস্যের প্রাপ্তির উৎপত্তি হয়।

* প্রকৃতি মূলশক্তি হইলেও উহার বিকাশ অবিন্যা-
মিশ্রিত; অতএব চৈতন্য এবং অবিন্যা পরস্পর বিরোধী;
ঐ অবিন্যা নাশ হইলে, প্রকৃতির বিশুদ্ধ শক্তির সহিত
চৈতন্যের সংমিশ্রণই ঐগতিক একতা বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি।

ঐ প্রকৃতির উদ্যম ও প্রবৃতি জ্ঞান—ও অমু-
ভূতির সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব-জগৎ উৎপন্ন
হয়। ঐ প্রবৃতি ও তদমুভূতি হইতে আসক্তির
উৎপত্তি হয়; ঐ আসক্তির প্রথম বিকাশ
বাসনা এবং বাসনার বিকাশ লোভ, কাম,
ক্রোধ, অহঙ্কার, ইর্ষা, হিংসা, স্নেহ, হুঃখ, ভয়,
নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি; ঐ বাসনা ও তজ্জাত বৃত্তি-
বিশেষের উদ্যম ও উচ্ছাস ও তাহার হ্রাস-
বৃদ্ধির ফল হইতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎপত্তি;
কিন্তু মনুষ্যের পূর্ব্ব পশু-জগতে ঐ সকল বৃত্তির
যথাযথ স্কুরণ, অনুশীলন ও সামঞ্জস্য যে নাই,
তাহার কারণ পূর্ব্ব বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য ঐ
সকল বৃত্তিবিশেষের উচ্ছাস নিবারণের শক্তি
পশুদিগের না থাকায়, এক এক বৃত্তির অত্যা-
চ্ছাসবশতঃ ক্রমে তাহার উদ্যম (Energy)
হ্রাস হয়, তদ্ব্যতীত অনন্তাকাশে ঐ জীবশক্তি অত
প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীবশক্তির সহিত সংমিশ্রিত
ও সত্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন জীবে পরিণত হয়। মনে
করুন, সৃষ্টিপরম্পরা-ক্রমে একাধারে লোভ,
ক্রোধ, অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা, হিংসাবৃত্তির উচ্ছাস ও
অত্যাচ্ছাস হইতে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হইল। ঐ
ব্যাঘ্র অতি দুরন্ত, সহস্র সহস্র জীবের প্রাণ বধ
করিয়া তাহার লোভ, হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিসকলকে
চরিতার্থতা সাধন করিতে লাগিল, তৎপ্রযুক্ত
অন্তর্জগৎ ঐ প্রবৃত্তির উদ্যম (Energy) ক্রমে হ্রাস
বা বৃদ্ধি হওয়ায়, ঐ সকল বৃত্তির ভারতম্যানুসারে
ব্যাঘ্র, অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর ব্যাঘ্র বা সিংহ-
যোনিতে উৎপন্ন হইতে পারে, উপরোক্ত বৃত্তির
স্কুরণের সহিত অন্তর্জগতের নিয়মানুসারে
বৃদ্ধির অমুদ্র উৎপন্ন ও তদাভাস কিছুৎ বিকা-
শিত হয় বটে, কিন্তু উপরোক্ত বৃত্তির চরি-
তার্থতাহেতু উহার বেগের অপেক্ষাকৃত হ্রাস
না হইলে, ঐ বৃদ্ধি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে
পারে না। জন্মজন্মান্তরে উপরোক্ত বেগের হ্রাস

হইলে, বুদ্ধি কিঞ্চিৎ বিকাশিত ও তদনুসারে বৃত্তির সহিত সংমিশ্রিত ও অত্র জীববিশেষে পরিণত হয় । অবশ্যই সকল ব্যাঘ্রের সমাবস্থা হইতে পারে না । উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, গম্ভীরতা, চঞ্চলতা ইত্যাদি অনুসারে প্রভৃতি ও উদ্যম-শক্তির বৃদ্ধি এবং উন্নতি অবনতি হয়, আবার নির্দোষী অজ্ঞ, মেঘ, মৃগ প্রভৃতির হিংসাবৃত্তির বিকাশ অতি অল্প, নাই বলিলেই হয় । তাহাদের অত্রাত্ম স্বাভাবিক বৃত্তিরও পূর্ণ উজ্জ্বল না হওয়ার ক্রমে তাহার বিকাশ হওয়াই সম্ভব । ঐ সকল পশু ক্রমে স্বকীয় বৃত্তির ক্রম-বিকাশ-হেতু জন্মজন্মান্তরে মহিষ, অশ্ব, হস্তীতে পরিণতির সম্ভাবনা । উপরোক্ত বর্ণনাগুলিই যে ঠিক, তাহা নহে, তবে এক একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদত্ত হইল, ইহাই পশুজাতির কর্মফল ; কিন্তু পশুজাতির স্বকীয় কর্মফল নহে । প্রাকৃতিক নিয়মামুসারে ঐ প্রকার ফল সংঘটিত হয় । ঐ প্রাকৃতিক নিয়মও সেই অনন্ত ঈশ্বরের ত্রায়-বিচারের অধীন । এই পশুজগতে বৃত্তির উজ্জ্বল ও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে ক্রমে সংযোগ-বিয়োগ ও বৃত্তি সকল পরিপূর্ণ ও উত্তেজক চিহ্নক্রি-সাহায্যে সামঞ্জস্যানুভূতি হয় । অবশেষে স্বয়ং চিহ্নক্রির বিকাশহেতু জ্ঞান স্বাধীনভাবে বিকাশিত হয় । পশুজগতের চরমোন্নতি হইতে যে মানবের সৃষ্টি, তাহা প্রায় সর্ববাদীসম্মত । হিন্দুমতে মানবের নিম্নেই পশুশ্রেষ্ঠ বা পশুরাজ সিংহের স্থান । নৃসিংহ অবতারেই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ । কিন্তু রামায়ণে মানবের নিম্নেই বানরজাতি বলিয়া বোধ হয় । পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডার্কহইনের মতেও মানবের নিম্নে বানবের অবস্থান । এক্ষণে বানর হইতে কি সিংহ হইতে মানবকুলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মীমাংসা আমাদের এ পত্রাবের উদ্দেশ্য নহে এবং ঐ মীমাংসাও

সহজ নহে । সিংহের মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা ও বানরের বোধাধিকার ও কার্যকুশলতা দৃষ্টি করিলে সিংহ কি বানর যে মানবকুলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী, তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন ; তবে বনমাহুয, উল্লুক প্রভৃতি যে বানরের উন্নতাবস্থা, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু বনমাহুয ও উল্লুকের শক্তি ও অন্তর্বৃত্তির সহিত সিংহশক্তির সম্মিলন হইতে প্রথম অসত্য মানব বা রাক্ষসকুলের সৃষ্টি অসম্ভব নহে * উহা আমাদের বর্তমান আলোচ্য নহে এবং উহার মীমাংসা আমাদের ক্ষমতার অতীত ; আমরা কেবল কর্মফল নির্ণয় জ্ঞাত কতকগুলি অনুমান ও উপমানের উপর নির্ভর করিয়া পশুজগতের উন্নতি-অবনতিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম । ফলে উপরোক্ত বর্ণিত বিষয়গুলির স্পষ্ট প্রমাণাভাব ; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বস্তুর রাসায়নিক সংযোগ-সংশ্লেষণ দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার ক্রিয়াস্তে ঐ শক্তি অবশ্যই আকাশস্থ শক্তির সহিত সংমিশ্রিত হয় * শক্তির কখনই ধ্বংস নাই, তবে ক্রিয়াজনিত হ্রাস-বৃদ্ধি ও ভিন্নাকারে পরিণতির সম্ভাবনা বটে । যাহা হউক, কর্মফলই পুনর্জন্মের হেতুভূত । জন্মান্তরীণ কর্মফল স্বীকার না করিলে, জগতের অবনতি ও উন্নতি-সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং শক্তির ও সমস্ত

* খ্রিস্টপূর্বগণের মতে হুলদেহ ও উহার আদর্শ হুলদেহ, প্রাণ এবং ইচ্ছাপ্রযুক্ত কামনা প্রভৃতি বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে, মানবমস্তিষ্কের উপাদান প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে মানসপুঞ্জের (মানবতত্ত্বের) বিকাশ হয়, অর্থাৎ মানবজাতি উৎপন্ন হয় ।

০ মিঃ টিওল এবং ক্রমের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে ডাক্তার শ্রালজারের উদ্ধৃত বিষয়—যাহা বিপত বর্ধের বর্গীয় খ্রিস্টপূর্বকাল্য সোসাইটির সাধারণিক অধিবেশনের বক্তৃতায় প্রকাশিত হয়, তাহা উল্লেখ্য ।

জাগতিক ব্যাপারের সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ সর্বনিম্নস্তা জগৎপিতার তায়-শক্তির লেশ ও মানবের ধর্মবন্ধনের মূলে কুঠারাবাত করা হয়। পক্ষান্তরে জন্মান্তর স্বীকার করিলে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং মৌলিক শক্তি ও জাগতিক সমস্ত ব্যাপার ও ক্রিয়া এবং অনন্তজ্ঞানময় জগদীশ্বরের তায়-বিচারের সর্বসামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। জন্মান্তর ও পূর্বজন্মের কর্ম-ফলাফলযায়ী উন্নতি ও অবনতিসম্বন্ধে ভগবদ-গীতার নিম্নোক্ত কবিতা কয়েকটি অতি সার-পূর্ণ ও প্রকৃতিসঙ্গত, আমাদের উপরোক্ত মীমাংসার সম্পূর্ণ প্রতিপোষক।

“অযতিঃশ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥”

৬ অ, ৩৭ শ্লোক।

হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়াও যোগসাধনে বিশেষ যত্ন করেন নাই অথবা যোগসাধন করিতে করিতে চিত্ত-চাক্ষুণ্যদোষে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যোগসিদ্ধিলাভ না করিয়া কিপ্রকার গতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৭ ॥

“প্রাপ্যপুণ্যকৃতাং লোকানুশ্রিত্য শান্তীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥”

৬ অ, ৪১ শ্লোক।

যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্যলোক লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষ নিবাস করেন এবং তদনন্তর পৃথিবীতে পবিত্র শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

“অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।

এতন্নি হ্রলভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশং ॥”

৬ অ, ৪২ শ্লোক।

অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ জন্ম জগতে হ্রলভ ॥ ৪২ ॥

“তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্কদেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥”

৬ অ, ৪৩ শ্লোক

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্বদেহের সংস্কাররূপ জ্ঞান-সাঁধিনী বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর মুক্তি-নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন ॥ ৪৩ ॥
“পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হবশৌহিপি সঃ
জিজ্ঞাসুরপি যোগেশ্ব শব্দব্রহ্মত্ববর্ততে ॥”

৬ অ, ৪৪ শ্লোক।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্বাভাসবশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলে, বেদোক্ত কর্মফলের অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥
“প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধিকিঞ্চিৎ।
অনেক জন্মসংসিদ্ধন্ততো যাতি পরাং গতিং ॥”

৬ অ, ৪৫ শ্লোক।

যে যোগীপুরুষ পূর্বযত্ন হইতেও অধিক প্রযত্ন করেন এবং নিষ্পাপ হইয়া জন্মজন্মান্তরীয় পুণ্যফলে এইরূপ জন্মগ্রহণ করেন, সাধন পরিপাকদ্বারা তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে জন্মান্তর ও জন্মান্তরীয় কর্মফলের প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল; ঐ বিশ্বাস নিত্য অমূলক নহে, আধ্যাত্মিক-বিজ্ঞানসম্মত। প্রাচীনদিগের ঐ বিশ্বাস এরূপ বহুমূল ছিল যে, প্রাচীন কবিগণ কাব্যাদির মধ্যেও উহা সন্নিবিষ্ট করিতে ক্রটি করেন নাই।

যথা—তাং হংসমালাঃ শরদীব গগ্নাং

মহৌষধিং নক্তমিবাশ্রভাসাঃ।

স্থিরোপদেশামুপদেশকালে

প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ ॥

কুমারসম্ভব ১ স্বর্গ ৩০ শ্লোক (ক)

(ক) অলুবাধ। পূর্বজন্মে তিনি যে উপ-

দেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অস্তরে স্থিৎ হইয়াছিল, কোনমতেই বিনষ্ট হয় নাই। এক্ষণে উপদেশ পাইবামাত্র পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যাসমূহ শবৎকালে হংসমালা যেমন গন্ধাকে এবং রাত্রিতে স্বকীয় দীপ্তি যেমন মহৌষধিকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি তিনি উমাকে প্রাপ্ত হইলেন।

আবার দার্শনিকগণ—এমন কি স্বয়ং গোতম বুদ্ধও জন্মান্তর ও কর্মফল স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হুংথেব বিষয়, আমাদেরই স্বজাতি বিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর মহাত্মাননৌয় মিঃ বমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় গোতম বুদ্ধের ঐ মতটী অনুমোদন করেন নাই। অবশ্য পুনর্জন্ম ও

জন্মান্তরীণ কর্মফল সাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু অনেকস্থলে আত্ম-মানিক ও ঔপমানিক প্রমাণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রাহ্য ও অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেঙ্কাম প্রভৃতির প্রমাণবিষয়ক মৌলিক তত্ত্ব দ্রষ্টব্য। জন্মান্তরীণ কর্মফল যে আত্মমানিক ও ঔপমানিক প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্তি-পূর্ণ, তাহা আমরা দর্শাইয়াছি, তবে উহা আধুনিক রুচিবিশিষ্ট সমাজে আদৃত হইবে কিনা, জানিনা। বাহ্যতঃ, আমরা জন্মান্তরীণ কর্ম-ফল সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। (কৃতজ্ঞঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

(পূর্বতোনুরত্তঃ)

প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকং নাম প্রাণাপানব্যানো-
দানসমানাঃ। (১)

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামে
পঞ্চ বায়ু।

তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে।

তাহাদের স্থানবিশেষ কথিত হইতেছে।

হৃদি প্রাণো গুদে অপানঃ সমানো নাভি-
স্থিতিঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ক-
শরীরগঃ॥

(১) "ইতঃ সর্কৈঃ সহিতঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ সপঞ্চা।

প্রাণোহপানঃ সমানোদানব্যানৌচতে পুনঃ॥"

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ২২।

আকাশাদি পঞ্চভূতের রঞ্জাণ্ডণ একত্রিত হইলে
প্রাণ উৎপন্ন হয়। ঐ প্রাণ কার্যভেদে পাঁচ প্রকার
বৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান।

"প্রাণোপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়বুঃ।"

শ্রীশ্বেতাশ্বতথবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অ, ৩৩।

হৃদয়ে প্রাণ, গুহে অপান, সমান নাভিদেশে,
কণ্ঠদেশে উদান ও ব্যানবায়ু সর্কশরীরে থাকে।

তেষাং বিষয়াঃ।

তাহাদিগের বিষয় কথিত হইতেছে।

"প্রাণোপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এষ চ।

নাগঃ কুর্ধ্ব কুকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥

* * * * *

প্রাণানঃ কুরুতে তন্মাদ্ বায়ুঃ প্রাণ ইতি দ্ব্যতঃ।

অপানয়তাপানন্ত আহারাদীনী ক্রমেণ চ।

ব্যানো ব্যানাময়ভাঙ্গং ব্যাধাদীনাম প্রকোপকঃ।

উদেজয়তি মর্দ্রাণি উদানোয় প্রকীর্তিতঃ॥

সমং নয়তি গাত্রাণি সমানঃ পঞ্চবায়বঃ।

উল্লায়ে নাগ আখাতঃ কুর্ধ্ব উন্নীলেন তু সঃ।

কুকরঃ সূতকীরেব দেবদত্তো বিজ্ঞপ্তঃ।

ধনঞ্জয়ো মহাঘোষঃ সর্কণঃ সমুত্তেংপি হি॥"

লিঙ্গপুরাণে ৮ অধ্যায়ে।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কুর্ধ্ব,
কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। যে বায়ু উর্দ্ধে গমন করেন,

প্রাণঃ প্রাণগমনবান্।

প্রাণবায়ু পূর্বদিকে গমন করেন।

অপানোহবাগ্গমনবান্।

অপানবায়ু অধোদিকে গমন করেন।

উদান উর্দ্ধগমনবান্।

উদান বায়ু উর্দ্ধদিকে গমন করেন।

সমানঃ সমীকরণবান্।

সমানবায়ু ভুক্ত অন্নাদিকে একত্র অবস্থান করান।

ব্যানো বিশ্বগ্গমনবান্।

—ব্যানোবায়ু সর্বদেহে গমন করেন।

এতেষামুপবায়বঃ পঞ্চ।

তাহাকে প্রাণ বলে, ভুক্ত আহারাদিকে ক্রমে নীচে আনয়ন করেন, তজ্জন্য অপান, অন্নকে সঞ্চিত করেন, তজ্জন্য ব্যান কথিত হন, ইনি রোগাদিকে বৃদ্ধি করেন। মর্ষ রেশদ্বারক বায়ুকে উদান কহে। সমুদায় গাত্রকে সমভাবে রাখেন, তজ্জন্য সমান। উদগারের বায়ুর শক্তিকে নাগ কহে, চক্ষুরাদি উন্মীলনকারী বায়ুকে কূর্ষ, ক্ষুত (হীচ)-কারী বায়ুকে কুকর, হাইতোলা কার্যে বায়ুর শক্তিকে দেবদত্ত, মহাশলকারী বায়ুকে ধনঞ্জয় বলে, এই বায়ু য্তকালেও সমুদায় শরীর ব্যাপিয়া থাকে।

প্রাণো প্রাণো সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ।

নাগঃ কূর্ষশ্চ কুকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।

গরুড়পুরাণে উত্তরার্ধে ৩২ অ, ৪৩।

বেদান্তসারে এইরূপ—

বায়বঃ। প্রাণাপানব্যানোদান সমানঃ।

বায়ু পঞ্চ—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান।

প্রাণো নাম—প্রাণগ্গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবত্তী।

উর্দ্ধে গমনশীল নাসিকার অগ্রস্থানবত্তী বায়ুকে প্রাণ বলে।

নিম্নে গমনশীল পায়ু আদি স্থান স্থায়ী বায়ুকে অপান বলে।

ব্যানো নাম বিশ্বগ্গমনবান্খিলশরীরবত্তী।

সর্বদাভীতে গমনশীল সমুদায় শরীরস্থিত বায়ুকে ব্যান বলে।

ইহাদিগের পঞ্চ উপবায়ু।

নাগঃ কূর্ষশ্চ কুকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।

নাগ, কূর্ষ, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

এতেষাং বিষয়াঃ।

ইহাদিগের বিষয় কথিত হইতেছে।

নাগাহুদগীরণঞ্চাপি কূর্ষাহুন্মীলনস্তথা।

ধনঞ্জয়াং পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জুষ্ণণম্ ॥

কুকরাচ্চ ক্ষতং আতমিতি যোগবিদো বিহুঃ

নাগ উদগীরণকরং।

নাগবায়ুরদ্বারা উদগীরণ হয়।

কূর্ষ উন্মীলনকরং।

কূর্ষ বায়ুর শক্তিতে চক্ষুরাদির উন্মীলন হয়

ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ।

ধনঞ্জয়ের শক্তিতে পোষণ করে।

দেবদত্তো জুষ্ণণকরঃ।

দেবদত্ত বায়ুতে হাই তোলে।

উদানঃ কঠস্থানীয়ঃ উর্দ্ধগমনবায়ুৎক্রমণ বায়ুঃ।

উর্দ্ধগমনশীল কঠস্থানীয় উৎক্রমণ বায়ুকে উদান বলে

সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদি সমীকরণকরঃ

শরীর মধ্যগত ভুক্ত—গীত অন্ন-জলাদির সমীকর

কারী বায়ুকে সমান বলে।

সমীকরণস্ত পরিপাককরণং রসরুধিরশুক্রপুত্রীবাদিকরণং

পরিপাককরণকে অর্থাৎ রস, রুধির, শুক্র, পুত্রীদাদি

করণকে সমীকরণ কহে।

শ্রীভগবদ্গীতার ৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের শ্রীধর

স্বামী-পাদ্যের টীকাতে দশ বায়ুর বিষয় বর্ণিত আছে।

কেচিত্তু নাগকূর্ষকুকরদেবদত্তধনঞ্জয়াথাঃ পঞ্চানৈ

বায়বঃ সত্তীতাহাঃ।

সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্যগণ কহেন যে নাগ, কূর্ষ

কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চবাযু

আছে।

তত্র নাগঃ উদগীরণকরঃ।

উদগীরণকারী বায়ুকে নাগ কহে।

কূর্ষবিমীলনাদিকরঃ।

চক্ষু উন্মীলনাদি কারী বায়ুকে কূর্ষ কহে।

কুকরঃ কুংকরঃ ।

কুকর বায়ুতে হাঁচি হয় ।

কুকরঃ কুংকরঃ ।

কুংকারী বায়ুকে কুকর বলে ।

দেবদত্তঃ জ্ঞানকরঃ ।

জ্ঞানকারী বায়ুকে দেবদত্ত কহে ।

ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ ।

পোষণকারী বায়ুকে ধনঞ্জয় কহে ।

মহাভারতের শান্তিপর্বে ১৮৫ অধ্যায়ে দশ বায়ুর
বিষয় বিস্তারে বর্ণিত আছে । এই অধ্যায়ে বায়ু সৰ্ব্বকে
শেষ লোক এই—

প্রস্থিতা হৃদয়াং সর্বে তিষ্ঠাণ্ডমধস্তথা ।

বহন্ত্যন্নসারাদ্যো দশপ্রাণপ্রযোজিতাঃ ।

নাড়ী সকল এই কথিত দশবিধ বায়ু দ্বারা চালিত
হইয়া তিষ্ঠাণ্ড, উৰ্দ্ধ ও অধোভাগে হৃদয় হইতে প্রস্থান
করিয়া অনন্ন সৰ্ব্বকে বহন করিয়া থাকে । “হৃদয়
হইতে” কারণ হৃদয়ে প্রাণ সকল থাকে, যথা,—

“হৃদিপ্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ”

শিব-উপনিষৎ ৩ ।

“বহৈ প্রাণিতি স প্রাণঃ”

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১ম প্রপাঠকে ৩ খণ্ডে ৩ ।

উহার ভাষা এই—

বহৈ পুরুষঃ প্রাণিতি মূনানসিকাত্যাং বায়ুং বহি-
নিদারয়তি স প্রাণাখ্যাং বারোহুতিবিশেষঃ ।

লোক মূন-নাসিকাধারা যে বায়ু বহিগত করে,
সেই বায়ুকে প্রাণ বলে ।

“প্রজ্ঞাপ্রাণঃ সমাক্রহ্য প্রাণেন সর্বান্ গজানাপ্রোতি ।”

কৌষীতকী ৩৬ ।

“বহিরন্তঃ গতে প্রাণে” ।

মুক্তিকোপনিষৎ ।

“উৰ্দ্ধপ্রাণমুন্নয়ত্যানং প্রত্যগন্ততি ।”

কঠোপনিষৎ পঞ্চমীবলী ৩ ।

ভাষ্য । উৰ্দ্ধং হৃদয়াং প্রাণঃ উন্নয়তি উৰ্দ্ধং গমনতি
তথাপ্যানং প্রত্যগগতঃসত্যতি ক্ষিপতি ।

“যৌমস্বাণ্ডং সংক্রামত্যেব বাবসোহপানঃ ।”

মৈত্রী উপনিষৎ ২৩ ।

পায়ুপ্লেহপানং চক্ষুঃ শ্রোত্রে মূনানসিকাত্যাং প্রাণঃ

এভেবাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনামধিপত্যয়ো দিগা-
দয়ঃ ।

যদ্যং প্রতিষ্ঠিতে মধো তু সমানঃ । এতহেতুজ্ঞাতমন্নং
সমস্রয়তি ।”

প্রশ্নোপনিষৎ, তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ৫ ।

পায়ু ও উপহে অপান বায়ু । প্রাণ বায়ু চক্ষুঃ ও
কর্ণে থাকিয়া মূখ ও নাসিকাধারা বহির্গমন করিয়া
থাকে । প্রাণ ও অপানের মধ্যে সমান বায়ু এই বায়ু
ভুক্ত পীত অন্ন জলাদিকে সমতায় আনয়ন করে ।

“অপানমুৎসর্গে ।”

গর্ভোপনিষৎ ১ ।

মল মূত্র পরিত্যাগের জন্য অপানবায়ুর শক্তি
আবশ্যক করে ।

“——অপানন্ত পুনর্ভদো”

অমৃতবিন্দুপনিষৎ ৩৪ ।

ওহে অপান বায়ু থাকে ।

ব্যানঃ সর্বেষু চাঙ্গেষু সদা বায়ুত্যাতিষ্ঠতি ।

অমৃতবিন্দুপনিষৎ ৩৫ ।

ব্যান বায়ু সর্বদা সকল অঙ্গে ব্যাপিয়া থাকে ।

“বোহন্ত্র প্রাণ্ড হৃষিঃ স প্রাণঃ ।”

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩ প্রপাঠকে ১৩ খণ্ডে ১ ।

হৃদয়ের প্রাণ্ড অর্থাৎ পূর্নধার-ছিত্র দিয়া গমন করেন,
তজ্জন্য প্রাণ কহে ।

“বোহন্ত্র দক্ষিণঃ হৃষিঃ স ব্যানঃ ।” এই এই ২ ।

হৃদয়ের দক্ষিণদিকের দ্বার ছিত্র দিয়া নানাক্রপ গমন
করেন, তজ্জন্য ব্যান ।

“বোহন্ত্র প্রাণ্ড হৃষিঃ সোহপানঃ ।” এই এই ৩ ।

হৃদয়ের পশ্চিমদিকের দ্বার ছিত্র দিয়া গমন করেন,
তজ্জন্য অপান বায়ু । ইহার ভাষ্য, পরে বলিয়াছেন ।

সমুদ্রপূরীষাদিকে অধোদিকে অপনয়ন করে,
তজ্জন্য এই বায়ুকে অপান কহে ।

“বোহস্যোদন্ত হৃষিঃ স সমানঃ ।”

হৃদয়ের উত্তর দিকের দ্বার ছিত্র দিয়া যে বায়ু গমন
করেন, তাহাকে সমান কহে । ইহার ভাষ্য এই—

“সৌশ্লিষ পীতে সমং নয়তীতি সমানঃ ।”

সেই বায়ু ভুক্ত ও পীত ব্রব্যের সমতা রাখন করে,
তজ্জন্য “সমান” বলিয়া উক্ত হয় ।

এই সকল জ্ঞানেল্লিয়ার অধিপতি সিংগাদি।
তাহা বিশেষরূপে কহিতেছেন।

দিখাতার্কপ্রচেতাশ্বিবক্ষীশ্রোশেন্দ্রমৃত্যুকাঃ।

তথা চন্দ্রশচরুর্ককো রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ।

বিশিষ্টো বিশ্বশ্রষ্টা চ বিশ্বঘোনিরঘোনিজঃ।

ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাম্ যথা

ক্রমাৎ ॥ (২)

শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা দিক্, ত্বকের
বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার
অশ্বিনীকুমার, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, চরণের

“অথ যোহিত্যেকঃ হাষঃ স উদানঃ।” ঐ ঐ ঐ ৪।

হৃদয়ের উর্দ্ধদিকের দ্বার-হিত্র দিয়া গমন করেন
তজ্জনা উদান নামে অভিহিত হন।

(২) “অথ বুদ্ধৈর্জ্ঞাঃ। অহঙ্কারস্তথঃ। মনসচ্চক্ষুঃ।

দিশঃ শ্রোত্রসা। তচো বায়ুঃ সূর্য্যশচক্ষুঃ। রসনস্তাপঃ।

পৃথিবীভ্রাণ্ড। বচসোহগ্নিঃ। হস্তয়োঃ ইন্দ্রঃ। পাদয়োঃ
বিষ্ণুঃ। পাদমৌর্তিম্। প্রজাপতিরূপহস্ততি।”

শুশ্রুতে শারীরস্থানে প্রথমোহধ্যায়ে।

শুশ্রুত ইল্লিয়ারগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় এইরূপ
বর্ণন করিয়াছেন যথা,—

বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহঙ্কারের রুদ্র, মনের চন্দ্র, শ্রবণের
দিক্ সকল, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ,
ভ্রাণের পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পদের বিষ্ণু
পায়ুর মিত্র ও উপস্থের প্রজাপতি।

এ বিষয়ে মহাভারতে শান্তিপর্বে ৩১৩ অধ্যায়ে বহু
বিস্তার-বর্ণন আছে।

দিশো বায়ুশচ সূর্য্যশচ বরুণশচাধিনাবপি।

জ্ঞানেল্লিয়ারগণ পঞ্চানাম পঞ্চাধিষ্ঠাত্রীদেবতাঃ ॥ ৩০ ॥

চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞশচ চতুর্ধকঃ।

ইত্যন্তঃকরণাখ্যস্ত বুদ্ধ্যাদেশচাধিদেবতম্ ॥

চত্বাৰ্ধেব তথা প্রোক্তাঃ কিলাধিষ্ঠাত্রীদেবতাঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমদ্বেদবীতপঞ্চতে ৩ স্বন্ধে ৭ অধ্যায়ে।

দিক্, বায়ু, সূর্য্য ও বরুণ ও অশ্বিনীকুমারগণ পঞ্চ-
জ্ঞানেল্লিয়ার পঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র
ও ক্ষেত্রজ্ঞ ইহারা অন্তঃকরণাখ্য বুদ্ধাদির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা।

বিষ্ণু, শুভের মৃত্যু, উপস্থের প্রজাপতি, মনের
চন্দ্র, অহঙ্কারের রুদ্র, বুদ্ধির অধিপতি ক্ষেত্রজ্ঞ
ঈশ্বর, যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি বিশ্বের শ্রষ্টা,
যিনি অঘোনি অর্থাৎ অনাদি। শ্রোত্রাদির
যথাক্রমে দেবতা সকল উক্ত হইল।

তত্তাশ্রিত্যন্তঃ নির্ভিন্নং লোকপালো বিশংপদম্।

বাচা স্বাংশেম বস্তুবাং যদানো প্রতিপদ্যতে ॥ ১২ ॥

নিভিন্নং তালুবরণো লোকপালো বিশঙ্করঃ।

জিহ্বাংশেন চ রসং যদানো প্রতিপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

নিভিন্নে অধিনো নাসে বিফোরাবিশতাং পদম্।

ভ্রাণেনাংশেন গন্ধস্ত প্রতিপত্তির্ঘতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

নিভিন্নে অক্ষীগীহষ্টা লোকপালো বিশদ্বিভোঃ।

চক্ষুবাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্ঘতো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

নিভিন্নাত্ত চক্ষ্মাণি লোকপালোনিলো বিশং।

প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনানো প্রতিপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

কর্ণাবস্ত্র বিনিভিন্নো দিক্যাং স্বং বিবিশ্তির্দিশং।

প্রোত্রেণাংশেন শব্দস্ত সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে ॥ ১৭ ॥

+ + + + + + +

মেতুং তস্ত বিনিভিন্নং স্বদিক্যাং ক উপাবিশং।

রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

শব্দং পুংসো বিনিভিন্নং নিক্রো লোকেশ আবিশং।

পায়ুনাংশেন যেনানো বিসর্গং প্রতিপদ্যতে ॥ ২০ ॥

হস্তাবস্ত্র বিনিভিন্নাবিস্রঃ স্পর্শতিরাবিশং।

বার্ত্তসাংশেন পুরুষো যদ্যাবুত্তিঃ প্রপদ্যতে ॥ ২১ ॥

পাদাবস্ত্র বিনিভিন্নো লোকেশো বিষ্ণুরাবিশং।

গতা স্বাংশেন পুরুষো যদ্যাপ্রাপ্যং প্রপদ্যতে ॥ ২২ ॥

- - - + +

হৃদয়ং চাত্ত নির্ভিন্নং চন্দ্রমাধিক্যমাবিশং।

মনসাংশেন যেনানো নিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

আস্থানং চাত্ত নির্ভিন্নমভিনানোবিশং পদম্।

কর্ণাংশেন যেনানো কর্ত্তব্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

সদ্বং চাত্ত বিনিভিন্নং মহান্ দিক্যমুপাবিশং।

চিত্তেনাংশেন যেনানো বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাগবতে ৩ স্বন্ধে ৬ অধ্যায়ে।

সেই বিরাটপুরুষের মুখ জন্মাইলে, লোকপাল অগ্নি
বিজ শক্তি ঋক্যোর সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

জীব বা ক্যাবারী শব্দ উচ্চারণ করে ॥ ১২ ॥ তাঁহার তালু
আবিভূত হইলে, লোকপাল বরণ নিজ শক্তি জিহবার
সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব জিহ্বাধারা
বস গ্রহণ করে ॥ ১৩ ॥ তাঁহার নাসিকাদ্বয় উদ্ভূত
হইলে, অধিনীকুমারদ্বয় স্বীয় শক্তি ঘ্রাণের সহিত তাহাতে
প্রবেশ করিলেন। জীব ঘ্রাণধারা গন্ধ গ্রহণ করে ॥ ১৪ ॥
তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপন্ন হইলে, লোকপাল আদিত্য স্বীয়
শক্তি দর্শন সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, জীব চক্ষুধার
রূপ গ্রহণ করেন ॥ ১৫ ॥ তাঁহার কর্ণ একটি হইলে,
লোকপাল বায়ু স্বীয় শক্তি শ্রোণের সহিত তাহাতে
প্রবেশ করিলেন; জীব শ্রোণধারা স্পর্শানুভব করে ॥ ১৬ ॥
তাঁহার কর্ণ স্ফটিক হইলে, দিক্ সকল স্বীয় শক্তি শ্রোণের
সহিত তাহাতে প্রবেশ করিল; শ্রোণধারা শব্দজ্ঞান
হয় ॥ ১৭ ॥ + - + - ॥ তাঁহার মেটু
আবিস্কৃত হইলে, প্রজাপতি স্বীয় শক্তি শুক্রের সহিত
তাহাতে প্রবেশ করিলেন; মেটুধারা আনন্দানুভব
হয় ॥ ১৮ ॥ তাঁহার গুহ্য একটি হইলে, লোকেশ মিত্র
নিজ শক্তি পায়ুর সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন,
যদ্বারা জীব মলত্যাগ করে ॥ ২০ ॥ তাঁহার হস্তদ্বয়
উৎপন্ন হইলে, স্বর্গপতি ইন্দ্র স্বীয় ক্রয়বিক্রয়াদি-শক্তির
সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব হস্তধারা জীবিকা
উপার্জন করে ॥ ২১ ॥ তাঁহার পদ উৎপন্ন হইলে,
লোকেশ বিষ্ণু স্বীয় শক্তি গতির সহিত তাহাতে প্রবেশ
করিলেন; গতিধারা প্রাণাবশ্য লাভ করা যায় ॥ ২২ ॥
x x -- x ॥ তাঁহার হৃদয় উদ্ভিন্ন হইলে,
চন্দ্র নিজ শক্তি মনের সহিত তাহাতে প্রবেশ
করিলেন, মনদ্বারা সঙ্কল্প করা যায় ॥ ২৩ ॥ তাঁহার
অঙ্কার উৎপন্ন হইলে, রুদ্র নিজ শক্তি কর্ণের সহিত
তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব কর্ণধারা কর্তব্যের
জানলাভ করে ॥ ২৫ ॥ তাঁহার বুদ্ধি একটি হইলে,
ব্রহ্মা নিজ শক্তি চিন্তের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট
হইলেন; জীব চিন্তধারা বিজ্ঞান লাভ করে ॥ ২৬ ॥
কিন্তু এই মতের সহিত ঐতরেয়োপনিষদের কিছু পার্থক্য
দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

অগ্নির্দীপ্য ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে
প্রাবিশদ্বানিত্যাক্ষুভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশদ্বিশঃ শ্রোত্রং
ভূত্বা কর্ণে প্রাবিশদ্বৌষধিবননপত্যে লোমানি ভূত্বা
৫৩৭ প্রবিশদ্বাশ্রমো মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশদ্বন মুত্বা-

রপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদ্বাপো রেতো ভূত্বা শিখ্রং
প্রাবিশৎ ॥

প্রথমাদ্যায়ৈ দ্বিতীয়ধণ্ডে ৪ ।

অগ্নি বা ক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বায়ু
প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আদিত্য
চক্ষু হইয়া চক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, দিক্ শ্রবণ
হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ওষধি ও বননপতি
সকল লোম হইয়া কর্ণে, চন্দ্র মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ
করিয়াছিলেন। মুত্বা আপন হইয়া নাভিতে প্রবেশ
করিয়াছিলেন, জল রেত হইয়া উপরে প্রবেশ করিয়া-
ছিলেন ।

উপরোক্ত ঐ মন্ত্রগুলি ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয়
আরণ্যকে চতুর্থ অধ্যায়েও আছে ।

“চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো জ্ঞানাত্মক-
মুখাদিন্দ্রিয়শ্চ শ্রোত্রাধারজায়ত” ॥ ১৩ ॥

৪র্থধনসংহিতায়াং অষ্টমোষ্টিকে ৪ অ, ১৯ বর্ণে ১০ মণ্ডলে ।

ঐসায়নভাষ্যং । প্রজাপতের্বৈমমসঃ সকাশাং চন্দ্রমা
জাতশ্চক্ষোশ্চক্ষুঃ সূর্য্যোপ্যজায়ত, অত্র মুখাদিন্দ্রিয়শ্চ
দেবাবুৎপন্নৌ অত্র শ্রোত্রাধারজায়ত ।

প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্র জন্মিয়াছিলেন, চক্ষু
হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিলেন; ইহার মুখ হইতে ইন্দ্র ও
অগ্নি দেবদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন; ইহার শ্রোত্র হইতে
বায়ু জন্মিয়াছিলেন ।

“—নিশঃ শ্রোত্রাৎ—” ॥ ৩ ॥ ঐ ঐ ঐ

প্রজাপতির শ্রোত্র হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন হইয়া-
ছিল । অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন উল্লেখ নাই । কিন্তু
বজ্রকর্কে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে, যথা—

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত ।

শ্রোত্রাধারশ্চ শ্রোত্রং মুখাদিন্দ্রিয়জায়ত ॥

শ্রুতবজ্রকর্কদত্ত বাজসনেয়ি সংহিতায়াং ৩১ অধ্যায়ে ১২ ॥

পদপাঠঃ ।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত ।

শ্রোত্রাধারশ্চ শ্রোত্রং মুখাদিন্দ্রিয়জায়ত ॥ ১২ ॥

মহীধরের ভাষ্যার্থ । প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্র
জন্মিয়াছিলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিলেন, শ্রোত্র
হইতে বায়ু ও শ্রোত্র ও মুখ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছিল ।

ইহার পর মন্ত্র—“নিশঃ শ্রোত্রাৎ—” আছে ।

আর কিছু অঙ্গদেবতা বর্ণন নাই । অন্য কোন
উপনিষদে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে উল্লেখ পাই নাই ;

দহভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহস্ত
পৃথিবী পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যাচ্যতে ।

দহভাতুর অর্থ ভস্মীকরণ, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা
লিঙ্গদেহের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয় ।

কথং ?

কিঞ্চিৎ ?

বাগাদ্যাকারেণ পরিণামো বুদ্ধিঃ । (৮)

বাগাদি আকারদ্বারা লিঙ্গশরীরের বুদ্ধি
তৎ সঙ্কোচো নাম জীর্ণতা ।

বাগাদির সঙ্কোচ হইলে লিঙ্গদেহের জীর্ণতা
হয় ।

কারণশরীরং নাম শরীরদ্বয়হেতুনাদ্যনির্কীচ্যাং
সাতাসং ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞান নিবর্ত্যমজ্ঞানং কারণ-
শরীরমিত্যাচ্যতে । (৯)

হূল ও সূক্ষ্মশরীরদ্বয়ের হেতু অনাদি অনি-
র্কীচ্য সাতাস ব্রহ্মেতে আত্মাতে যে একত্ব-জ্ঞান,
তাহারদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, তাহাকে
কারণশরীর কহে ।

তথ্যোক্তং —

অনাদ্যবিদ্যা নির্কীচ্যা কারণোপাধিক্রিয়াতে ।

উপাধি জিত্যাদন্ত্যমান্মানসবধারণং ॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, শরীরের তিন
উপাধি এই, অনাদি, অবিদ্যা (অজ্ঞান) ও

(৮) ইহার বহুং উপাখ্যান মহাভারতে শান্তিপর্বে
৩২ অধ্যায়ে হূলভা ও জনক সংবাদে আছে ।

(৯) “অবিদ্যাবশগবন্তন্তবৈচিত্র্যাদনেকথা ।

সাকারণশরীরঃ ত্যাং প্রোক্তস্তজ্ঞানমানবান্ ॥”

গড়দশী তত্ত্ববিবেকে ১৭ ।

অবিদ্যার বশবর্তী অস্ত (অর্থাৎ চৈতন্য ব্যতিরিক্ত
অন্য) অর্থাৎ জীব । সেই জীব অবিদ্যাত্ত বৈচিত্র্য-
বশতঃ অর্থাৎ অবিদ্যার নির্মলতা ও মালিন্যের ভারতম্য-
বশতঃ দেব ও তির্য্যগাদি অনেক প্রকার রূপ প্রাপ্ত হয় ।
সেই অবিদ্যাকেই কারণশরীর কহে ; সেই কারণ-
শরীরে অভিমাত্রী কীৰ্ত্তকে প্রোক্ত কহে ।

অনির্কচনীয়, এই তিনটি কারণ শরীরের
উপাধি । এই উপাধিভিন্ন হইতে যাহা ভিন্ন,
তাহাকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করিবে ।

শীর্ণ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরং কথমিতি চেৎ । (১০)

শীর্ণ হয়, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা শরীর কিপ্রকারে
হয়, যদি এই আশঙ্কা হয়, তদন্তরে বলিতেছেন—

ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্ণ্যতে ।

ব্রহ্মেতে আত্মার একত্বজ্ঞানদ্বারা শীর্ণ হয় ।

দহ ভস্মীকরণ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরী-
রস্ত পৃথিবী পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যাচ্যতে ।

দহভাতুর অর্থ ভস্মীকরণ, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা
কারণশরীরের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয়, ইহা
উক্ত হইতেছে ।

অনৃত জড়দ্বংখ্যকমিত্যুক্তং ।

মিথ্যা জড় এবং দ্বংখ্যক, ইহা উক্ত হইল ।

কালত্রয়েষু বিদ্যমানবস্ত অনৃতমিত্যাচ্যতে ।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই তিন কালে যে
বস্তু বিদ্যমান থাকে না, তাহাকে অনৃত বলে ।

জড়ং নাম অব্যবহরবিষয়-জ্ঞান-

রহিতং বস্তুজড়মিত্যাচ্যতে । (১১)

অব্যবহরে ও পরব্যবহরে জ্ঞানরহিত বস্তুকে
জড় কহে ।

ব্রহ্মহতাগনী উত্তরভাগে প্রথম খণ্ডে ৩ শ্লোকে

“ত্রিশরীর” শব্দের ভাব্যে যথা,—

“ঈক্ষণাবহং প্রলয়াবহং বহিমুখং

সদাশ্রকং কারণং কারণশরীরমুচ্যতে ।”

ঈক্ষণাবহ, প্রলয়াবহ ও সদাশ্রক বহিমুখ কারণকে
কারণ-শরীর কহে ।

(১০) শীর্ণ্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নন্ততীতি শরীরং ত্যাং ।

গড়দশী তত্ত্ববিবেকে ১৭ শ্লোক টীকা ।

(১১) বেদান্তসারে “অব্যবহর” লক্ষণে অজ্ঞানাদি সকল
জড়সমূহ অবস্ত বলিয়াছেন ।

“অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহঃ অবস্ত ।

সবসংজ্ঞানপূজ্যতাকে অজ্ঞান কহিয়াছেন ।

দুঃখঃ নাম অপ্রীতিকল্পং বস্তৃদুঃখমিত্যুচ্যতে। (১২)

প্রীতি-শূন্য যে পদার্থ, তাহার নাম দুঃখ।

সমষ্টি ব্যাট্যাক্ষকমিত্যুচ্যং কা সমষ্টিঃ
কা ব্যাটিঃ। (১৩)

সমষ্টি ও ব্যাটিরূপ উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে কি
সমষ্টি ও কি ব্যাটি, তাহার বিষয় কহিতেছেন—

যথা বনস্ত সমষ্টির্থবা বৃক্ষস্ত ব্যাটির্জলসমূহস্ত
সমষ্টির্জলস্ত ব্যাটির্জলেনকশরীরস্ত সমষ্টিরেক
শরীরস্ত ব্যাটিঃ।

(১২) বদ্ বদ্ প্রিরং বস্তৃদুঃখং যদাহ

তদেব দুঃখং প্রবদন্ত্যানিষ্টম্।”

শান্তিপূর্ব্বণি ২০১ অ, ১০।

যাহার যে যে দ্রব্য প্রিয়, তাহাতেই দুঃখ ও যাহার
যাহা অপ্রিয়, তাহাতেই তাহার দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়া
থাকে।

(১৩) সমষ্টি ও ব্যাটির লক্ষণ পূর্বে হিন্দু-পত্রিকা-
প্রকাশিত বিষয়ে দিয়াছি।

“বায়ুরেখ ব্যাটির্যায়ুঃ সমষ্টিঃ।”

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ৩ ব্রা, ২।

যে রূপ বৃক্ষ-সকলের সংক্ষেপ-কথনকে বৃক্ষ-
সমষ্টি কহে ও এক বৃক্ষকে বহু বৃক্ষের বিস্তার-
কথনকে বৃক্ষ-ব্যাটি কহে ও জলসমূহের সংক্ষেপ-
কথনকে জলসমূহের সমষ্টি ও এক জলাশয়ের
বহুরূপ-কথনকে জলের ব্যাটি কহে, তদ্রূপ
অনেক শরীরের সংক্ষেপ-কথনকে শরীরের
সমষ্টি ও এক শরীরের বিস্তার-কথনকে শরীরের
ব্যাটি কহে।

(ক্রমশঃ)

ত্রিবিধুভূষণ দেব।

বায়ুই ব্যাটি ও বায়ুই সমষ্টি।

“সমষ্টিরীশঃ সর্পেবাং স্বাস্ততান্না বেদনাং।

তদভাবাং ততোহে তু কথ্যন্তে ব্যাটিসঙ্গা।”

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকঃ ২৫।

হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর সকল লিঙ্গশরীরোপাধিবিধি
তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একান্তভাবে অবগত
আছেন, এই জ্ঞতাঁহাকে সমষ্টি বলে; কিন্তু প্রথম
ব্যতীত অথের (জীবের) এরূপ একান্তভাবে জ্ঞান
নাই, এই জ্ঞতাঁ ঐ তৈজসজীবকে ব্যাটি বলে।

ভক্তি-প্রসঙ্গ।

“স পরানুরক্তিরীশ্বরে।”

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-প্রবাহের নাম ভক্তি।
অন্তহীন সে প্রবাহ অনন্ত ভাব-সাগরে মিশি-
য়াছে। ভক্তি অন্তরের বস্ত, হৃদয়-মন্দিরের
অমূল্য কহিনুরত্ব। এ রত্ন চোরে চুরি করিতে
পারে না, বিতরণেও বিতরিত—বিলুপ্ত হয় না।
অনেকে বলিতে পারেন, আমরা সাম্প্রায়িক
করি, যথাশক্তি বৈধকার্যের অহুষ্ঠান করি,
ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করি, মানি ও ভালবাসি;
অতএব আমরা ঈশ্বর-ভক্ত। একটু হ্রস্তমান
পরিসর করিলে বেশ বৃদ্ধিতে পারা যায়, এ

শ্রদ্ধার, এ মানার ও এ ভালবাসার গভীরতা
সীমী; কিন্তু ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা, মানা ও ভালবাসা
অসীম। মুখে পিতাকে পিতৃসম্ভাষণ করিলে
এবং চব্য, চোষা, লেহ, পের—উপায়ে বর
ভোজন করাইলেই পিতৃভক্তি হয় না। যে পুত্র
পিতার আদেশ, স্বতঃস্বেচ্ছা সান্নিধ্যগে শিরোধার্য
করে, পিতার স্মৃতির তরে আত্মবিসর্জন করে,
পিতার ভালবাসার সহিত সমস্ত ভালবাসার
সামঞ্জস্য সম্পাদন করে, পিতৃমৃতের অবিরোধে
বিষয়-সেবা না করে, পিতার মননে আত্ম

মনন ডুবাইয়া দেয়, সেই পুত্র শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান। সেইরূপ যে সর্বদা শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করে, যাহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রেম-সুধার স্বর্গীয় নেশায় বিভোর থাকে, যাহার চক্ষু ঈশ্বরের রূপ দেখিতে বাগ্র হয়, যাহার কর্ণ ঈশ্বর-কীর্ত্তি কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসে, যাহার নাসিকা ঈশ্বরের অর্চনায় উপহৃত পুষ্প-চন্দন ধূপাদির সৌরভে আমোদ লাভ করে, যাহার ত্বক্ ঈশ্বর-ভক্তের চরণ-রেণু স্পর্শে কৃতার্থতা লাভ করে, যাহার রসনা ঈশ্বরে নিবেদিত নৈবেদ্যের রসাস্বাদে চরিতার্থ ও তাঁহার কথা-কীর্ত্তনে কৃতার্থ হয় এবং যাহার মন ঈশ্বরের মননে—নিদিধ্যাসনে থাকিতেই ভালবাসে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে, মানে ও ভালবাসে। ঈশ্বর-ভক্ত হস্ত-পদাদি কর্ণেশ্চিরেণ ঈশ্বর-সন্তোষ-উদ্দেশে পরিচালিত করেন। ভাসা—ভাসা বাহুক্রিয়ায় ঈশ্বরে ভক্তি করা হয় না; “তস্মিন্ প্রীতি, তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তত্প্রাসন্নমেব” এই মহাবাক্যই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র।

এখন বলিতে পার, ঈশ্বরের আদেশ কি? তাঁহার কার্য্য কি? এবং তাঁহার কিসে সন্তোষ? হিন্দু বলেন, শাস্ত্রোক্ত বিধি-বাক্যই ঈশ্বরের আদেশ। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বলেন, বাইবেলের উপদেশ ঈশ্বরের আদেশ। এইরূপ সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুশাসন-শাস্ত্রকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমরা ঘোর মুর্খ, কাহার কথায় বিশ্বাস করি? কিহু হয়! বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য র্ম্মশাস্ত্রের কূটত্বের আশ্রয় লইতে হয় না। আপনায় সরল হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যায়। “স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ” স্থান ও সমাজভেদে অধিকার ও শাস্ত্র ভিন্ন হইলেও গীতার এই মহাবাক্য সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই সাধারণ-সত্য।

তুমি ভৃত্য, ঈশ্বর প্রভু, কেবল প্রভু-কার্য্যের জন্ত জীবন উৎসর্গ কর। ভূত-পতির কার্য্যে খাটিতে আসিয়া কেবল “ভূতের বেগার” খাটিয়া যাইও না। আহা-বিহারাদি ভৌতিক কার্য্যও প্রভুর উপর সমর্পণ করিতে হয়। প্রভুকার্য্য সাধিতে প্রভুর প্রসাদে উন্নয় পূর্ণ কর, যদি বিবাহাদি স্বতঃসাম্প্রদায়িক কার্য্য প্রভু-কার্য্যের বিরোধী মনে কর, তবে সেটি তোমার ভ্রম। আত্ম-কর্ত্ত্ব-বুদ্ধি-বিরহে ভক্তের সকল কার্য্যই প্রভু-কার্য্যে পরিণত হয়। অপিচ, প্রবৃত্তি-মার্গ-গত ভাবেও বুঝা যায় যে, বিনা পরীক্ষায় পুণ্যদ্বারের আশা বৃথা। প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া যে বিচলিত থাকে, সেই প্রকৃত ধীর ভক্ত; অতএব কালিদাস বলিয়াছেন—

“বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে

যেষাং নচেতাংসি তয়েব ধীরাঃ।”

বিকারের হেতু বর্ত্তমান থাকিতে যাহাদের চিত্ত বিকৃত না হয়, তাহারাই ধীর। আর এক কথা,—স্বামী, স্ত্রী, উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পরের সহায়তায় কঠিন ও কোমল গুণ-যোগ-পূর্ণ-তায় প্রভু কার্য্যই ভাল হইবে বিবেচনায় দার-পরিগ্রহ করিতে পার। দম্পতির প্রেমের পুতলি পুত্রের দ্বারা প্রভুকার্য্য সাধনরূপ মুখ্য প্রয়োজনের জন্ত স্ত্রী-প্রসঙ্গ করিতে পার; যাহাদের প্রসাদে প্রভুকার্য্য সম্পাদন করিতেছি, ঈশ্বর-গত-সম্ব সেই পিতৃলোকের ঋণমুক্তির উপায় পুত্র; অতএব পুত্রোৎপাদনও প্রভু-কার্য্য। অপত্যোৎপাদন ভিন্ন সৃষ্টি-প্রবাহ থাকে কৈ? ফল কথা, কি অন্তর্জগতের, কি বাহ্যজগতের, কি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, কি কর্ণেন্দ্রিয়ের, আমাদের সর্ব্বগত ভোগ-ব্যাপারই ভগবানে নিবেদিত-করিয়া প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিলেই কৃতার্থতা লাভ হয়। ঈশ্বরোপাসনার সার রহস্যই এই তর্কে নিহিত।

সন্ধ্যাদি অথবা নমাজ প্রভৃতি জাতি ও

সমাজ-ভেদে' তত্ত্ব অধিকারীর যে কোন উপাসনা ভক্তিপূৰ্ণক অস্বীকৃত হয়, তাহাতেই ঈশ্বরের অঙ্গগ্রহ লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু সাবধান ! ভক্তির ভিত্তি যেন অন্তর্নিহিত বিষয়-বালুকাময়-প্রদেশে কাঁচা-গাঁধনীতে স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে ভোগবাসনা-ভূকম্পনে তোমার সাধের সাধন-প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চূরমার হইবে ! তুমি নিরাশ্রয় হইবে।

যদি বল আমি সংসারী হিন্দু, হিন্দুশাস্ত্রানুসারী কার্যকলাপ খুঁটিয়া করিতে হইলে, পরিবার-প্রতিপালন প্রভৃতি সাংসারিক আত্মকার্য কিছই করা হয় না। ঐ তো ভুল। ঐ ধানেই ধাঁধা। এটা আমার কার্য্য, ওটা প্রভুর কার্য্য, এইরূপে কার্য্যের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার কর কেন ? প্রভুর অঙ্গে ক্ষুধা-নিবৃত্তি কর, প্রভুর বস্ত্রে লজ্জা-নিবারণ কর, প্রভুর রূপায় বিপদ হইতে মুক্তি লাভ কর, তবে কেন প্রভুর অন্ন খাইয়া, প্রভুর বস্ত্র পরিয়া, অবিপন্নাবস্থায় আপন সাংসারিক কার্য্য প্রভুকার্য্য হইতে ভিন্ন মনে কর ? তুমি যদি চতুর হও বা প্রকৃত প্রভুভক্ত ভৃত্য হও, তবে প্রভুর কার্য্যে আপন কার্য্য ঢালিয়া গিশাইয়া দাও। প্রভুর গার্হস্থ্য উপাসনার ত্রী-মূলক্ষণ জ্ঞান অনন্ত, অসূরীয়ক প্রভৃতি ধারণ কর, নূতন বস্ত্র পরিধান কর এবং চন্দন-চর্চিত শরীরে সাত্বিকবিলাসিতা বিকাশ কর। “প্রভুর সংসার” সেবার তরে অর্থাপার্কজন কর, প্রভুর অনন্ত শক্তি বৃদ্ধিবার জন্ত বাল্যে বিদ্যাভ্যাস কর। প্রভু-সৃষ্টি রক্ষার জন্ত যৌবনে স্ত্রী-গ্রহণ কর। চরমে প্রভূতে আত্মসমর্পণ করিবার জন্ত বার্কিকো মুনিব্র্ত্তি অবলম্বন কর।

প্রভুকার্য্য বহল ; সমস্ত খুঁটিয়া করিতে পারিবনা ভাবিয়া কাত হইও না ; পক্ষপাতশূন্য প্রভু প্রসন্ন হইয়া কার্য্যভার কমাইয়া বা তোমার উপযোগী ক্রিয়া দিবেন ; প্রভুভক্ত ভৃত্যের

চিরকাল চা-বাগানের কুলির জায় ভৌতিক খাটনি খাটিতে হয় না। তাই উত্তমাদিকারী অনেক নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

“বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচারশাস্ত্র-যজ্ঞেণ যজ্ঞিতঃ।

নির্গতোহসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥”

কেশরী যেমন পিঞ্জর হইতে নির্গত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করে, তুমিও সেইরূপ এক্ষণে বর্ণাশ্রমোচিত বৈধক্রিয়া হইতে নির্গত হইলে।

প্রভুর আদেশ-অপেক্ষায় যে সাধক নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে, সে ঘোর মূর্খ। শাস্ত্রই প্রভুর আদেশ। যে অধিকারীর যে জাতীয় কর্তব্য শাস্ত্র-বিহিত, তাহাই তাহার পক্ষে প্রভু-কার্য্য। অধিকার-ভেদে বিধি-নিষেধ বিস্তার রহিয়াছে। স্বকর্তৃত্ব-বোধ-রাহিত্যই সেই অসংখ্য বিধি-নিষেধ-বিপ্লবে উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায়। হৃদয়দৃষ্টির সংকার্য্যই হউক, আর হৃদয়দৃষ্টির অসংকার্য্যই হউক, যদি আপনায় আমিত্বময় দুরভিমান পরিহার করিয়া প্রাণপণে প্রভুকার্য্য-বুদ্ধিতে করিতে পার, তাহাহইলে নিশ্চিতই ভৃত্যগত-প্রাণ প্রভু প্রীত হইবেন। ভক্ত গোপনে ভক্তবৎসল ভগবানকে পাইয়া মনের কথা বলিয়াছিলেন।—

“জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রব্র্ত্তি-

জ্ঞানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিব্র্ত্তিঃ।

‘স্বয়া হবীকেশ ! হৃদিস্থিতেন

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা কেরামি॥

হে ঈশ্বর-চালক ! অন্তর্ধানি ! ধর্ম্ম কি, জানি ; কিন্তু ধর্ম্মাচরণে প্রব্র্ত্তি হয় না। অধর্ম্ম কি, তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতেও নিব্র্ত্ত হইতে পারি না। এক্ষণে কেন হয়, আমি কিছই জানি না। তুমি হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া যেক্ষণ আদেশ করিতেছ, সেইরূপই করিতেছি। ‘যে ভৃত্য প্রভুকে হৃদয়ে বসাইয়া

এরূপ আব্দাব করিতে পারে, বুঝিতে হইবে সে ভূতা প্রভুর বড়ই “পেয়ারা” ! আর সে ভক্তের হৃদয় যে স্বভাবতঃ অধর্মের দিকে আকৃষ্টই হইতে পারে না, ইহাই এস্থলে অন্তর্নিহিত রহস্য ।

যদি প্রেমময় পরমেশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে চাও, তবে প্রাণের কবচ খুলিয়া একবার বল দেখি,—

“প্রাতঃপ্রায়সার্যং সার্যং প্রাতঃস্তুতঃ ।

বৎ কেরামি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্ ॥”

মা ! তুমি জগতের মা, আমিও জগৎ-ছাড়া নই ; আমারও মা ; তাই বলি, হে জগন্মাতঃ ! প্রাতঃকাল হইতে সার্যং এবং সার্যং হইতে প্রাতঃকাল, এই চব্বিশ ঘণ্টায় যা কিছু করি, সে সব তোমারই পূজা ! কি মনোহর ! কি মোহন ! ধন্য হিন্দুশাস্ত্র । এই এক তর্কেই ভক্তিব চরমোৎকর্ষ সাধিত—নবধা-ভক্তির শব্দ লক্ষণ আত্মনিবেদন সম্পাদিত ।

আত্মনিবেদনের ভাব-ভরে ভক্ত গাইল, “হরি বল্লভে মন আমার ! স্নেহের নিধি পেইছি তুকে ছুখের ধার ধারিনে আর” হৃদয়-খুলিয়া গেল ! তাহার হৃদয়ে উদয় হইবার জন্ত ভক্তবৎসল লোলূপ হইলেন ! আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তাহার আসন টলিল, বুঝি বা বৈকুণ্ঠের বাস উঠিল ! সর্বভক্তি-নিকষ-রূপী নারদঋষি গতিক দেখিয়া যেন বিস্মিত-স্বিত মুখে বলিলেন, সে কি ঠাকুর ! তুমি যোগীর ধন, যোগ-লভ । কত শত-সহস্র বর্ষ কঠোর তপশ্চর্যা করিয়া অনেকে অনেক জন্মেও তোমার লাভ করিতে পারে না, আজ কিনা একজন্ম যে সে শাকের একটা “শাম্ থোলা” কথায় আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন !” ভগবানও বিশ্ববিমোহন সি হাসিয়া শাস্ত্র-সুধা-কণ্ঠে বলিলেন,—

“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ ।
মদুক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ।”

হে নারদ ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগি-গণের হৃদয়েও থাকি না ; আমার ভক্ত তন্ময়-ভাবে যখন যেখানে আমাকে গায়—যেখানে যে ভাবে আমাকে চায়, আমি সেখানে সেই ভাবেই থাকি । যে সর্বকার্যো আমারই পূজা করে, আমি সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করি ।

ভক্তবৎসল ভগবান ভক্ত-শরীরে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন, বর গ্রহণ কর । ভক্ত বলিলেন, ভক্তাধীন ! তুমি কি বর দিবে ? আমি বলি নই যে তোমার বরের সহিত ভক্তির বিনিময় করিব ? ভক্তির মূল্যের তুল্য তোমার ঐহিক জগতে কি বস্তু আছে ? ভক্তির তুল্য-মূল্য তুমি স্বয়ং ! অতএব দিলে আপনাকে দিতে পার—কোলে স্থান দিতে পার ; আমি কি তাই চাই ? তবে মনের কথা বলি—

“নাস্তা ধর্মো ন বহুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে ।
বদ্যাব্যং তত্তবতু ভগবন্ ! পূর্বকর্মাঘরূপম্ ॥”
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি ।
তৎপাদান্তোকহগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্ত ॥

হে ভগবন্ ! পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল যা হয়, হউক ; এক্ষণে আর আমার সকাম-ধর্ম-কর্মো আস্থা নাই । সকাম-ধর্মের ফল অতুল সম্পদাদিতেও আস্থা নাই । সম্পত্তির ফল কাম্যবস্তুর উপভোগেও আস্থা নাই । আস্থা কেবল নিকামধর্মজ্ঞা অহৈতুকী ভক্তিতে । অতএব প্রার্থনা করি, যেন জন্মজন্মান্তরেও তোমার ঐ পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দ্ব্যতিতীর্থ ।

মহেশপুর ।

মণিরত্নমালা ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

যে জ্ঞানদ্বারা জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠজ্ঞান ; বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—

সংজ্ঞায়তে যেন তদন্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্যমলমেকরূপম্ ।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যাতে বা
তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহন্তদুচ্চম্ ॥

যাহাদ্বারা নির্দোষ বিশুদ্ধ নির্যমল একরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, তাহার সাফাৎ-কার লাভ করা যায় বা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান ; তত্ত্বিন্ন অল্পপ্রকার যে জ্ঞান, তাহা অজ্ঞান পদবাচ্য । বাহ্যিকভাবে বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈষয়িকজ্ঞান অবিদ্যাস্তম্ভত অশ্রেষ্ঠজ্ঞান ।

জ্ঞানের স্বরূপ ।

অমানিত্বদাস্তিত্বমহিংসা ক্রান্তিরার্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং হৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কারএব চ ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি হৃৎখদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যকসমচিত্তমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥
ময়িচানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্ত্বমরতিজ্ঞানসংসদী ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্তথা ॥

গীতা ১৩। ৭—১১

অমানিতা, অদাস্তিকতা, অহিংসা, ক্রমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, হৈর্য্য, ইন্দ্রিয়-সংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধিরূপ হৃৎখদোষের পুনঃ পুনঃ দোষপর্য্যা-

লোচনা, পুত্র-কলত্র-গৃহাদিতে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ (পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা) ইষ্টানিষ্ট-লাভে সমচিন্তিতা, আমাতে (পরমেশ্বরে) অনন্ত যোগদ্বারা একান্তভক্তি, নিভূতে অবস্থান বিষয়ীলোকের সভায় অপ্রীতি, আত্মবিষয়ক জ্ঞানে (আত্মানন্দ-বিচারদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভে) একান্ত নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান-প্রয়োজন—মোক্ষ অর্থাৎ সংসারোপরতি, এই মোক্ষের সর্বোৎকৃষ্টত্ব আলোচনা) এই সমস্তই জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, এতদ্বিক্রম সমস্ত অজ্ঞাননামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

(৩৮) পরম লাভ কি ? আত্মাবগম, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই (১) সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ । কারণ—সর্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্ ।
তদ্ব্যাগ্র্যং সর্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হৃদয়ং ততঃ ।

(মল্লসংহিতা)

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষকসাধনম্ ।
জানন্নিত্যৈব মুক্তঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ
(মহানির্বাণতন্ত্র)

সর্বজ্ঞানাপেক্ষা আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ । উহা সকল বিদ্যার অগ্রগণ্য । এই আত্মজ্ঞান হইতেই জীব অমৃত—অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে । দেবি ! আত্মজ্ঞানমোক্ষের একমাত্র সাধন, ইহা জানিতে পারিলে জীব সত্য সত্যই মুক্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ।

“অহমহম ইত্যাদ্যাহুতাবাৎ” “আমি অজ্ঞ অর্থাৎ আমি মোক্ষ-তাহা আমি জানি না ; এই-

(১) অজ্ঞের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবসমূহ পরমাত্মনাম ।

বতবোধঃ সবিজ্ঞো বৈবতদ্বাদিত্যন্তঃ । (স্মৃতি)

রূপ অনুভবের নাম অজ্ঞান ।” আর “আমি সত্যস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম” এই প্রকার জ্ঞানই আত্মজ্ঞান ।

আত্মার পরমপ্রেমাস্পদত্ব ।

প্রিয়োহ্যৈব সর্বেষাং নান্বনোহস্ত্যাপরং প্রিয়ম্ ।
লোকেশ্মিন্নান্সম্বন্ধাৎ ভবন্ত্যন্তো প্রিয়াঃ শিবৈ ॥

(মহানির্বাণতন্ত্র)

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়াঃ ।
স্বতএব হি সর্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ ॥

(বিবেকচূড়ামণি)

আত্মাই সকলের প্রিয়তম, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর অত্ কোন বস্তু নাই ; হে শিব ! ইহ-লোকে আত্মসম্বন্ধানুসারেই অপরলোকে প্রেমাস্পদ হইয়া থাকে । বিষয়সমূহ আত্মার নিমিত্তই প্রিয় হয়, কিন্তু তাহারা স্বয়ং প্রিয় নহে ; আত্মা যেহেতু স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবগুণেই সকলের প্রিয়তম হয়েন । আত্মা ভিন্ন কিছুই সংপদার্থ নাই ; ধন, ধাত, স্বর্ণ প্রভৃতি সকল অত্মদ্বয়ই অজ্ঞান বিজ্ঞিত, অনিত্য ও অসৎ ; স্মৃতির তাহাদের লাভ আত্মলাভের তুল্য নহে ; তাই আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—

“আত্মলাভাৎ পরলাভাভাবাৎ”

আত্মলাভের তুল্য শ্রেষ্ঠলাভ আর কিছুই নাই । ইহাই পরম পুরুষার্থ ।

“করোতু ভবনে রাজ্যং বিশব্বভোদমধু বা ।

নান্সলাভাদুতে অস্তর্ক্সিপ্ৰাপ্তিমধিগচ্ছতি ॥”

(পঞ্চদলী)

মধুস্য ভবনে রাজত্বই করুক, মেঘমধ্যে বা জলেই প্রবেশ করুক, আত্মলাভ ব্যতিরেকে কুত্রাপি বিশ্রাস্তিলাভে সমর্থ হয় না । *আত্মাকে ভুলিয়া ও আত্মহারা হইয়াই মধুস্য ত্রিতাপের নির্গতনে নিয়বচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করে । অতএব আত্মলাভরূপ সর্বোৎকৃষ্ট ~~অনন্ত~~ সাধনের নিমিত্ত শুভার্থী মানবগণের যত্ন করা কর্তব্য ।

জীব আত্মজ্ঞানদ্বারাই আত্মাকে লাভ করিতে পারে বলিয়া আত্মজ্ঞান-লাভকেই আচার্য্য শ্রেষ্ঠলাভ বলিয়াছেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে ।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥”

গীতা ৪ । ৩৮

ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর পদার্থ আর কিছুই নাই । কর্মযোগদ্বারা যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া, মুমুক্শু মানব কালে আপনা আপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে । ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিকামেনাপি কর্মণা ।

জায়তে ক্রীণতমস্যাং বিদ্যাং নির্মলাত্মনাম্ ॥

(মহানির্বাণতন্ত্র)

যাহারা বিদ্বান্, বিশুদ্ধচিত্ত এবং নিষ্পাপ, আত্মতত্ত্ববিচার ও নিকাম-কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তাঁহাদেরই আত্মজ্ঞানের উদয় হয় । আত্মজ্ঞান যে কি দুল্লভ পদার্থ এবং উহা লাভ করিবার জন্ত কিরূপ কঠোর সাধনার প্রয়োজন, তাহা ভগবদ্বাক্যে বুঝা গেল ।

(৩৯) কোন্ ব্যক্তি জগৎ জয় করিয়াছেন ?

যিনি আপনার মনকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জগজ্জয়ী । ত্রিলোক জয় করিয়াও যদি কেহ মনকে জয় করিতে না পারেন, তাহাইলে তাঁহার সেই বিজয়লক্ষ্মী অলংভাবে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন না । দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রাজনীতি উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—

একত্বেব হি বোহিশঙ্কো মনসঃ সন্নিবর্হণে ।

মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সাকথং হবজ্জঘ্যতি ॥

যে রাজা একমাত্র মনকে বশীভূত করিতে না পারেন, তিনি কিরূপে এই সমাগরা পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইবেন ? যিনি একমাত্র মনকে জয় করিতে পারেন, জগৎ তাঁহারই

বশীভূত হয়; মন ইঞ্জিয়গণের রাজা, সুতরাং মনকে জয় না করিতে পারিলে ইঞ্জিয়গণ বশীভূত হয় না। ইঞ্জিয়গণের ভায় ছুর্নিবার্য ঘোর শত্রু আর নাই। মনু বলেন,—যেমন জলপাত্রে একটি মাত্র ছিদ্র থাকিলেও তদ্বারাও ক্রমে পাত্রস্থ সমস্ত জল নিঃসারিত হয়, সেইরূপ অবশীভূত একটি মাত্র ইঞ্জিয় ও মনুষ্যের সমস্ত প্রজ্ঞা ক্রমে হরণ করিয়া সর্বনাশ সাধন করে। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের মত দীন ও দুর্বল জীব জগতে আর নাই। কি বিজয়-শ্রী, কি সুখ, কি শাস্তি, কি আশ্রয়, অজিতেন্দ্রিয় বলহীন পুরুষের কিছুই লভ্য নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চায়ুক্তস্ত ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিবশান্তস্ত কৃতঃ স্তুতম॥”

“ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেবাং সামো স্থিতং মনঃ”

(গীতা)

যিনি আপনার মনকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার (আত্মবিষয়া) বুদ্ধি নাই ও ভাবনা (আত্মধ্যান) নাই। ভাবনা-শূন্য ব্যক্তির শাস্তি (আত্মাতে চিন্তের উপরতি) নাই এবং শাস্তিবিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ (মোক্ষানন্দ) কোথায়? বাঁহাদের মন (সর্বভূতে ও ব্রহ্মে) সমভাবে স্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসার (জন্ম-মৃত্যু) জয় করিয়াছেন! মনকে জয় করিতে না পারিলে, মনুষ্য কোন প্রকার অভ্যাসই লাভ করিতে পারে না। যিনি

আত্মজয়ী, তিনিই বিশ্বজয়ী। মনকে জয় করিবার উপায়—

“বিষয়ান্ প্রতি ভোপুত্র! সর্বানৈব হি সর্বথা।
অনাস্থা পরমা যৈষা সা যুক্তির্মনসো জয়ে ॥”

(যোগবিশিষ্ট)

হে পুত্র! বিষয় সকলের প্রতি সর্বপ্রকারেই যে অনাসক্তি, তাহাই মনোজয়ের উৎকৃষ্ট যুক্তি জানিবে (ক)। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচড়ি চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্বনপাড়া।)

(ক) “পূর্বকালে মহারাজ বলি স্বীয় পিতা মহারাজ বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহামতে। ঋষি-বাধি-বিনির্মুক্ত দেশ কোথায়? এবং কি প্রকারেই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়? বিরোচন বলিলেন, হে পুত্র। সেই দেশের নাম সর্বদুঃখ-বিনাশন মোক্ষ। তথাকার রাজা সর্বপরাভীত ভগবান্ আত্মা, আর তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রী নাম মন। সেই মনেই এই জগৎ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। সেই মনকে জয় করিতে পারিলে, সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই মন্ত্রী জিত (বশীভূত) হইলে, এই অঙ্গের লোক সকলকেও জয় করিতে পারা যায়। অতি বলশালী সেই মন্ত্রী হরাহর-নাগ-যক্ষ-মহোরগ-কিন্নর ও নব সমেত এই ত্রিজগৎ অবলীলাক্রমে সর্বতোভাবে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব হে পুত্র! যদি তোমার মনুষ্যরূপ নিক্তি ও শাস্ত সুখ লাভের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে কষ্ট-চেষ্টা দ্বারাও তাহাকে জয় করিতে যত্ন-শীল হও। তুমি সেই মন্ত্রিকে অতিশয় দুর্ব্বল বলিয়া জানিবে; কিন্তু একমাত্র যুক্তি দ্বারা উহা ক্ষণ মধ্যে পরাজিত হয়।” (যোগবিশিষ্ট)

সনাতন-ধর্ম-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

(আত্মতত্ত্ব—গুরুশিষ্য-সংবাদ)

শিষ্য। গুরুদেব! প্রশ্নিপাত করি।

গুরু। ধর্ম মতি হউক।

শিষ্য। দেব! অনেক দিন অবধি আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনার রূপা ব্যতিরেকে তাহার অপনোদনের আর উপায় দেখি না।

গুরু। বৎস! কি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে পার।

শিষ্য। আর্ঘ্য! ভারতবর্ষ আজ ধর্মবিপ্লবে বিপ্লুত। অধুনা ভারতবর্ষ নানাদর্মে পরিপূর্ণ ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এমন কি, বোধ হয় প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দর অন্বেষণ করিলে, প্রত্যেককেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরিলক্ষিত হয়! আবার সম্প্রদায়ভেদে সকলেই নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকে। সকলেই নিজের ধর্মে অত্যন্ত দীক্ষিত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপদেশদ্বারা প্ররোচিত করে; ছদ্মপোষা বালকেও হয়ত ধর্মসম্বন্ধীয় ছই একটা উপদেশ দিতে পরাঘ্রুত হয় না! সকলেই অপরের মুখে নিজের ধর্মের নিন্দা শুনিতে খড়্গহস্ত হইয়া থাকে। স্তরং এরূপ স্থলে অল্পবুদ্ধি লোকের পক্ষে বিষম সঙ্কট উপস্থিত, কারণ কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ, কোন ধর্ম প্রশস্ত, তাহা নিরূপণ করা সুসাধ্য নহে। এই বিপ্লবের শাস্তি-নিপত্তি-তত্ত্ব জানিবার আশায় ভবদীয় চরণতলে উপনীত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক আমার এই চিন্তান্দোলন নিবারণ করিয়া প্রকৃত ধর্ম-উপদেশে কৃতার্থ করুন।

গুরু। বৎস! মানবের ধর্ম কখনও নানা-প্রকার হইতে পারে না। স্থলদৃষ্টিতে দেখিলে,

যদিও প্রত্যেক মানবের প্রত্যেক বিষয়ের পার্থক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে এমন এক গুঁড় সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে, উহাদের ধর্ম কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না। মানবের ধর্ম সর্বদেশে, সর্বকালে, সকলেরই এক; তবে অধিকারভেদে প্রকারভেদ স্বাভাবিক।

শিষ্য। মনুষ্যমাজেরই ধর্ম যদি মূলতঃ এক হয়, তবে স্থলতঃ জগতে এত অধিক ধর্ম-বিতর্ক কেন? এত মতভেদ, এত সম্প্রদায়-ভেদই বা লক্ষিত হয় কেন?

গুরু। বৎস! ভ্রমর যেমন মধু অন্বেষণ করিবার সময় গুণ্ গুণ্ শব্দদ্বারা সকলকে মোহিত করে এবং যতক্ষণপর্যন্ত মধুপান করিতে না পায়, ততক্ষণ কেবল শব্দই করিতে থাকে, কিন্তু যখন কোন স্থলে বসিয়া মধুপানে প্রবৃত্ত হয়, তখন আর তাহার কোন শব্দই থাকে না, সেইরূপ মানুষ যতদিন পর্যন্ত প্রকৃত তত্ত্ব লাভ না করিতে পারে, ততদিনই কেবল অহঙ্কারে উন্নত হইয়া উচ্চকণ্ঠে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু যখন প্রকৃত তত্ত্ব লাভ হয়, তখন আর তাহার সে সকল কিছুই থাকে না। সে তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট ধর্ম-সংগ্রাম নাই, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ বা সমাজাতীত সম্প্রদায়ভেদ নাই; মোহজ্ঞেয়-ভেদবোধ তাঁহাদের একেবারেই তিরোহিত।

শিষ্য। তবে কি আমার ধর্ম ও একজন খৃষ্টানের ধর্ম তত্ত্বতঃ এক?

* এই প্রশ্নের কিয়দংশ ইতঃপূর্বে "বেদবাস" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে ইহা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবরে এই পত্রিকায় প্রকাশ করা গেল।

গুরু। এ কথার উত্তর দিবার পূর্বে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করিতেছি, অগ্রে তাহার উত্তর তোমার দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। তুমি যে বলিতেছ, “আমার ধর্ম” সেই “আমি”টা কে, তাহা কি আমাকে বলিতে পার? কেননা যেমন মন্তকহীনের মন্তক-বেদনা অসম্ভব, সেইরূপ “তুমি” কে, তাহা না জানিলে, সেই “তোমার” ধর্ম কোথা হইতে আসিবে?

শিষ্য। দেব! আমি যদি বলি, আমি নর-হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহলে আপনার প্রশ্নের উত্তর হয় না বটে, তাহা বুঝি; কিন্তু আমি আপনার সম্মুখেই বসিয়া আছি, এটুকু অবশ্য জানিতেছি।

গুরু। তুমি নরহরিই বটে, কিন্তু বোঝা সোঝা নহে। দেখ, আমার সম্মুখে তোমার দেহ থানি ভিন্ন আর কিছুই ত দেখা যাইতেছে না। এই দেহখানি ত “তুমি” নও; তাহা হইলে দেহ থাকিতে লোকের মৃত্যু হয় কেন? তাহা হইলে ত আগুনে না পুড়িলে বা বাবে-কুন্তীরে না খাইলে মৃত্যুই ঘটিতে পারে না! দেহই যদি “তুমি” হইতে, তাহা হইলে যত দিন বা যতক্ষণ দেহ থাকিত, ততদিন বা ততক্ষণ “তুমি” থাকিত। অতএব ইহা দ্বারা ই প্রতাপন হইতেছে যে, “তুমি” একটা দেহাতিরিক্ত বস্তু। দেহে যাহা বর্তমান থাকিলে দেহ স্থায়ী থাকে, ও যাহার অভাবে দেহ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা ও দেহ কখনও এক বস্তু হইতে পারে না। এই জন্তই বলিতেছি যে, “তুমি” দেহ হইতে অন্তর্গত বস্তু; দেহ থানি “তুমি” নও। এসব প্রাচীন কথা হইলেও একপকার নবীনদের নব-শিক্ষণীয়, সন্দেহ নাই। দেহাশ্রয়ীর আধিক্যেই নব্য-সমাজের অবনতি-আশঙ্কা।

শিষ্য। তবে আমার এই দেহের অভ্যন্তরে যে মন আছে, তাহাই “আমি” বলা যায় কি?

গুরু। তাহাও হইতে পারে না; কেননা “তুমি” যে সময় কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছ, তখন হয়ত কতবার তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমার মন অন্য দিকে চলিয়া যাইতেছে; অথবা যখন কোন মন্দ বিষয় ভুলিবার চেষ্টা করিতেছ, তখন হয়ত তোমার মন পুনঃপুনঃ সেই সকল তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে! কিন্তু “তুমি” ও মন যদি এক বস্তু হইতে, তাহা হইলে কখনও তোমার আত্মা ইচ্ছা ও মনের কার্য পৃথক হইতে পারিত না। ইহা দ্বারা ই বুঝা যাইতেছে যে, “তুমি” ও মন কখনও এক বস্তু নহে। আর “তুমি” বলিতেছ, “তোমার” দেহ, “তোমার” মন; সুতরাং “তুমি” ও দেহ, বা “তুমি” ও মন কখনও এক বস্তু হইতে পারে না। যেহেতু “তুমি” ও “তোমার” এই দুইটি শব্দ ‘কারক’-ভেদে পৃথক বস্তুর বাচক।

শিষ্য। (স্মিতান্ত্রে) তবে কি আমি এখানে নাই? ইহাও অবশ্য হইতে পারে না।

গুরু। “তুমি” এখানে নাই, ইহা যেরূপ অসম্ভব, আর যদি একজন বলে যে, ‘আমার জিহ্বা আছে কি না জানি না, তাহাও সেইরূপ অসম্ভব ও অদ্ভুত হয়! লোকে যেমন কণ্ঠস্থ কনকহারের অস্ত্যস্থানে অন্বেষণ করিয়া থাকে, অথবা কস্তুরিকা-মুগ যেমন স্বীয় নাভিদেশস্থ পদার্থের স্পর্শে মোহিত হইয়া অজ্ঞানতাবশতঃ নানাস্থানে সেই পদার্থের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, এসংশয়ে তোমারও সেই দশা উপস্থিত, বলা যায়।

শিষ্য। আপনার কথার অর্থ-রহস্ত-ভেদ করিয়া এখনও আত্মতত্ত্বাভাস বুঝিতে সক্ষম

হইতেছি না। (স্মিতান্তে) বলুন, “আমি” কোথায় ?

গুরু। “তুমি” অবশ্যই এখানে আছে ; সেই “তুমি”ই আমার সহিত কথা কহিতেছ ; আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিতেছ ও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছ।

শিষ্য। চেষ্টা মাত্র ; আমি ত কিছুতেই ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে, “আমি” কে ? আপনার রূপায় বুঝিব, আশা করি।

গুরু। “তুমি” কে, তাহা যদি স্থির না থাকে, তবে “তোমার” ধর্ম কোথায় পাইবে ? কর্তার অস্থিরতায় সম্বন্ধের স্থিরতা অসম্ভব।

শিষ্য। তবে অগ্রে অল্পগ্রহপূর্ণক “আমি” কে, তাহা বুঝাইয়া, পরে “আমার” ধর্ম কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বৎস ! আমার সম্মুখে তোমার যে দৃশ্যমান দেহ খানি বর্তমান রহিয়াছে, ইহা তোমার স্থূল শরীর। এই শরীর ভিন্ন তোমার আরও দুইটা শরীর আছে। যথা, সূক্ষ্মশরীর ও কারণ-শরীর। যেমন লোকে বহুদুগ্ধা ধন-রত্নাদি একটি ছোট বাক্সে রাখিয়া, সেই বাক্সটী একটি লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করে, তৎপরে সেই লৌহ-সিন্দুকটীও একটি স্তূর্ভেদ্য গৃহের মধ্য রাখে, সেইরূপ তোমার স্থূলদেহটী গৃহের ভায়ে, সূক্ষ্ম-শরীরটী লৌহ-সিন্দুকের ভায়ে ও কারণ-শরীরটী মহামূল্য-রত্নাধার ছোট বাক্সের ভায়ে। আর “তুমি” সেই ধন-রত্ন-সদৃশ !

শিষ্য। প্রভো ! এই একটি শরীর ভিন্ন আর কোনও শরীরত প্রত্যক্ষে পাইতেছি না।

গুরু। স্থূল প্রত্যক্ষে পাইতেছ না বলিয়া যে তাহা নাই, ইহা মনে করিও না। জগতের সকল পদার্থই কি তুমি দেখিতে পাইয়া থাক ?

শিষ্য। দেখিতে যাহা না পাই, তাহা

শুনিতে বা স্পর্শ করিতে কিহা আশ্রাণ বা আশ্বা-দন করিতে পারি ; পদার্থ মাত্রের পক্ষেজ্ঞের মধ্যে কোন না কোন ইঞ্জিরের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কোন ইঞ্জিরের বিষয়ীভূত নহে, এমন অড়মন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না ; কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ-শরীর ত কোন ইঞ্জিরের দ্বারাই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না।

গুরু। আচ্ছা, তোমার মনকে কোন্ ইঞ্জিরের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক ?

শিষ্য। আজ্ঞা না, কোনও ইঞ্জিরের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না ; অথচ মনের অস্তিত্ব বুঝিতেছি।

গুরু। তবে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন ইঞ্জিরের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, এমন বস্তুর অস্তিত্বও জগতে জানা যায়।

শিষ্য। মন সম্বন্ধে তাহাই যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীরের সম্ভাববোধ কিরূপে হইবে ?

গুরু। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ কর, ক্রমশঃ সমস্তই বুঝিতে পারিবে। অগ্রে স্থূলশরীরের বিষয় শ্রবণ কর। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এই পাঁচটা মহাভূতের বিভিন্ন প্রকার বিমিশ্রণে এই স্থূল শরীরটী নির্মিত।

শিষ্য। ‘ভূতত্ত্ব’ ঠিক বুঝিতে পারি না।

গুরু। রূঢ় অর্থাৎ মূল বস্তুকে ভূত-কহা যায়।

শিষ্য। আধুনিক বিজ্ঞান-গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, মূলপদার্থ প্রায় চতুঃষষ্টি প্রকার ; আধ্যাত্মানুসারে আপনি বলিলেন পাঁচটা।

গুরু। যখন স্থান ও জাতিবিশেষে মহত্ব একেবারে অজ্ঞান ছিল, তখন মনে করিত যে, জগতের প্রত্যেক নৈসর্গিক বস্তুই এক একটি

মূলপদার্থ। যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই মূলপদার্থের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। কিছু দিন পূর্বে আধুনিক ঐ বিজ্ঞানের মধ্যেই শতাধিক মূল পদার্থের উল্লেখ ছিল, এখন ক্রমশঃ কমিয়া চৌষট্টিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে, যতই বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক পরীক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী আবিষ্কৃত হইবে, ততই মূলপদার্থের সংখ্যা হ্রাস হইয়া ক্রমে ক্রমে পঞ্চ ইঞ্জিয়ার বিষয়ীভূত ঐ পঞ্চ-ভূতে (পঞ্চতত্ত্বাত্ম্য) দাঁড়াইবে। পূজনীয় পরমর্ষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার ভুল অদ্যাপি কেহ ধরিতে পারে নাই। যদিও কোন বিষয় আপাত-দৃষ্টিতে ভুল বলিয়া বোধ হয়, বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিলে, তাহাই আবার পরম সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। মর্ষি কৃষ্ণবৈপায়ন বলিয়াছেন—

ক্ষিতিজ্জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ।
এতৈঃ পঞ্চভিরাবক্কো দেহোহয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥
অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত দ্বারা এই পাঞ্চভৌতিক দেহ উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার এই স্থল দেহ চারি প্রকার; যথা—
অণুজ, স্বেদজ, উত্তিজ্জ ও জরায়ুজ।

শিষ্য। তবে কি ভবদীয় মতে উদ্ভিদ ও এক প্রকার জীব?

গুরু। আমার মতে কেন? পণ্ডিত সমাজে সকলেই উদ্ভিদকে জীব-বিশেষ আখ্যা দেন।

শিষ্য। উদ্ভিদ জীব কিসে, উদ্ভিদের কি দর্শন-শ্রবণ-প্রভৃতি-বিষয়িণী চৈতন্ত-শক্তি আছে?

গুরু। অবশ্য আছে। কোন প্রকার উষ্ণতা বা শৈত্য-স্পর্শ হইলে উদ্ভিদ সকল মানিযুক্ত ও স্ফীর্ণ হয়; অতএব তাহাদের একরূপ স্পর্শ-শক্তি আছে, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। বজ্র-নির্বোষাদি দ্বারা উদ্ভিদের ফল পুষ্প

বিস্তীর্ণ হয়; সুতরাং তাহাদের একরূপ শ্রবণ-শক্তি আছে। লতাসকল বৃক্ষগণকে বেঠেন করে ও সর্পিদিকেই গমন করিয়া থাকে; উদ্ভিদের আলোকাভিযুখী অন্ধবিস্তার স্বাভাবিক, একারণে তাহাদিগকে একরূপ দর্শনশক্তিসম্পন্ন বলা যাইতে পারে; কেননা দর্শনশক্তিবিহীন হইলে কোনরূপ গমন একরূপ অসম্ভব হয়। পবিত্রগন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা উদ্ভিদগণ রোগহীন ও পুষ্পিত হইয়া থাকে, কাজেই উহাদের একরূপ আত্মাশক্তি কল্পনা না করিবার কারণ নাই। আর যখন উহারা মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, তখন একরূপ রসন-শক্তিও আছে বলিতে হইবে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, উদ্ভিদ জীব মধ্যে গণ্য কি না? উদ্ভিদ জগৎ বহুতমোগুণবৃত্ত বলিয়া চৈতন্তের বিশদ-বাহ-বিকাশ-বিকৃত, কিন্তু অন্তঃসজ্জায় সুখ-দুঃখ সম-ন্বিত, মর্ষাদি আর্ঘ্যশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত।

শিষ্য। আপনার রূপায় বুঝিলাম যে, স্থলশরীর চারিপ্রকার।

গুরু। আহার দ্বারা এই স্থলশরীরের উৎপত্তি, আহার দ্বারা ইহার বৃদ্ধি এবং আহারের অভাবে ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে; এই জন্ত পণ্ডিতেরা ইহাকে ‘অন্নময়-কোষ’ বলিয়া থাকেন। আর, এই শরীর কেবল স্রুৎ-দুঃখাদি ভোগ করিবার নিমিত্ত; এ কারণে ইহাকে ভোগায়তন শরীরও বলে। এক্ষণে স্থলশরীরের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যে শক্তিদ্বারা দর্শন, শ্রবণ, আশ্বাদন, আত্মাণ ও স্পর্শজ্ঞান নিম্পন্ন হয়, সেই শক্তিকে জ্ঞানে-ন্দ্రిয় বলে। জ্ঞানেন্দ্రిয় পাঁচটি। যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। আর যে শক্তি দ্বারা বাক্যকথন, বস্ত্র-গ্রহণ, গমন, মল-মূত্র ও শুক্রোৎসর্গ, এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে কর্মেন্দ্రిয় বলে। কর্মেন্দ্రిয়ও পাঁচটি—

বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এখন বল দেখি, ইন্দ্রিয়গুলি দেখা যায় কি না?

শিষ্য। দেব! কেন দেখা যাইবে না?

গুরু। বৎস! বিবেচনা করিয়া বলিও; যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিও না। আমি ইতঃ-পূর্বে বলিয়াছি যে, দর্শনশক্তির নাম চক্ষু। ঐ যে তোমার ললাটের নিম্নদেশে পদ্মপর্ণাকার ষ্ঠতবর্ণ ক্ষেত্রে কৃষ্ণবর্ণ তারকাসম্মিত দুইটি পদার্থ দেখা যাইতেছে, উহাই তোমার দর্শন-শক্তির বা চক্ষু নহে। তবে ঐ স্থান হইতে দর্শন-শক্তির কার্য্য নির্বাহ হয়, তজ্জন্ত লোকে উহাকে চক্ষু বলে। প্রকৃতপক্ষে, “দর্শনশক্তির নাম চক্ষু; “শ্রবণশক্তির” নাম কর্ণ। এইরূপ আরিখ শক্তির নাম দশটি ইন্দ্রিয়। ফলতঃ স্রিয় সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে; অর্থাৎ কোন স্রিয়ের দ্বারা ই কোন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করা য় না।

এই দশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক কাশাদি ভূত-পঞ্চকের সন্ধাংশ হইতে এবং ষ্ট্রিয় পঞ্চক উহাদের রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং এই স্থল ইন্দ্রিয়-যন্ত্র-নিবহ হাদের তমোগুণাংশে গঠিত। এতদ্ভিন্ন এই হের মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও নিনামক পঞ্চবায়ু * অবস্থানপূর্বক শারীরিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে।

শিষ্য। প্রভো! বায়ু-পঞ্চকের মধ্যে কোন দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হয়, তাহা শুনিবার জ আমার আগ্রহ হইতেছে; অতঃপূর্বে হই আমাকে ব্যাখ্যা দিউন।

গুরু। প্রাণবায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে স্রোতায়িত রে; অপানবায়ু অধোভাগে অবস্থানপূর্বক

* নাস, হৃদ, কুসর, দেহবস্ত্র নাসিক আরও পাঁচটি বায়ু আছে; উল্লার ও জন্তুনাধি কার্য্য সকল াদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মূত্র-পুত্রীষ-নির্গমাদি কার্য্য সম্পন্ন করে; সমান বায়ু উদরে থাকিয়া পরিপাকাদি সাধন করে; উদানবায়ু কণ্ঠদেশে বাস করতঃ জীবকে আহাৰ গ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ করে এবং ব্যানবায়ু জীব-গণের সমস্ত শরীরে অবস্থিত হইয়া স্নায়ু প্রভৃতির কার্য্য নিয়মিত করে; স্ততরাং এই পঞ্চ বায়ুই জীবের শরীরে জীবনস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া জীব-লোক পরিচালনা করিতেছে।

আর পূর্বোক্ত আকাশাদি ভূত-পঞ্চকের সন্ধ-গুণের সমষ্টি হইতে হৃদ্যচিদাভাস-সদ্বার অন্তঃ-করণের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্তঃকরণ যখন সংশয়ান্বিত ভাব ধারণ করে, তখন তাহার নাম মন; আর যখন অন্তঃকরণ নিশ্চয়ান্বিত ভাব ধারণ করে, তখন তাহার নাম বুদ্ধি।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়ের মতে মন ও বুদ্ধি একরূপ হৃদ্য জড়ীয় চিদাভাস-শক্তিমাত্র?

গুরু। ব্যক্তিগত মতামতের অপেক্ষা কি? সামান্যতঃ বুদ্ধি, মন ও বুদ্ধি যদি জড়ীয় শক্তি-সম্বন্ধী না হইবে, তবে শরীর ক্রান্ত বা দুর্বল হইলে, মন ও বুদ্ধি ক্রান্ত বা দুর্বল হইয়া পড়ে কেন? বিষয় কঠিন, অথচ কথা পুরাতন; আশা করি, ক্রমে বুঝিবে। তারপর শুন, পূর্বোক্ত পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয় সম্বলিত হৃদ্য-বায়ু-পঞ্চক-ব্যাগারই “প্রাণময় কোষ।” পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বলিত সংশয়ান্বিত মনকে “মনোময় কোষ” বলে। আর উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের হৃদ্যসদ্বাসহ বর্তমান। যে নিশ্চয়ান্বিত অন্তর্ভুক্তি বুদ্ধি, অর্থাৎ যাহাবারা ইচ্ছাশক্তি ও কর্তৃত্বরূপে জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা “বিজ্ঞানময় কোষ” নামে অভিহিত। এই কোষত্রয়ের সমষ্টির নাম হৃদ্যশরীর বা লিঙ্গ-শরীর। স্বপ্নাবস্থায় স্থল শরীরের জ্ঞান থাকে না; কিন্তু এই হৃদ্যশরীরের জ্ঞান সুস্পষ্ট বর্তমান থাকে। এই হৃদ্য শরীর ও তদন্তর্গত ‘আনন্দময়কোষ’ বা কারণ-

শরীর সকল জীবের সমভিব্যাহারী হইয়া পরলোকে গমন করিয়া থাকে।

শিষ্য। পরলোক-সংসার প্রকৃষ্ট প্রতীক্ষমানতা কিরূপে লাভ করা যায় ?

গুরু। অগ্রে যে বিষয়ের কথা হইতেছে, তাহা শেষ হউক, তৎপরে অত্র কথার প্রসঙ্গ করিও; নচেৎ গুণগোল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিবে না; আর হয়ত উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা শেষ হইতে হইতে, তোমার সন্দেহও অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইবে। এক্ষণে কারণ-শরীরের বিষয় শ্রবণ কর।

গাঢ়তর স্মৃষ্টিকালে আমাদের পূর্বোক্ত হুল, হৃদয়, এতদ্ভিন্ন শরীরের মধ্যে কোন শরীরেরই জ্ঞান থাকে না; 'এবিষয় তুমি কিরূপ বুঝ ?

শিষ্য। আজ! স্বপ্নবিহীন গাঢ় নিদ্রাই ত স্মৃষ্টি, তখন আর জ্ঞান থাকিবে কিরূপে ?

গুরু। কারণ-শরীরের বিষয় বলিতে হইলে একটু বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক; কেননা ইহার ভাষা দ্রুত বিষয় আধ্যাত্মিকশাস্ত্রের মধ্যে অতি অল্পই আছে। কারণ-শরীরের বিষয় শুনিতে শুনিতে এখনই এমন স্থানে পৌছিবে, যেখান হইতে বাক্য ও মন উভয়েই পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আইসে। মস্তিষ্ক আর তাহা ধারণা করিতে পারে না।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দ ও কোতূহলের উদয় হইতেছে। অমুগ্ধপূর্বক ইহসর্বস্ব-আমাকে অধ্যাত্মোপদেশে কৃতার্থ করুন।

গুরু। তুমি বলিলে যে পূর্ণ স্মৃষ্টিকালে আদৌ জ্ঞান থাকে না; কিন্তু বল দেখি, নিদ্রা-ভঙ্গের পর আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি যে, "উত্তম নিদ্রা হইয়াছে ও সে সময় আমি শাস্তিতে ছিলাম" ?

শিষ্য। বলিতে পারি না।

গুরু। পূর্ণ স্মৃষ্টিকালে আমাদের হুল ও হৃদয়শরীরের জ্ঞান থাকে না বটে; কিন্তু কারণ-শরীরের জ্ঞান থাকে। গুরু কারণ-শরীরের জ্ঞান আনন্দময়; সেই জ্ঞান আমরা স্মৃষ্টিভঙ্গের পর বুঝিতে পারি যে, "উত্তম নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল"। এই আনন্দ একটা স্বতন্ত্র বস্তু; ইহা পরম্পর সাপেক্ষ স্থখও নহে, দুঃখও নহে; স্থখ-দুঃখের অতীত নিত্য নিরপেক্ষ অবস্থা।

শিষ্য। স্থখও নহে, দুঃখও নহে, এরূপ অবস্থা কিরূপ, তাহা আমার প্রতীতির অবিষয়ীভূত।

গুরু। একেবারে নহে; আচ্ছা গাঢ় নিদ্রার সময়ে তুমি কি স্থখ-দুঃখ কিছু ভোগ করিয়া থাক ?

শিষ্য। না; কিন্তু স্থখদুঃখের অতীত অবস্থা যে আনন্দ, তাহা যে ভোগ করি, তাহা রই বা প্রমাণ কি ?

গুরু। তাহার প্রমাণ এই যে, নিদ্রাভঙ্গের পর ভুরুপূর্ব-নিদ্রাভঙ্গ-জনিত তৃপ্তি-প্রবাহ আমরা স্পষ্ট অনুভব করি।

শিষ্য। বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে দেখ, ঐ যে সর্গীভূর্ত্তর আনন্দভাবে বা আনন্দমকোষে আত্মা বিকসিত, উহারই অত্র নাম কারণ-শরীর।

শিষ্য। এক্ষণে তিনপ্রকার শরীর ও পঞ্চকোষের বিষয় বুঝিলাম; ইহার মধ্যে কোন "আমি" ?

গুরু। ঐ আত্মাই আমি। আত্মা নিরপাধিক পরমাত্মারই সৌপাধিক অংশ; সুতরাং আত্মা-আমিই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"অহং প্রাণসংজ্ঞা ম তু পঞ্চবায়ুঃ।

ন বা পৃথগাত্মন বা পঞ্চকোষাঃ ॥

গুরু। অমৃতযোগ, অর্থাৎ উদযোগশূন্যতা ।
কস্মাস্ত্রয়মিহ মরণা (১৩) দক্ষাদপি কো
বিশিষ্যতে রোগী (১৪)। কঃ শূরো যো ললনা-
লোচনবানৈর্ন ব্যথিতঃ (১৫) : ৭ ॥
শিষ্য। এ সংসারে কাহা হইতে ভয়
পাওয়া যায় ?
গুরু। মরণ হইতে ।
শিষ্য। অন্ধ হইতে বিশেষ কে ?
গুরু। বোগী ।
শিষ্য। শূর কে ?
গুরু। যে ললনা-লোচন-বাণে না ব্যথিত
হয় ।

উদযোগ সাহসং ধৈর্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ ।
যদ্বিধো বস্ত উৎসাহ-সুগু দেবোহপি শক্যতে ॥
গুরুপুত্রাণে ১১১ অধ্যায়ে ৩২ ॥
(১৩) বহুঃখাত্ত্ব সুমতোশ্চত্রেণে প্রাণিনঃ সপা ।
শান্তিপর্কনি ২৮৬ অধ্যায়ে ।
প্রাণিপণ সর্কণা দুঃখং মৃত্যু হইতে ভয় পায় ।
(১৪) আরোগ্যাক শরীরত স পুনর্বিজতে প্রিয়ম্ ।
শান্তিপর্কনি ২২৭ অধ্যায়ে ৪ ॥
শরীর রোগহীন হইলে মনুষ্য লক্ষ্য লাভ করে ।
“রোগীচিরপ্রবাসী পরামর্শভাজী পরবাসশারী চ ।
যজ্ঞীবতি ভদ্রমরণং বয়মরণং সোহন্ত বিশ্রামঃ ॥”
*(১৫) কান্তাকটাক বিশিখা ন খনন্তি যত
চিত্তং ন নির্গহতি কোপক্লাম্বতাপঃ ।
কর্ষন্তি ভ্রূবিদ্রবান্চ ন লোভ-পাশা
লোকত্রয়ঃ অরতি কুংসমিবং স বীরঃ ॥
ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকে ৭৬ ॥
গ্রীর কটাক্ষবান বাহীর চিত্ত না খনন করে, কোপ-
রূপ অগ্নি-তাপ বাহীর চিন্তকে না দাহ করে, অত্যন্ত
বিষয় ও লোভ-পাশ বাহীর চিত্ত না আকর্ষণ করে, সেই
বীর সবস্ত ত্রিলোক জয় করে ।
(১৬) সবা সন্তোভি পুত্ৰব্যা বদ্যাপ্যপদিশন্তি ন ।
যা হি বৈশ্ব-কথাগ্বেহামুপদেশো ভবন্তি তথা ॥
উদযোগব্যাপ্তিতে নির্কণ-প্রকরণে ।
সর্কণা সাধু নিকট গমন করিবে, যদ্যপি তাহার

পাতুং কর্ণজলিভিঃ কিমবৃত্তমিব যজ্ঞাতে
সহুপদেশঃ (১৬) । কিং গুরুতারা মূলং যদে-
তদ্ প্রার্থনং নাম (১৭) ॥ ৮ ॥
শিষ্য। কর্ণরূপ অঞ্জলিহারা অমৃতের ভায়
কিপান করার যোগ্য ?
গুরু। সহুপদেশ ।
শিষ্য। গুরুতার মূল কি ?
গুরু। অপ্রার্থনা ।
কিং গহনং জীচরিতং (১৮) কশ্চতুরো যো
ন খণ্ডিতস্তেন (১৯) । কিং দারিদ্র্যমতোষঃ (২০)
কিং লাবণ্যমত্থনপরা বাহুকা (২১) ॥ ৯ ॥

উপদেশ না দেন, তাহা হইলেও তাহাদের যে ষাণ্ডাবিক
কথা, তাহাই আমাদের উপদেশ স্বরূপ হয় ।
পরচরিতব্যঃ সন্তো বদ্যপি কথয়ন্তি ন সহুপদেশম্ ।
যা ত্বেবাং বৈশ্বঃ কথান্তা এব ভবন্তি শান্ত্রাণি ॥
ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকে ১০৭ ।
(১৭) বর্গঃ কিং যদি বনস্তা নিলবধুঃ কিংবা বিতুবাবিধিঃ ।
লাবণ্যং যদি কিং হুধাকরকরৈঃ শূদ্রারগর্ভাগিরিঃ ?
মৃত্যুঃ কিং যদি হুর্জ্ঞমেধবনতিঃ ? কিং বিক্ যদি
প্রার্থনা ? প্রান্তেষ্টঃ করিকতনো যদি ভবেৎ কিং কজ-
ভূমিকহৈঃ ? “—প্রার্থনা বিধম্” ।
বনপর্কনি ৩১২ অধ্যায়ে ৮৪ । সপ্তমস্তঃ ।
এতবো নাথিগন্তব্যঃ শ্রীবাং হুচরিতস্ত চ ॥
উদযোগপর্কনি ৭৪ অ, ৭৩ ॥
(১৮) নাসাং কশ্চিদ্ গম্যোত্তি নাসাং বরসি নিচরঃ ।
বিরূপং রূপবস্তং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥
অমুশাসন পর্কনি ৩৮ অধ্যায়ে ১৭ ॥
এইরূপ জী-চরিত্র ই অধ্যায়ে অনেক বর্ণিত আছে—
তত্ত্বির যোগবাশিত রামারণে ‘জীজুপ্সা’ নামে ২
অধ্যায়ে ও ভর্তৃহরি প্রণীত ‘জীর্গর্হন’ নামের প্রবে
জীচরিত্র বিশেষ বর্ণিত আছে ।
(১৯) “জীতিঃ কন্ত ন খণ্ডিতং ভূমিদনঃ—” ।
গুরুপুত্রাণে ১০৯ অধ্যায়ে ১৮ ॥
(২০) বৈশ্ববৈঃ পরিসমুত্তো বরাঃ বর্গদামিবঃ ।
অমুশাসনপর্কনি, ১৪৪ অধ্যায়ে ৩৫ ॥

শিষ্য। গহন কি ?

গুরু। জীচরিত্র।

শিষ্য। চতুর কে ?

গুরু। যে জীচরিত্রবারা খণ্ডিত না হয়।

শিষ্য। দারিদ্র্য কি ?

গুরু। অসন্তোষ।

শিষ্য। লাঘব কি ?

গুরু। অন্তঃকণাশয় যজ্ঞা।

কিং জীবিতমনবদ্যং (২২) কিং জাড্যং
পাটবেপানভাসঃ (২৩)। কো জাগর্জি বিবেকী
কা নিদ্রা মূঢ়তা জ্ঞাতোঃ ॥ ১০ ॥ (২৪)

তন্মায় সন্তোষমেবেহধনং পশুস্তি পণ্ডিতাঃ।

শান্তিপূর্ণনি ৩০ অধ্যায়ে ২১।

নাতিবাহিত্যসংশ্রাণ্ডঃ শ্রাণ্ডঃ ভুঙ্কৈ যথাক্রমঃ।

বঃ স সৌম্য সদাচারঃ সন্তঃ ইতি কথ্যতে ॥

যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্শু একরণে।

ঈর্ষা ঘৃণীভসন্তঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতাঃ।

পরতাপ্যোগজীবী চ বড়তে নিত্যদুঃখিতাঃ ॥

উদ্যোগপূর্ণনি ৩২ অধ্যায়ে ৮২।

(২১) মুখভঙ্গ্য স্বরোধীনো পাতবেধো মহন্তয়ঃ।

সরণে যানিচ্ছানি তানিচ্ছানি বাচতঃ।

পুরুষপুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৭৭।

জগৎ পতির্জিযাচিষ্য বিধূর্বানতাঃ পুতঃ।

কোনোখিকতরন্তস্য যোধী বাতি ন লাঘবম্ ॥

ঐ ঐ, ৭০।

(২২) “——— অপযশো বদ্যন্তি কিং মূঢ়ানা ॥”

বড়রত্নঃ।

মা জীবন্ যঃ পরাবজ্ঞা দুঃখদঙ্কোপি জীবতি।

তত্তা জননিরোবাস্ত জননী রেশকারিণঃ।

মাঘঃ ২ সর্গে ৪৫।

সাক্ষী জীবাং দরিত্রবিরহে মানিনাং মানভঞ্জে

সম্ভোক্তানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাং।

বোদ্ধোকে কুটিলমনসাং নিতুণানাং বিশেষে

ভৃত্যভাবে ভবতি সরণং কিন্তু সম্ভাবিতানাং ॥

বররচিঃ নীতিরয়ে।

শিষ্য। কোন্ জীবন শ্রেষ্ঠ ?

গুরু। অনিন্দ্য।

শিষ্য। জড়তা কি ?

গুরু। কার্যো অপটুতা।

শিষ্য। কে জাগে ?

গুরু। বিবেকী।

শিষ্য। কি নিদ্রা ?

গুরু। জীবের মূঢ়তা।

নলিনীদলগতজলবন্তরলং কিং যৌবন
ধনং চায়ুঃ। (২৫) কে শশধরকরনিকরাহুকারিণ
সজ্জনা এব ॥ ১১ ॥ (২৬)

অকীর্জি জীবিতং হস্তি জীবতোহপি শরীরিণঃ ॥

বনপূর্ণনি ২৯৯ অধ্যায়ে ২২।

(২৩) বৃত্তিদাক্ষ্যং সংযমো বুদ্ধিরাজা বৈধ্যং শৌর্ধ্যং
দেশকালো প্রমাণঃ। অল্পত বা বহশো বা বিরুদ্ধো ধন
শ্রুততন্যে সমিচ্ছনানি ॥

শান্তিপূর্ণনি ১২০ অধ্যায়ে ৩৭।

নিরামর্গঃ নিরুৎসাহং নিবীর্ধ্যামরিনন্দনম্।

মান্য সিমন্তিনী কাচিৎ জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্ ॥

উদ্যোগপূর্ণনি ১০২ অ, ৩১।

(২৪) যা নিশা সর্কভুতানাং তস্তাং জাগর্জি সংঘনী।

যস্তাং জাগ্রতিভুতানি সা নিশা পশুতো মুনৈঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ২ অ, ৬৬।

(২৫) অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং রত্ন-সঞ্চয়ঃ।

ঐবধ্যং প্রিয় সখাসো গৃধ্যোৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥

বনপূর্ণনি ২ অ ৪৬।

অহিরং জীবিতং লোকে অহিরং ধন-যৌবনম্ ॥

পুরুষে ২১৫ অধ্যায়ে ২৬।

শরীরমক্রবং লোকে সর্কেষাং প্রাণিনামিহ ॥

বনপূর্ণনি ২০০ অধ্যায়ে ২৪।

অহোহনিত্য-সমুদাং জলবুৎ-বচকলম্ ॥

দ্রোণপূর্ণনি ৭৮ অধ্যায়ে।

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং ত্রব্য-সঞ্চয়ঃ।

আরোগ্যং প্রিয় সখাসো গৃধ্যোৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥

দ্রোণপূর্ণনি ২ অ, ২৫।

শিষ্য । নলিনীদলগত জলের তায় তরল কি ?

গুরু । যৌবন, ধন ও আয় ।

শিষ্য । চন্দের কিরণসমূহের অলুকারী কাহারো ?

গুরু । মজ্জনগণ ।

কোনরকঃ পরবশতা (২৭) কিং সৌখ্যঃ সর্পদঙ্গবিবর্তিণী । (২৮) কিং সাধ্যং ভূতহিতং (২৯) কিমুপ্রিয়ং প্রাণিনামশবঃ ॥ ১২ ॥ (৩০)

শিষ্য । নলক কি ?

গুরু । পরবশতা ।

২৫। শান্তিপর্বণি ২০৫ অ ৪। ঐ ৩০। অ ১৩।

সম্পদঃ স্বপ্ন সংকাশঃ যৌবন কুশোপমম্ ।

তড়িতপল মায়ুশ্চ কথ্য ত্বং জানতো ধৃতিঃ ॥

কুলার্ণবে প্রথমোদ্যমে । গারুড় প্রোতখণ্ডে ৪। ৫ অ ৭৩

অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্পেণাং প্রাণিনামিহ ।

আয়ুং বিক্ষপয়ন্ত্যাত্ত গ্রীষ্মে জলমিবানশবঃ ॥

বান্দীকিয়ে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৫ সর্গে ২০।

চলপত্রাস্তলদ্রাবুবিদ্যুৎ কণ ভঙ্গুরম্ ।

আতুলজ্যতা বেলারাগঃ কব্জক প্রত্যয়ন্তব ॥

অধ্যাক্সরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৭ সর্গে ১০২ ।

(২৬) উদারগুণযুক্তা যে বিহরন্তীহৃদেহিনঃ ।

ধরাতলেন্দবঃ সন্নাস্তঃ শীতলয়ান্তি তে ॥

যোগবাশিষ্ঠে উৎপত্তিপ্রকরণে ৭ সর্গে ৬৯ ।

(২৭) সর্পঃ পরবশঃ দুঃখঃ সর্পমায়বশঃ শ্ববম্ ॥

গরুড়পুরাণে ১১৩ অধ্যায়ে ৬১। মনুঃ ৪ অ ১৬০।

পরেবায়ন্ততা কৃচ্ছঃ কিম্বু দুঃখতরং ততঃ ॥

বনপর্বণি ১৯৩ অধ্যায়ে ১৮।

দুঃখী যতঃ পরাধীনঃ সনৈবায়বশঃ শ্বখী ॥

কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পূর্বভাগে ৩৫ অ, ২৯।

“জীবনং যম পরন্তু দেবা ।”

গরুড়ে ১১৫ অধ্যায়ে ৫।

“দেবাঃ লাবক্যকারিণী কৃতার্থিণঃ স্থানৈববৃত্তিঃ বিদুঃ ।

মুরারাক্স.নাটকে ৩ অঙ্কে ।

(২৮) বহুভিগৌণে বিরোধো রাণাদিভিঃ কুমারী শম্ববৎ ।

সাংখ্যদর্শনে ৪ অধ্যায়ে ৯ সূত্রে ।

শিশা । স্মৃথ কি ?

গুরু । সর্কাসক্তি-বিরতি ।

শিষ্য । সাধ্যঃ (কর্তব্য) কি ?

গুরু । প্রাণীর হিত ।

শিষ্য । প্রিয় কি ?

গুরু । জীবের প্রাণ ।

কিং দানমনাকাঙ্ক্ষং (৩১) কিং মিত্র
যন্নিবর্ত্তয়তি পাণাং ॥ ১৩ ॥ (৩২)

সঙ্গঃ সর্কাস্মনাতাজ্যঃ সচেৎ তাজুং ন শক্যতে ।

ন সন্তিঃ সহ কর্তব্যঃ সত্যং সন্ধো হি ভেষজম্ ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৩৭ অধ্যায়ে ২৩।

তন্মাত্ৰং সঙ্গং প্রযত্নেন মুমুক্ষুঃ সন্ত্যাজেন্নরঃ ॥

ঐ ৩৯ অধ্যায়ে ৩।

বাসে বহনং কলহো ভবেৎ বার্ত্তাশ্চয়োরপি ।

এক এব চরেৎ তন্মাত্ৰং কুর্বার্য্য ইব কক্ষণম্ ॥

শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০।

বহনং কলহো নিতঃ ধ্বয়োঃ সৎ কখনং ধ্রুবং ।

একাকীবিচারিযামি কুমারী সংখ্যাকো যথা ॥

শান্তিপর্বণি ১৭৮ অ, ১৩।

(২৯) পদ্মাকরং দিনকরো বিকটাকরোতি

চন্দ্রো বিকাশয়তি কৈরব চক্রবালম্ ।

নাভ্যর্থিতোপি জলদঃ সলিলং দধতি

সন্তঃ স্বয়ং পরহিতেষু কৃতার্থিযোগাঃ ॥

ভট্টহারি নীতিশতকে ।

এতাবৎ জন্মসাফল্যং দেহীনামিহদেহেষু ।

প্রাণৈরবৈর্ধিরাবাচা শ্রেয় এব চরেৎ সদা ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩৫।

সম্পার্গ্নিরিতং মর্ত্যং সর্পভূতহিতং রতম্ ।

ঐষ্টমিচ্ছন্তিবিবুধা উৎকৃষ্ট গুণ লোলুপাঃ ॥

বৃহদারদীর পুরাণে ১৩ অ, ১৭।

(৩০) ন হি প্রাণাং প্রিয়তরং লোকে কিঙ্কনবিদ্যাতে ।

অচুশাসনিকে পর্বণি ১১৬ স্ত, ১২।

সর্কেষামপিভূতানাং নৃপ ষাষ্ট্রৈব বনভঃ ।

ইতরেৎপতা বিভাদ্যাত্তদ্ব বনভতয়েব হি ॥

দশম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ।

ন চান্ননঃ প্রিয়ঃ কশিৎ শব্দঃ । সর্কেষু বজ্রম্ ॥

রুক্মিবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ৯ অধ্যায়ে ৮৫।

শিষ্য। দান কি ?

গুরু। আত্মজ্ঞানশূন্য (নিঃস্বার্থ) দান।

শিষ্য। মিত্র কে ?

গুরু। যে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে।

কোলঙ্কারঃ শীলং (৩৩) কিং বাচাং মণ্ডনঃ
সত্যম্। (৩৪) কিমনর্থফলঃ মানং (৩৫) স্তম্ভজতিঃ
ক। স্তবাবহা মৈত্রী ॥ ১৪ (৩৬)

বৃহদারণ্যকোপনিষদি ৪ অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণে সমু-
ষ্যের আত্মাই প্রিয়, বিশেষ বর্ণিত আছে, পুনরাবৃত্তি করা
নিম্নয়োজন (হিন্দু-পত্রিকা প্রথম বর্ষের ৭৪—৭৬ পৃষ্ঠা)

অংস্বার্থধেন সর্বস্ত্র প্রীতেশান্নাহতি প্রিয়ঃ ।

পঞ্চদশী ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ ২৭।

(৩১) দাতব্যমিতি যদানং দীযতেহুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানান্ সাত্ত্বিকং বিদুঃ ॥

যত্ন প্রতাপকার্য্যঃ ফলমুদ্ভিদ বা পুনঃ ।

দীযতে চ পরিত্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্ ॥

ক্রীড়গবদ্ গীতার্য্যঃ ১৭ অধ্যায়ে ২০—২১ ।

(৩২) “ন বন্ধুর্দোষিতে যুক্তঃ—”

গুরুড়ে ১০০ অধ্যায়ে ১৪ ।

“———মিত্রেণ কিং বাসনকালপর্য্যুত্থেন ।”

ঐ ১০২ অধ্যায়ে ৬ ।

(৩৩) “———শীলং সর্বস্ত্র ভূষণম্ ॥

গুরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ১৩ ।

জিতা সভা বস্ত্রবতা মিষ্টাশা গেমিতাজিতা ।

অঙ্গাজিতো যান বতা সর্বং শীলবতাজিতম্ ॥

উদযোগপর্কণি ৩৩ অ, ৪৬ ॥

বহুভুক্ত জগারতে জলনিবিঃ কুপারতে তৎকর্ণাৎ

মেষঃ স্বল্পশিলারিতে যুগপতিঃ সদাঃ ক্রুদারতে ।

য্যালো মালান্তপারতে বিধরসঃ পীযুষবর্ধারতে

যজ্ঞান্নেহিল লোকবনভতমং শীলং সমুদ্রীলতি ॥

ভর্জহরিঃ নীতিশতকে ৮৬ ।

(৩৪) অশমেধসহস্রক সত্যক তুলনা হৃতঃ ।

অশমেধ সহস্রাকি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥

আদি পর্কণি ৭৪ অ, ১৩২ ॥

যস্য সত্যক শৌচকৃ তস্য বর্ণো ন চ্ছলভঃ ।

সত্যং হি বচনং যস্য সৌহৃদমেধাৎ বিশিষ্যতে ॥

গুরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ৩৯ ॥

শিষ্য। অলঙ্কার কি ?

গুরু। শীল (চরিত্রবস্থা) ।

শিষ্য। বাক্যের ভূষণ কি ?

গুরু। সত্য ।

শিষ্য। অমূল্য ফল কি ?

গুরু। মান ।

শিষ্য। স্তম্ভজতি কি ?

গুরু। স্তম্ভকরী মিত্রতা ।

সর্বব্যসনবিনাশে কোদক্ষঃ সর্বধা পরি-
ত্যাগী । (৩৭) কোহকো ঘোহকার্য্যরতঃ (৩৮)

কো বধিরো যঃ শৃণোতি ন হিতানি ॥ ১৫ ॥ (৩৯)

শিষ্য। সকল দুঃখ নাশে কে দক্ষ ?

তজ্জগৎ আদেশ করিয়াছেন যে—

“সত্যং বদ” x x “সত্যানং প্রমোদিতব্যম্ ।”

তৈত্তিরীরোপনিষদি একাদশোহু্যবাকঃ

এ তিন্ন পাণ্ডিপর্কে ১৯৯ অধ্যায়ে ৬১—৭০ শ্লো

পর্ধ্যন্ত সত্য-প্রশংসা বর্ণিত আছে ।

(৩৫) ন হি মানপ্রদানান্ কচ্ছিনতি সমঃ কচ্ছিনৎ ॥

উদযোগপর্কণি ১২২ অ, ১০

অধমাদনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ হি মধ্যমাঃ ।

উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতং ধনম্ ॥

গুরুড়ে ১১৫ অ, ১৩

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানং ন ঐ তিন্ চ বাচ্ছবাঃ ।

ন চ বিদ্যাপমঃ কচ্ছিনৎ তং দেশং পরিবর্জয়েৎ ॥”

গুরুড়ে ১১২—২০ ।

জীবিতং মানমূলং হি মানে রানে কৃতঃ স্বধম্ ॥

গুরুড়ে ১১৫—৪০ ।

(৩৬) শৌকজ্ঞাৎ ভয়জ্ঞাৎ প্রীতি-বিষাদভাজনম্ ।

কেন রত্নমিদং সৃষ্টঃ মিত্রমিত্যকরত্বম্ ॥

গুরুড়ে ১১৪ অধ্যায়ে ২

(৩৭) সর্বভাগে চ যততে দৃষ্টা লোকং ক্ষয়ান্নকম্ ।

ভতো যোকে প্রযততে দ্বাপুপারাহুপারতা ॥

বনপর্কণি ২০৮ অ, ৫১ ।

নাতিবিদ্যা সমঃ চক্ষুর্নাতিবিদ্যা সমঃ বলম্ ।

নাতিরাগসমঃ দুঃখঃ নাতি ভাগসমঃ স্বধম্ ॥

শান্তিপর্কণি ২৭৬ অ, ৩৫ ॥

গুরু । সর্বত্যাগী ।

শিষ্য । অক কে ?

গুরু । যে অকার্য্যে রত ।

ন ধনেন ভবেদ্রোক্ষো কর্ণণা প্রজয়ান বা ।

তাপ্যমাত্রেন কিস্বেক যতয়োঽস্তু চাসুতম্ ॥

যোগবশিষ্ঠ বৈরাগ্যশ্রবণে ১ সর্গে ১৫ ।

(৩৮) “—স বুদ্ধিমান যো ন করোতি পাপম্ ।

পরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৫১ ।

সে বুদ্ধিমান, যে পাপ না করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি
জাগরিত (অথবা চক্ষু মুক্ত) পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

শিষ্য । বধির কে ?

গুরু । যে হিত বাক্য না শুনে ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব
রাঁচি ।

(৩৯) শ্রোতব্যং হিতকামানাং হৃদযাং হিতমিচ্ছতা ।

ন কর্তব্যো হি নির্বাকো নির্বাকো হি ক্ষয়োদয়ঃ ॥

উদ্যোগ পর্বণি ১২২ অ, ৩০ ।

“—পরেতকালে হি গতায়ুধোনরাঃ ।

হিতং ন গুর্ত্তি হৃদস্তিরীতম্ ॥

বাগ্মীকিয়ে রামায়ণে ১৬ সর্গে ২৬ (লঙ্কা কাণ্ডে) ।

রাম-রাবণের যুদ্ধ ।

শ্রীরামের জন্মের পূর্বেই মহর্ষি বায়্মিক
রামায়ণ রচনা করেন । নব্য সম্প্রদায় এ কথা
সম্পূর্ণ অলৌকিক বিবেচনা করিয়া থাকেন । কিন্তু
একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে,
রামায়ণ যেরূপ অবতার-বিশেষের কার্য্যকলাপ
বর্ণনায় রচিত হইয়াছে, তেমনি উহাতে নিত্য
আধ্যাত্মিক সত্যও নিবদ্ধ আছে । আমাদের
প্রত্যেক অবতারের এই একটি বিশেষত্ব পরি-
দর্শিত হয় যে, ব্যক্তিগত ভাবের অন্তরালেই
সার্বজনিক ভাব বিরাজিত রহিয়াছে ।

পাঠক ! চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে
পারিবেন যে, জীব মাত্রেই দর্শনম । কাম,
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ,
হিংসা ও পৈশুণ্ড্য, এই দশ বদন ব্যাদন করিয়া
জীব বিশ্ব-সংসার গ্রাস করিবার জন্ত সর্বদাই
ব্যকুল রহিয়াছে । জীব মাত্রেই যে কেবল
দশটি মুখ, তাহা নহে, তাহার বিংশতি হস্তও
আছে । কাম, ক্রোধাদির সৎ ও অসৎ, এই উভয়
ব্যবহারই দৃষ্ট হয় । ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম জগতের

মঙ্গলদায়ক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম অশেষ অমঙ্গলের
আকর । ক্রোধাদিও ঐরূপ ন্যায্য ও অত্যায্য
ব্যবহারসারে মঙ্গল ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া
থাকে । এই কাম-ক্রোধাদির প্রত্যেকের শ্রায্য
ও অত্যায্য ব্যবহারই জীবের বিংশতি হস্ত ।

অজ্ঞ জীবের ভ্রাতা তমোরাপী কুন্তকর্ণ । তম-
প্রাধাত্তে জীবের অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার অধিক
হয় । অহঙ্কার বৃহদাকার, এইজন্ত কুন্তকর্ণও
বৃহদাকার । অহঙ্কার সর্বদাই বিশ্ব-সংসার গ্রাস
করিবার জন্ত সচেষ্ট, এইজন্ত দেব-নরাদি গ্রাস
করিয়া উদর পূর্ণ করাই কুন্তকর্ণের প্রধান কার্য্য
ছিল । নিজা আলমুখাদিই তমোভূষণের কার্য্য,
এইজন্ত কুন্তকর্ণও অধিকাংশ সময় নিদ্রিত
থাকিত ।

জীবদেহে পরমাশ্রাবিরোধিনী একটি শক্তি
আছে । ঐ শক্তিই কলহকারিণী নিকৃতিরূপিণী
হর্পনধা । ইনিই রাম ও রাবণে, জীব ও পর-
ব্রহ্মে কলহ উপস্থিত করাইয়া দেন ।

নিকৃতি যেরূপ জীব ও ব্রহ্মে বিবাদের

কারণ, জীবদেহে বিবেক সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের মিত্রতা সংস্থাপনের চেষ্টা পায়। বিভীষণই বিবেক। যখনই রাবণ কোন অত্যাচার্য্যের সঙ্কল্প করিতেন, বিবেক বিভীষণ তাহাতে বাধা দিতেন। জীব মোহ বশতঃ বিবেকের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া বিপদে পতিত হয়; রাবণেরও সেই দশা হইয়াছিল। অবশেষে বিবেক মোহাক্ত জীব কর্তৃক তাড়িত হইয়া রামরূপ পরমাত্মায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই শোভন বর্ণ সুবর্ণকান্তি দেহই সুবর্ণ লক্ষা। জীব-শরীরই লক্ষা। জীব যাত্রাতেই দেব ও রাক্ষস ভাব, এই দুই ভাব আছে। ব্রহ্ম ও মায়া হইতে জীবের উৎপত্তি। মায়াই রাক্ষসী স্বরূপ। আমরা সাধারণ কথায়ও বলি “মায়া-রাক্ষসী”। নিকমাই মায়া রূপিনী; বিশ্বশ্রবা বা বিশ্ববসই পরমায়া।

দেবগণ রাবণের সেবক ছিলেন। দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণই দেবতা স্থানীয়। ইন্দ্রিয়গণ সর্বদাই জীবের সেবা করিয়া থাকেন। পবন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপে দেহের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন, বরুণ দেহ মার্জন করেন। মনই দেহের চক্ষু স্বরূপ। মস্তকে ‘বিদল’ মধ্যে মনের বাস; চক্ষুও রাবণের মস্তকে ছত্র-ধারণ করিতেন। চক্ষুই দেহে সূর্য্য স্বরূপ, দর্শন কার্য্য চক্ষুর দ্বারাই হয়, এইজন্ত লক্ষার পুরীদর্শক দ্বারপাল ছিলেন সূর্য্য। জীব সর্বপ্রথম ব্রহ্মার নিকট হইতেই বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। লক্ষার গুরুমহাশয়ও ব্রহ্মা। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্রে আধ্যাত্মিক-রহস্য নিহিত আছে।

ব্রহ্মের চারিটি অবস্থা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। কৃষ্ণ-অবস্থারে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বাহু-দেখা তুরীয় আত্মা, রামাবস্থারেও শ্রীরাম

তদ্রূপ তুরীয় আত্মা। ঐরূপ জাগ্রদবস্থায় সর্ঘ্ষণাথ্য আত্মা লক্ষণ, স্বপ্নাবস্থায় প্রচ্যুত্যাথ্য আত্মা শক্রয় এবং সুষুপ্তাবস্থায় অহুরুদ্ধাথ্য আত্মা ভরত। কৃষ্ণাবস্থারে কল্পিণী যেক্রম মূল-প্রকৃতি, রামাবস্থাবে সীতাও সেইরূপ মূল-প্রকৃতি।

ইহা যে কেবল আমাদের কল্পনা, তাহা নহে, রামোত্তর-তাপনীয় প্রতি বলেন :—

অকারাক্ষরসমুত্তঃ সৌমিত্রির্বিংশ্ভাবনঃ।

উকারাক্ষরসমুত্তঃ শক্রয়তৈজস্যাশ্রকঃ॥

প্রজ্ঞাতকস্ত ভরতো মকারাক্ষরসমুত্তঃ।

অর্দ্ধমাত্রাশ্রকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥

শ্রীবাসুদেবায়ন্যাসাঙ্গদানন্দদারিনী।

উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকাবিনী সর্বদেহিনাম্”

সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতি সংজ্ঞিতা।

প্রণবদ্ব্যং প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥

রামোত্তর-তাপনীয়।

ভাষ্যকার নারায়ণ উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন যে, প্রণব ষড়াক্ষর সমুত্ত, যথা অ, উ, য়, অর্দ্ধমাত্রা, বিন্দু ও নাদ। এই ষড়াক্ষরের প্রথম অক্ষর অ জাগ্রৎ-অভিমানী সর্ঘ্ষণ লক্ষণ দ্বিতীয়াক্ষর উ তৈজস্যাশ্রক স্বপ্নাভিমানী প্রচ্যুত্যাশ্রক তৃতীয়াক্ষর ম মকার-প্রজ্ঞাশ্রক সুষুপ্তাভিমানী অহুরুদ্ধাশ্রক ভরত। তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্ম কৃষ্ণাথ্য রাম। বিন্দু ও নাদই-মূল-প্রকৃতি সীতা কল্পিণী। এই মূল-প্রকৃতিই পরম বিদ্যা।

রামায়ণে বর্ণিত আছে, সীতা ভূমি হইতে উৎখিত হন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবী সমগ্র ধর্ম্মের আধার স্বরূপ। চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে বিদ্যা লাভ হয় না এবং শাস্ত্র-ব্রহ্মিষ্ঠ যজ্ঞার্থি কার্য্য না করিলে, চিত্ত-শুদ্ধিও হয় না, এইজন্যই যজ্ঞ-ভূমি কর্ণে সীতার জন্ম হয়। পরমযোগী শ্রীমদ্রাজর্ষি যজ্ঞার্থি বিহিত কর্ণ-অর্ঘ্য

করিয়া সাধন বলে জ্ঞানস্বরূপা নীতাকে লাভ
করিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যেই
পরমাত্মা শ্রীরামকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বনে গমন করিয়া পঞ্চবটীতে বাস
করিয়াছিলেন। যামল-বটনে দৃষ্ট হয় যে, নিম্ব,
জামলক, শ্রীফল, বট, অশ্বথ, এই পঞ্চবট যোগী-
দিগের যোগসিদ্ধি প্রদান করে। যে স্থানে
যোগীগণ নিয়ত যোগভ্যাস করেন, সেই স্থানেই
যোগিব ধন ভগবান-বিরাজমান।

রামচন্দ্র পঞ্চবটী হইতে অত্র স্থানে গমন
করিলেই নীতা তত্ত্ববিরোধী মোহরূপ রাবণ
কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ যোগী
যোগমার্গে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও পরমাত্মার
সহিত তাঁহার সামান্য বিচ্ছিন্ন ভাব ঘটিলেই
জ্ঞান অপহৃত হয়। রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে
নীতাকে অপহরণ করিয়াছিলেন, উহার তাৎ-
পর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়-বাসনা
প্রবল, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া
কেবল জ্ঞান অপহরণ করে মাত্র।

যোগের প্রধানতঃ ছয়টি অঙ্গ, যথা—আসন,
প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি।
ইহারাই জ্ঞান প্রাপ্তির সাহায্য করিয়া থাকে।
সুগ্রীবাদি প্রধান ছয় কপি এই ষড়ঙ্গ যোগ।
ইহারাই জ্ঞানরূপা নীতার উদ্ধারের সাহায্য
করিয়াছিলেন। সুগ্রীব রামের মিত্র, তাহাতে
ও রামে অভেদাভিমান ছিল; সমাধি অবস্থায়ও
জীব ও ব্রহ্মে অভেদাবস্থা হয়। সুগ্রীবই
সমাধি-যোগ। আসন আয়ত্ত করিতে না
পারিলে, কেহ যোগসাধনে মনঃ স্থির করিতে
পারে না; মনঃসৈবর্য্য-সাধকত্বহেতু উহাই যোগীর
ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সৈতু স্বরূপ।
নলই আসন স্থানীয়, তিনিই সেতু প্রস্তুত
করিয়াছিলেন। প্রত্যাহার দ্বারা মোহাদি
দমন করা যায়, এইজন্ত প্রত্যাহারস্থানীয়

নীল দশাননের কাম-কোপ-লোভ-মোহ আদি
দশ শিরে পদাঘাত করিয়াছিলেন। হনুমান
প্রাণায়াম স্থানীয়। প্রাণায়াম দ্বারাই জন্ম-
মৃত্যুরূপ ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মানব জ্ঞান-
পদবী দর্শন করিতে পারেন। হনুমানও শত-
যোজন-পরিমাণ সমুদ্র পার হইয়া জ্ঞানরূপা
নীতার দর্শন পাইয়াছিলেন। প্রণবের আকার
অঙ্গুরীকরের আয়। প্রণবই পরমাত্মার নিম্নস্থ
বস্তু। যে ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা প্রণব-রূপ
সাধন করিতে পারেন, তিনি ভগবানের নিজ
জন হন। এই জন্ত সীতাদেবী হনুমানের নিকট
শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরীকর দর্শনে তাহাকে রামের
নিজ জন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন।
অপিচ, বায়ুসাধনার ফলই প্রাণায়ামতত্ত্ব, তাই
হনুমানও পবন-নন্দন! অঙ্গু-ধারণা স্থানীয়। যে
ব্যক্তির ধারণাশক্তি হইয়াছে, মোহাদি তাহার
নিকট সতত তিরস্কৃত ও লাজিত হইয়া থাকে,
এই জন্ত অঙ্গদ কর্তৃক রাবণ মুকুটচ্যুত ও তির-
স্কৃত হইয়াছিলেন।

সুবেগ ধ্যান স্বরূপ। ধ্যান-পরায়ণ যোগী
কখনও কোন রোগাক্রান্ত হন না। এই জন্ত
সুবেগই রামায়ণে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত
হইয়াছেন। ধ্যান-যোগ মহৌষধেই; ভবরোগ
নিবারিত হয়।

চিন্তা-করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে,
রামায়ণে সর্ব্বত্রই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত
হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিভীষণ বিবেক-
স্থানীয়। জীবের লক্ষ্যরূপ-সেই যেমন মোহ
বাস করে, সেইরূপ বিবেকও বাস করেন।
তাহারা এক স্থানে বাস করিয়াও সর্ব্বল
শত্রুভাবাপন্ন। মোহাদির লক্ষ্য কেবল বিষয়,
বিবেকের লক্ষ্য পরমাত্মা। বিবেক সর্ব্বদাই
পীড়িত হইয়া থাকেন; কিন্তু বিবেক দ্বারা

জীব পরমাঙ্গার আশ্রয়গ্রহণ করিতে পারিলে আর মোহাদি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। রাবণ সর্বদাই পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিল, বিভীষণ তাহাকে সর্বদাই সং পরামর্শ দিতেন, রাবণ তাহাতে কর্ণপাতও করিত না। অবশেষে বিভীষণ রাবণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পরমাঙ্গা রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান।

স্মৃতি বিবেকের পত্নী, বিবেকদ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্বদা স্মৃতি জ্ঞানের সেবা করিয়া থাকেন। বিভীষণ-পত্নী স্মৃতি সরমাও অশোকবনে সীতার পরিচর্যা করিয়াছিলেন। স্মৃতি যেরূপ জ্ঞানের পরিচর্যা করেন, কুমতি দ্রবী, অহুয়া প্রভৃতিও সেইরূপ জ্ঞানকে কুপথ্যভিমুখে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। অশোকবনে চেড়ীগণও সীতাকে সেইরূপ রাবণের বশে আনিবার জন্ত বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিল।

যোগসাধনদ্বারাই মোহাদি নষ্ট হয়। বানর-গণই রাক্ষসগণের বিনাশ সাধন করে।

জীব সর্বদাই মোহাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ অশুভব করে। সঙ্ঘর্ষণাখ্য জীব-ব্রহ্ম লক্ষণও রাবণের শক্তিশেল দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন।

মোহাদির সংশ্লেষে জ্ঞানের মলিনতা জন্মে; কিন্তু যোগাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে, ঐ মলিনতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সীতা জ্ঞানব্রহ্ম হইলেও মোহরূপ রাবণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিবার পর অগ্নি-পরীক্ষা করিয়াছিলেন। দেহরূপ লক্ষ্য মোহাদি প্রবল-পরাক্রান্ত হইলেও জীব বিবেক-বুদ্ধিদ্বারা পরমাঙ্গার শরণ গ্রহণ করিলে, মোহাদির ধ্বংসসাধন করিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে। বিভীষণ রাবণাদির বিনাশের পর লক্ষ্য

শান্তিতে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। জীব যতই লোভমোহাদি দ্বারা আক্রান্ত ইউক না কেন, তাহার বিবেকবুদ্ধি একেবারে কখনও বিনষ্ট হয় না; কোন না কোন সময়ে বিবেক, বুদ্ধি প্রবল হয় এবং মোহাদি বিনষ্ট হয়, এই জন্ত রাবণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াও বিনষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু আপাত-দুর্লভ বিভীষণ অমর।

জীব সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলেই ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণাবতারে বহুদেবই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন জীব। পরমাঙ্গা শ্রীকৃষ্ণ এই জন্তই বহুদেবের গুণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রাদিষ্ট ধর্ম্মাদি কার্য্য করিলেই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হওয়া যায়। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। এই দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি সাত্ত্বিক ব্যক্তি। যাহারা এই দশবিধ ধর্ম্মের পদে গমন করেন, তাহারা ই সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হইয়েন এবং সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। দশরথ দশবিধ ধর্ম্ম আচরণ দ্বারা পরমাঙ্গাকে পুত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দশধর্ম্ম-রথাক্রুত হইয়া কখনও সত্বপথ হইতে স্থলিত হন নাই, এজন্য তিনি রামচন্দ্রকে পুত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

রামায়ণে যেরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা নিবদ্ধ রহিয়াছে, তজ্জপ অধ্যাত্ম-তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট রামায়ণ একখানি উৎকৃষ্ট যোগ-গ্রন্থ। ছান্দোগ্যশ্রুতির দেবানুরসংগ্রামও বাহ্য, রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধও তাহাই। প্রতিদেহে প্রতিমূহূর্ত্তেই রামরাবণের যুদ্ধের ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। ভবসমুদ্রে ভাসমান দেহই লক্ষ্যদীপ। কাম-ক্রোধাদি অসং প্রযুক্তি সর্বদাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সবলে বাধ্য

রাখিয়া জীবকে পরমায়া হইতে বিচ্যুত করিতেছে; কিন্তু জীব বিবেক-বুদ্ধি ও যোগের সাহায্যে অসংপ্রবৃত্তি দমন করিয়া, পরমায়া-মিলন লাভ করিতে পারে। রাবণবধ ভিন্ন

সীতার উদ্ধার হয় না; মোহবিনাশ ভিন্ন তত্ত্ব-জ্ঞানোদ্ধার অসম্ভব। ইহাই রামায়ণের ঐতিহাসিকতার অন্তরালস্থিত আধ্যাত্মিক উপদেশ।
(কণ্ঠচিদ্ পরিব্রাজকস্ত)।

আত্মবোধ বা মায়াবাদ ।

সূচনা ।

অহো! কি বিষম মরীচিকাময়ী জাতি! কি হুঃসহ পরিতাপ! নির্দোষ বালক যেমন রত্নগর্ভ সাগরের উপকূলে বসিয়া মনের আনন্দে রত্নজ্ঞান করিয়া শঙ্খ সংগ্রহ করিয়া থাকে, তেমনই এই অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থানে বসিয়া জ্ঞানভিমাণে আমি এককাল জ্ঞানরত্ন ছাড়িয়া কেবল অজ্ঞান-ভঙ্গ্য সংগ্রহ করিয়াছি, আর পরমানন্দে তাহাই আপনার সর্কাজে মাথিয়াছি; বিশ্ব-উদ্ভাসক আলোকে প্রবেশ করিতে যাইয়া আমি ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছি! অর্থলোভে অন্ধ হইয়া অকৃত্রিম রোপ্যচক্র জ্ঞান করিয়া অনর্থকর পারদাবৃত তাম্রচক্রে আগ্রহপূর্বক অঞ্চলে বান্ধিয়াছি! অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই যে, যখন স্থির হইয়া বসিয়া আমার শ্রমলক্ক রোপ্যমুদ্রাকে পরীক্ষা-প্রস্তরে বাজাইতে যাইব, তখন তাহার সেই শব্দধ্বনি বাহির হইবে না এবং ছই চারিবার ঘণামাজা করিলেই তাহার উপরের উজ্জল পারদাবরণ উত্তিয়া গাইবে, আর নীচে তাম্র দেখা যাইবে!

এ সকল অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই; বুঝাও তো সহজ নহে। এই বিশ্বসংসার ঠিক একটা আদ্যন্তহীন বাহুগৃহ। ইহার কেন্দ্রস্থান সর্বত্রই, কিন্তু পরিধি কোথাও দেখি না! এই বাহুগৃহে অসংখ্য সামগ্রী থরে থরে সাজানো থাকার মত বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি কোন

দ্রব্যকেই তো ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। এই ঘরের প্রত্যেক পদার্থেরই অসংখ্য গুণ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি কেবলমাত্র পাঁচটা গুণ আলো-আধারিতে অমনি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণরূপে যেন দেখিতে পাইতেছি, আর তাহাতেই কখনও অসীম আনন্দে পুলকিত, কখনও হুঃসহ হুঃখে সন্তাপিত হইতেছি। এদিকে এই বাহুঘরের কর্তা বাহুকর যিনি, তাঁহাকে খুজিয়া পাইতেছি না। সে মহাপুরুষ যে কোথায় কোন্ কেন্দ্রস্থানে বসিয়া “রাহচণ্ডালের হাড়” ঘুরাইয়া আমার চোখে মুখে ভেঁকি লাগাইতেছেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অহঙ্কারবশে ভেঁকি বন্ধি বলিয়া বড়াই করিয়া থাকি, কিন্তু শতবার শত চেষ্টা করিয়াও ভব-ভেকীদারকে ধরিতে পারি নাই। অব্যক্তব্যক্তি সর্কশক্তিমান সেই বাহুকর আমার সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া—আমার চক্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া—সমগ্র বাহুঘর জুড়িয়াই বসিয়া আছেন; আমি সমগ্র চেষ্টা করিয়াও সেই জগৎ-বাহুকরকে দেখা দ্বে থাকুক, বাহুঘরের কোনও পদার্থকেই ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না এবং যাহা কিছু অস্পষ্ট-ভাবে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি না যে, পদার্থগুলির কোনও বাস্তবিক সত্তা আছে, না সবই কীকি!

“স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পন্নান্ সাধয়তি।”

আমার চক্ষে যদি ভেঁকি লাগিয়া থাকে, তবে এ রহস্ত-ভেদ করিয়া যাছঘরের প্রত্যেক পদার্থকে স্বরূপতঃ দর্শন করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং মায়াগৃহের মায়ার উচ্ছেদ করিবার সকল চেষ্টাই আমার বিফল হইয়াছে। অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রদেশে, অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদার্থ সকলের পরিচয় দিবার জন্ত জ্ঞানেশ্বর নামধারী যে পাঁচজন আমার সাহায্যার্থে নিযুক্ত আছে এবং বাহ্যিকের অকৃত্রিম সাহায্যের ভরসার আমি এই ছুরগনেন মায়ার উচ্ছেদ সাধন করা অসম্ভবসাধ্য মনে করিয়াছিলাম, তাহারা এক চূর্ভেদ্য বড়য়ন্ত্র করিয়া যেন আমাকে ধারাবাহিকক্রমে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে; অথচ আমি এতদিন তাহাদের প্রতারণা বুঝিয়া উঠিতে অথবা বুঝিয়াও সেই প্রতারণা-জাল হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।

যে পাঁচজন আমার প্রতিকূলে বড়য়ন্ত্র করিয়া আমাকে পদে পদে স্থলিতপদ করিতেছে, তাহারা আমার পরমাত্মীয়; এমন কি, তাহারা না থাকিলে আমি নিজেও থাকিতে ইচ্ছা করি না। সেই পরমপ্রিয় পাঁচটি কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিয়া আমি জীৱন্তও কামনা করি না! মায়াগৃহের মায়ার উচ্ছেদ করিয়া আত্মরক্ষার জন্ত আততায়ী প্রতারক স্বজনদিগকে বিনাশ করা কর্তব্য হইলেও আমি মায়াবশতঃই তাহা করিতে পারি না। কেন না—

“দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ-যুগ্মংহনু সমবস্থিতান্
সীদন্তি মম গাভ্রাণি মুখঞ্চ পরিগুণ্ধ্যতি।”

কৃষ্ণ হে! প্রতারণাপরায়ণ এই সকল স্বজনকে যুদ্ধেচ্ছ দেখিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠে, মুখ শুকাইয়া যায়! কেন না—

“যেবার্ষে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ স্থথানি।
তইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যজ্জা ধনানি চ॥”

ইহারা সেই সকল লোক, ধন-প্রাণের আশ ত্যাগ করিয়া, আমার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, যাহাদের জন্তই আমার সমুদায় সুখভোগ এবং রাজ্যকামনা। অতএব—

“এতান্ন হস্তমিচ্ছামি য্নতোহপি মধুসূদন।

অপি ত্রৈলোক্য-রাজত্ব হেতোঃ কিম্ মহীকূতে
হে মধুসূদন! ইহাদিগকে বধ করিলে, পূর্ণ

দূরের কথা, যদি ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভেরও সম্ভাবনা থাকে, তথাপিও আমি ইহাদিগকে মারিতে চাই না। বরং ইহারা আমাকে মাঝিয়া ফেলুক তাহাও স্বীকার্য। ফলতঃ কুটুম্বমহাশয়দিগকে ত্যাগ করিলে আমার মোক্ষলাভ ঘটিতে পারে কিন্তু আমি পার্থিব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে চাই না। এই কুটুম্বমহাশয় সকলে সহজাত ভ্রাতা; ভাইসকলে একম হইয়া আমাকে ক্রমাগত ঠকাইতেছে, অামার হৃদিশা দেখিয়াও নিবৃত্ত হইতেছে না। ধূর্তলোক যেমন পথভ্রান্ত পথিককে এক পথে ধেখাইতে অন্তপথ দেখাইয়া আমোদপ্রাপ্ত হইত, তদ্রূপ ইহারা সুখকে ছাথ, আলোককে অন্ধকার, সত্যকে অসত্য বলিয়া পরিচর দিয়া থাকে। এ অতি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! ইহার বিদমানতা আমি এককাল বুঝিতে পারি না অথবা কতকটা বুঝিয়া থাকিলেও তাহা নিবরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিস্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড,

৭ম ও ৮ম সংখ্যা,

১৩০৪ সাল,

১৮১৯ শকাব্দা,

কার্তিক ও

অগ্রহায়ণ ।

আত্মবোধ বা মায়াবাদ ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কপট ইন্দ্রিয়-পাঁচটীর সাহায্যে আমি বাহ-জগতের যে অভ্যাস গ্রহণ করিতে পারি, তাহা যে নিবপেক্ষ সত্য নহে, ইহা জানিতে পারিলে কতকটা উপকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব একবার ইন্দ্রিয়মহাশয়দিগের সাক্ষ্য-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব যে, আমার ঐ সকল অন্তরঙ্গ মহাশয়ের আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন,—কেমন “অর্থমা হতঃ—ইতি গজঃ” করিয়া আমাকে ভ্রান্ত করিয়া ভাঁড়াইয়া থাকেন ; কপট ভোষামোদকের মত কেমন কৌশলে আপনাদের অন্নদাতা মনকে তাহার সম্পদের সময় অবিবত ধাম-ধেয়ালী খোসগলে ভুলাইয়া দিয়া, বিপদের সূত্রপাতেই ক্ষিপ্ৰপদে সরিয়া পড়েন !
বাহ্যজগৎ ।

পরিদৃশ্যমান এই জগৎ, উপরে সুবিস্তীর্ণ স্থানল চক্ৰাতপতলে সমুজ্জল দীপালোকে সমুদীপিত অসংখ্য হীরক ; সমুখে অল্পভেদী তন্তুশ্রেণী বিজলী-বিলসিত বিচিত্র বারিদপুঞ্জ ; পদতলে জীবসকুল-বায়ুসাগরের মধ্যবর্তিনী হাবরজঙ্গম-জননী বিপুলসৌন্দর্য্যময়ী, রত্নাকরা-ধরা ধরণী ; ~~অধিক~~ দিকের পিতা, মাতা, ভ্রাতা,

স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুবান্ধব—এ সকল সম্বন্ধে আমার যাবতীয় জ্ঞানই ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ । অতএব বাহ-জগৎ যদি বাস্তবিকই থাকে, আমি তাহাকে কেবলমাত্র সেই কল্পপ্রকারে জানিতে পারিতেছি, যেকল্পপ্রকারে জানিবার উপযোগিতা—অর্থাৎ উপযুক্ত ইন্দ্রিয়বস্তা আমার আছে। বাহ-জগতের অনন্ত গুণ থাকিলেও আমি কেবল মাত্র ইহার ততটী গুণ জানিতে পারি, যতটী গুণ-গ্রহণক্ষম যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয় আমার আছে। কতটী ইন্দ্রিয় আমার আছে, তাহা এখনও স্থির বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সাধারণতঃ স্পষ্ট-শাস্ত্র-নির্দিষ্ট আমার জ্ঞানেশ্বর পাঁচটীমাত্র আছে বলিয়া বুঝি এবং সেইজন্য বাহ-জগতের অসংখ্য অবস্থার মধ্যে ঐ পাঁচটী ইন্দ্রিয়দ্বারা পাঁচটী মাত্র অবস্থা জানিতে পারি বলিয়া মনে করি। মূলতঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বাহ-জগতের এই পাঁচটী অবস্থা আমি জানিতে পারি এবং সেইজন্য বাহ-জগতের এই পাঁচটীমাত্র গুণ স্বীকার করি। ইহার অতিরিক্ত আর যতই গুণ বাহ-জগতের থাকুক না কেন, আমি সহজে তাহা বুঝিতে পারি না, সুতরাং তাহার

অস্তিত্বও স্বীকার করি না। কিন্তু ইহা অতিমাত্র সম্ভাবিত যে, জগতের অসংখ্য গুণ রহিয়াছে, আর সেই অসংখ্য গুণ গ্রহণের উপযোগী অসংখ্য ইন্দ্রিয়ও আছে, কিন্তু অন্যতরদের তুলনায় আমার নগণ্যযোগসাধন-শূন্য স্থূল ঐহিক-পরমাত্মকালের মধ্যে আমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার নির্দিষ্ট বিষয়ের এবং বাহ্যবস্তুর প্রত্যেক গুণের সতিত তৎগ্রাহক আমার ইন্দ্রিয়ের দেখাদাকাং হয় নাই বলিয়া আমি এপর্যন্ত আমার ইন্দ্রিয়ের এবং জগতের গুণের অসংখ্যত্ব বুঝিতে পারি নাই।

যাহাউক, সাধারণ নির্দারণামুখ্যায়ী পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং জাগতিক যাবতীয় পদার্থের পঞ্চ গুণের একবার আলোচনা করিব। আমার পাঁচ ইন্দ্রিয়,—চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক, জিহ্বা। যাহা দ্বারা আমি যাবতীয় বস্তুর রূপজ্ঞান লাভ করি, তাহা দর্শনেন্দ্রিয়; চক্ষু যাহার অধিষ্ঠানভূমি এবং চক্ষুরিষ্ঠিত দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা রূপ; যাহাদ্বারা আমার শব্দজ্ঞান জন্মে, তাহা কর্ণাধিষ্ঠিত শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা শব্দ; যাহাদ্বারা আমার গন্ধজ্ঞান হয়, তাহা নাসিকা-ধিষ্ঠিত জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা গন্ধ। যাহাদ্বারা আমি স্পর্শানুভব করি, তাহা তগধিষ্ঠিত স্পর্শেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা স্পর্শ; যাহাদ্বারা রসানুভব করি, তাহা জিহ্বাধিষ্ঠিত রসেন্দ্রিয় এবং রসেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভব করি, তাহা রস। “প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিধি পরস্পর পরস্পরের পরিচায়ক।” ঐশ্বর্যের পরিচায়ক চক্ষু এবং চক্ষুর পরিচায়ক রূপ; রসের পরিচায়ক রসেন্দ্রিয় এবং রসেন্দ্রিয়ের পরিচায়ক রস, ইত্যাদি; সুতরাং ইন্দ্রিয় এবং বিধি, এতদ্ব্যতয়ের একের জ্ঞানভাবে

অপরের জ্ঞান হয় না; ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ।

পূর্বেক পঁচটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যজগতের অসংখ্য অবস্থার মধ্যে যে পঁচটা মাত্র অবস্থা আমি জানিতে পারি, তাহা স্থব-দুঃখাত্মক দুইভাবে অনুভব করি। সূর্য্যরূপ দর্শনে মন যেমন প্রসন্ন হয়, কুরুপ-দর্শনে মন তেমনি বিষন্ন হয়; স্বপ্ন যেমন প্রীতিপ্রদ, কুরস তেমনি বিবিক্তিকর; চন্দ্রনেব স্নিগ্ধ সৌরভে হৃদয় ও মন যেমন শীতল হয়, পুর্ব্বীর পুতিগন্ধে নাসারস তেমনি জলিয়া যায়—মন যেন অস্থির হয়। মলয়মারুতের মুগ্ধ প্রবাহ-সঞ্চালিত স্রমধুব সঙ্গীতে শরীর ও শ্রবণ যেমন জুড়াইয়া যায়, বর্ষার করকা-বাতে ও বজ্রনিম্নাদে তাহারা তেমনি বিদীর্ণ প্রার হয়; সুতরাং আমার স্থব-দুঃখ অনেকটা আমার অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়মহাশয়দিগেব অনুগ্রহ-নিগ্রহেব উপরই নির্ভর করে। যদি আমার কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব হয়, তবে সেই ইন্দ্রিয়-লভা স্থব-দুঃখেরও অভাব হয়। যখন দৃষ্টিশক্তিবিহীন হই, তখন যেমন সূর্য্য-সম্মুখাগে বঞ্চিত হই, তেমনি কুরুপ-দর্শনজনিত দুঃখ হইতেও মুক্ত থাকি। আবার যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আরও দুই-দশটা ইন্দ্রিয় লাভ করি, তাহা হইলে আরো ততটা স্থব-দুঃখাত্মক ভাবে দুষ্ট ও ক্লিষ্ট হইতে বাধ্য হইব, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ, আমার সকল প্রকার ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানই পরস্পর-বিরোধী দুইটা জ্ঞান-সাপেক্ষ। স্থব কি, তাহা না বুঝিলে, দুঃখ কি, তাহা বুঝিতে পারি না। ছোট কি, তাহা না বুঝিলে, বড় কি, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহাকে শীত বলি, নিরবচ্ছিন্ন তাহাই যদি জন্মাবধি ভোগ করিয়া আসিতাম, তাহাহইলে আর তাহাকে শীত বলিয়া বিশেষানুভব করিতে পারিতাম না। এই যে ভূবায়ু অবচ্ছেদে আমার ক্রিকে মহা ভার

চাশাইয়া রাখিয়াছে, তাহা কি আমি টের পাই? পৃথিবী যে আমাকে তাহার আত্মিক ও বার্ষিক গতিতে মহাবেগে অবিরাম ঘুরাইয়া লইয়া বাইতেছে, তাহাই কি আমি অনুভব করিতে পারি? নিবিড় নীরদাবৃত অমারজ-নীতে যখন “তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল” তখন কোনই রূপ দর্শন করি না; কেবল পূর্বা-নুভূত আলোকের বিপরীত একমাত্র অন্ধকারের ভাব মনে পড়ে; কিন্তু যদি জন্মাক হইতাম, তাহা-হইলে আলোকেরও জ্ঞান না থাকায়, আমার মনে উহার স্বতঃ-সাপেক্ষ অন্ধকারেরও কোন ভাব প্রতিভাত হইত না। এইরূপে বুঝিতে পারি যে, আমার প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান পরস্পর বিবোধী দুইটি জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্তই মুনি-ঋষিরা বলিয়াছেন, “অসতঃ সজ্জায়ত ইতি, সতো সজ্জায়ত ইতি বা।” সং হইতে অসতের জন্ম এবং অসৎ হইতে সতের জন্ম হয়। সদস্যে জ্ঞানের বাহ্য হয় নাই, তাহার কোনটাই জ্ঞান হইতে পারে না। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও এই ভাবকে “Co-relative idea” বলেন।

ইন্দ্রিয় পরিচয়—চক্ষুরিন্দ্রিয়।

এখন ইন্দ্রিয় সকলের একবার পরিচয় করিয়া লই এবং চক্ষুরিদ্ভিত দর্শনেন্দ্রিয়কে ধরিয়া আলোচনা-প্রবৃত্ত হই। আমি চক্ষুরিদ্ভিত দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারাক্রম জ্ঞান লাভ করি, কিন্তু তাহাতে বহু অন্তরায় দেখি—

অতিদূরবাস সামীপ্যাদিন্দ্রিয়বাত্মনোহনব-
হানাৎ। সৌন্দর্য্যাবধানাদভিভবাৎ সমানাভি-
হারাচ্চ।

কি না,—যে দ্রব্য দেখিব, তাহা যদি সে চক্ষু (১) হইতে অত্যন্ত দূরে (২) অথবা চক্ষুর অত্যন্ত নিকটে থাকে, তবে তাহার রূপ দেখা যায় না। (৩) চক্ষুর কোন প্রকার বিকার

হইলে (৪) অথবা মনঃ অত্র বিষয়ে ভ্রুবিয়া গেলে আমি চক্ষুকে কিছু দেখি না। যে দ্রব্যটি দেখিব, তাহা যদি (৫) অতি ক্ষুদ্র হয় কিংবা দ্রব্যান্তরের দ্বারা ঢাকা থাকে, তাহাহইলে আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। আবার (৬) সূর্যালোকে নক্ষত্রের জ্বালা প্রবল রূপের ঔজ্জ্বল্যে ক্ষীণালোক ভ্রুবিয়া গেলে অথবা (৭) একই রকমের দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়া গেলে, আমি দ্রষ্টব্য পদার্থের রূপ দেখিতে পাই না। ইহা ছাড়া (৮) দ্রষ্টব্য পদার্থটি আদ্যন্তরহীন হইলে অথবা (৯) দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিলে, তাহার রূপ দেখা যায় না। আমি যখন শান্ত হইয়া বসিয়া আমার চক্ষুরে এরই সকল অক্ষমতার বিষয় চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, কেমন অপদার্থ শব্দকে আমি কেমন অযথাক্রমে অমূল্য রক্তজ্ঞান করিয়া থাকি! আহা কি কষ্টের সহকারী! ইনি দূরের লগ্নাদ আনিবেন না; নিকটের কথাও কহিবেন না। বড়কে দেখিলে দিশাহারা হইবেন, আবার ছোট ইহার নজরে ধরে না। সত্তর-আশী বৎসরের অধিক কার্য করেন না, তাহার মধ্যেও কতবার পীড়ায় বিদায় লইয়া থাকেন। আর যখন প্রভু মনকে অবস্থিত দেখেন, তখন নিজে অমনি ঘুগাইয়া পড়েন। কাজের সময় একটা সামান্য (ইটি টিকটিকীর শব্দকে) ব্যবধান দেখিলে, ইহার বেদ পাঠ বন্ধ হয় এবং একটা বৃহদ্রূপার উপস্থিত হইলে, ইনি ছোট খাটো কার্যগুলির কোন খেঁজই রাখেন না। আবার এদিকে এমনি ‘নিশানসহী’ যে, আশনার টাকটি আর দশটি টাকার সহিত মিশান থাকিলে, তাহা বাছিয়া লইতে পারেন না; অধিকাংশ-সময়েই আপনার বলিয়া পরের দ্রব্য লইয়া কত অযথা বিবাদের সূত্রপাত করেন। কখনও রক্তকে সর্প ভ্রম করিয়া ভয় পান, কখনও

সর্পকে রজ্জুভ্রমে গলায় জড়ান; দৈ বলিয়া চূর্ণ খাইয়া মুখ শোড়ান, অস্ত্র সময়ে চূর্ণ ভ্রমে দধি পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর এত দোষ, তবুও যে আমি ইহাঁকে এত আদর করি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ইনি আমার একজন পরমাত্মীয়—আমার এই দেহাত্মবুদ্ধি-সর্বস্বজীবনে মোহ-মগ্ন লোকবাত্ম্যর সহজাত পরিচায়ক।

যে সকল স্থলে চক্ষু মহাশয় আমার কোন কার্য্য করিতে পারেন না, তাহা দেখা হইল। এখন একবার আলোচনা করিয়া দেখিব যে, যে সকল স্থলে দর্শনেন্দ্রিয় আমার রূপাদির জ্ঞান লাভের সাহায্য করেন বলিয়া মনে করি, সেই সকল স্থলে তিনি বাস্তবিকই আমার সাহায্য করেন, না আমাকে ভুলাইয়া থাকেন—একরূপ দেখাইতে অপরূপ দেখাইয়া দেন। চক্ষু দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে আমরা রূপ বলি। রূপ, বর্ণ বা আলোক ইত্যাদি শব্দ একই পদার্থের অবস্থান্তর বুঝাইবার জন্য আমরা ব্যবহার করি। এই বর্ণ, রূপ বা আলোক সামান্যতঃ ছই প্রকারের; যথা স্বকীয় রূপ বা স্বরূপ এবং প্রাপ্তরূপ বা বিরূপ। যাহা আপনার রূপেই আপনি ভাসে, তাহা স্বরূপ; আর যাহার নিজের কোন রূপ নাই, স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ পদার্থের নিকট হইতে রূপ ধার করিয়া তাহারই কতকটা রাখিয়া কতকটা বিলাইয়া নিজের রূপবস্তুর পরিচয় দেয়, তাহা বিরূপ। সূর্য্য এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ পদার্থ। কেন না, সূর্য্য বা অগ্নি এবং চক্ষু, ইহাদের মধ্যে প্রতিকূল পদার্থান্তরের ব্যবধান না থাকিলে সূর্য্য বা অগ্নির বর্ণ, রূপ বা আলোক আমরা দেখিতে পারি। কিন্তু এই বিবিধ বর্ণাধারা বহু ভূষিতা কুসুমকুস্তলা মহীর রূপ বিরূপ; ইহার কোন রূপই আপনার নহে, সকলই ধার-করা। তাই

যখন রজনীতে সূর্য্যদেব আপনার বিশ্ববিকাশক কর প্রসারণে মহীর বিশাল বক্ষদেশ বিভাসিত করিতে বিরত থাকেন, তখন মহীর এত যে হাসিমুখ, তাহা কেমন ম্লান হইয়া যায়। পুনশ্চ, যদি ঘটনাক্রমে রজনীনীল তাহার ধার-করা করগুলি মহীর ব্যথিত বক্ষে বুলাইতে না পারেন এবং ঘনঘটাচ্ছন্ন গগণের একটা নক্ষত্রও যদি তাহার ক্ষীণ আলোকধারে ধর-ণীর ললাট চূষন করিতে না পারে, তাহা হইলে মহীর এই চমৎকারিণী মোহিণীরূপচ্ছটা কিরূপ অরূপে পরিণত হইয়া যায়! সুসজ্জিত গৃহ দীপহীন হইলে তাহার সজ্জিত সৌন্দর্য্য কেমন এক গাঢ় তমসাবরণে ঢাকা পড়ে! আবার সুধাধবলিত গৃহ লোহিতালোকস্পর্শে যেমন লোহিত দেখায়, নীলালোক-সমাগমে তেমনি নীলাভ হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশ আলোকেব ইতর বিশেষে বিরূপ পদার্থের এমনই আশ্চর্য্য রূপান্তর হয়!!

আলোক এক প্রকার নহে; নীল, লোহিত পীত ভেদে অমিশ্র আলোক সম্ভবতঃ তিন প্রকার হইলেও এই তিনের নানাদিক পরি-নাণে মিশ্রণে রূপ অসংখ্য প্রকার। আলোব বা রূপ যদি বহু প্রকার না হইয়া এক প্রকার হইত, তাহা হইলে আমাদের সমুদ্রে রূপ থাক আর না থাকা সমান হইত। যেহেতু ঐ অবস্থায় আমরা রূপের কোন ভাবই স্পষ্টরূপে মনে ধারণা করিতে পারিতাম না। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যদি অবিরত কাল অবিরুদ্ধ লোহিত বর্ণের এমন একখানি পট বুলাই থাকিত, যাছার আদ্যন্ত নির্দেশক বর্ণান্তর নেত্র গোচর হয় না, তাহা হইলে আমরা লোহিত বর্ণের কোন ভাবই মনে ধারণা করিতে অক্ষম হইতাম। সীমাবদ্ধ রূপ ভিন্ন আদ্যন্ত রূপ-ধারণা করা সম্ভব-ক্ষমতার অতীত। কো

রূপ দেখিতে হইলে সেই রূপকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; তা সেই সীমা হয় রূপান্তরের দ্বারাই করি, না হয় রূপাভাব দ্বারাই করি, একই কথা । রূপাভাবও এক প্রকার রূপ ভিন্ন আর কিছু নয় ! কারণ, রূপাভাবও দর্শনেজিয়বোধ্য এবং যাহা দর্শনেজিয়বোধ্য, তাহাই রূপ । ফলতঃ যখনই আমাদের কোন রূপের জ্ঞান হয়, তখনই সেই রূপকে একটা বিশেষ সীমাবদ্ধ এবং সমধরাতল ক্ষেত্রাকারে দর্শন করিয়া থাকি । চক্ষু নিজে ইহার অধিক আব কোন আকারের রূপ আমাদের দিকে দেখাইতে পারে না ; তবে যে আমরা অনেক সময় চক্ষু দ্বারা ঘনক্ষেত্রাদি বা মন্থণ-বন্ধুরত্মাদির জ্ঞান লাভ করি, তাহা শুদ্ধ চাক্ষুষ জ্ঞানে নহে ; চাক্ষুষ জ্ঞানের সহিত স্পর্শজ্ঞান ভূয়ঃ সম্মিলিত হইয়া কখন কখন এক জ্ঞান অলঙ্কৃত ভাবে অল্প জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দিয়া থাকে ; কিন্তু নানা কারণে স্পর্শজ্ঞান ও রূপজ্ঞান অনেক সময় পরস্পর অবাচিত ভাবে পরস্পরের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতে যাইয়া মহানিষ্ট ঘটাইয়া ফেলে । মনুষ্যের পূর্ণ আকৃতি বৃত্তিতে হইলে দর্শনেজিয় এবং স্পর্শেজিয় উভয়েরই সাহায্য প্রয়োজন হয় । দর্শনেজিয় দ্বারা সমতল ক্ষেত্রাকারে মনুষ্যের আকৃতি দর্শন করিয়া, স্পর্শেজিয়ের দ্বারা তাহার চারি দিকের স্পর্শাভব করিয়া, চাক্ষুষ জ্ঞানকে কতকটা পাকা করিয়া লইতে হয় । নতুবা অনেক সময় গটস্থ চিত্রিত মূর্ত্তিকে প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে । জন্মাবধি যাহার চক্ষে ছানি পড়া—সুতরাং যৈ জন্মান্ন, হঠাৎ অস্ত্র-চিকিৎসার তাহার ছানি অপনীত হইলে, সে দৃষ্টি লাভ করিয়া অধু চক্ষুর সাহায্যে যে রূপ অভূতব করে, তাহা সমুদয়ই সমতল ক্ষেত্রের, ঘনক্ষেত্রের নহে ।

সে ব্যক্তি যে সকল পদার্থকে আগে কেবল স্পর্শেজিয় দ্বারা জানিত, এখন সেই সকল পদার্থকে তাহার সমুখে দূর-নিকট করিয়া সাজাইয়া রাখিলে, অধু চক্ষুর দ্বারা সে তৎ-সমুদয়কে সমদূরবর্ত্তী এবং সমতল ক্ষেত্রাক্রান্ত জ্ঞান করিয়া থাকে । ফলতঃ স্পর্শজ্ঞানের সাহায্য-নিরপেক্ষ কোন ঘনক্ষেত্রের বা কোন পদার্থের দূরদূরত্বের জ্ঞান চক্ষু নিজে জন্মাইতে পারে না । অনন্ত আকাশের দূরদূর প্রদেশ ব্যাপিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি কত উজ্জল গোলক ঝুলিতেছে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা আমি সে সকলকে যেন দূরবর্ত্তী উজ্জল খালের সমতল ক্ষেত্রবৎ দর্শন করিয়া থাকি !

চক্ষু দ্বারা আমি বর্ণ দেখিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতেও দোষ আছে । কি স্বপ্রকাশ, কি উপপ্রকাশ, সকল পদার্থ হইতেই তাহাদের রূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ; সুতরাং প্রত্যেক পদার্থেরই রূপ-তরঙ্গ পদার্থান্তরে সঞ্চারিত হইয়া কতক তাহাতে শোষিত, কতক তাহা হইতে প্রতিকিষ্ট হইয়া নিত্যন্ত অটল এক তরঙ্গাকারে আমাদের চক্ষে প্রতিহত হয় ; সুতরাং কোন পদার্থের কোন টুকু নিষ্কষ, আর কোন টুকু পরশ্ব, তাহার নির্ণয় হইয়া উঠে না । অপিচ সহজ দৃষ্টিতে বা দূর-দৃষ্টিতে যে বর্ণকে অবিচ্ছিন্ন একই বর্ণ বলিয়া জ্ঞান হয়, যন্ত্রবোলে বা নিকটে রাখিয়া দেখিলে তাহাকে একাধিক বর্ণের সংঘাত বলিয়া বুঝা যায় । অনুবীক্ষণ দ্বারা শোণিত দর্শন করিলে, আর তাহাকে পূর্কের মত অবিচ্ছিন্ন লোহিত বর্ণ দেখায় না, অলীক পদার্থ মধ্যে লোহিত ও শ্বেত কণাসমূহ ভাসমান থাকা দৃষ্ট হয় । স্যান্টো-নাইন (Santonine) প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বা “কাথলা” প্রভৃতি অস্ত্রায় কারণে এমন কখন কখন হইয়া থাকে যে, এত দিন যে সকল বস্তুকে

ধবল দেখাইয়াছিল; সেই সকল পদার্থকে তখন হরিদ্রাবর্ণিত দেখায়। দৃষ্টপদার্থের এই বর্ণ-পরিবর্তনের প্রতি কারণ আমরা চক্ষুরই এমন এক প্রকার পরিবর্ত, যাহার জন্য আমি বাহ্যরূপ মাত্রকে হরিদ্রাবর্ণিত দেখিতে বাধ্য হই। আমরা চক্ষুর এই পরিণতিকে আমি একপ্রকার রোগ বলি; কিন্তু তাহা রোগ হইলেও প্রকৃতির নিয়মাধীন একপ্রকার স্বাভাবিক অবস্থা এবং পীতনেত্র আমার জীবনের সহচর হইবার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। যদি সকল যন্ত্রবোরেই জন্মাবধি মৃত্যুপর্যন্ত এই প্রকার চক্ষু হইত, তাহাই হইলে, এখনকার প্রত্যেক ধবলপদার্থকে সকলেই হরিদ্রাবর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত। পূর্বে বলা হই-
য়াছে যে, স্বপ্রকাশ পদার্থের বর্ণের ইতর-বিশেষে অপ্রকাশ-পদার্থের বর্ণান্তর ঘটে; এখন দেখা গেল যে, কি অপ্রকাশ, কি প্রকাশ, সকল পদার্থেরই বর্ণান্তর হওয়া আমাদের চক্ষুরই পরি-
বর্তনের উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ আমাদের চক্ষুর ভাবান্তরে, সকল পদার্থেরই বর্ণান্তর ঘটে।

পদার্থসকলের বর্ণান্তর হওয়ার প্রস্তাব উপলক্ষে আর একটা কথা বলিয়া রাখিব। মানববর্ণরঞ্জিত একখানি পট অন্তান্তবেগে ঘুরাইলে পটখানিকে আর বিবিধ বর্ণাঙ্কিত বলিয়া বোধ হয় না, একই বর্ণের বলিয়া বোধ হয় এবং অবস্থাবিশেষে অত্যবেগসকররানি পটকে পতিত্বান বলিয়া ভ্রম হয়। কলন্তঃ স্নানবস্তুর নদী প্রকৃত কোনরূপ থাকে, সে রূপ আমরা জ্ঞানিতে পারি না। আমরা কেবলমাত্র বিরক্ত রূপ দেখিতে পাই এবং তাহাকেই প্রকৃতরূপ জ্ঞান করিয়া উঠি হই। বস্তুর নিরপেক্ষ রূপ আমাদের জ্ঞানাতীত; কেবল সাপেক্ষ-রূপই আমাদের জ্ঞান এবং তাহা অজিগাহি-আমরা গড়ই হই।

আমরা সকল পদার্থের রূপের সত্তা স্বীকার করি, কিন্তু চক্ষু মহাশয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তেজ-তন্মাত্ররূপের পরগত স্পর্শতন্মাত্র-বায়ুর প্রভা বস্তুরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। এটা অবশ্য আমাদের একটা স্থূল ভ্রম নহে। যদি অন্তর্যজ্ঞ জড়সত্তার রূপ থাকে, তবে বায়ুরও অবশ্য প্রভাতীত একরূপ রূপ আছে। তবে যে অপরায়ণ বস্তুর প্রভাগতরূপের জ্ঞান আমরা লাভ্যরপতঃ বায়ুর কোন রূপ দেখিতে পাই না, তাহার কারণ পবিত্রকার। কোন পদার্থের রূপ দেখিতে হইলে, সেই পদার্থকে চক্ষুর সহিত এক-বারে সংলগ্ন না রাখিয়া একটু দূরে রাখিতে হয়; কিন্তু বায়ুকে আমরা চক্ষু হইতে দূরে রাখিতে পারি না এবং সেই জন্য তাহার রূপ দেখিতে পাই না। যে অবস্থায় অপরায়ণ পদার্থের রূপ দেখি, সেই অবস্থায় স্নেনেত্র-প্রতিহত তেজঃ বায়ুতে আরোপিত করিয়া বায়ুরও রূপ দেখা যায়। যে অবস্থায় বায়ুর রূপ দেখিতে পাই না, সে অবস্থায় অল্প কোন বস্তুরও রূপ দেখা যায় না। আমাদের চক্ষুর পাঁতা বা চক্ষুব কি রূপ, তাহা স্বচক্ষে আমরা দেখিতে পাই না; কেন না তাহার দৃষ্টিকেন্দ্রাপেক্ষা চক্ষুর অধিকতর মিকটে থাকে। পুনশ্চ, আমরা যে বায়ুর রূপ একেবারে দেখিতে পাই না, তাই বা কি করিয়া বলি ৭ দিবসে সূর্য্যের আলোক এবং রাত্রিতে চন্দ্ৰের আলোক বায়ুর অন্তর্কীর্ণ সর্বদা কিয়দংশ আশোষিত এবং কিয়দংশ তাহাই হইতে প্রকিপ্ত হয়; কিন্তু অধিকাংশই বায়ুতেই করিয়া বাহির হওয়ায়, তাহাতে এক অনি-
র্ভরনীয় স্বচ্ছরূপ উৎপাদন করে, যাহা আমরা অস্বত্ব করিয়াও প্রকাশ করিতে বা অল্পে বুঝাইতে পারি না এবং আমাদের এই অক্ষমতা প্রযুক্তই তেজ-তন্মাত্রীত বায়ুর রূপ আছে বলিয়া স্বীকার করি না। অবশ্য, রূপতন্মাত্র তেজতন্মাত্র

ভীত বায়ুর নিজের কোন রূপ নাই, কিন্তু এক পক্ষে ধরিতে গেলে পৃথিবীর কোন্ পদার্থইবা নিজের রূপে রূপবান? দিবসে সৌরকর স্পর্শে যেমন স্থাবরজঙ্গমাঙ্কক বিখচরাচরের প্রত্যেক পদার্থ নিজ নিজ-শক্তি অমুসারে স্ব্যালোক ধারণ করিয়া বাহ্যতঃ এক এক নির্দিষ্টরূপ ধারণ কবে, যাহার সহিত আর সকলের রূপের প্রভেদ বৃদ্ধিতে পারি, তেমন অন্ধকার রজনীতে যখন আলোকাভাবে বিখচরাচরের রূপ ফুটিতে পারে না, তখন বায়ুও হুতরূপ বা স্বরূপাবস্থিত হয়। যদি বায়ুর আলোকসমাগমে রূপময় হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহাহইলে দিব্যাত্তভেদে বায়ু-প্রতিফলিত প্রভাব বায়ুব এইরূপ ভেদ সম্ভব হইত না। প্রকৃতপক্ষে অত্যাশ্চর্য বস্তুর স্থায় বায়ুও আলোকসংসর্গে সেই এক অপরূপ স্বচ্ছরূপে রূপবান হইয়া থাকে, যাহা আমরা বুদ্ধিগোচরে সহজে বৃদ্ধিতে বা বৃদ্ধিহীনতে পারি না। বায়ুর স্বচ্ছরূপ না থাকিলে আমরা কি সূর্যপ্রকাশ, কি পরপ্রকাশ, কোন বস্তুরই রূপ দেখিতে পাইতাম না—সকলেরই রূপের তরঙ্গ বায়ুর বাহ্যে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাওয়ায়, তাহা কখনই আমাদের চক্ষুর সম্বন্ধের অন্তর্গত হইতে পারিত না। কাচ, জল এবং আরও কতকগুলি জলীয় ও বায়বীয় পদার্থ স্বচ্ছ; অনেক সময় আমরা বায়ুর রূপের ভাঙ্গন ইহাদেগড় রূপ দেখিতে পাই না। আবার কেমন অস্বস্থানে ভেদে এই সকল স্বচ্ছপদার্থের রূপ দেখিতে পাই, তেমনই অবস্থানে ভেদে বায়ুরও রূপ দেখিতে পাই। জলমধ্যে যখন খণ্ডিত বায়ু বুদ্বুদ আকারে উঠিতে থাকে, তখন চতুর্দিকস্থ জলের রূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়ায় সেই বায়ুগোলকের রূপ অপ্রত্যক্ষবাক্যভাবে কেমন সুন্দররূপে দেখিতে পাই!

চক্ষুদ্বারা সচরাচর গতি-জ্ঞানও আমরা

দেখি। কিন্তু ইহাতেও আমরা অনেক সময়ে প্রভাবিত হইয়া থাকি। গতিশীল তরঙ্গী বা অল্প কোন যানে বসিয়া থাকিয়া অনেক সময় আমরা যান এবং আমাদের গতি-গতিহীন এবং চতুর্দিকস্থ গতিহীন পদার্থ-সকলকে গতিশীল জ্ঞান করিয়া থাকি। যেখাছাদিত আকাশের গতিশীল মেঘকে গতিহীন মনে করিয়া, গতিহীন চক্রে গতিশীল জ্ঞান করি। নিত্য ভীত গতিশীল পৃথিবীকে অচল মনে করিয়া, অচলপ্রায় স্বর্গকে পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে দেখি। কোন চক্রে যখন ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার ঘূর্ণন দেখিতে পাই, কিন্তু যখন চক্রেটা অত্যন্ত বেগে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার সেই ঘূর্ণন দেখিতে পাই না। একখানি ঘটির দুই প্রান্তে অগ্নি আলাইয়া দিয়া যদি কেহ সেই ঘটিকে বেগে ঘুরাইতে থাকে, সেই ঘূর্ণিত আলোককরকে একটি গতিহীন আলোক-চক্রে আকার ধারণ করিতে দেখি। বস্তুতঃ সূর্য চক্ষুদ্বারা আমরা গতি নির্ণয় করিতে পাইয়া প্রায়ই গতিশীলকে গতিহীন এবং গতিহীনকে গতিশীল মনে করি। কতকগুলি পদার্থ—যাহাদিগকে আমরা স্থির মনে করি, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আপেক্ষিক ভাবে স্থির ভিন্ন সিরপেক্ষ স্থির নহে; পরস্পর পরিদৃশ্যমান অগতে কোন পদার্থই নিরপেক্ষ ভাবে স্থির নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা স্থির মনে করি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহাকেই আবার অস্থির বোধিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই। কোনও ইন্দ্রিয়ের প্রমাণে কোনরূপ গতি অনুভব করিতে না পারিয়া, যে পৃথিবীর নাম রাখা হইয়াছে অচল, সেও অবিশ্রামে মহাবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অতএব পরে কাকখা পৃথিবী স্থির নহে, জন্তয়া পৃথিবীর গৃহে বসে কিছু

আছে, কেহই স্থির নহে। তবে যে আমরা কাহাকেও স্থির—কাহাকেও অস্থির বলি, তাহা কেবল অস্থিরতার নানাধিক্য বিবেচনা করিয়া বলিয়া থাকি। গতিশীল পৃথিবীকে স্থির মনে করিয়া এবং পৃথিবীর গতিতে সমান গতিশীল পার্থিব পদার্থ সকলের সাধারণ গতি গণনা করিয়া, তাহাদের বিশেষ গতি-স্থিতির তার-তম্য করিয়া কাহাকেও গতিশীল—কাহাকেও গতিহীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। প্রকৃত-গতকে কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ গতিহীন নহে।

চক্ষুরা আমাদের বাহুবস্তুর সংখ্যাও নির্ণয় করি, কিন্তু তাহাও নিরপেক্ষ সংখ্যার জ্ঞান নহে। চক্ষুর গঠনের ইতর-বিশেষে রূপজ সংখ্যা-জ্ঞানের ইতর বিশেষ হয়। আমাদের চক্ষু যদি বর্তুল না হইয়া চক্রাকারে সজ্জিত কতকগুলি কাচ খণ্ডে হইত, তাহাহইলে একই প্রকৃতির প্রতিবিম্ব প্রত্যেক খণ্ডে পতিত হইয়া প্রতিবিম্বের সংখ্যাসূত্রে বিম্ব-পদার্থের সংখ্যা-জ্ঞান হইত এবং আমরা কোন একটা বস্তুকে এখনকার মত একাকৃতি-গত না দেখিয়া বহ্বাকৃতিগত দেখিতাম। পুনশ্চ আমাদের ছইট চক্ষু এবং সাধারণতঃ ছইচক্ষুরা একমাত্র রূপ দর্শন করি, কিন্তু চক্ষু ছইট বে আকারে গঠিত ও বিভক্ত, তাহাতে ইচ্ছা করিলেই তাহাদের অবস্থান-ভেদে জন্মাইয়া সকল বস্তুকেই যুগলমূর্তিতে দেখিতে পারি। যদি চক্ষু ছইটকে সহজভাবে জটব্য পদার্থ হইতে দূর বা নিকটের কোন জব্যে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া জটব্যকে দেখিতে প্রয়াস পাওয়া যায়, তাহাহইলে তাহাকে যুগলমূর্তিতে দেখা যায়। আমার এই যুগলমূর্তির বিষয়ীভূত বস্তুটিকে যদি ক্রমে নিবদ্ধ লক্ষ্য পদার্থের দিকে সরাইয়া আনা যায়, তাহাহইলে যুগলের সংখ্যার অন্তর ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে

লক্ষ্যস্থানে যুগলত্ব একেবারে অন্তর্ভূত হয় এবং যুগলমূর্তি একত্র মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। অপর, নাসিকামূলের ছই পার্শ্বে ছই অঙ্গুলী রাখিয়া অঙ্গুলীদ্বয়কে দেখিতে গেলে দুটা অঙ্গুলী মিলিত হইয়া একটা স্থূল অঙ্গুলীর মত দেখায় এবং একত্বভাবাপন্ন সেই অঙ্গুলী ছইটাকে নাসিকামূল হইতে দূরে লইলে, আবার তাহাদের একত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বিত্ব প্রকাশিত হয়। নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ চসমার কাচ ছই খানিকে একখানি বৃহৎ কাচ বলিয়া জ্ঞান হয়। মানব চক্ষু এইরূপ গঠিত ও বিভক্ত না হইয়া যদি এমন একভাবে গঠিত ও বিভক্ত হইত যে, তদ্বারা সর্বদা সর্বাবস্থায় আমরা সমুদ্র প্রত্যেক মূর্তিকে বহ্বাকৃতিগত দেখিতে বাধ্য হইতাম, তাহাহইলে আমাদের তদবস্থার চাক্ষুষজ্ঞান বর্তমান অবস্থার চাক্ষুষজ্ঞান হইতে কত বিভিন্ন ও বিচিত্র হইত!

চক্ষুরা আমরা সকল পদার্থের আয়তনও স্থির করিতে যাই এবং তাহাতেও বিস্তর ভ্রমে পড়ি। চক্ষুর বর্তুলত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিতে একই দৃষ্টবস্তুর আয়তনের এবং দূরাদূরত্বের ইতর বিশেষ হয়। আবার একই পদার্থ দূরাদূর-ভেদে একবার ছোট একবার বড় দেখায়। অতএব চক্ষুরা কোন বস্তুর নিরপেক্ষ আয়তন স্থিঃ হইবার সম্ভাবনা নাই। সহজ দৃষ্টিতে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য কত ছোট দেখায়, কিন্তু প্রকৃত-গত সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা কত বড়! একটা টাকাকে চক্ষুর সঙ্গে লাগাইয়া ধরিলে, তাহাকে একবারেই দেখা যায় না; ক্রমে চক্ষু হইবে দূরে লইতে থাকিলে, কোন এক স্থানে তাহাকে দেখা যায় এবং সেই স্থান হইতে যতই দূরে লইয়া যাওয়া যায়, টাকার আয়তন ততই ক্ষুদ্র হইতে থাকে; অবশেষে এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে, তাহাকে আর দেখা যায় না।

একই বস্তু যখন নিকটে আসিলে বড় দেখায় এবং দূরে বাইলে ছোট দেখায়; তখন অল্প চক্ষুর সাহায্যে কোন পদার্থের প্রকৃত আয়তন জানিবার উপায় নাই। কলতঃ চক্ষু মহাশয় তাহার সহজাত জ্ঞানদের সহিত যুক্তি না করিয়া কাহারও আয়তনসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারেন না এবং সকলের সহিত যুক্তি করিয়াও বাহা বলেন, তাহা যে প্রথকনামস, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না।

চক্ষুদ্বারা দূরত্বজ্ঞানও আমাদের হয়, কিন্তু সে জ্ঞানও ভ্রমসঙ্কুল। দূরত্বের তারতম্যে জ্যোতির আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি দেখায়, আবার বস্তুর আয়তনের ইতর-বিশেষে দূরত্বেরও হ্রাস-বৃদ্ধি বোধ হয়। যে দুইটা পদার্থকে আয়তনে সমান বলিয়া জানা থাকে, সেই দুইটা বস্তুর বাহাকে ছোট বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাকে দূরত্ব মনে করি এবং বাহাকে বড় দেখায়, তাহাকে নিকটস্থ জ্ঞান করি। আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র অলিতেছে, ইহাদের কে নিকটে, কে দূরে অবস্থিত, আর কেই বা বড়, কেই বা ছোট, তাহার মীমাংসা চাক্ষুষ জ্ঞানসাধ্য নহে। তবে সকলকে সমান দূরত্ব মনে করিয়া তাহাদের আপেক্ষিক ক্ষুদ্রাকৃতির এবং সকলকে সমান আয়তন বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাদের আপেক্ষিক দূরাদূরত্বের এক অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকি; মূলে কিন্তু দূরাদূরত্বের বা আয়তনের ক্ষুদ্রাকৃতির নিশ্চিতাবধারণা না হওয়ার প্রকৃতপক্ষে কে ছোট, কে বড়, আর কে দূরে, কে নিকটে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

একটা চিত্রের সমালোচন করিতে বাইরাও আমরা চাক্ষুষ জ্ঞানের অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত করি। এক ইঞ্চি স্থানের মধ্যে একটা নগর কল্পনা করিতে পারি, ভাল প্রাণে একটা প্রতিকৃতি ভাল জ্ঞান প্রেরিত পাই। একই

সমতলক্ষেত্রগত বিবিধ বর্ণসংযুক্তক দূরাদূর-সমিবিষ্ট বলিয়া মনে করি। এ সকল আশ্রিতের দৃষ্টিভ্রমেরই কার্য।

দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা দ্রষ্টব্য পদার্থকে আমরা যে স্থানে দর্শন করি, তাহাও নিরপেক্ষ স্থান নহে। হই চক্ষুদ্বারা যে পদার্থকে যে স্থানে দেখা যায়, এক চক্ষুদ্বারা তাহাকে সে স্থানে দেখা যায় না; হয় এ পাশে না হয় ওপাশে সরিয়া থাকা বোধ হয়। আবার জলভল্লহ কোন পদার্থকে যেমন তাহার প্রকৃত স্থান হইতে চতুর্থাংশমিত উপরিস্থ জ্ঞান হয়, তেমনই স্বচ্ছ বায়ু ভগতের বায়ুস্তরের গাঢ়তার তার-তম্যাহুগারে যাবতীয় বস্তুকে তাহাদের প্রকৃত আয়তন ও অবস্থান হইতে অনেকাংশে ভিন্ন রূপ দেখায়। সেই ভ্রম প্রোট সূর্য্যাপেক্ষা বালক ও বৃদ্ধাকর্ণ অধিকতর দূরবর্তী হইয়াও বৃহত্তর দেখায় এবং সাধারণতঃ দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিয়াও অস্ত ও উদয়কালে আমরা দের দৃষ্টিগোচর হয়।

চক্ষুর সমুখে একখানা দর্পণ সরিলে তাহার অভ্যন্তরে কতকগুলি রূপ দেখিতে পাই। সেই রূপ গুলিকে আমার এবং আমার পার্শ্বস্থ বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব বলিয়া থাকি। কিন্তু যে স্থলে দর্পণের অস্তিত্ব দৃষ্টিতে অদৃশ্য করিতে পারি না, সে স্থলে প্রতিবিম্ব সকলকে প্রকৃত পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আমাদের এই দৃষ্টি-ভ্রমের সম্ভাবনার উপায় নির্ভর করিয়া যাহকর সকল আবারিগকে কাটাশ্রুতের কথা শুনাইয়া থাকে এবং আরও কত প্রকার অলৌকিক দৃষ্ট দেখায়। প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে অল্প চক্ষুর সাহায্যে যে জ্ঞানটি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে যে কোন অলৌকিকতা আছে, চক্ষু তাহা ধরিতে পারে না। তবে যখন হাত বাড়াইয়া আমরা দর্পণের কোণে

প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট, বস্তু সকলকে ধরিতে ছুইতে পারি না এবং দর্পণের পৃষ্ঠের দিকেও অস্পন্দান করিয়া যখন কিছু দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না, প্রত্যুত যখন দর্পণের সম্মুখস্থ বস্তু সকলকে সরাইলে তাহার জোড়ই বস্তু যকলও অদৃশ্য হয়, আর বিষ সকলকে স্পর্শ করিলে, প্রতিবিম্ব সকলকেও স্পর্শ করার মত দেখার, তখন আমরা অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ বস্তুর রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকৃতবৎ দেখাইতেছে। দর্পণের প্রতিবিম্ব প্রকৃতবৎ দেখাইতেছে, তথাচ তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না! যে সকল যুক্তি-মুখে অজ্ঞাত বাহু বস্তুর রূপান্তর করি; রূপাধার বস্তুর অনুমান করি, প্রতিবিম্বের বাস্তবিকতা স্বয়ংক্রমেই সে সকল যুক্তি না খাটে, এমন নহে। প্রতিবিম্বকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই, বিষকে স্পর্শ করিয়া প্রকারান্তরে প্রতিবিম্বকেও স্পর্শ করিতে পারি। বিষের রস, গন্ধ যেমন অনুভব করি, প্রকারান্তরে প্রতিবিম্বের রসগন্ধও তেমনি অনুভব করিতে পারি। বিষ বর্তমান থাকিলে দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখি, কিন্তু বিষ সরাইলে প্রতিবিম্বও সরিয়া যায়; কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিয়া প্রতিবিম্বকে অলৌকিক অবাস্তবিক বিবেচনা করিবার কি আছে? আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদি কাহারও রূপ ভিন্ন রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি কিছুই অনুভব করিতে পারি না, সেই রূপও নানাকারণে রান্না-সম্বন্ধ দেখিতে পাই না, তবুও তাহাদের সুস্বাদু বাস্তবিকতা স্বীকার করি না, কিন্তু জলমধ্যে তাহাদের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার বাস্তবিকতা স্বীকার করি।

চক্ষুর দ্বারা সমস্ত আরও কিছু বলিবার আছে। যার দ্বারা প্রতিবিম্ব চক্ষুরূপ ছবি রূপে দর্পণে বস্তুস্বরূপে পতিত হয়।

বিষনিঃসৃত যে সকল রূপ-রেখা এক চক্ষুতে পড়ে, সে সকল রূপ-রেখা অপর চক্ষুতে পড়ে না। বিষ হইতে অসংখ্য রূপ-রেখা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহারই কতকগুলি এক চক্ষুতে এবং কতকগুলি অল্প চক্ষুতে পড়িতেছে। চক্ষুর সম্মুখে দূরাদূরবর্তিত অনেক পদার্থ রহিয়াছে এবং সেই সকলের প্রত্যেকটি হইতেই একরূপ ছোট স্বতন্ত্র আলোক-ধারা চক্ষুতে পড়িতেছে। সেই সকল বহু-রূপিণী আলোকধারা চক্ষুতে পড়িবার পূর্বে পথে পরস্পরে ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে এবং চক্ষুর মধ্যেও অতি ক্ষুদ্রায়তন একটা সমতল-ক্ষেত্রে সংগৃহীত হইতেছে। চক্ষুমধ্যে সংগৃহীত হইতেছে, তাই কি সোজাভাবে? তাহাও নহে; বিপর্যস্ত ভাবে সংগৃহীত হইতেছে; এরূপ অবস্থার উত্তর চক্ষুতে, অতি ক্ষুদ্রায়তন স্থানে সমতলক্ষেত্রে, বিপর্যস্ত ভাবে, যে সকল বর্ণময় ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা হইতে বৃহদায়তন, দূরাদূরস্থ বিপর্যস্ত এবং বনকোজাকার বিষের রূপ দেখিয়া থাকি। চক্ষুতে পড়ে ছোট প্রতিবিম্ব, আমরা দেখি একটা বিষ! চক্ষুতে পড়ে সর্বপায়তন প্রতিবিম্ব, আমরা দেখি ভালপ্রমাণ বিষ! চক্ষুতে যে প্রতিবিম্বের মাথা নীচে থাকে, তাহারই বিষের মাথা দেখি উপরে। চক্ষুতে সর্বপায়তন প্রতিবিম্ব এক সমতলে থাকে, বাহিরে তাহা দিগের বিষ সকলকে অদমতলে দূরাদূরস্থ বলিয়া মনে করি। প্রতিবিম্ব সকল থাকে সমতলক্ষেত্রে, আমরা বিষ সকলকে দেখি বনকোজাকারে। প্রতিবিম্ব পড়ে এক বর্ণের, বিষকে দেখি আর এক বর্ণের। বামচক্ষু দ্বারা বিষকে দেখি এক স্থানে, দক্ষিণ চক্ষুদ্বারা বিষকে দেখি অন্য স্থানে, উভয় চক্ষুদ্বারা বিষকে দেখি সম্মুখস্থানে। ক্রিয়াতীক্ষ্ণমতঃ পরঃ।

রূপের জ্ঞান কেবল দর্শনমন্ত্রের সাপেক্ষ।
 ব্রাণেশ্বরাদি অপর ইঞ্জির-চতুষ্টয় রূপের
 অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। রূপ-
 সম্বন্ধে চক্ষু যে টুকু বলিতে পারে, তাহা
 তাহার বাহ্যাবস্থার জ্ঞাপক নহে। চক্ষুরন্তর্গত
 প্রতিবিম্ব এবং বহিঃস্থ বিষয়ে আকৃতি গত, অব-
 স্থানগত, বর্ণগত, সংখ্যাগত বিভিন্নতা বুঝিতে
 পারি। কিন্তু সেই প্রতিবিম্বকে আমি কোন-

রূপে অনুভব করিতে পারি না, অর্থাৎ সেই
 অননুভূত অনন্ত্য প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করিয়া
 অশ্রুত অস্পষ্ট অনাব্রাত অনাব্যাদিত বহিঃস্থ
 বিষয়রূপের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেছি!!
 বস্তুতঃ রূপ-জ্ঞানটী ঐজিরিক, কিন্তু রূপের
 বাহ্যাবস্থানগত জ্ঞান সমস্তই আনুমানিক—
 সম্পূর্ণই কাল্পনিক। (ক্রমশঃ)

ত্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

জ্যোতিষ-তত্ত্ব।

(পূর্বপকাশিতের পর)

হোম, জপ প্রভৃতির দ্বারা গ্রহ-শাস্তির মর্মোদ্ঘাটন
 ও মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক রহস্য।

আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া এই
 জ্যোতিষতত্ত্বাধ্যায় সমাপ্ত করিব। মানবের
 গ্রহবৈগুণ্য হইলে জ্যোতির্বিদগণ নবগ্রহ-পূজা
 ও হোম, জপ, সন্তায়ন প্রভৃতি এবং ধাতু-
 দ্রব্যাদি দ্বারা গ্রহশাস্তি করেন। ঐ প্রকার
 গ্রহশাস্তির ব্যবস্থা জ্যোতিষ-শাস্ত্রমূলক বটে।
 প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত পূজা, হোম ও জপ
 প্রভৃতির মূলে কোন সত্য আছে কিবা ব্রাহ্মণ
 পণ্ডিতদিগের স্বার্থ-সম্বৃত্ত করনা হইতে ঐ হোম,
 জপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে? কলিতার্থ কোন
 কার্যের মূলে প্রকৃত সত্য থাকিলেও কালক্রমে
 তাহার অপভ্রংশ হইয়া যে কতকটা সেই ভাবে
 পরিণত হইতে পারে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।
 তদনুসারে কেবল জ্যোতিষ বলিয়া নহে, সমস্ত
 শাস্ত্র এবং মত, কালক্রমে স্বার্থান্বেষিত ও অমূ-
 লক বিশ্বাসে যে পরিণত হইয়াছে, তৎপক্ষে
 সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ঐ প্রকার বিকৃতিতেও
 প্রকৃত সত্যের কখনই অপলাপ হইতে পারে
 না। বাহ্য সত্য, তাহা চিরকালই সত্য

থাকিবে; ঐ সত্যের সহিত সহস্র সহস্র
 ভণ্ডামি বা অনত্য মিশ্রিত হইলেও সত্যের
 কখনও ধ্বংস নাই। কষ্টপাথরে স্বর্ণ নিশ্চয়ই
 কসিয়া লওয়া যাইতে পারে। কনি যথার্থই
 বলিয়াছেন—“হেয়ঃ-সংলক্ষ্যতে হুমৌ বিণ্ডুকি
 সামিকাগিব”। এক্ষণে ধাতুধারণ ও জপ, হোম
 প্রভৃতির মূলে প্রকৃত সত্য কি? প্রশ্নমতঃ ধাতু-
 দ্রব্য ধারণ সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বলিবার
 প্রয়োজন নাই। বাহ্যধাতু ও শরীরস্থ ধাতুর
 উপাদান ও শক্তির সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য বটমার
 শারীরিক শুভাশুভ যে নির্ভর করে, সেইজন্য
 বিজ্ঞানসম্মত এবং মানসিকশক্তির সহিত উচ্চাঙ্গ
 যে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে, তাহা পূর্বে বিশদরূপে
 বর্ণনা করিয়াছি, পুনরুক্তি অনাবশ্যক। হোম
 সম্বন্ধেও বোধ হয় অধিক বলিবার আবশ্যক
 হইবে না। এক এক গ্রহ শক্তির প্রকৃতি অস-
 সারে এক বা দুই তিনটা দ্রব্য একত্রে শত শত
 বার স্বতন্ত্রের সহিত প্রস্তুতগত অথিভে স্বর-
 সংযোগে মন্ত্র পাঠপূর্বক নিক্ষেপ হয়; ঐ

প্রাথমিক অবিকারিত উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর, তাহার মধ্যে দুই একটা ধাতব দ্রব্যও আছে; আবার বেল বা বজ্রভূমির প্রভৃতি নির্দিষ্ট কাঠের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়। হোতার মানানস্তর শুচি ভাবে স্নগন্ধ পুষ্প-চন্দনাদি সহ ভক্তির সহিত ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঐ সকল দ্রব্য আহুতি প্রদান করিতে হয়। ঐ সকল নির্দিষ্ট দ্রব্য-সংযোগে যে রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ঐ সকল দ্রব্যের ঘৃত ও অগ্নিসংযোগে ধূম উৎপিত হইয়া স্নগন্ধের সহিত ঐ ধূম হোতার শরীরভাষ্যেরে প্রবিষ্ট হওয়ার তাহার শরীরে ঐ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে থাকে; হোতা যে ঐ রাসায়নিকক্রিয়া-সম্ভূত ফলভোগী হন, ইহাও নিশ্চিত। ঐ সকল বস্তুর রাসায়নিকসংযোগে অবস্থাভেদে অন্নজান, ববকারজান, জলজান, গন্ধক প্রভৃতি উত্তেজক, নিবর্তক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাদান শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার, গ্রহশক্তির আকর্ষণে শরীরের যে সকল উপাদানের অভাব ঘটে, তাহার পূরণ হয়। ঐ সকল উপাদানের সহিত যে মানসিকসম্বন্ধ আছে ও উহা যে মানসিকবৃত্তি ও শক্তিবিশেষের উত্তেজক ও নিবর্তক, তাহা পূর্বে বর্ণিত বিবৃত হইয়াছে; অতএব ঐ সকল উপাদান ও রাসায়নিকক্রিয়াহেতু শারীরিক ও মানসিকশক্তি ও বৃত্তির অবস্থাভেদে অভাব পূরণ বা অসামঞ্জস্য অপনয়ন হইয়া আবশ্যকীয় সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়; অতএব উহা যে গ্রহশক্তি, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু এখানে ভক্তি, বিশ্বাস, একাগ্রতা আবশ্যক। একাগ্রতা ধারণাশক্তিমূলক, ভক্তি ও বিশ্বাস ব্যতীত ধারণাশক্তির উত্তর হইতে পারে না। ধারণা-শক্তি জৈবীশক্তির সম্পূর্ণ অঙ্গুল এবং কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ধারণাশক্তি ও জৈবী-শক্তির প্রতিকূল, মানসিকবৃত্তি ও শক্তি-

সামঞ্জস্য ও তাহারদের ক্রিয়া, গুণ ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ পরবর্তী প্রবন্ধে বিশদরূপে বর্ণাইব, আশা করি; তবে এখানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ঐ ধারণাশক্তি হইতে বিশ্বাস-প্রস্থানের ভাগ ও বেগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস হয়। ঐ বিশ্বাস-প্রস্থানের ভাগের ন্যূনাতিরেকায়ুসারে বায়ু, মণ্ডগস্থ ও শরীরস্থ অন্নজান, ববকারজান, জলজান, গন্ধক, লবণ প্রভৃতি অধিক গৃহীত বা নিঃসৃত হয়। তদ্বারা পূর্বোক্তমত অভাব পূরণ বা আবশ্যকমত কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইতে পারে। ঐ সকল কার্যে যজমান স্বয়ং হোতা হইলে অধিক ফলের সম্ভাবনা, কিন্তু যজমান স্বয়ং হোতা না হইলেও হোতার সহিত শুচি ও স্থিরভাবে ভক্তি, বিশ্বাস ও একাগ্রতা সহ ঐ সকল কার্যকালে হোতার পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া মন্ত্র শ্রবণ ও ধূম ও ঘ্রাণাদি উপ-ভোগ আবশ্যক, তদ্বিন্ন কিছুই উপকার হয় না; অধিকন্তু ঐ সকল কার্যে অধিকাংশস্থানে যজমান স্বয়ং হোতা না হইলে হোতার অপ-কারের সম্ভাবনা। ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারা যজ-মানের কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও হোতার শারীরিক ও মানসিকশক্তির অসামঞ্জস্য হইতে পারে। বিনা অরে কুইনাইন সেবন যে অত্যন্ত অপকারক, তাহার আর সন্দেহ নাই। হোতার পক্ষে উহা প্রায় বিনা অরে কুইনাইন সেবন সমূহ। তবে কিনা হোতার অধ্যাত্মশক্তির অধিক্যস্থলে আশঙ্কা নাই। যজমানের পক্ষেও অনেকস্থলে ঐরূপ ঘটয়া উঠে। শ্লেষ্মাজরে মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মাশৈশেজরস, প্রভৃতি অনেকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা আছে। অবস্থায়-সারে ঔষধ ও তাহার পরিমাণ ঠিকমত ব্যবহার না হইলে, হয় কিছুই ফল হয় না, নচেৎ হিতে বিপরীত হয়। একগকার অধিক্যস্থ জ্যোতি-বিক্রমণ ফলিতজ্যোতিষের একত, তত্ত প্রায়

কিছুই জানেন না। এই শাস্ত্রীও শ্রমজীবী
সহস্রাবধিক বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে।
সেই কালের সহিত গ্রহগণের স্থিতি-গতি-
সম্বন্ধও কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে; তদ্বারা
গণনার পূর্ক আদেশ, স্থলবিশেষে এক্ষণে ছই
একটি অপ্রযোজ্যও হইতে পারে। শাস্ত্রি-
সম্বন্ধে জ্যোতিষবিদগণ ও তাহার ক্রিয়াপদ্ধতিরও কথ-
ক্ষিপ্ত পরিবর্তনের সম্ভাবনা; বিশেষতঃ কার্য্যও
অনেক সময় ঠিক হয় না; তত্ত্বের অধিগণকর্ত্ত্বক
আদিমকালে যে সকল ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল,
তাহার অবস্থা এক্ষণে ঠিক নাই; আধুনিক
জ্যোতিষব্যবসায়ীগণ স্বার্থের অহুরোধে তাহা
অনেকটা রূপান্তর করিয়াছেন, এই রূপান্তরিত
ব্যবস্থাই এক্ষণকার শাস্ত্র; সুতরাং পূর্কোক্তমত
গ্রহশাস্ত্রের মূলে প্রকৃত সত্য থাকিলেও তাহা
এক্ষণে অধিকাংশ স্থানেই প্রযোজ্য নহে, তবে
জ্ঞানানের প্রকৃতি ও ক্রিয়ানুসারে ফল হইতে
পারে।

পূর্কোক্ত হোমাদির জ্ঞান অপও বিজ্ঞানানু-
মোদিত। অপের ছইটি ফল একাগ্রতা ও
চিত্তাঙ্গনিত এবং অন্তরে প্রকৃত শক্তির উচ্চা-
রণজনিত। অধিগণ মানবের জৈবীশক্তির
ও মানসিক বৃত্তি ও শক্তির অহুকূল শক উচ্চা-
রণ দ্বারা নিখাস-প্রস্থাসের ভাগ ও বেগ পরি-
মাপক কতকগুলি বীজ-মন্ত্র ব্যক্ত করিয়া গিয়া-
ছেন, যথা ওঁ, হ্রং, ক্রীং, ক্লীং, ক্রুং, হং প্রভৃতি;
এই সকল বীজের উচ্চারণের তত্ত্বম্যানুসারে
নিখাস-প্রস্থাসের ভাগ ও বেগ নির্ণয় করিয়া,
কোন বীজের অপ দ্বারা কি পরিমাণ অন্নজান,
যবজান, জলজান, গন্ধক, লবণ প্রভৃতি
গৃহীত হইতে পারে, তাহা স্থির করতঃ এক
এক গ্রহ-শক্তির অহুকূল বা প্রতিকূল বীজ-
মন্ত্র সকল অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং
বীজ-মন্ত্র জপ দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়া ও ঔপা-

দানিক শক্তির আবশ্যকীয় সামঞ্জস্য সংরক্ষিত
ও তদ্বারা এই সকল প্রতিকূল গ্রহ-শক্তি
নিবারণিত হইতে পারে ও এক একটা বীজের
সহিত এক একটা শক্তির চিন্তা দ্বারা পূর্কোক্ত
ফল হয়; কিন্তু এই সকল শক্তি চিন্তার পূর্বে
সেই সকল শক্তির ধারণা আবশ্যক; প্রকৃত
পক্ষে শক্তির ধারণা ও চিন্তা বা ধ্যান কি
উপায় দ্বারা আরম্ভাধীন করা যায়, তাহার
উপদেশ স্মৃতি বিরল; তবে তত্ত্ব ও বিশ্বাসের
সহিত জপে পূর্কোক্ত মতে কথক্ষিপ্ত ফল হইতে
পারে; কিন্তু এই জপ দ্বারা যেরূপ রাসায়নিক
ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অনেক স্থলে জপকারী তাহা
সহ্য করিতে না পারায়, বিপরীত ফল হয়।
কোন ব্যক্তির শরীরের অতি দৌর্বল্য-অবস্থায়
উহার বলাধানের নিমিত্ত অধিক উত্তেজক
ঔষধ সেবন বা অধিক বলকারী খাদ্য পথ্য
দিলে নিশ্চয়ই রোগীর অপকার হয়। চির-
কাল “বেচারী কৃষ্ণের জীবের” ভায় অর্জু পোষা
চাউলের অন্ন ও ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল যে ব্যবহার
করে, তাহাকে হঠাৎ বলাধান করিবার নিমিত্ত
প্রতিদিন ‘পোলাও কালিমা’ জপ করিতে দিলে,
নিশ্চয়ই তাহার উদরাময় গীড়ার উৎপত্তি হইয়া
গীড়াই তাহার মানবলীলা সঞ্চার করিতে হই-
বেক। সেইরূপ পূর্কম্যানুসারে আধ্যাত্মিক শক্তি
পরিচালনাভাবে এই শক্তিদীন অনভ্যালী ব্যক্তি
হঠাৎ মনোবৃত্তি দমন করিয়া (মনের বেগ
বশতঃ) নিবৃত্তি-শিকার নিমিত্ত উত্তেজক
খাদ্যাদিপরিভ্যাগ করিয়া কষ্টের অপেক্ষা মন
নিবেশ করিলে, বীর শক্তি আত্মাবে নিশ্চয়ই
মস্তক বিসৃজিত ও শারীরিক মানসিক গীড়ার
হইয়া পড়িতে পড়বে; অতএব দাই। (করিয়
যোগ-তত্ত্ব-বর্ণন কাল কল্যাণ-সিদ্ধি আত্মীক
ধ্যান-যোগ-সংঘনা-য়ে জরুর করি, তাহা
প্রতিপন্ন করিয়াছি)। একজন অধিক বলাধানের

বৃত্তকতা নাই; তবে মন্ত্র-শক্তি যে বিজ্ঞানানু-
দিত, তাহা পুরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতিপন্ন
হয়। বাহা হউক, আমাদের প্রস্তাবিত এই-

শক্তি লব্ধকৈ উদ্ভূত প্রদ্বের যথাসম্ভব মীমাংসা
হওয়ায়, আমরা জ্যোতিষ-তত্ত্ব এই স্থানে
সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তত্ত্বশাস্ত্র ।

আজকাল নব্যশিক্ষিত অনেকেই তত্ত্ব-
শাস্ত্রকে গুরু-বাস্যসারীদিগের কৃত অর্থ-উপা-
র্জননের উপায় জ্ঞাত করিত শাস্ত্র বলিয়া তাহার
প্রতি প্রজ্ঞা করেন না। ফলতঃ ঐ শাস্ত্রকে
কালক্রমে তত্রূপ ব্যবসায়োপযোগী করার জ্ঞান
য মূলতন্ত্রে বহুবিধ প্রক্ষিপ্ত, রূপক ও অর্থবাদাদি-
যোগে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা উক্ত শাস্ত্রীয়
ঐশ্বর্যমুক্তি মুক্তি প্রদায়ী দেখিলে, অতি সহজেই
বোধগম্য হইতে পারে। বেদের বহুপদ তত্ত্ব-
শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থ দর্শনে
স্রষ্টা—অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রতিপাদন ও তাহার উপা-
দনাই বেদের বিষয়। যখন কালক্রমে হিন্দু-
জাতির বুদ্ধির প্রধরতার উৎকর্ষ সাধন হইতে
লাগিল, তখন পরমার্থ বিষয়ে মন অগ্রসর হইয়া
বুদ্ধির সাহায্যে কালক্রমে দর্শন ও উপনিষৎ
এবং তত্ত্বশাস্ত্র সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। তত্ত্ব
কোন পুস্তক ধর্মশাস্ত্র নহে, উহা বেদেরই
রূপান্তর—বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শন ও উপনিষদের
সার। উহাতে ধর্মের সহজ উপায় নির্দিষ্ট
ও বিচারিত হইয়াছে। বর্তমান সর্বত্র বাক্য-
প্রকাশ ও ক্রিয়ানুষ্ঠান-দ্বারা ভারতবর্ষে
তত্ত্বশাস্ত্রের যে রূপ যেরূপ হৃদয় উপস্থিত হই-
য়াছে, তাহাতে তত্ত্বের সার ও নিলেই অনেকে
উপাস্য করিবেন; বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফলতঃ বেদের
বহুবিধভাবে প্রবৃত্তি-প্রলোভনী করিত ব্যবস্থা
তত্ত্বের অন্তর্নিহিত করার চেষ্টা হইয়াছে;

তাহাতে অল্পজ্ঞগণের উপহাসকরাও নিত্য
অসম্ভব বলি যায় না। মুসলমান-রাজত্ব সময়ে
হিন্দুদিগের কোন গ্রন্থই অক্ষতাবস্থায় ছিল না;
ঐ সময়েই তত্ত্বশাস্ত্রেরও হৃদয় উপস্থিত হই-
য়াছে। একদিকে মুসলমানদিগের অত্যাচার,
অন্যদিকে হিন্দুসমাজে সঙ্গুতর বিরলতাবশতঃ
শিক্ষা-বিভ্রাট-সম্ভূত স্বেচ্ছাচারিতায় প্রক্ষিপ্ত
বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃত তত্ত্বশাস্ত্র
অনেক স্থলে একরূপ ভাবে বিকৃত হইয়া পড়ি-
য়াছে যে, তাহা হইতে অবিকৃত-তত্ত্ব অনুসন্ধান
করা অসম্ভব। বেদ ও সরা-
চার-বিরুদ্ধ কৃত তত্ত্বগ্রন্থ নূতন রচিতও হইয়াছে।
কিন্তু তত্ত্ব সাধারণ লোক ভ্রমে পড়িলেও তত্ত্ব-
তত্ত্বজ্ঞের তাহা চিনিতে বাকী থাকে না। আধু-
নিক অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, প্রবৃত্তিমার্গে
মন একবার ধাবিত হইলে, তাহা হইতে সংসার
নিবৃত্তিমার্গে মনকে ফিরান অসম্ভব। হঠাৎ
কোনমতে নিবৃত্তি সাধন করিলেও সে অশরিত
সিক্তি স্থির থাকে না; তত্ত্বজ্ঞ অকৌশলে সকাম-
তাপ মধ্য দিয়াই সংপথে মন ধাবিত করার উপায়
জ্ঞানানুরূপ আপাত-বেদবিরুদ্ধ ব্যবস্থা বিধিবধ
হইয়াছে। তাহাদের একরূপ ব্যাখ্যাও প্রায় মূল-
ধীন কোম হয়। সর্ব, রজঃ, তমো, ত্রিগুণভেদে
উপাসনার অধিকার ও প্রকারভেদ বেদেও ব্যব-
হিত হইয়াছে। সাংখ্য-মহাযোগ-নীতিবস্তুর মহাদেব
প্রণীত মূল তত্ত্বশাস্ত্রও অবশ্য সে ভ্রম ছাড়ান

তু ধূ শাস্ত্র-পণ্ডিত তাহা না বুঝে, সাধন-পণ্ডিতের
তাহা অবদিত থাকে না ; না বুঝিয়া উজ্জ্বল-ধে
শাস্ত্র-নিন্দা, তাহা অর্কচীনতা মাত্র । : তবে
কিনা আধুনিক কতিপয় তত্ত্বের অনেক স্থলেই
মহাদেব ও পার্শ্বতীর কথোপকথন প্রসঙ্গ উল্লেখ
করিয়া অনেক বিকট, বিকৃত বা অকিঞ্চিৎকর
বিদ্বি-বিধান ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করার চেষ্টা
করা হইয়াছে বোধ হয় ; আবার অবিকৃত প্রকৃত
শিব-বাক্য-তত্ত্বও হয়ত অপাত-দৃষ্টিতে এমন
অনেক অস্বাভাবিক, অদ্ভুত ও বীভৎস বিষয়
বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার মর্ম-রহস্য-মূঢ়, 'কচি'-
বোগগ্রস্ত স্থলনোতি-সর্বস্ব অনেক স্থলাধিকারীর
মতে মহাদেব ও পার্শ্বতীর নামেও তাহাব
কিছু মাত্র পরিভ্রাতা সম্পাদন করিতে পারে
নাই । ফল কথা, লকণ-সাপন-ক্রিয়াস্থিত সদ্-
গুরু রূপানুকূলের অভাবে অনেকেই আজ-
কাল তত্ত্ব-মথিত নবনোত না চিনিয়া কেবল
ঘোল খাইয়া গোল কবিতছেন !

ঐতিহ্য-বিকল্পানি আগমাদিনি, যানি চ ।
কবালটভবধাপি যামলগাপি মংকৃতম্ ।
এংবিধানি চাত্যানি মোহনার্থানি তানি বৈ ॥
কুর্মপুরাণ ।

লোক সকলকে মোহাভিত্ত করায় অল্প
ঐতি-স্থিতি-বিকল্প ধর্মশাস্ত্র মহাদেবের বলিবার
কি কারণ ছিল ? তাত্ত্বিক রহস্যের মর্মগ্রহি
এই স্থানেই ভেদ করিতে হইবে । কিন্তু স্বাক্ষা-
মান প্রবন্ধে, ইহার বিস্তার-বিবৃতি আমাদের
উদ্দেশ্য নহে ; - অত্র তত্ত্বশাস্ত্রের মূলভিত্তি
আলোচনা দ্বারা ইহার প্রয়োজন প্রতিপাদন
করাই আমাদের লক্ষ্য । এ ছদ্মদিনে দেবদেবই
উহার অপার কুপার যন্ত্র তত্ত্বকে বিকৃতি-বিপ্লব
হইতে রক্ষা করুন ।

একত তত্ত্বশাস্ত্র-মধ্যে বৈ-বিকল্প ব্যবহা
অতি স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

“দেবীনাং যথা দুর্গা কামাং ত্র্যম্বকো যথা ।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তত্ত্বশাস্ত্রমহত্তমম্ ।
সর্বকামপ্রদং পুণ্যং তত্ত্বং বৈ বেদদত্তমতং ।”

তত্ত্বশাস্ত্র সমুদায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া
দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তত্ত্বশাস্ত্রের
মূলভিত্তি-সাংখ্য এবং উপনিষদেব উপর স্থাপিত ।
হিন্দুধর্মে কাল-ধর্ম্যে পবিত্র তত্ত্বশাস্ত্রের
সাত্ত্বিক সাধন তিরোহিত হইয়া কেবল রাজ-
সিক ও তামসিক সাধনের প্রক্রিয়া-প্রণালীই
প্রায়শঃ প্রচলিত রহিয়াছে ; তাহাই অসিকার-
তত্ত্ববোধাভাবে তত্ত্বশাস্ত্রের অনাদরেব কারণ ।
বস্তুতঃ তত্ত্বকে যোগধর্ম্যের কল্পভাণ্ডার বলিলে
অত্যাক্তি হয় না । ইহাতে মানসিক ও বাহ্য পূজা
এবং প্রাণায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা অতি সুন্দর-
রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । বেদ যেমন জ্ঞান
ও কর্মকাণ্ড, দুই ভাগে বিভক্ত, যোগশাস্ত্রও
তদ্রূপ দুই ভাগে বিভক্ত । তত্ত্বোক্ত ক্রিয়া-কলাপই
ইহার কর্মকাণ্ড । তত্ত্বের উপাসনার প্রণালী
অতি পবিত্র ; ইহাতে প্রাণায়াম এবং সাধন-
পদ অতি উৎকৃষ্টরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

যোগ ও তত্ত্বোক্ত উপাসনা প্রণালীর উত্তম
এক উপকরণ হইতেই হইয়াছে ; ঐ সকল
বিষয় পুরাণে অতি সহজে বুঝান হইয়াছে ।
ঋগ্বেদসংহিতার প্রাচীন মন্ত্রগুলিতে অনেক
দেবদেবীর উল্লেখ থাকে অনেক অর্থ করেন
বটে, কিন্তু তাহারে কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি
নামের দেবদেবীর কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে
পাওয়া যায় না ; কিন্তু ইহা নিতর্য যে, শব্দ-
ভরে প্রকৃতপক্ষে অর্থান্তর ঘটে নাই । তত্ত্ব-ঐতি-
পাদ্য সাধনার অন্ততম মূলভিত্তি মহাত্মা কপিল
কৃত সাংখ্য । একথা সত্য যে, মহাত্মা কপিল
বর্তমান সময়ের স্মার মূর্তি-উপাসনার প্রণালী
উক্তরূপ করেন নাই ; কিন্তু সাংখ্য যে প্রভৃতি-
পুস্তকের, অল্প প্রকাশ করিয়াছেন, তত্ত্ব

তত্ত্ব লাভেরে দেবদেবীর উপাসনার প্রণালী
বিবিধ হইয়াছে। কপিল মুনি পুরুষই
পরিশেষে হিন্দু উপাসনাতে নানারূপে বিকাশিত
হইয়া রুচি ও অধিকার অনুসারে নানা মূর্তিতে
উপাস্ত হইতেছেন। প্রকৃতিই ভগবতী দেবীর
প্রথম আবির্ভাব,—তিনিই কালীদেবী।

ভক্তাঃ বিনির্গতায়ান্ত কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্শ্বতী ।
কালিকেন্তি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতপ্রয়া ॥

চণ্ডী—দেবাদ্যুত সন্ধান, ৮৮ শ্লোক ।

“প্রকৃতির সর্বাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে
মহত্ত্ব বা বুদ্ধিত্ব উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিত্ব হইতে
অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার
হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, উভয়ের উৎ-
পত্তি হইয়াছে। পুরুষই চৈতন্যশক্তি, সূত্রঃপাদি-
শূত্র; ইনি অকর্তা, কোন কার্যই করেন না,
সমুদায় বিশ্বব্যাপারই প্রকৃতির কার্য। ঐ
প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। লৌহ যেমন
চূষক সমীপস্থ হইলে সেই দিকে গমন করে,
তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষ-সন্নিধানপ্রাপ্ত বিশ্ব-
রচনার প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।” প্রকৃতিরই লক্ষ্য
কর্তৃক, ইহাই সাংখ্যদর্শনের মত; তজ্জাত পুরুষই
দেবীর ক্রিয়াধাররূপে পদতলে এবং সেই অতি-
ন্যূনতমই কালীদেবীর মূর্তি মহাদেবের উপর
স্থাপিত।

মহাত্মা কপিলকৃত সাংখ্যের সহিত তত্ত্ব এবং
উপনিষদের যে সন্ধি আছে, তাহা উপরোক্ত
প্রকৃতি-পুরুষের বিষয় চিন্তা করিলে অতি
সরলতাই প্রতীয়মান হইবে। এই সাংখ্যশাস্ত্র
কার্যের দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহাব্যবস্থা অতি
সরলরূপে কিছু উল্লেখ করা যাক। কপিলই
সংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক, তাহাতে কোন সন্দেহ
নাই। কপিল কে ছিলেন, তাহাও কিছু
জানা যায় না। কেহ কেহ
কপিলকে কামরূপী পুত্র, কেহ কোন ব্রাহ্মণ

বিক্রম অবতার, কেহ বা তাঁহাকে কৰ্দ্দমের পুত্র,
কেহ বা হিংসা এবং ধর্মের পুত্র, কেহ বা ছদ্ম-
বেশধারী অগ্নি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অতি
প্রাচীন সময়াবধি কপিলের মত বিশেষ সমাদৃত
হইয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবদগীতারও কপি-
লের সবিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া
যায়, যথা—

“গন্ধর্বাণাং চিত্তরথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ।”

কপিল যে ঈশ্বর মানিতেন না, ইহা পুরাণাদি
রচনার দীর্ঘকাল পর কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া-
ছেন। একরূপ অনুমানের কারণ এই যে, কপিল
ঈশ্বর-উপাসনার সন্ধিতে স্থলপ্রণালীবদ্ধভাবে
কিছুই বলেন নাই। তিনি স্বল্পভাবে জ্ঞানই
মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,
তদ্বিবরণ নিম্নোক্ত ভীষণবাক্যে সুস্পষ্ট প্রতী-
মান হইবে। কপিলকৃত সাংখ্যকে সাধারণতঃ
“নিরীশ্বরসাংখ্য” এবং পাতঞ্জলমুনিকৃত যোগ-
শাস্ত্রকে “দেবীসাংখ্য” বলিয়া থাকে। যুগিষ্ঠিরের
প্রশ্নানুসারে মহাত্মা ভীষ্ম কপিলকৃত সাংখ্য-
শাস্ত্রের ভূমী প্রশংসা করিয়াছেন।

“ভীষ্ম কহিলেন, ধর্মরাজ! সাংখ্যমতাবলম্বীরা
সাংখ্যের ও যোগীগণ যোগের বিশেষ প্রশংসা
করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর ব্যতিরেকে
মুক্তির উপায় নাই বলিয়া আপনাদের মতের
শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন; কিন্তু সাংখ্যমতাব-
লম্বীরা কহিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরে (বাহুপূজার
পহার) ভক্তি করিবার প্রয়োজন (স্বলক্ষি-
কারীর) নাই। যিনি সমুদায় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া
বিষয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তিনি দেহ-
মাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তি লাভে সমর্থ হন।

• • • • এই উক্ত মতই যথার্থ ও সাধু-
সম্মত ৫”

শান্তিপুর্ন, ১০৩ অধ্যায়।

মহাত্মা কপিলই প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব প্রকাশ

এবং যুক্তিদ্বারা তাঁহার মত স্থাপন করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব, এ কথা বেদবিরোধী কি না। কপিলদেব শ্রুতির অবি-
রোধিনী বিবিধ উপপত্তির উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃতির তত্ত্ব বেদেও বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। “অজ্ঞামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং” ইত্যাদি
অজ্ঞাত শ্রুতিতেও প্রকৃতিরই সৃষ্টিকর্তৃত্ব আরো-
পিত হইয়াছে; সুতরাং কপিল যে প্রকৃতি-
পুরুষের তত্ত্ব-বিচার করিয়াছেন, তাহার মূল
বেদ। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে
যে, কপিল বর্তমান সময়ের উপাসনার প্রণালীর
চাণ ক্রিয়াযোগানুসন্ধীভাবে কিছুই বলেন নাই।
হালক্রমে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া
সিদ্ধির্বিগগকর্তৃক সাধকগণের অধিকার-সম্মত
সাকারমূর্ত্তি-উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কপিলকৃত সাংখ্যও যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত।
ঈশাকে সমুদায় পুরাণকর্তারা ‘যোগধর্মবিৎ’
হুিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

‘অজ্ঞানামতবৎ পশ্চাৎ কপিলো যোগধর্মবিৎ।’
ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৯৭ অঃ।
সত্যযুগেই কপিলকৃত সাংখ্যবিজ্ঞান প্রকাশিত
হয়। তাহা কতক উপনিষদের পূর্বে রচিত
হইয়াছে। উপনিষদেও কপিলের নাম-উল্লেখ
দেখিতে পাওয়া যায়।

‘ঋষিঃ প্রসুতঃ কপিলঃ বস্তুমগ্রে জ্ঞানৈর্নির্ভর্ত্তি।’
ইত্যাদি, শ্বেতাশ্বতেরোপনিষৎ। ৫ অঃ, ২ শ্লোক।

বিষ্ণুপুরাণ পাঠেও জানা যায় যে, সত্যযুগে
সাংখ্যবিজ্ঞান প্রথম প্রকাশিত হয়।

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ২য় অধ্যায়)।

কপিল-প্রকাশিত প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব
পরিহাররূপে সর্বাধিকারী-নির্কর্ষেবে বুঝাইবার
মতই পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রয়োজন হই-
য়াছে। প্রকৃতি-পুরুষের সাকাররূপ পুরাণে
ও তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র বেদ হইতে

যেরূপ সন্কোচাশ্রয় ও অজ্ঞাত বৈদিককর্ণের
পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তজ্জপ সাংখ্যশাস্ত্র
অবলম্বন করিয়া তত্ত্বোক্ত উপাসনার প্রণালী
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র যোগের সর্ব-
সম্পদসম্পন্ন অতি বিগুহ্য ধর্মশাস্ত্র। কপিল ও
পতঞ্জলিমুনি যোগানুষ্ঠানের ভাবতত্ত্ব বাহা বুঝা-
ইয়াছেন, তাহারই কর্মজ্ঞানানুষ্ঠানপূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্র।
উপনিষদে উপাসনার যে সকল মত ও রীতি
দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য ইতর-বিশেষ
ধাকিলেও তন্ত্রেও প্রায় তজ্জপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ
হইয়াছে। বীজমন্ত্র এবং যন্ত্র উপনিষৎ-ও তন্ত্র,
উভয় শাস্ত্রেই আছে; সুতরাং তন্ত্র যে কোন
আধুনিক কল্পিত শাস্ত্র, এরূপ সিদ্ধান্ত করার
কোন কারণ নাই।

বেদ ও তত্ত্বোক্ত উপাসনা-প্রণালীর উপর
দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে,
সময়ের পরিবর্তনে মহুষ্যের চিন্তাশীলতা এবং
বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহুষ্যে
কচির ও অধিকারেরও পরিবর্তন সংঘটিত হই-
য়াছে এবং মুনি-ঋষিগণও সময়ে সময়ে ব্যবস্থা
পরিবর্তন করিয়াছেন। বেদোক্ত কর্ম অতি
কঠিনসাধ্য। কোন সময়ে মহুষ্যের শারীরিক
ও মানসিক দুর্বলতা আরম্ভ হইলে, পারত্রিক
সুখ অপেক্ষা ইহমংসারের সুখ অধিক প্রার্থনীয়
হইয়া উঠিল, তখন ক্রমেই বেদের কর্ম-
কাণ্ডোক্ত কার্যসকল শিথিল হইতে লাগিল;
তৎকালে সহজ উপায়ে দৈশর-আরাধনার লজ্জ
তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবস্থার প্রতি লোকের অধিকতর
অনুরাগ হইল। যিনি বেদ ও তত্ত্বোক্ত প্রাণা-
রাম অবগত আছেন, তিনিই এই উভয় মতে
আপাত-পার্থক্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে
পারিবেন। বেদের প্রাণারাম-সংকীর্ণ এবং
সুসাধ্য।

“তত্ত্ব বাচকঃ প্রণয়ঃ ॥ ২৭ ॥”

“তজ্জপন্তদৰ্শ ভাবনম্” ॥ ২৮ ॥

পাতিজ্ঞানদর্শন, যোগপাদঃ । ৮ম অধ্যায় ।

অ-উ-ম বর্ণের যোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রতিপাদন করে, ক্লীং শব্দে “শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে গোপীজনবল্লভায় নমঃ” প্রতিপাদন করে; ফলে সাধারণতঃ ঐশ্বর্য শব্দে সগুণ ব্রহ্মের সর্বরূপই প্রতিপাদন করে। প্রণব-চিন্তায় ত্রিগুণের ত্রিমূর্তি—অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একেবারে চিন্তা করা সহজ ব্যাপার নয়; তাহা অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে; এইজন্য তন্ত্রে অধিকারীভেদে দেব ও দেবীর এক একটা মূর্তি চিন্তার ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্র ঐশ্বর্য শব্দ সহজে উচ্চারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তন্ত্রোক্ত মন্ত্র (দীর্ঘ প্রণব ও অন্ত্যান্ত বীজ প্রভৃতি) অতি সহজেই উচ্চারিত হয়। সর্বসাধারণের জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা অশিক্ষিত লোকেও সহজে (স্বাধিকার-প্রয়োজনানুসারে) সেবা করিতে পারে। অধিকারী-ভেদে উপাসনার প্রণালীও পৃথক পৃথক রূপে হিন্দুশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। জী-শূদ্র-বিজ্ঞ-বন্ধু প্রভৃতিকে বেদের অধিকার প্রদান করা হয় নাই,—তাহাদিগের জন্যও তন্ত্রোক্ত সহজ উপাসনা প্রস্তুত রাখিয়াছে। বাঁহারা বেদাধিকারী ছিলেন, তাঁহারাও কালক্রমে বেদ-পথ-অতিক্রান্ত হইয়া তন্ত্রোক্ত উপাসনাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন; তজ্জন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও তন্ত্রশাস্ত্রের সমধিক আদর হইয়াছে।

প্রকৃতির পরিণাম,—অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমুদায় বিশ্ব-ব্যপার উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ আদি কারণের নামই কপিল ঋষি ‘প্রকৃতি’ রাখিয়াছেন। প্রকৃতির কর্তৃক যে বেদ-মূলক, তাঁহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির উপাসনাও সত্যযুগাবধি প্রচলিত আছে। সত্যযুগে মার্কণ্ডেয় মুনির প্রণীত চণ্ডী, তাহাতেও

প্রকৃতির কর্তৃক অতি বিস্ময়রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

“নিঠৈব সা জগদ্মুক্তিস্তয়া সর্বমিদং ততং” ॥ ৬৪ ॥

সেই মহাবিদ্যা নিত্যা, জন্ম-মৃত্যু-রহিত-স্বভাবা, (জগতের আদিকারণ) এই ব্রহ্মাওই তাঁহার মূর্তি, তাঁহাই হৈতেই এই সংসার বিস্তারিত হইয়াছে। ৬৪ ॥

(মধুকৈটভ বধ, চণ্ডী ।)

“নমঃ প্রকৃতে ভদ্রাত্রে নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাঃ ॥

তুমি প্রকৃতি-মূল কারণ, ভদ্রকারিণীও তুমি। ইত্যাদি।

ত্রৈতায়ুগে রাম-সীতা, তাহা উপনিষদেও বর্ণিত আছে; সেই উপনিষদের ছায়া অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় মহাত্মা বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। বান-সীতাও উপনিষদে প্রকৃতি-পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

“শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদানন্দদায়িনী ॥

উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্বদেহিনীং ॥

সী সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।

প্রণবদ্ব্যংপ্রকৃতিমিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ” ॥ ৪ ॥

(রামতপনী, উত্তরভাগ।)

শ্রীরামের সান্নিধ্য বশতঃ জগতের আনন্দ-প্রদায়িনী এবং সর্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণীভূতা সীতাকে মূলপ্রকৃতিরূপে জানিবে, যখন সীতা প্রণবের সহিত অতের প্রাপ্ত হইবেন, তখন ব্রহ্মবাদীরা তাঁহাকে প্রকৃতি বলেন।

ষাণ্ময়ুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়া, ভাগবত-প্রণেতা তাহা রামলীলায় অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

“ভগবানপিভারাজীঃ শারদোৎকল্লমল্লিকাঃ ।

বীক্ষ্যন্তং মনস্ক্রেৎ যোগমারামুপাশ্রিতঃ” ॥ ১ ॥

সেই শারদোৎকল্লমল্লিকা-শোভিত রাধি

দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়াকে আশ্রয় করতঃ ক্রীড়া করিতে মনন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্তগবংগীতায় প্রকৃতির কর্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিস্থিতে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে” ॥ ১০ ॥

হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন এবং আমার অধিষ্ঠান জন্তই এই জগৎ নানারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত গীতাবাক্যে প্রকৃতিই জগৎ প্রসব করিয়াছেন জানা যায়। সেই প্রকৃতিদেবীই তন্ত্রের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা উপনিষদ এবং পুরাণাদির অনুমোদিত। তন্ত্রে দেব এবং দেবী উভয়ের উপাসনাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লোক কেবল প্রকৃতিদেবীর উপাসক, তাহারাও তন্ত্রোক্ত উপাসনার ব্যবস্থানুসারে পরিচালিত। যেক্রপ ভগবান্ গীতাতে যোগশাস্ত্রকে কৰ্ম্মের কোশল বলিয়াছেন, যথা—

“বুদ্ধিযুক্তো জহাতিহ উভে স্কৃত দ্রুততঃ।

তয়াং যোগার যুক্ত্যস্থ যোগঃ কৰ্ম্মস্থ কোশলম্ ॥”

উক্তপ তন্ত্রশাস্ত্রেও অতি সূক্ষ্মকোশলে দেবদেবীর উপাসনা-প্রণালী যোগশাস্ত্রের বিধানানুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কপিলমুনির প্রকৃতি-পুরুষই পরিশেষে হিন্দু-উপাসনার নানারূপে বিকাশিত হইয়া, মনুষ্যের অধিকার-ভেদ-অনুসারে নানা মূর্ত্তিতে উপাস্ত হইতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম-বিশেষী অধিকাংশ লোকেই শিবপূজার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের নানারূপ নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু শিবপূজার গূঢ় রহস্য সহজে বোধগম্য নয় বলিয়াই ঐরূপ নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন;

প্রকৃতিার্ধে সৃষ্টি-রহস্য-প্রকাশই শিবপূজার মূল। প্রকৃতি-পুরুষ-রূপ-স্থাপনই শিবমূর্ত্তি, তাহাই মহাত্মা কপিলের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব।

মহাত্মা অমর সিংহ তাঁহার কৃত অভিধানে তন্ত্রকে কোনও শাস্ত্র মধ্যে উল্লেখ করেন নাই।

“তন্ত্রে প্রধানে সিদ্ধান্তে স্মরণাপ্যে পরিচ্ছেদে।”

(অমরকোষ)

এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তন্ত্র কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, ইহা বেদ-বেদান্তেরই রূপান্তর স্বরূপ; সাংখ্যের সারোদ্ধার ও তৎক্রিয়াগত সাধন-বিস্তার-শাস্ত্র। ইহাতে ঠিক কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের উপাসনার সারভাগ অথবা সহজ উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। তন্ত্রকে সিদ্ধান্তও বলা যাইতে পারে। সর্কাধিকারী-সেবিত মহাপ্রামাণ্য মহাভারতেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

“মহর্ষিরা ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদ ও ইতিহাসসকল তপঃপ্রভাবে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ স্বয়ম্ বেদ, বৃহস্পতি বেদান্ত, শুক্রাচার্য্য জগৎ-হিতকর নীতি ও তন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।”

[শান্তিপর্ক, ২১০ অধ্যায়]

(প্রতাপচন্দ্র রায়।)

মহাভারতের দীর্ঘকাল পর অমরকোষ অভিধান যে রচিত হইয়াছে, তদ্বিশেষে কোন সন্দেহ নাই। অমরকোষ-মধ্যে তন্ত্র “শাস্ত্ররূপ” লিখিত না হওয়া বিবেচনা হইলেও তাহা অমরসিংহের ভ্রম বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা উচিত। তন্ত্র শব্দের অর্থ ‘অতি-শাখা-বিশেষ’ বলিয়া মেদিনী-অভিধানে লিখিত হইয়াছে। পূর্বতন আর্য্যাবিগণ অতি প্রথর-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা যেক্রপ সূক্ষ্মকোশলে উপাসনার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপ্রতি

কিষ্কিন্ধ্যাজ্ঞও মনোনিবেশ করিলে, তাহার প্রকৃত ভাব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে এবং তাহাতে মনে অতি পবিত্র আনন্দ-ভাবের আবির্ভাব হয়; সে পবিত্র আনন্দ অত্যন্তে বুঝাইবার উপায় নাই। যিনি সেই সাম্বিকানন্দ অমৃতভব করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই ঐ সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করায়, তত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তজ্জগুই তাহারা তত্ত্বশাস্ত্রকে বেদ-বিরুদ্ধ কার্যের অভিপ্রায়ে ব্যবহারী সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত বলিয়া উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন না।

নিগম-বেদ, আগম তত্ত্ব। “কলাবাপ্তম-সম্মতা” কলিকালে আগম-সম্মতা উপাসনাই ফলপ্রসূ; কারণ ইহাতে কলির হ্রস্বলাধিকারী মানবের উপযুক্ত হ্রস্বকর সাধন-বিধানই সন্নিবিষ্ট; সুতরাং তত্ত্বই কলির বেদ। “আগমোক্ত বিধানেন কদৌ দেবান্যজ্ঞেয়ং সুধীঃ”। তত্ত্বের প্রাক্ষিপ্ত, রূপক ও অর্থবাদাদি অতিক্রম করিয়া, গুরুপদেশানুসারে প্রকৃত সাধনপরায়ণ হইতে পারিলেই এই কলিকালে সিক্তি বা কৃতার্থতা সুলভ হয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীউমেশনারায়ণ চৌধুরী।

আমিত্বের প্রসার।

বৈশাখ।

মহুয়ের মহুয়া কি লইয়া? আহা-বিহাদিক্রিয়া ইতর প্রাণীরাও সম্পাদন করিয়া থাকে। ইতর প্রাণীরা তাহাদিগের “আমিত্বের প্রসার” করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা বিধির নরকানুসারে পূর্বকর্মেছহু ভোগদেহ ধারণ করে মাত্র, স্বাধীন কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই; সুতরাং তাহারা তাহাদের জীবনের উন্নতি বা অবনতি সাধন করিতে দক্ষ হয় না। মহুয়াদেহ কেবল ভোগদেহ নহে, উহা কর্ম্মদেহও বটে। মহুয়া ইহ-জীবনে যেমন পূর্বজন্মান্বিত কর্ম্মের ফলভোগ করে, তদ্রূপ স্বাধীনোচ্ছান্নিত কার্য্যদ্বারা জীবনের উন্নতি বা অবনতিসাধন করিতে পারে। মানব শরীর কার্য্যদ্বারা যে আপনাকে পশু বা দেবরূপে পরিণত করিতে পারে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনায়াসে স্বীয় স্বীয় জীবনেই প্রত্যক্ষ

করিতে পারেন। স্বাধীন কার্য্য করিবার শক্তি থাকাতাই মহুয়া মহুয়া। স্বাধীনকার্য্য যদি আত্ম-বিকাশের প্রতিকূলে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ক্রমে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যে, সে সময় মানব আর মানব থাকিতে পারে না, ইতর প্রাণীতে পরিণত হয় এবং সে সময় আর স্বাধীনকার্য্য করিবার শক্তিই থাকে না। আত্ম-বিকাশ, আত্ম-প্রসার বা “আমিত্বের প্রসার” বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া সাধন করা যায়, কিন্তু এই বহুবিধ উপায়সমূহের সকলের মূলেই একটি বস্তু চাই। তুমি যে কার্য্যই কর, তাহার ফল কেবল “আমিত্বে” সঙ্গীর্ণ না করিয়া উহা যদি “আমি” ভিন্ন “আমি”সমূহে প্রসারিত করিতে আরম্ভ কর, তাহাহইলে “আমি”তে “আমি”তে যে ভেদজ্ঞান, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে; সর্ব্বত্রই মেঘ-সুস্ক-দিবাকরসদৃশ উপাধি-

বর্জিত নির্মল “আমি” পরিদৃশ্যমান হইবে। “আমিদের” সম্পূর্ণ প্রসার হইলেই, জীব মুক্ত-বস্থা প্রাপ্ত হইল; সুতরাং সম্পূর্ণ-আমিদের প্রসারই প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য; কিন্তু বৃক্ষের নিম্নপ্রদেশ অবলম্বন না করিলে যেরূপ উহার শিরঃপ্রদেশে যাওয়া যায় না, তদ্রূপ যে কার্যের পর যে কার্য করা কর্তব্য, তাহা না করিলে “আমিদের প্রসার” হইতে পারে না। বালক যেরূপ বোবন ও প্রোচ অবস্থা অতিক্রম না করিয়া বার্কক্যদশায় উপনীত হইতে পারে না, তদ্রূপ শূদ্র-গুণধারী কোন ব্যক্তিই একেবারে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারে না। বৈশ্বত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বরূপ পাছশালা অলক্ষ্যে অতিক্রম করিয়া শূদ্র কখনও গন্তব্য ব্রাহ্মণত্ব-প্রদেশে গমন করিতে পারে না। অবনতির ক্রমাতীক্রমের নিদর্শন বহুল হইলেও, উন্নতির ক্রমাতীক্রমের নিদর্শন অতি বিরল। কার্যাতঃ পণ্ডিত সহসা মূর্খ হইতে পারেন, ব্রাহ্মণ সহসা শূদ্র হইতে পারেন, কিন্তু মূর্খ সহসা পণ্ডিত হইতে পারে না, শূদ্র সহসা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণত্বই গন্তব্যস্থান, কিন্তু শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রদেশে বাইতে হইলে বৈশ্বত্ব-প্রদেশ দিয়া যাওয়া চাই।

আমি সামাজিক শূদ্রের কথা বলিতেছি না; শাস্ত্রোক্ত শূদ্রের অবস্থা কি ?

শাস্ত্র বলেন :—

“সর্বভক্ষ্যরতিনিত্যং সর্বকর্মকরোহুচিঃ ।

ত্যক্ত বেদত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥”

বাহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, জীবিকা-নির্মাণার্থে ব্যবসায়ের বিচার নাই, বাহার দেহ ও মন অন্তর্নিহিত, যে বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আচারব্রত হইয়াছে, সেই শূদ্র।

এইরূপ আলোচনা করিয়া দেখুন যে, মহুঘা বধন পূর্বোক্ত দশাশ্রম-রহ, তখন তাহার অবস্থা

কতদূর নিকট। যথেষ্ট আহার-নিহার, যথেষ্ট কার্যাবার—জীবিকানির্মাণ যে ব্যক্তি করে, তাহার অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহা লেখনীধারা বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকদিগকে উন্নতি-পথে অগ্রসর করাইতে হইলে তাহাদিগকে উত্তম সংসর্গে রাখার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ-গৃহেব নিকটে যদি কোন চর্মকার বাস করে, তাহাহইলে সে ইতর চর্মকারদিগের অপেক্ষা সহস্রাংশে উন্নত হইয়া পড়ে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকদিগকে শিক্ষাবিধান-দ্বারা ভাল করা বাইতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, নিতান্ত অসত্য বর্ষর-দিগকে পুস্তকাদি পড়াইয়া শিক্ষিত করিবার চেষ্টায় পাশ্চাত্য জাতিরা অধিকাংশস্থলে কৃত-কার্য হইতে পারেন নাই। পাঠকের ইহাও অরণ্য রাখা কর্তব্য যে, পুস্তকাদির অধ্যাপনাই যে লোককে সুশিক্ষিত করার একমাত্র উপায়, তাহা নহে। পূর্বে ব্রহ্মচারীরা গুরুগৃহে পুস্তকাদি অধ্যয়নদ্বারা যত না শিখিতেন, গুরুগৃহে বাস করিয়া, গুরুর সংসর্গে থাকিয়া, তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া, তাহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষালাভ করিতেন। গুরুসেবাই তাঁহাদের প্রধান কার্য ছিল। মহাত্মাদিগের সংসর্গে মাত্র থাকিলেই অনেকস্থলে জীবন পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই জন্তই শূদ্রের পক্ষে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে। “সেবা ষ্মামিত্র-ময়য়া”। শূদ্র, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির সংসর্গে থাকিয়া তাহাদের উন্নত জীবনের আদর্শ স্বীয় জীবনে অধিকার করিতে শিক্ষা করে। উন্নতির ক্রম ধরিলে, বৈশ্বত্বই শূদ্রের অব্যবহিত উচ্চপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এই অঙ্গতে সাধারণ মীনব কোন্ শক্তি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে? এমন কোন

কেল আছে, বাহার চতুর্দিকে মানব স্বর্ণায়মান
রহিয়াছে? ইঙ্গির-পরিভূমিই সেই কেল।
পশাদির কার্ণেরও প্রেরণা-শক্তি ইঙ্গির-পরি-
ভূমি, কিন্তু তাহাদের ইঙ্গির-পরিভূমির একটি
সীমা আছে, ঐ সীমা তাহারা কখনও অতিক্রম
করিতে পারেনা বা করিতে তাহাদের ইচ্ছাও
হয় না। মানবের ইঙ্গির-পরিভূমি করিবার
ইচ্ছা সীমাবদ্ধ নহে। মানবের বাসনার সীমা
নাই। বাহাদের হৃদয়ে বাসনা বলবতী, তাহা-
দের বাসনা-পরিভূমির উৎকৃষ্ট উপায় দেখা-
ইয়াই তাহাদিগকে উন্নতিপথে লইয়া যাইতে
হয়। যে অসভ্য সম্প্রদায় অনিশ্চিত মুগয়ার
উপর জীবিকা গ্রস্ত করে, তাহাদিগকে পশু-
পালনের উপায় শিক্ষা দিলে, তাহারা কষ্টসাধ্য
মুগয়া পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতার এক স্তর
উচ্চে উন্নীত হইবে, সন্দেহ নাই। যে অসভ্য
জাতি স্বভাবজাত বনফল-মূলাদি সংগ্রহ
করিয়া জীবিকানির্ভর করে, তাহাদিগকে
কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিলে, উহা তাহারা যে
সাদরে গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই;
কারণ মানব অনিশ্চিত উপায় অপেক্ষা নিশ্চিত
উপায়েরই চিরকাল পক্ষপাতী হইয়া থাকে।
কামপ্রভৃতি চরিতার্থ করিবার জন্য এক বা
বহুসংখ্যক জীলোক স্বীয় আয়তাবধীন রাখা
যত সুবিধাজনক, প্রয়োজনানুসারে নূতন নূতন
জীলোক সংগ্রহ করা তত সুবিধাজনক নহে—
পরন্তু অভ্যস্ত বিপজ্জনক। পশাদির ভায়
অসভ্যজাতিরাও আহাৰ্য্য দ্রব্য এবং জী লইয়া
সর্বদাই আপনাদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ
করিয়া থাকে। পশুপালন-ব্যবস্থা দ্বারা মুগ-
য়ার যে বিবাদ, কৃষিকার্য্য দ্বারা বনফল-মূলাদি
লইয়া যে বিবাদ এবং বিবাহ-নিয়ম দ্বারা
জীলোক লইয়া যে বিবাদ, তাহার আশঙ্কা
ভিন্নোহিত হয়। মানব ক্রমশঃ স্বাধিকৃত

বস্তুর স্বাধিকার পরাধিকৃত বস্তুর প্রতি
লোভ পরিত্যাগ করে। মানব-হৃদয়ের বাসনা
অসীম থাকায়, অসভ্য মানবও ক্রমশঃ আত্ম-
স্বত্বকর বহুবিধ নূতন নূতন খাদ্য, নূতন নূতন
পরিধেয়, নূতন নূতন গৃহ উদ্ভাবন করিতে
প্রবৃত্তবান হয় এবং তৎসঙ্গে তাহাদের মধ্যে
শিল্প, বাণিজ্যাদির বিস্তার হইতে থাকে। ধনই
আত্মস্বত্বকর বস্তু প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, এই
জ্ঞত, অসভ্য শূদ্রকে বৈশ্বত্রে পরিণত করিলেই
ধনের লোভ দেখাইতে হয়। ধনদ্বারা জী-
ভৃত্য, গো, অশ্ব, যান, গৃহ, উদ্যান, অলঙ্কার
প্রভৃতি সকলই সুলভ। মুগযোগ্যস্বীকৃত স্বচ্ছ-
বিহারী অলস শূদ্র ধনের পক্ষপাতী হইল।
তমোশক্তি-সুলভ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া
সে কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যাদি দ্বারা ধন উপার্জনে
প্রবৃত্ত হইলে, তাহার রজোশক্তি পরিবর্দ্ধিত
হইতে লাগিল। শূদ্র বৈশ্বত্রে পথে অগ্রসর
হইতে চলিল। কিন্তু কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি
দ্বারা কেবল ধনোপার্জন করিলেই বৈশ্ব হওয়া
যায় না। যথার্থ বৈশ্বত্বলাভ করিতে হইলে
যেমন ধনোপার্জন চাই, তেমনই ধনব্যয় চাই।
সভ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই অধিকারের
সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব আছে। স্বদারে রমণাধি-
কারের সঙ্গে পুত্র-কন্যার প্রতিপালন-দায়িত্ব
রহিয়াছে। ভৃত্যের সেবালাভে যে অধিকার,
তাহার সহিত ভৃত্যের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব
রহিয়াছে; তাহার পীড়া দি হইলে, চিকিৎসা দি-
দ্বারা স্বাস্থ্যবিধানের দায়িত্ব রহিয়াছে। পুত্রাদি-
দ্বারা বিনা তর্কে আদেশ-প্রতিপালনাধিকারের
সহিত পুত্রাদির সর্ববিষয়ক মঙ্গলসংসাধন-দায়িত্ব
রহিয়াছে। রাজার করগ্রহণাধিকারের সহিত
পুত্রনির্ধির্দেশে প্রজাপালনের দায়িত্ব রহিয়াছে।
দায়িত্বপরিশূল অধিকার অসভ্য-সমাজের পরি-
চায়ক। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, দায়িত্ব-

বাধ না থাকিলে অধিকার পরিচালন করা য় না। প্রজারা যদি দেখে যে রাজা কেবলই গ্রহণ করেন, কিন্তু সেই করবার তাহাদের হতকল্লৈ কোন কার্য করেন না, কেবলই আশ্রুতে নিরত থাকেন, তাহাইলে তাহারা রাজ-ব্রোহী হইয়া রাজার রাজত্বাধিকার ধ্বংস হবে। পুত্রেরা যদি দেখে যে পিতা তাহাদের কলকামনা করেন না, তাহাইলে তাহারা পিতার অধিকার পরিচালনে বাধা দেয়। ভগবানের রাজ্যে স্বার্থ ও পরার্থ এতই পরস্পর সংস্কৃত যে, পরার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়! যথার্থ স্বার্থ পরার্থ-পোষিত। পরার্থব্যতীত যে স্বার্থ, তাহা স্বার্থ নহে,—সে অনর্থমাত্র। কোনও ব্যক্তি কেবল নিজেব উপর নির্ভর করিয়া জগতে জীবিত থাকিতে পারে না, অস্ত্রের আশ্রয় তাহার গ্রহণ কবিতাই হইবে। এই জগতে একাকী কে জীবিত থাকিতে পারে? স্বার্থরক্ষা করিতে হইলে পরার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবেই হইবে, কারণ পরার্থও স্বার্থ। ভগবান যাক্সবদ্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, ‘পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী, পতি প্রভৃতিকে যে মাহুভ ভালবাসে, তাহার কারণ সর্বত্রই ‘আত্মা বিরাজিত।’ এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে—যে কেবল পারত্রিক মঙ্গল, তাহা নহে, ঐহিক মঙ্গলও হয়। ঐহিক মঙ্গল ও পারত্রিক মঙ্গলে যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সে মজানবশতঃ। সত্য কখন, ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতির দ্বারা যে রূপ ঐহিক মঙ্গল হয়, তদ্রূপ পারত্রিক মঙ্গলও হয়—বিরোধমাত্র নাই।

ধর্মোপায়ে ধনোপার্জন দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধনই বৈশ্বধর্ম। মানব স্বীয় স্বীয় অধিকারাহুয়ারী উপায় দ্বারাই আর্মিত্বের প্রসার সাধন করিবে। তুমি যদি অর্থের লোভ

পরিভাগ করিতে না পারিয়া থাক, তুমি যদি বিষয়-বাসনা নির্মূল না করিতে পারিয়া থাক, তুমি যদি ব্রহ্মচর্যের কঠোর ব্রতাদি অবলম্বন না করিতে পার, তাহা হইলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া ঐহিক সুখ সম্ভোগ কর, কিন্তু কর্পূব-বিন্দু দ্বারা যেমন পানীয় জল সুবাসিত কর, তদ্রূপ কিঞ্চিৎ পরোপকার-বৃত্তি দ্বারা তোমার-জাগতিক সুখ স্বর্গ-সুখে পরিণত কর। ধন উপার্জন কর, স্ত্রী-পুত্র-কুটুম্বাদিকে প্রতিপালন কর, নিজের সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, কিন্তু তোমার হতভাগ্য দরিদ্র ভ্রাতাদিগকেও বিস্মৃত হইও না; তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিও, তাহা হইলে তুমি বৈশ্ব হইতে পারিবে। সমাজে ধনোপার্জন এবং ঐ ধন দ্বারা জগতের হিত করাই বৈশ্বের কর্তব্য। ব্রাহ্মণ জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবে, ক্ষত্রিয় সুশাসনে রাজ্যে শাস্তি-সংস্থাপন করিবে, বৈশ্য ধন সংগ্রহ করিবে। ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্বে উভয়েতেই রক্ষাশক্তি আছে, কিন্তু ক্ষত্রিয় রক্ষাশক্তি দ্বারা প্রজারক্ষণ, রাজ্যে শাস্তি ও সর্ব-বিষয়ক শৃঙ্খলা স্থাপন করেন; বৈশ্ব তাহার নিয়ন্ত্রণের রক্ষাশক্তি দ্বারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনোপার্জন করেন। যেমন চতুর্বিধ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ্যশ্রমই অস্ত্রান্ত আশ্রমের অন্নদাতা, তদ্রূপ চতুর্বিধ বর্ণের মধ্যে বৈশ্বই অস্ত্রান্ত বর্ণের অন্নদাতা বা পোষক।

বৈশ্ব ও ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণের হস্ত স্বরূপ। ব্রাহ্মণের উদ্ভাবনী শক্তি, ক্ষত্রিয়ের কার্যকরী শক্তি এবং বৈশ্বের ধন-শক্তিই জগতের হিতে নিয়োজিত হইত। ব্রাহ্মণেরা যে নিশ্চিন্তভাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং জগতের হিতাহিতানে ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন, সে যে কেবল ক্ষত্রিয়ের সুশাসনের জন্য, তাহা নহে,

বস্তুর ধনের জন্তও বটে । ধনোপার্জন করিয়া, ধনের সদ্ব্যয়ের দ্বারাও-আমিষের প্রসার হয় । আত্মপর-ভেদ কন্মাইতে পারিলেই আমিষের প্রসার হয় এবং যে উপায় দ্বারাই করনা কেন, তাহাতেই ফল হয় । তুমি যদি নিজে জ্ঞানী হও, জগতে জ্ঞান বিস্তার কর; যদি নিজে জ্ঞানী না হও, যদি ধনী হও, ধনের দ্বারাই জগতের উপকার কর । বহুস্থলে ধনের দ্বারা যে উপকার করা যায়, জ্ঞানের দ্বারা তাহা করা যায় না । ছুৰ্ত্তিকের সময় যখন চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়, দেশে ধন না থাকিলে জ্ঞানো জ্ঞান দ্বারা কি করিতে পারেন? ধনের দ্বারাই অনাথশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, জলাশয়, দেবমন্দিরাদি সংস্থাপিত হয় । মানব-সমাজে ধন না থাকিলে, মানব-

সমাজ পশু-সমাজের সমান হইত । সমাজে ধনই আমিষের প্রদান লাভ করিবার প্রথম সোপান ।

কিন্তু ধনের সদ্যবহারের জন্ত জ্ঞানেরও আবশ্যক । জ্ঞান না থাকিলে ধনের সদ্যবহার করা যায় না । এই জন্ত ধনোপার্জনের সহিত বৈষ্ণব বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নও আবশ্যক ।

“বিশত্যাগ পশুভ্যশ্চ কৃষাদানরতিঃ শুচিঃ ।

বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈ বৈশ্ব ইতি স্মৃতঃ ॥”

হে মানব ! যদি তুমি আমিষের প্রসার করিতে চাও, ব্রাহ্মণ হও; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও, ক্ষত্রিয় হও; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাও, বৈশ্য হও, যদি বৈশ্য হইতে চাও, তাহাহইলে জ্ঞানোপায়ে ধন উপার্জন করিয়া উহা জগতের মঙ্গলে নিয়োজিত কর ।

(কণ্ঠচিদ্ পরিত্রাজকত)

হিন্দু-আচার ।

(প্রথমবিধি)

যাহা (চিরকাল অবিকলিতভাবে) থাকে, তাহা সত্য; যাহা (লোককে সমাক্রমে) রাখে, তাহা ধর্ম ।

সদাচারকে হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণ ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কারণ সদাচারের অমুৎপত্তি হইলে, সমাক্রমে জীবনধারণ করা যায় এবং সদাচার-বর্জনে অকালমৃত্যু ঘটয়া থাকে । * বিজ্ঞান বহুদর্শনের ফলমাত্র ।

০ অনুভাসেন শাস্ত্রাণ্যামাচারজ্ঞঃ চ বর্জনাৎ ।
আলভ্যমদেহাৎক বুভুক্ষিপ্রাণ, ত্রিবাংসতি (মুহু)
শাস্ত্রের অনুভাস, সদাচারভাণ্ড, আলভ্য ও বাস-
দোমেই বুভু বিপ্রপণকে বনন করে । আমাদের নিত্যজ
মুত্তপ্যিবলতই শাস্ত্রের এই সব অপার করণ-প্রসূত
তৎকালিকভাবে আমাদের শোচনীয় গুণানীত । “অন-
ভাসেন পরাপাণ্ড” এইপাসেই তৎকালিক

হিন্দু-আচার বহুদর্শনের ফলোদ্ভূত বিধি, স্মৃতির বহুদর্শন বা বিজ্ঞানসম্মত । একথা হিন্দু-পত্রিকার ৩য় বর্ষের শেষ সংখ্যায় ২২০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি । হার্বার্ট স্পেন্সার বিলাতের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াছেন । (First Principles 5th Edition, page 107)

জন্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত হিন্দু ধর্মক্রিয়া-কলাপ এইরূপ বিধি-নিবন্ধ আছে । কিন্তু গুচমর্ম না জানায়, অনেক তৎপ্রতি আস্থা-শূন্য । শিকিত লোকে উহাদিগের অন্তর্নিহিত সত্য জানিলে সদাচারে অমুৎপত্তি হইতে পারেন ।

মানব, মাতৃগর্ভ-অজ্ঞাতবাস হইতে এই জাগ্রত জগতে—কর্মভূমিতে উদ্ভিত হওয়া মাত্রই

আর্য্য-শাস্ত্রের নিকট ঋগী হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই প্রথম বিধি এই,—

“প্রাণ্ড নাভিবর্দ্ধনাং পুংসো জাতকর্ষবিদীয়তে ।

মদ্রবং প্রশ্ননঞ্চান্ত হিরণ্যমধুসুর্পিষাম্ ॥”

(মধু ২ অধ্যায় ২৯ শ্লোক ।)

বালক জন্মিবামাত্র, নাড়ীছেদের পূর্বে তাহার (গৃহস্থত্রোক্ত) ‘জাতকর্ষ’ নামক সংস্কার করিবে এবং তৎকালে মস্ত্রোচ্চারণপূর্বক তাহাকে স্রবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবে। সদাজাত বালককে স্রবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবার বিধি আজকাল প্রায় লোপ পাইয়াছে ।

সংস্কার ও মস্ত্রাদি অজ্ঞ লোকের দ্বারায় সম্পাদনে অর্থবিহীন বাক্যোচ্চারণ মাত্রে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত-জাত দ্রব্যের গুণ অপরিবর্তনীয়। ভেবজাদি যথাযথ দেশ-কাল-পাত্র প্রযুক্ত হইলে, তাহার ফল রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা অবশ্যসম্ভাবী ।

স্রবর্ণকে ঔষধস্বরূপ এলোপ্যাথিক ডাক্তার-গণ ব্যবহার করেন না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উহার (Aurum metallicum) গুণ বিদিত আছেন। আয়ুর্বেদে স্বর্ণের বিস্তর গুণ বর্ণিত আছে। রায় ও অস্থি মজ্জাদির রোগে নানাবিধ জটিল ও পুরাতন রোগে, ক্ষয় ও উন্মাদরোগে, শিশুদিগের উৎকাশিতে; তালু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির রোগে, প্রবল ক্রন্দনেচ্ছা বা মূঢ়তাকামনা প্রভৃতি চিত্তবিকারে ঔষধরূপে স্বর্ণের বহুপ্রয়োগ জানা যায়। স্বর্ণ-গুণ-বর্ণনায় আয়ুর্বেদ বলেন,—

“স্রবর্ণং তিস্তমধুরং কষায়ং শুক্ললেখনম্ ।

হৃদ্যং রসায়নং বল্যং চক্ষুঃ কাস্তিস্তং শুচি ॥

আয়ুর্মেধাবয়ঃসৈব্যাণ্ডি-হৃতিপ্রদং ।

কয়োন্মাদগদাভীনাং শমনং পরমুচ্যতে ॥”

(রাজবল্লভঃ)

আয়ুর্বেদীয় বহুগ্রন্থে স্বর্ণের এইরূপ বহুগুণ বর্ণিত আছে ।

মধু। বলবীৰ্য্যবৃদ্ধিকর, জীবিভূক্তকর, প্রীতিজনক, বাতন্ত্র, কক্ষর, ত্রিদোষনাশক ইত্যাদি ইত্যাদি। আয়ুর্বেদ বলেন—“মধু তু মধুরং কষায়ামুরসং কৃষ্ণং সীতমগ্নিদীপনং বর্ণ্যং বল্যং লঘুলেখনং বাতীকরণং সংগ্রাহী চক্ষুঃপ্রসাদনং ত্রিদোষহরং” ইত্যাদি। মধুর ভূরি ভূরি গুণাশ্ব-বাদ আয়ুর্বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে সবিস্তার বর্ণিত আছে; সে সমস্ত উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র; ফলে মধু মানবজীবনের সর্ব উপাদানেরই উপকারক, সন্দেহ নাই। আয়ুর্বেদে ত প্রায় প্রতি ঔষধসহই মধুর ব্যবহার।

ঘৃত।—বলবর্দ্ধক, চক্ষুষ্য, আয়ুষ্কর, শুক্রকর, স্বরশোধক; বৃদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি ও মেধাবর্দ্ধক, প্রতিভা-পোষক, মাজল্য, মহাতেজস্বর, মহাপাণনাশক ইত্যাদি। আর্য্য-শাস্ত্র সহস্রমুখে ঘৃতে গুণগান করিয়াছেন। আয়ুর্বেদ ঘৃতকে স্পষ্ট “আয়ুঃ, অমৃতম্, তৈজসম্” ইত্যাদি নাম প্রদান করিয়াছেন। ঘৃত-মাহাত্ম্য-বোধক শত-সহস্র বচন বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব শাস্ত্রেই বিকীর্ণ রহিয়াছে। ফলে স্বর্ণ, ঘৃত ও মধু, এই তিন দ্রব্যই জীবনীশক্তির প্রকৃষ্ট পোষক।

শাস্ত্রে সাক্ষিকাহারের লক্ষণ-বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

“আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগা-সুখ-প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।

রস্তাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাক্ষিকপ্রিয়াঃ ॥”

(গীতা ১৭ অধ্যায়, ৮ শ্লোক ।)

ঘৃত, মধু, স্রবর্ণ, তিনিই সাক্ষিক বস্তু ।

“আয়ুর্বেদ্যতং” আয়ুর্বিঃ ইত্যাদি বাক্যে ঘৃত শ্রেষ্ঠ আয়ুষ্কর পদার্থ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য শরীর-বিজ্ঞান ও রসায়ন (Physiology & Chemistry) হইতে আমরা এক্ষণে জানিতেছি যে, মধু, ইক্ষু-বিটপালম-

মূল ও খর্জুর প্রভৃতির জার শর্করা-প্রধান দ্রব্য (Surcose) শর্করার পাশ্চাত্য রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা যায় যে, উহাতে অক্সা-ব-পরমাণু ১২, জলজান-পরমাণু ২২ এবং অম্লজান-পরমাণু ১১ ($C^{12}H^{22}O^{11}$)। স্বতঃ ঐরূপ উদগ-মাস্তারজ দ্রব্য। নবনীতে অক্সা-ব-পরমাণু ৪, জলজানের ৮, অম্লজানের ২, (Butyric Acid) এবং (glycerol) অক্সা-ব-উদগমাস্তারজ পদার্থ আছে। মাতৃস্তত্বেও শর্করা (Lactose or milk-sugar) আছে। শর্করা ও মেদজনক পদার্থ (Carbo-hydrates) শরীরে যেন ইন্ধনবৎ লব্ধ হয় (oxidised in the body); উহা নিশ্বাসের অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া তাপ উৎপাদন করে। মানবদেহ বস্তুতঃ একটা বৃহৎ চুল্লী অথবা বাষ্পযন্ত্রের জার; আমা-দের খাদ্য কাষ্ঠ বা কয়লার কার্য্য কবিতা থাকে। তাপজননের উপযোগী হইবার পূর্বে অনেক দ্রব্যই যন্ত্রের ক্রিয়াদ্বারা শর্করারূপে পরিণত হয়। সমুচিত পরিশ্রমাদি দ্বারা যথেষ্ট অম্লজান গ্রহণ করিতে পারিলে, ঐ শর্করা ভক্ষী-ভূত হইয়া তাপোৎপাদন করে, নতুবা স্বভাব-কর্তৃক পরিভ্যক্ত হয়। শিশুর চকল অঙ্গসঞ্চা-লম ও জ্ঞানলাভের চেষ্টা পূর্ববয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক। মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়া-জনিত ক্ষয় নিবারণ ভিন্ন শিশুর পেশী ও অস্থি প্রভৃতির সংবর্দ্ধন ও নির্মাণ জন্ত অধিকতর পোষক শর্করাসার-খাদ্যের (Surcose) প্রয়ো-জন; শিশুও স্বভাবতঃ মিষ্ট ভালবাসে। প্রকৃতির বিধানে ভ্রান্তি নাই। মানুষ সে বিধান পাঠ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়।

পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোকের দেহে নতুন অস্থি প্রভৃতির নির্মাণ হয় না, সুতরাং সমুচিত পরি-শ্রম না করিয়া অপিতপরিহার্য হইলে, মধুমেহ, ইন্ডুমেহ, বসামেহ ইত্যাদি (Diabetes) রোগ-

গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। আর কিছু না পাইলে, যক্ষ্মা, ডাউল প্রভৃতি দুঃখিত্তি ও মংস্তমাংসাদি প্রাণিজ নাইট্রোজেন-প্রধান দ্রব্য হইতে শর্করা-প্রস্তুত করণোপযোগী উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে। [Herbert Spencer on Education-Physical training.]

শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই বিকীর্ণ (Radiation) জন্ত তাপের হ্রাস হয়; অতি সম্ভব পুনরায় সেই পরিমাণ তাপ নবজাত শিশু-দেহে উৎপাদন আবশ্যক। শাস্ত্রবিহিত ঘৃত, মধু ও স্বর্ণ ভোজনে উহা সহজে উৎপন্ন হইয়া থাকে। * ভূমিষ্ট হইবার পর নাড়ীচ্ছেদকালে যে স্নায়বিক উত্তেজনা হয়; তৎপক্ষেও এই বিধি বিশেষ উপকারক।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও ধাত্বাদির আয়ু-র্বেদমতে জারণ-শোধনাদির বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ। স্বর্ণ-ঘৃত-মধু-সংমিশ্রণে যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় এবং উহা দেহাভ্যন্তরে কি কি অবস্থাস্থির উৎপাদন করে, তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তাহার পক্ষে এখনও সুদূরপর্য্যন্ত।

যাহা হউক, যতদূর জানা গেল, তাহাতে

* শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অধুনা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রতি মান-সিক ক্রিয়ার স্থংগিতের কার্য্যের অসামান্য ব্যতীর হয় এবং সমস্ত দেহও সেই পরিমাণে সজ্জিত বা প্রসারিত হয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আকি-র্ভাবে যে ভিন্নভিন্নরূপ কার্য্য করে, তাহা অনেকেই জানেন। সুখকর বা দুঃখকর স্নায়বিক উত্তেজনা হইতে নিশ্বাসের পরিমাণ যে বৃদ্ধি হয়, তাহা বেশ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, আঁককার হইতে আলোকে আসিলে যে স্নায়বিক উত্তেজনা হয় ও তাহাতে যে শ্বাসক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহাও প্রমাণিত হই-
য়াছে (First Principles p. 213).

বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, হিন্দু-আচার-শাস্ত্রের প্রথম বিধিবিজ্ঞান-ভিত্তিতে অবস্থিত। উহা একটা বিশেষ খাদ্য (Special food) বা ভেষজ-খাদ্য (Medicated food) উহার ফল মানব-জীবনে হয়ত সর্বতোমুখী হইতে পারে [Her.

bert Spencer. First Principles—Multi-
plication of effects—page 442 } অল্পের
সার পাইলে বৃক্ষ সতেজই হইয় থাকে ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ।

নাসদীয়সূক্ত । (১)

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত ।

নাসদাসীম্নো সদাসীতদানীং নাসী-
দ্রজী নো অ্যোমা পরো যত্ । কিমা-
বরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মনম্ভঃ কিমাসীদু-
গহনং গমীরন্ ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ । ন। অসং। আসীৎ। নো।
মং। আসীৎ। তদানীং। ন। আসীৎ। রজঃ।
নো। ব্যোম। পরঃ। যৎ। কিম্। অ। অব-
রীবঃ। কুহ। কস্ত। শর্ম্মন্। অস্তঃ। কিম্।
আসীৎ। গহনম্। গমীরন্ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা। তদানীং ন অসং আসীৎ—সং
শব্দের অর্থ যাহা আছে, “অসং” যাহা নাই ;
সুতরাং তৎকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে যাহা

নাই, তাহা ছিল না, এইরূপ অনাবশ্যক উক্তি
ঋষিদিগের উক্তি হইতে পাवे না। রমেশ বাবু
তাহার ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদে এই স্থানের এই
রূপ অর্থ কবিরাজেন ; কিন্তু এই অর্থ যে প্রকৃত
অর্থ হইতে পারে না, তাহা তিনি ভগবদ্গীতা

“সং” ও নহে, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র “সং” বা নিত্য
পদার্থ ; “অসং”ও নহে, কারণ মায়াই বাবহারিক
জগতের কারণ। ‘মায়া’ “সং”ও নহে, “অসং”ও
নহে, অথচ “সং” এবং “অসং” এই উভয়ই। বাবহারিক
জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মায়া “সং”, বাবহারিক
জগৎ পরিচাণ করিলে, মায়া “অসং”। মায়া হেতু
এই বিষয়ে “সদসদাস্তক” বলা যায়। মায়া আশ্রয়
করিয়াই “একমেবাদ্বিতীয়ম্” কারণ ব্রহ্মই পশু, পক্ষী,
কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, গর্ভত, গ্রহ-নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন
কার্য্যাবহার পরিণত হন।

উপরোক্ত বেদান্তমত অতি সংক্ষেপে নাসদীয়সূক্তে
বাক্য হইয়াছে। সূক্তে বলা হইয়াছে, “সং”ও ছিল
না, “অসং”ও ছিল না, অর্থাৎ “সদসদাস্তক” বা মায়া-
জগৎ ছিল না ; উহা অধিকতর পরিষ্কৃত করিবার
প্রস্তাব হইতেছে, পৃথিবীদিগ লোক ছিল না, আকাশ
ছিল না, আকাশের উপরিস্থিত লোকসমূহ ছিল না।

তখন জগতের কোন আবরণও ছিল না, ইত্যাদি।
তখন রাজি-নিবার প্রভেদ ছিল না, তখন মৃত্যুও ছিল
না, অমৃতত্বও ছিল না। তখন অন্ধকারঘারা আবৃত্ত
ছিল। তখন একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, এলম্বাবহার
একমাত্র পরব্রহ্ম বাতীত আর কিছুই থাকে না,
“নাসদীয়সূক্ত” হইতে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

(১) এই সূক্ত ব্যাখ্যা কবিরাজ পূর্বে পাঠককে
অবগত করান উচিত যে, এই সূক্তই বেদান্তদর্শনের
মায়াবাদের ভিত্তিবস্তু। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা
এই যে, বেদে মায়াবাদের কোন ভিত্তি নাই, উহা
পশ্চাদ্গত ধার্মনিকদিগের স্বকপোল-কল্পিত। তাহা-
দের এই ধারণা যে অসম্মত, তাহা “নাসদীয় সূক্ত” পাঠ
করিলেই উপলব্ধি হইবে। বেদান্তদর্শনমতে মায়া ব্রহ্মের
শক্তিমাত্র। মায়া শক্তিরূপে অব্যক্তভাবে ব্রহ্মে অব-
স্থিতা ; এই মায়া আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া
থাকেন। মায়া আশ্রয় করিলে ব্রহ্মকে ‘ঈশ্বর’ বলা হয়।
এই জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোম পদার্থ নাই। ব্রহ্মই
জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ ; কিন্তু মায়াশক্তি
উদ্ভাবন না করিলে সৃষ্টি হয় না, এই ব্রহ্ম মাধ্যাকৈও
জগতের উপাদান-কারণ বলা হইতে পারে। মায়া

শ্রবণ করিলেও বুঝিতে পারিতেন। সতের কখনও অভাব হয় না, অসতের কখনও ভাব হয় না, গীতা ইহাই বলেন। যে বস্তু নাই, তাহা সৃষ্টির পূর্বে ছিল না, ইহা বলা ঋষির উদ্দেশ্য নহে, কারণ উহাদ্বারা যেন এইরূপ অনুমান হয় যে, যাহা নাই, তাহা বুঝি পরে হইয়াছে। তৎপরে বলা হইতেছে, যাহা “সৎ” অর্থাৎ যাহা আছে, তাহাও ছিল না। রমেশ বাবু এইরূপ অর্থই করেন। কিন্তু ইহাতেও এই দোষ স্পর্শে যে, যে সতের কখনও অভাব হইতে পারে না, এই স্থলে সেই সতের অভাব সৃষ্টি হইতেছে! ইহা কখনও ঋষির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এই স্থলের প্রকৃত অর্থ এই যে, সদসদাঙ্গিকা মায়ী তখন ছিল না। সৃষ্টির পূর্বে মায়ী ছিল না। মায়াদ্বারাই অগৎ সৃষ্ট হয়; সূত্রাং মায়ীও ছিল না, সৃষ্টিও ছিল না। তখন রজঃ—অর্থাৎ পৃথিব্যাদিলোক ছিল না। ‘লোকা রজাঃ সূচ্যন্ত’ ইতি যাক্ঃ।

ন ব্যোম—তখন অন্তরীক্ষও ছিল না। পর ব্যোম—অন্তরীক্ষের উপরিস্থিত লোকসমূহও ছিল না। কিমাবরীঃ—তখন আবরণ করে, এমন কি ছিল? অর্থাৎ আবরণীয় কোন বস্তু না থাকায় আবরণও ছিল না। বৃণোতের্যঙ-লুগন্তাচ্ছানসে লঙিততি রূপমেতৎ। কুহ—কুত্র দেশে, কিং শব্দাং সপ্তমার্থে হ প্রত্যয়ঃ। সেই আবরণের কোন আধারভূত দেশ কি ছিল? অর্থাৎ তাহাও ছিল না। কস্ত শর্ম্মন—কস্ত বা ভোক্তাঃ জীবন্ত শর্ম্মনি সুখে। জীবানামুপভোগার্থী হি সৃষ্টিঃ—জীবের উপভোগের জন্যই সৃষ্টি। তৎকালে সৃষ্টি যেরূপ ছিল না, তদ্রূপ ভোক্তা জীবও ছিল না। শর্ম্ম অর্থে সুখ—কাহার সুখের জন্য? অর্থাৎ কাহারও নহে। অন্ত কিমাসীৎ গহনম্ গভীরম্—তখন হর্গম্ ও গভীর জল ছিল না। (২)

বদাম্ববাদ। তৎকালে অর্থাৎ অবাস্তব প্রলয়কালে সদসদাঙ্গিকা মায়ী ছিল না। পৃথিব্যাদিলোক, অন্তরীক্ষ এবং অন্তরীক্ষের উপরিস্থিত লোকসমূহ (যাহা মায়ী হইতে উদ্ভূত হয়) ছিল না। তখন এই সমুদায় লোকের কোন আবরণ ছিল না এবং উহার কোন আধার ছিল না। তখন ভোক্তা জীব, যাহার সুখের জন্য এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ, সে জীবও ছিল না। তখন হর্গম্ ও গভীর জল ছিল না।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন বায়ম্
অল্প আসীৎ প্রকিতঃ। আনীদ্বাতং
স্বধয়া তদেকং তস্মান্নান্যত্র পরঃ কিম্ব-
নাস ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। ন। মৃত্যুঃ। আসীৎ। অমৃতম্।
ন। তর্হি। ন। বায়ম্। অল্পঃ। আসীৎ।
প্রকিতঃ। আনীৎ। অবাতম্। স্বধয়া। তৎ।
একম্। তস্মাৎ। হ। অন্তৎ। ন। পরঃ। কিম্।
চন। আস ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা। ন মৃত্যুঃ আসীৎ—তখন মৃত্যু বা মরণ ছিল না। অমৃতং ন তর্হি—তখন অমরণও ছিল না। যে সময় মৃত্যু নাই, সে সময় অম-

(২) এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ প্রকাশিত হইবে, পাঠক তাহার সহিত রমেশ বাবুর অনুবাদ মিলাইয়া দেখিবেন। এই শ্লক রমেশ বাবু এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, “তৎকালে বাহা নাই, তাহাও ছিল না, বাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর-বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে, এমন কি ছিল? কোষার কাহার স্থান ছিল? হর্গম্ ও গভীর জল কি তখন ছিল” এই অনুবাদে যে কি দোষ আছে, তাহা আমাদিগের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পাঠ করিলেই, পাঠক বুঝিতে পারিবেন। রমেশ বাবুর অনুবাদ অনেক স্থলে বেদের যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে না, অনেক স্থলে বরং বিপরীত অর্থ করে। এই শ্লকে “কস্ত শর্ম্মন” ইহার আদৌ অনুবাদ হয় নাই।

রণেরও কোন জ্ঞান নাই। যেমন হুংখজান না থাকিলে, সুখজ্ঞান হইতে পারে না, তদ্রূপ মরণ না থাকিলে, অমরণ থাকিতে পারে না। ন রাত্রিঃ অল্পঃ প্রেক্ষতঃ আসীৎ। প্রেক্ষতঃ—প্রজ্ঞানং। তখন রাত্রি-দিবার প্রভেদ-জ্ঞান ছিল না। সূর্য্য-চন্দ্রের অভাবে দিন-রাত্রি-মাস-ঋতু প্রভৃতি কাল ছিল না, তাহাই বলা হইতেছে। 'তৎ অনীত—প্রাপিতবৎ।' তৎ শব্দে—ব্রহ্ম। তখন কেবলমাত্র ব্রহ্ম প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন। সংশয় হইতে পারে যে, তিনি বৃক্ষী জীবের ছায় বায়ুর সাহায্যে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন, তাহাতেই বলা হইতেছে—অবাস্তম্—বায়ুর সাহায্য ব্যতীত। তবে তিনি কিরূপে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন বা জীবিত ছিলেন?—“স্বধরা”। স্বধাধারা। স্বধা শব্দের বহু অর্থ, সাধারণতঃ জল ও অন্ন বুঝায়। এস্থলে স্বধা শব্দে মায়া। সায়ন বলেন, “স্বগ্নিন্ ধীয়তে ক্রিয়তে আশ্রিত্য বর্ত্তত ইতি স্বধামায়া।” তিনি মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া জীবিত ছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মায়া ব্রহ্মের অষ্টটন-ঘটন-পটীয়াসী শক্তিরিশেষ। মায়া ব্রহ্মে অপেক্ষ-ভাবে আছে। মায়া প্রকট হইলেই জগৎ সৃষ্ট হয়। এস্থলে মায়া প্রকট হওয়ার পূর্ব্ব অবস্থার কথা বলা হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মায়া ছিল না, এইক্ষণ বলা হইতেছে তিনি মায়াসহকারে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন। পাছে মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্মৃতি হয়, এই জ্ঞা বলা হইতেছে—‘একম্’ অর্থাৎ অবিভক্ত-ভাবে। অর্থাৎ তখন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না এবং মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হইলে যে জগৎের উদ্ভব, পূর্বেই বলা হইয়াছে, সে জগৎ ছিল না। ‘তস্মাৎ অত্যাং ন-কিঞ্চন আস।’ পূর্ব্বোক্ত মায়া সহিত ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। পরঃ—অর্থাৎ পরস্তাৎ সৃষ্টেঃ উক্তঃ বর্ত্তমানঃ

ইদং জগৎ ন-বর্ত্তব। আর সৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার যে জগৎ হইয়াছে, তাহাও ছিল না।

বঙ্গানুবাদ। তৎকালে মরণ বা অমরণ ছিল না, তখন রাত্রি-দিবার প্রভেদ ছিল না। তৎকালে ব্রহ্মা বায়ুর সাহায্যব্যতীত মায়া আশ্রয় করিয়া প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন; কিন্তু তখন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; তিনি মায়ার সহিত অবিভক্তভাবে অবস্থিত ছিলেন। তৎকালে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তখন এই জগৎ ছিল না। (৩)

তম আসীতমস্যা গূঢ়মগ্নে প্রকৃতং
সলিলং সর্ব্বমা ইদম্। সৃষ্টেনাভূপিদ্বিতং
যদাসীতপস্তদ্বিহিনা অজায়তৈকম্ ॥২॥

পদপাঠ। তমঃ। আসীৎ। তমসা। গূঢ়-
হম্। অগ্নে। অপ্রকটম্। সলিলম্। সর্ব্বম।
আঃ। ইদম্। তুচ্ছান। আভূ। অপহিতম্।

(৩) রমেশবাবু এই শব্দের এই প্রকার অনুবাদ করেন,—“তখন মুহূর্ত্ত ছিল না, অমরণও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক-মাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।”—এই অনুবাদে “স্বধরা” শব্দের অনুবাদ “আত্মা মাত্র অবলম্বনে” ধরিয়া লইতে হয়। রমেশবাবু তাহার বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি সায়নের টীকা অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন এবং ইহাও লিখিয়াছেন যে, যদি কোনও স্থানে কোন শব্দের অর্থ সায়নের অর্থানুসরণ অনু-
বাদিত না হইয়া থাকে, তাহাহইলেও সেই স্থানে সায়নের অর্থ টীকায় দিয়াছেন। সায়নের মতে এস্থলে স্বধা অর্থে মায়া, স্বতরাং রমেশবাবু কিরূপে এই অনুবাদ করিলেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার প্রকাশিত ঋগ্বেদসংহিতার মূলও এই “স্বধা” পাঠ আছে। পরঃ শব্দের অনুবাদ আদৌ হয় নাই। একম্ অর্থে “এক-মাত্র বস্তু” করিয়াছেন, এটিও ভ্রম।

পাদ্যাত্য সংকৃতজ পতিপুণ্য বৈদে বৈদ্যাতের দ্বারা

১৬। আসীৎ। তপসঃ। তৎ। মহিমা। অজ্ঞা-
রত। একম্॥ ৩ ॥

বাখ্যা। ‘অগ্রে—তম-আসীৎ তমসা গৃহম্’
সৃষ্টির পূর্বে অন্ধকার অন্ধকারদ্বারা আবৃত ছিল।
এই হইল শব্দার্থ। কিন্তু যখন রাজি নাই,
দিবা নাই, তখন আবার অন্ধকার কি? সৃষ্টিব
পূর্বে গাঢ় অন্ধকার ছিল, ইহাই বলা কি
ঋষির উদ্দেশ্য? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে
গাঢ় অন্ধকারের উত্তম বর্ণনা বলিয়া ঋষিকে
প্রশংসা করিয়াছেন। রমেশ বাবু ইহাকে
“সৃষ্টির পূর্বে অবস্থার বর্ণনা অচিহ্ন গম্ভীর
ও ভয়াবহ” বলিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্বামী
বিবেকানন্দও কলিকাতার কোন বক্তৃতায় এই
অংশটুকু অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি
বলেন ডার্ভিন-মিণ্টন প্রভৃতি কবিগণও অন্ধ-
কারের এমন হৃদয় বর্ণনা করিতে পারেন নাই।
কিন্তু অন্ধকার বর্ণনা কবি ঋষির উদ্দেশ্য নহে।
আলোক-সাপেক্ষ অন্ধকারই আমবা বুঝি, কিন্তু
বাদের ভিত্তি আছে, ইহা স্বীকার করেন না। জর্জন
ও করাশিহেনীয় মূর্তিত বেদে “বধা” হলে কি পাঠ
আছে, জানি না, কিবা তাহার উহার কি অর্থ করিয়া-
ছেন, তাহাও অসম্ভব নহে। সাধারণ যে অর্থ করিয়াছেন,
তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। রমেশবাবু কি পাশ্চাত্য
পণ্ডিতদিগের অনুকরণ করিয়া সাধারণের “মাতা” পরি-
ভাষা করিয়াছেন? রমেশবাবুর বেদান্তবাদের ভ্রম
আমরা পূর্বে অবশ্যই বলেছি দেখাইয়াছি, এবারও কিছু
দেখাইলাম। ইহাতে কেহ যেন মনে করেন না যে,
আমরা রমেশবাবুর ভূগের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু রমেশ
বাবু একটু দেখিয়া শুনিয়া বেদের অনুবাদ করিলেই
আমরা অথী হইতাম। রমেশবাবুর বেদান্তবাদের হইতে
বেদের অর্থ যে কেহ বুঝিতে পারে, তাহা আমাদের
বেধ হয় না। অনেকই আমাদেরই একে ব্রহ্মেন্দ্র।
অনেককে বলিতে শুনিয়াছি “বেদত এই, যাহা রমেশবাবু
অনুবাদ করিয়াছেন, উহা পড়ার প্রয়োজন নাই” বস্তুতঃ
রমেশবাবুর অনুবাদ হইলে বেদের প্রকৃতি লক্ষ্যভ্রান্তি
সংশয়কর হইয়া পড়ে। অতীতই জানিয়াছি।

এই স্থলে নিত্য-নিরপেক্ষ অন্ধকার বলা হইতেছে
এবং উহার প্রকৃত অর্থ এই প্রকাশ পায় যে,
তখন কার্য্য-কারণের কোন ভেদ ছিল না,
আবরক ও আবর্ষ্যের কোন ভেদ ছিল না;
এই কার্য্যাত্মক জগৎ তখন মায়ায় অব্যক্তভাবে
নিহিত ছিল। নৈশ অন্ধকারে যেমন বস্তু হইতে
বস্তুতর পৃথক্ করা যায় না, সেই রূপ সৃষ্টির
প্রাক্কালে কারণাচ্ছাদিত কার্য্য কারণ হইতে
পৃথক্ করা যাইতে পারিত না। যদি কেহ
তর্ক করেন যে, একটি “আবরক” কর্তা আর
একটি “আবর্ষ্য” কর্ম্মস্বরূপ হইলে উহাদিগকে
পৃথক্ করা যাইবে না কেন? তজ্জ্ঞ বলা
হইতেছে, প্রকৃতঃ—অপ্রজ্ঞায়মানঃ—কারণ
দ্বারা কার্য্য আবৃত ছিল অপ্রজ্ঞায়মানভাবে।
ব্যবহারিক অবস্থায় নামরূপদ্বারা কারণ স্বরূপ
পরিচ্ছূট হইয়াছে, তখন তজ্ঞ হয় নাই। এই
স্থলে-মনু স্মরণ করুন—“আসীদিদং তমোভূতম-
প্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্কমনির্দেশ্যং প্রমুপ-
মিব সর্কত ইতি।” তৎপরে বলা হইতেছে,
ইদম্ সর্কমসলিলং—সলগতো ঔণাদিকঃ একম্।
ইদং সর্কং জগৎ সলিলং কারণেন সঙ্গতং অবি-
ভাবাপন্নং। আঃ—আসীৎ। অর্থাৎ এই জগৎ
তখন কারণদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অবিভক্ত-
ভাবে ছিল। সাধারণ অজ্ঞরূপ অর্থও করেন নীচের
মধ্যে ক্ষীর দিলে যেমন নীরের স্বভাব অস্তিত্ব
উপলব্ধি হয় না, ক্ষীরই দেখা যায়, এই জগৎ
তজ্ঞ লুপ্তোপম সলিলের জ্ঞান ছিল। নীর
যদি এইরূপ দুর্বল হয় যে ক্ষীরের সহিত সংযুক্ত
থাকিলেই উহার স্বভাব অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না,
তাহাহইলে, নীররূপ জগৎ ক্ষীররূপ মায়ার
কারণ হইতে কিরূপ স্বভাব হইল? তদন্তরে বলা
হইতেছে যে—তুচ্ছোনাভূপিহিতঃ যদি নীতপ-
শ্চান্বহিমা অজ্ঞাতকম্। একং একীভূতং, অর্থাৎ
জগৎ মায়ায় লীন থাকা সম্বন্ধে। তুচ্ছোনাভূপি-

হিতঃ আসন্নস্তাৎ ভবতীত্যাতু তুচ্ছান
(ছান্দসো য কারোপজনঃ) তুচ্ছান তুচ্ছ কর-
নেন সদসঙ্গিলক্ষণেন ভাবরূপাচ্ছানেন নিহিতং
ছাদিতম্ আসীৎ যৎ তৎ তপসঃ মহিনা অজায়ত
জগৎ তুচ্ছকল্প সদসঙ্গিলক্ষণা মায়াদ্বারা চতুর্দিক
হইতে আচ্ছাদিত হইলেও এবং তদ্ব্যতীত একী-
ভূত অবস্থা থাকি সত্ত্বেও তাহার তপের মাহাত্ম্য
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তপসঃ—ঐষ্টব্য বিষয়
পর্যালোচনাই তপ।

বঙ্গাভাবাদ। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ তাহার
কাবণরূপ মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, অক-
কাবে যেরূপ কোন বস্তু হইতে বস্তুত্ব নির্দেশ
করা যায় না, জগৎকেও তখন স্বতন্ত্ররূপে
নির্দেশ করিতে পারা যাইত না, উহা মায়ার
সহিত সংগত থাকায় অপ্ৰজ্ঞায়মান ছিল।
তুচ্ছকল্প মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া একীভূত
অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মের সৃষ্টি-পর্যালোচনী-
রূপ তপস্তা হইতে জগৎ স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন
হয় ॥ ৪ ॥

**কামস্তদ্যে সমবর্ত্ততাধিমনসী রিতঃ
প্রথমং যদাসীত। সত্যো বন্যুমসতি**

(৪) রমেশবাবু এই শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ
করেন:—সর্বপ্রথম অন্ধকারদ্বারা অন্ধকার আবৃত
ছিল। সমস্তই চিরবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল।
অবিদ্যামান বস্তুর দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিল।
তপস্তার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। অন্ধকার
দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, ইহা মূলের কথায় কথায়
অনুবাদ হইল বটে, কিন্তু কেহ কিছু বুঝিল না।
“চতুর্দিকে জলময় ছিল” এষড়্ আশ্চর্য্য। কারণ তখন
জল আদৌ ছিল না। “অবিদ্যামান বস্তু” কি, কেহ
তাঁহা বুঝিল না। সেই সর্বব্যাপী “অবিদ্যামান বস্তু”
দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, ইহা মূল নাই। তপস্তার প্রভাবে
সেই এক বস্তু জন্মিলেন। “এক বস্তু” কি? ব্রহ্ম কি
নিজে তপস্তা করিয়া নিজেই জন্মিলেন? এই অনুবাদে
অধিক সমালোচনা অনাবশ্যক।

**নিরবিন্দন হৃদি প্রতীত্যা কবয়ী
মনীষা ॥ ৪ ॥**

পদপাঠঃ। কামঃ। তৎ। অগ্রে। সম।
অবর্ত্তত। অধি। মনসঃ। বেতঃ। প্রথমম্। যৎ।
আসীৎ। সত্যঃ। বন্ধুম্। অসতি। নিঃ। অবি-
দ্যন। হৃদি। প্রতীত্যা। কবয়ঃ। মনীষা ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা। অগ্রে—সৃষ্টির পূর্বে। কাম মনস
অধি সমবর্ত্তত—স্রষ্টারের অন্তঃকরণে কাম-অর্থাৎ
সৃষ্টির ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। উপনিষদের “সো
কাময়ত বহুঃ স্তাৎ প্রজায়েয়েতি স তপোতপ্যত
স তপস্তপ্তা। ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিং, চেতি”
স্মরণ করুন। তাঁহার এই সৃষ্টির ইচ্ছা হইল
কেন? তদন্তরে বলা হইতেছে—রেতঃ প্রথমম্
যৎ আসীৎ তৎ। প্রথমম্ অর্থাৎ অতীতকালে—
রেতঃ শব্দে—প্রাণাদিগের কৃত কর্ম্ম, যাহা ভাবী-
সৃষ্টির বীজস্বরূপ হইয়াছিল। যেহেতু সৃষ্টিসময়ে
প্রাণাদিগের পূর্বকল্পকৃত কর্ম্ম ছিল, সেইহেতু
তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছে। যৎ শব্দে যেহেতু,
তৎ শব্দে সেইহেতু। তাঁহার মনে কাম উদা
হইলে, তিনি স্রষ্টব্য পর্যালোচনারূপ তপ করিয়া
সৃষ্টি করিলেন। কবয়ঃ হৃদি মনীষা প্রতীত্যা
সত্যঃ বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন সত্যঃ বন্ধুম্—
এতলে সং অর্থে ব্যবহারাত্মক জগৎ। বন্ধুম্—
বন্ধকং হেতুত্বং অর্থাৎ পূর্বকল্পকৃত কর্ম্ম।
কবয়ঃ—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানবেত্তা যোগিগণ।
হৃদি—হৃদয়ে। মনীষা—বুদ্ধিরদ্বারা। প্রতীত্যা—
বিচার করিয়া। অসতি—নিরবিন্দন মায়াতে
জানিয়াছিলেন। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানবেত্তা
যোগিগণ মায়াতেই ব্যবহারিক জগতের হেতু-
ভূত পূর্বকল্পকৃত কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান বুঝি-
দ্বারা ক্রমে পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়া-
ছিলেন।

বঙ্গাভাবাদ। জীবের পূর্বকল্পকৃত কর্ম্ম রৈত
বা বীজস্বরূপ থাকায়, পরমেশ্বরের মনে সৃষ্টির

ইচ্ছা হইয়াছিল। কবিগণ যাহাতেই ব্যবহারিক জগতের হেতুভূত পূর্ণকল্পিত কর্মের উপস্থিতিমান বুদ্ধিধারা আপন হৃদয়ে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। (৫)

তিরস্কীণো বিততো রক্ষিরধামধঃ
স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীত্ । ইতোধা
আসন্মহিমান আসন্ম স্বধা অবস্তাত্
প্রযতি: পরস্তাত্ ॥ ৫ ॥

পদপাঠ:। তিরস্কীণ:। বিতত:। রক্ষি:।
এধাম্। অধঃ। স্বিৎ। আসীৎ। উপরি। স্বিৎ।
আসীৎ। রেতো। ধা। আসন্। মহিমান:।
আসন্। স্বধা। অবস্তাৎ। প্রযতি:। পরস্তাৎ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। অবিদ্যা-কামকর্মই সৃষ্টির হেতু।
এধামরক্ষি—অবিদ্যা-কামকর্মসমূহেররক্ষি। তির-
স্কীণ: অধঃ উপরি বিতত আসীৎ। স্ব্যা-
রক্ষি যেরূপ স্বর্ঘ্যের উদয়ান্তর নিমেষমধ্যে
সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা-কাম-
কর্মের রক্ষি উর্দ্ধ, অধঃ এবং উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত
হইল, অর্থাৎ চতুর্দিকে সৃষ্টি আরম্ভ করিল।
স্বিৎ—বিতর্কে। তখন “রেতোধা” অর্থাৎ বীজ-
ভূত কর্ম সম্পাদনকারী কর্তা, ভোক্তা জীব
এবং “মহিমানঃ” অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি,
অপ, পৃথিবী প্রভৃতি পক্ষেত্রিয়গ্রাহ্য পক্ষ-
ভূত “আসন্” উপগম হইয়াছিল। মায়াসহ-
কারে জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বর সৃষ্টি-ভোক্তা

(৫) পূর্বজন্মার্জিত কর্মই জীবের জন্মের কারণ।
প্রথমকালে বাহারা মুক্ত না হয়, তাহাদের কর্ম রহিয়া
যায়, উহাই ভগবানের রেতঃ ধারণ এবং উহাই নূতন
সৃষ্টির কারণ। অন্যদিকাল হইতে এইরূপ হইয়া আসি-
তেছে। কেহ বলিতে পারে না জীবের কর্ম কোন্ সময়
আরম্ভ হইল, যেমন কেহই বলিতে পারে না বীজ অগ্রে
না অনুর অগ্রে। কিন্তু এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ যে যারা (ব্রহ্মের
জ্যেষ্ঠ-বটন-পটীয়াশীল) হেতু হইয়াছে, কবিগণ তাহা
নির্ধারণ করিয়াছেন।

ভোগ্যাক্রমে বিভাগ করিলেন। এই অজ্ঞ স্বধা
অবস্তাৎ প্রযতি: পরস্তাৎ “স্বধা” অন্ন বা ভোগ্য-
প্রপঞ্চ, স্বধা ভোগ্যপ্রপঞ্চের উপলক্ষণমাত্র।
“প্রযতি:” ভোক্তা। অবস্তাৎ—নিকৃষ্ট আসীৎ।
পরস্তাৎ—উৎকৃষ্ট আসীৎ। ভোক্তা প্রধান
হইয়াছিল এবং ভোগ্য নিকৃষ্ট হইয়াছিল।

বদ্ধানুবাদ। স্বর্ঘ্যারম্ভের আর অবিদ্যা-কাম-
কর্মের রক্ষি নিমেষমধ্যে উর্দ্ধে, নিম্নে এবং
উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিল,
তখন ভোক্তা জীব এবং ভোগ্য ভূতপ্রপঞ্চ
সৃষ্ট হইল। ভোক্তা জীব প্রধান এবং ভোগ্য-
প্রপঞ্চ নিকৃষ্ট গণ্য হইল। (৬)

কৌ অম্বা বেদ ক ইহ প্রবোচত্ কুত
অজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টি:। অম্বাং
দেবা অসম বিসর্জনিনাথ কৌ বেদ
যত আবভূব ॥ ৬ ॥

পদপাঠ:। ক:। অম্বা। বেদ। ক:। ইহ
প্রবোচৎ। কুত:। অজাতা। কুত:। ইয়ম্।
বিসৃষ্টি:। অর্কাক্। দেবা:। অসম। বিসর্জনেন।
অর্থ। ক:। বেদ। যত:। আবভূব ॥ ৬ ॥

(৬) রমেশবাবু এই শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ
করেন:—“রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমা
সকল উদ্ভব হইলেন, উহাদিগের রক্ষি দুই পার্শ্বে
নিম্নের দিকে এবং উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল। নিম্নদিকে
স্বধা রহিল প্রযতি উর্দ্ধদিকে রহিল” অনুবাদে উহা
দিগের রক্ষি “রেতোধা পুরুষ এবং মহিমা সকলের
রক্ষি” বুঝাইতেছে। কিন্তু মূলে “এবাং” শব্দে সারণ
অর্থ করেন ‘এবামবিদ্যা-কামকর্মণাং’। যে ভাবে অম্ব-
বাধ করা হইয়াছে, তাহাতে মূলের ভাব ব্যক্ত হওয়া
দুরূহ থাকুক, বিপরীত অর্থ হইয়া গিয়াছে। রমেশবাবু
তাহার দীকার “মহিমা” অর্থে পঞ্চভূত, “স্বধা” অর্থে
অন্ন এবং “অন্ন” নিকৃষ্ট এবং প্রযতি অর্থে ভোক্তা, সেই
ভোক্তা উপরে—অর্থাৎ প্রধান এইরূপ বলা সবেও তাহা
অনুবাদ পাঠ করিলে মূলের মর্মবোধ হয় না।

ব্যাখ্যা ক্রিয়াকর্ম: অস্মাদেবং = কোন্ পুরুষ: "অদ্বা"
রমার্থোম বর্ষার্থতাবে জানেন দৃক: ইহ প্রবেশ-
—কেইবা উহার বর্ণনা করিবে? কৃত:
জ্ঞাতা—কি উপাদানকারণ হইতে সৃষ্টি
ল? কৃত: ইয়ং বিসৃষ্টি:—কোন্ নিমিত্ত-
বণ হইতে বিবিধ সৃষ্টি হইল? অস্ত্র বিস-
নেন দেবা: অর্কাক—দেবা: জগন্তি বিস-
নেন অর্কচীনা: কৃত: ভূতসৃষ্টি: পশ্চাজ্ঞাতা:
বতাবা ভূতসৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, সুতরাং
জ্ঞাতাও জানেন না, অথ কো. বেদ যত আব-
ব—যে কারণ হইতে জগৎ হইয়াছে, তাহা
গ্নু মনুষ্য জানে?

বঙ্গভূবাদ। কোন্ উপাদান এবং কোন্
নিমিত্তকারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইল, তাহা
ইভাবে কে জানে—কেই বা বর্ণনা করিবে?
বতারা ভূত-সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, তাঁহারাও
জানেন না। যে কারণ হইতে জগৎ উৎপন্ন
হইয়াছে, তাহা কোন্ মনুষ্য জানে?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধি
দি বা ন। যী অস্মাদেবং: পরমে
মিন্ সী অদ্ব বেদ যদি বা ন
দ ॥ ৩ ॥

পদপাঠ:। ইয়ম্। বিসৃষ্টি:। যত:। আব
ব। যদি। বা। দধে। যদি। বা। ন। য:।
জ। অধ্যাক্ষ:। পরমে। ব্যোমন্। স:। অদ্ব।
দ। যদি। বা। ন। বেদ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা। ইয়ং বিসৃষ্টির্থত আবভূব। এই
বিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে
হইয়াছে। যদি বা দধে যদি বা ন দধে—সেই
উপাদানভূত পরমাত্মা আবার নিমিত্তকারণ
হইয়া এই বিবিধ সৃষ্টি যে সৃষ্টি করেন কি না
জানেন। যৌ অধ্যাক্ষ: পরমে ব্যোমন্। যিনি
আকাশবৎ নির্মল স্বপ্রকাশে বা স্বরূপে—

জগতের অধ্যাক্ষস্বরূপ রহিয়াছেন। সো অদ্ব—
সেইখিনি—তিনিই। বেদ যদি বা ন বেদ। তিনিই
জানেন বা নাইবা জানেন। এই ক্ষেত্রে জুই
স্থানে সংশয়াক বাধ্য রহিয়াছে। এই বিবিধ
সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে হইল,
তিনিই উহার নিমিত্তকারণ হইয়া উহাকে সৃষ্টি
করেন বা না করেন, তাহা আকাশবৎ নির্মল
স্বপ্রকাশে প্রতিষ্ঠিত জগতের অধ্যাক্ষস্বরূপ পর-
মাত্মাই জানেন বা তিনি নাই বা জানেন।
উহার মধ্যে—যদি বা দধে যদি বা ন,—এই
সন্দেহবচন যে রহিয়াছে, উহা বস্তুত: সন্দেহ
নহে। সায়ণ বলেন "অসংদিক্ষে সংদিক্ষবচন-
মেতৎ" অসন্দেহসঙ্গেও সন্দেহবচন রহিয়াছে।
আমরা সাধারণ ভাবার যেরূপ বলি, "অমুকই
এই কার্য্য করিবে; করে ত সেই করিবে, না
করে ত সেই না করিবে" ইহার অর্থ এই যে,
অন্তের এই কার্য্য করার সাধ্য নাই। ঐ প্রকার
"স অদ্ব বেদ যদি বা ন বেদ" তিনিই জানেন,
বা না জানেন, ইহার ভাব এই "জানেন ত
তিনি, না জানেন ত তিনি, অস্ত্র কেহ জানে
না"—সায়ণও তাহাই বলেন—সর্বজ্ঞ ঈশ্বর
এব তাং সৃষ্টিং জানীয়াৎ, নাশ ইত্যর্থ:। সর্বজ্ঞ
ঈশ্বর সৃষ্টির বিষয় জানেন, অস্ত্র জানে না। (৭)

বঙ্গার্থ। এই বিবিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত
পরমাত্মা হইতে হইয়াছে এবং যে উপাদানভূত
পরমাত্মা নিমিত্তকারণ হইয়া ইহা সৃজন করি-
য়াছেন, আকাশবৎ নির্মল স্বপ্রকাশ বা স্বরূপে
প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি সৃষ্টির অধ্যাক্ষস্বরূপ রহি-
য়াছেন, তিনিই উহা অবগত আছেন, অস্ত্র
কেহ নহে। (৭)

(৭) সৃষ্টি করিয়াছেন বা করেন নাই, তিনিই
জানেন বা তিনি নাও জানিতে পারেন, ইহার বিবরণ
ব্যাখ্যা না থাকায় রমেশবাবুর অনুবাদ হইতে সৃষ্টিকর্তার

শ্রুতিকার্য এবং সর্বজ্ঞের সর্বজ্ঞতার উপর সন্দেহ
আসিতে পারে। রমেশবাবুর অনুবাদ :—“এই নামা
শ্রুতি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ

করিয়াছেন বা করেন নাই, তাহা তিনিই জানে
যিনি ইহার অভূতপূর্ব পরমধামে আছেন। অ
তিনিও নাও জানিতে পারেন।”

প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কো মুকো যঃ কালে প্রিয়াপি বক্তুং ন
জানতি (৪০)। কিং মরণং মূৰ্খত্বং (৪১)
কিমনর্থ্যং দত্তমবসরে যচ্চ (৪২) ॥ ১৬ ॥

শিষ্য। মুক কে?

গুরু। যে সময়ে প্রিয় বলিতে পারে না।

শিষ্য। মরণ কি?

গুরু। মূৰ্খতা।

শিষ্য। অমূল্য কি?

(৪০) হুলভা পুৰুষা রাজন সত্যং প্রিয়বান্ধবঃ।

অপ্রিয়স্ত তু পথ্যস্ত বক্তা শ্রোতা চ দুৰ্লভঃ।

উদ্যোগপূৰ্ণি ৩৬ অ, ১৫।

অপ্রিয়স্ত চ পথ্যস্ত বক্তা শ্রোতা চ দুৰ্লভঃ।

বাস্তবিকরে রামায়ণে ১৬ সর্গে ২৩ (লঙ্কা কাণ্ডে)

(৪১) বিদ্যাদামুখকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরুণাং গুরুঃ।

বিদ্যাসাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরুণাং গুরুঃ।

বিদ্যা বহুজনার্জিনাশকরী বিদ্যা পরং দেবতা।

বিদ্যা রাজহু পুজিতা চ ধিনিনাং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।

গুরুপুত্রাণে, পূৰ্ণিখণ্ডে ১১৫ অধ্যায়ে ৮১।

বরং গৰ্ভপ্রাপ্তো বরমপি চ নৈবান্তিগমনং

বরং জাতপ্ৰাপ্তো বরমপি চ কল্যাণজননম্।

বরং বক্ষ্যা ভার্গ্যা বরমপি চ গৰ্ভে বসতিঃ

ন চাবিধানু রূপত্রিণ গুণবৃত্তোহপি তনয়ঃ।

অবতৃত্তিঃ গুণরত্নে।

(৪২) দানিষ্ঠ যাচতে চারমল্লেনাপি হি তুয্যতি।

ইতি দদ্যাৎ দরিদ্রায় কারুণ্যাদিতি সৰ্ৱধা।

অমূল্যপূৰ্ণি ১৩৮ অ, ১০।

দরিদ্রায় তরকৌস্তেয় বা এরচ্ছেষরে ধনং।

ব্যাধিত্তোবধং পথ্যং নিরুজ্ঞত্ব কিমৌষধিঃ।

(মহাভারতে।)

গুরু। যাহা সময়ে দেওয়া যায়।

আমরণাৎ কিং শৈলাৎ প্রচ্ছন্নং যৎ কৃত্ত

পাপম্ (৪৩)। কুত্রবিধেয়ো যস্তো বিদ্যা

ভ্যাসে সদৌষধে দানে (৪৪) ॥ ১৭ ॥

শিষ্য। আমরণান্ত হৃদয়ে শৈল্য কি?

গুরু। গুপ্তপাপ।

শিষ্য। কোন্ কার্যে যত্ন করা কর্তব্য?

গুরু। সৰ্বদা বিদ্যাভ্যাসে, ঔষধে ও দানে

অবধীৰ্ণা ক কার্য্যে ধল পর যোষিৎ পর

অদেশকালে যদানমপাত্রেত্যাক দীয়তে।

অসংকৃতনবজাতং তৎ তামসদুদাহৃতম্।

শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৭ অ, ২২।

(৪৩) তদ্ব্যাপ্যং পাপং ন গৃহেত গৃহমানং বিবৰ্জ্যতে।

কৃত্বা তু সাধুবাখ্যায়ং তে তৎ প্রশময়জ্যত।

অমূল্যপূৰ্ণি ১৬২ অ, ৫০

তচ্ছত্ৰ পাপ গোপন করিবে না, গোপন করি

বৃদ্ধি হয়। পাপ করিয়া সাধু ব্যক্তির নিকট প্র

করিলে সেই পাপ নষ্ট হয়।

জানপূৰ্ণি কৃতং পাপং ছাদয়ন্ত্যবহন্ত্যতাঃ।

নৈনং মনুষ্যাঃ পশ্যন্তি পশ্যন্তি হি দিবৌকসঃ।

শান্তিপূৰ্ণি ১৩০ অ, ২১

অথ প্রচ্ছন্নপাপানাম শাস্তা বৈবৰ্জ্যতো যমঃ।

উদ্যোগপূৰ্ণি ৩৪ অ, ৭২।

(৪৪) দানে ভগসি সত্যে চ যন্ত নোচ্চারিতঃ বণঃ।

বিদ্যারামধৰ্মলাভে চ মাতৃকজার এব সঃ।

উদ্যোগপূৰ্ণি ১৩২ অ, ২০।

ইজ্যায়ামনানানি নয়ঃ সত্যং ক্ষমায়ুগা।

অলৌক ইতি মার্গেয়ঃ ধৰ্ম্মতাষ্টবিধঃ শ্রুতঃ।

ঐ ৩৪ অ, ৫১।

নয় (৪৫) । কাহ্নিশমহচিন্তা সংসার-
রতা নতু প্রমদা (৪৬) ॥ ১৮ ॥

শিষ্য । কোন্ কার্যে অবজ্ঞা করা কর্তব্য ?

গুরু । ধন, পরজী ও পরধনে ।

শিষ্য । কি সর্বদা চিন্তা করা কর্তব্য ?

গুরু । সংসারের, অসারতা পরজী নহে ।

কা প্রেমণী বিধেয়া করুণাদীনেষু (৪৭)

জনে মৈত্রী (৪৮) । কঃ পূজ্যঃ সন্তঃ কমধম-
চক্ষতে চলিতবৃত্তম্ (৪৯) ॥ ১৯ ॥

১৫) অজ্ঞানতা ধলপ্রীতিঃ পরনারীষু সঙ্গতিঃ ।

পট্টেতে অস্থিরা ভাবা যৌবনানি ধনানি চ ।

গুরুপুুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ২৫ ।

বিপত্তিঃ সন্ততঃ তন্ত পরবন্তু যক্ষনঃ ।

বিশেষতঃ পরজীষু হবর্ণেষু চ ভূমিষু ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, শ্রীকৃষ্ণজন্মপাণ্ডে ৩৫ অ, ৯২ ।

১৬) শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ভবাটবী
নে সংসারাসারতা হুম্বররূপে বর্ণিত আছে ।

পুরাণে ধর্মসংহিতায় ৪২ অধ্যায়ে ও সংসারাসারতাও
বর্ণিত আছে ।

১৭) বোবান্ধনীহ ন গুরো ন চ ভূতাবর্ণে

দীনে ধন্যং ন কুরুতে ন চ মিত্রকার্যে ।

কিং তন্ত জীবিতফলেন সমুদ্যালোকে

কা কোপি জীবতি চিরকালং বলিক ভূক্তে ।

গুরুপুুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৩৫ ।

সত্যং সত্যং সত্যতমীপিতঃ পরঃ

ততঃ পরঃ মিত্রমিতি প্রচক্ষতে ।

নচাকলঃ সৎপুরুষেণ সঙ্গতঃ

ততঃ সত্যং সন্নিসেসং সমাপণম্ ।

বনপর্বণি ২২৬ অ, ২০ ।

সাধুনাং বাণশাসাধুনাং সন্তঃসৎ সত্যং পতিঃ ।

সংস্কৃতপুরাণে ২১০ অধ্যায়ে ২ ।

১) হস্ততো হুর্জনা রেবো হুর্জতঃ সং সমাগমুঃ ।

যোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্যপ্রকরণে ।

সহস্রমেব সংসর্গাৎ পুনরুৎপাদঃ ন বাধতে । ঐ ঐ

২) হুর্জনতঃ হি সঙ্গেন হুর্জনাং হি বিলম্বতি ।

এসংসং সঙ্গমিত্যাহঃ কদনৈঃ কলুবীকৃতম্ ।

গুরুপুুরাণে ১১৫ অ ৪০ ।

শিষ্য । কোন্ কার্যে প্রিয় ও কর্তব্য ?

গুরু । দীমে দয়া ও সজ্জনের সহিত মিত্রতা ।

শিষ্য । পূজ্য কে ?

গুরু । সজ্জন ।

শিষ্য । কাহাকে অধম বলে ?

গুরু । অসচ্চরিত্রকে ।

কঠগঠৈরপ্যাহুতিঃ কস্তাঙ্ঘ্রা ন বশমুগ্ধাতি ।

মুখ্যন্ত বিবাদবতো গর্ভবতোহপি চ কৃত-
য়ন্ত (৫০) ॥ ২০ ॥

শিষ্য । প্রাণ কঠগত হইলে কাহার আত্মা
না বশ হয় ?

গুরু । মুখ, বিষাদী, গর্ভগুরু ও কৃত্রয়ের ।

কেন জিতং জগদেতৎ সত্য তিতিক্ষাবতা
পুংসা (৫১) । কুত্র বিধেয়ো বাসঃ সজ্জন-
নিকটেহণবা কাষ্টাম্ (৫২) ॥ ২১ ॥

হুর্জনঃ পরিত্রাণো বিদ্যারালঙ্কারো যদি ।

মণিনা ভূষিতঃ সর্গঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ।

গুরুপুুরাণে ১১২ অ, ১৫ ।

সন্তঃ প্রাণানপি ত্যক্তুঃ পরার্থঃ কুরুতে যথা ।

তথা সন্তোহপি সন্তজ্য পরপীড়াত্তৎপর্যায়ঃ ।

সংস্কৃতপুরাণে ২২০ অ, ৪ ।

গুণায়ন্তে দোষাঃ হুজনবদনে হুর্জনমুখে

গুণাদোষায়ন্তে কিসিতি জগতাং বিশ্বমপদম্ ।

যথা জীমুতোহয়ং লবণজলধের্কীরিমধুরং

কণী পীড়া কীরং যমতি পরলং দুঃসহতরম্ ।

ভবভূতিঃ গুণরক্তে ।

সন্তে হুর্জনচিন্তবৃত্তিহরণে ধাতাশিত্তিরোদামঃ ।

পুরুষত্বে ।

(৫০) গুণবন্তঃ নিযুক্তীতঃ গুণহীনঃ বিবর্জয়েৎ ।

পণ্ডিততঃ গুণাঃ সর্গে মূর্খে দোষাৎ কেবলাঃ ।

গুরুপুুরাণে ১১৩ অ, ১ ।

—সিংহত্রয়ঃ চরতঃ পঙ্কজমা বিবাহঃ ।

ঐ ১১৫-৩৪ ।

অবলিপ্তেষু মূর্খেষু রৌদ্রসাহসিকেষু চ ।

তদ্বৈবাপেতঃ ধর্মেষু ন মৈত্রীমাচরণেষু চ ।

উদ্বোধোপপর্বণি ৩৮ অধ্যায় ৫০ ।

শিষ্য। এই উগৎকে কে জয় করিয়াছে ?

গুরু। সত্যবান ও মহিষ্মতীক।

শিষ্য। কোথায় বাস করা কর্তব্য ?

গুরু। সম্মানকটে অথবা কাশীতে।

কঠিন মনস্ত্রিয়া স্ত্রীদেবানামপি দয়াপ্রদা-
নস্ত (৫৩)। কস্মাদ্ভেজিতব্যং সংসারায়ণাতঃ
জ্জিহা (৫৪) ॥ ২২ ॥

শিষ্য। দেবতাসকল অপেক্ষা কাহাকে

নমস্কার করা কর্তব্য ?

গুরু। দয়ালুকে।

শিষ্য। স্ববুদ্ধি কাহাকে ভয় করিবে ?

গুরু। সংসাররূপ অরণ্যকে।

জানীলোক পরিত, মূৰ্খ, উগ্র, অবিম্ব্যকারী ও
অধাৰ্শিক ব্যক্তির সহিত মিত্রতাচরণ করিবেন না।

দুৰ্দ্ধমকৃতপ্রজঃ ছন্নঃ কুণঃ ভূগৈরিব।

বিবৰ্জ্যত মেধাবী তন্মিদ বৈদ্যী প্রপত্তি।

ঐ ঐ ৪২।

অপ্রজ্ঞেয়ঃ কৃতেন্দ্রো ই হ কৃতয়ে নাত্তি নিদ্রুতিঃ।

শান্তিপূৰ্ণনি ১৭৩ অ, ১০।

(৫১) সত্যমেব ব্রতং বস্ত তস্মৈ লোকত্রয়ঃ প্রিতঃ।

কামক্লোবো বশে বস্ত তেন লোকত্রয়ঃ প্রিতঃ।

মহানির্গাপত্যত্রে ৮ উল্লাসে ৬০।

আকুত্ৰমানো নাক্রোধেন্দ্রম্মারের তিতিকিতঃ।

আক্রোষ্টায়ঃ নির্দহতি হৃকৃতং চান্ত বিন্দতি।

উদ্বেগপূৰ্ণনি ৩৫ অ, ৫।

(৫২) সম্মানসংহান্না শ্রীভাগবতে একাদশমস্ত্রে ১২
অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে।

কাশীপ্রাপ্তা ভবেৎ জ্ঞানং জ্ঞানানির্গাপনং সূচতি।

ব্রহ্মপুত্রাণে কাশীনিষ্ঠ পূৰ্ণভাগে ৩৬ অধ্যায়ে ৮০।

এতস্তি ই পুণ্ডরিক ৩২ অধ্যায়ে ৩৩ অধ্যায়ে

কাশীনাং স বিশেষ বর্ণিত আছে।

(৫৩) এতৎব্রতং শিবে' ব্রতং স্বাৰ্য্যকরমস্মিতি।

ব্রহ্মায়ণ্যকোপনিষৎ ৫ অ, ২৩। ৩৩ মতঃ।

ব্রহ্মভূতেশলোপুং মাদ্ভিষং হ্রীচাপসম্। ২।

কন্ত বশে প্রাপিগণঃ সত্যপ্রিয়ভাষিণে

বিনীতস্ত (৫৫)। ক'হাতব্যং জ্ঞাযো পণি
দৃষ্টার্থলাভায় (৫৬) ॥ ২৩ ॥

শিষ্য। প্রাপিগণ কাহার বনীভূত হয় ?

গুরু। সত্য ও প্রিয়ভাষী এবং বিনীত
ব্যক্তির।

শিষ্য। কোন বিষয়ে থাকি কর্তব্য ?

গুরু। দৃষ্টার্থলাভের অজ্ঞান্যাপথে।

বিদ্যাংবিলসিতচপলং কিং দুর্জয়নসকল
যুবতয়শ্চ (৫৭)। কুলশীলনিপ্তাকম্পাঃ
কলিকালোহপি সংপুরুষাঃ (৫৮) ॥ ২৪ ॥

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমতিজাতস্ত ভারত।

শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৩ অধ্যায়ে।

(৫৪) তস্মাৎ সংসারদাবাগ্রিকাপাত্তৌ দ্বিজসত্তমঃ।

অভাসেন পরমঃ জ্ঞানঃ জ্ঞানানুষ্ঠো ভবিষ্যতি।

বৃহ্মারদীয়পুত্রাণে ৩০ অধ্যায়ে।

এইরূপ ঐ অধ্যায়ে সংসার ক্লেশ সমুদায় বর্ণিত আছে।

এবং কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্তি সংসারবিজগীয বঃ।

বনপূৰ্ণনি ২ অধ্যায়ে ৭২

ন বিযং কালকুটাখ্যং সংসারো বিষমুচ্যতে।

তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন সংহারেত যুগলকনম্।

লিঙ্গপুরাণে পূৰ্ণভাগে ৮৬ অধ্যায়ে ২।

এইরূপ ঐ অধ্যায়ে সমুদায় বর্ণিত আছে।

(৫৫) সত্যং মূহুশ্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ

আক্রোৎকৰ্ণ্যং তথা নিদ্রাং পরেবাং পরিবৰ্জ

মহানির্গাপত্যত্রে ৮ উল্লাসে ৬০

(৫৬) নিমন্ত নীতিনিপুণা যদ্বিষাশ্রয়স্ত

লক্ষ্মীঃ সমাশ্রিত্য গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।

অষ্টোব বা অরবদন্ত যুগান্তরে বা

জ্ঞান্যাপথে অবিচলন্তে পন্ন ন ধীরঃ।

ভক্তহরিতঃ নীতিপতকঃ।

(৫৭) সত্যং পুণ্ডরিকম্ পতিভানু তোরবিন্দবঃ।

নঃ সেবমবিগচ্ছতি তথা অকৌমুদৌলবদঃ।

বিদ্যাতে গোয় সম্পদং বিদ্যাতে জ্ঞাতিকো ভগ

বিদ্যাতে শ্রী চাপল্যং বিদ্যাতে ভ্রান্তিঃ তপঃ।

বান্দীকিরে বানিবে লক্ষ্যকো ১০ মর্

শিষ্য। বিষ্ণুভক্তের জীম্মার জ্ঞান চপঞ্চিক ?

গুরু। চর্য্যজন-সংকল্প ও যুবতীগণ।

শিষ্য। কাহারো কুলশীলযুক্ত হইয়াও অচ-
ঞ্চল ?

গুরু। কলিকালেও যাহারা সংপূর্ণ।

কিংশাচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে (৫৯)

কিং প্রশস্তমোদার্য্যম্ (৬০)। তন্তুতরবিভবস্ত
প্রভবিষ্ণোর্কী কিং সং সহিষ্ণুত্বম্ (৬১) ॥ ২৫ ॥

শিষ্য। কি সঙ্কোচ করিবে ?

গুরু। ঐশ্বর্য্য থাকিলে কার্পণ্য।

শিষ্য। প্রশংসনীয় কি ?

গুরু। ওদার্য্য।

শিষ্য। অন্নবিভবসম্পন্ন ও মহাধনশালী-
দিগের কর্তব্য কি ?

জীয়োমূলং হি দোষণং লবুচিন্তাঃ সদা মূনে ॥

শিবপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায় ৪৩ অধ্যায়ে ২।

ঐ অধ্যায়ে জীম্মা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ৪

অধ্যায়ে জীচিন্ত্ত্রষ্টাসবকে বর্ণিত আছে।

(৫৮) বিদ্যাতপো বিত্তবপূর্য্যঃ কুলৈঃ

সত্যং গুণৈঃ বড় ভিন্নসত্ত্বমতৈঃ।

"....."

জীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৫।

(৫৯) বিত্তাভ্যঃ কুপণঃ....."

".....হাতাপাং তুতলে।" নবরত্নং।

আশাযুতিং হস্তি সহজিমন্তকঃ

সৌখ্যঃ প্রিয়ঃ বস্ত্রি বশঃ কদ্যুতাং।

অপালনঃ হস্তি পশুশো রাম-

সেকঃ ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণো হস্তিরাষ্ট্রম্।

উদ্যোগপুর্কণি ৩৯ অধ্যায়ে ৮।

আশা বৈর্য্য দাশ করে, বন সহজিক, সৌখ্য লক্ষ্যকে
কুপণতা যথাকৈ, অশলব গণ্ডকে ও এক ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ
রাজ্য নষ্ট করে।

অর্থের নিকি কুলশস্ত্রসজেন গুংসং.....

পুরুষে ১০৮ অ, ৩।

(৬০) "উদারচরিতানন্ত বহুধৈব কুটুংকব।"

গুরু। সহিষ্ণুতা।

চিন্তামণির চর্য্যভবিষ কিং কথয়ামি চতু-
র্ভদ্রম্। কিং তদ্বদতি ভূয়ো বিধুতত্ত্বলো
বিশেষণ ॥ ২৬ ॥

শিষ্য। চিন্তামণির জ্ঞান চর্য্য কাহারে
বলিব ?

গুরু। চতুর্ভদ্র।

শিষ্য। তাহা কি, পুনরায় বিশেষ করিয়া
বলুন।

দানং প্রিয়বাক্ সহিতং (৬২) জ্ঞানমগর্কং
(৬৩) শৌর্য্যম্ (৬৪)। বিত্তং ত্যাগসমেতং
(৬৫) চর্য্যভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥ ২৭ ॥

গুরু। প্রিয়বাক্যের সহিত দান, গর্করহিত
জ্ঞান, ক্ষমাসহিত শৌর্য্য, দানসহিত ধন, এই
চারিটি চর্য্যভ্রবাকে 'চতুর্ভদ্র' বলে।

(৬১) কমা ধর্ম্মঃ কমা যজ্ঞঃ কমা বেদাঃ কমাশ্রুতম্।

বজ্র তদেবঃ আনাজি ন সর্কং সন্তমর্হতি ॥

বনপুর্কণি ২০ অধ্যায়ে ৩৬।

ঐ অধ্যায়ে কমাধানের প্রশংসা ৩৬ হইতে ৪৪
সৌক পর্য্যন্ত।

একঃ কমাভতাং দোষো বিভীরোনোপপদাতে।

যদেবঃ কমাযুক্তমশন্তং সন্ততে জনঃ ॥

দাক্ষিণ্যে ১১৪ অ, ৩২।

(৬২) অর্থ্যাম্যুতিতে শাস্ত্রে অজ্ঞা-প্রতিপাদনম্।

দানমিত্যাভিনির্দিষ্টং তুক্রিমুক্তিকলপ্রদম্।

কুর্কপুর্কণে উপকিতাণে ২৩ অধ্যায়ে।

এইরূপ ঐ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ দান বিষয়ে সম্পূর্ণ উক্ত
হইয়াছে।

(৬৩) প্রের্য্যন্ত বড়-বিদ্যাপাণঃ প্রিয়ঃ প্রাপ্য ন লভ্যতি।

উদ্যোগপুর্কণি ৫২ অধ্যায়ে ২৮।

(৬৪)

কড়বির স্রোতত্যাগের বিবরণ এই যে ঐশ্বর্য্যলাভ
করিয়া বস্ত্র, মাংস, অর্থ্য্য, মদ্যাদি দান করিয়া
সর্কভ্যাগ করিলে।

ঐ শ্রোত্রে প্রের্য্য বোঝা সমুদায় বিশেষরূপে বর্ণিত
আছে; উহার মধ্যে কুর্কপুর্কণে বর্ণিত।

ইতি কঠগতা বিমলপ্রোক্তর-রত্নমালিকা
যেষাম্ । তে মুক্তাকরণা অপি বিভক্তি বিষং
সমাজেষু ॥ ২৮ ॥

ইতি ত্রীমং পরমহংস-পরিভ্রাজকাচার্য্য ত্রীশঙ্করা-
চার্য্যাবিরচিতা প্রোক্তর-রত্নমালিকা সমাপ্তা ॥

দোষৈরৈতৈর্কিযুক্তস্ত গুণৈরৈতৈঃ সমন্বিতঃ ।

এতৎ সমুচ্চমত্যাং তপো ভবতি কেবলম্ ॥ ৩৮ ॥

এই সমুদায় দোষ হইতে বিযুক্ত হইয়া এই সমুদায়
গুণযুক্ত হইবে । তাহা হইলেই (কেবল্যাসাধন) অত্যর্থা-
সমুচ্চ উপলব্ধি করা হইবে ।

এই বিমল প্রোক্তর-রত্নমালা বিনি কঠে
ধারণ করেন, তিনি অল্প কোন আভরণযুক্ত
না হইলেও বিষং সমাজে শোভা পান ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

বিদ্যা বিবাহায় ধনং মদায়

শক্তিঃ পরেবাং পরিণীড়নায় ।

খলন্ত সাধোর্কিপরীতমেতৎ

জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥ ৭ ॥

ভবভূতিঃ গুণরত্নে ।

আত্মানুবিবেক ।

(পূর্বতোনুরতঃ)

অবস্থাত্রয়ং নাম জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তয়ঃ । (১)
জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা ।
জাগরণং নাম ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলক্ষিজাগরিতং ।
ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপাদিবিষয়ের যে অনুভব,
তাহাকে জাগরণ বলে ।

স্বপ্নো নাম জাগরিতসংস্কারজন্ত প্রত্যয়ঃ
সবিষয় স্বপ্নঃ ।

১) মনু আদি চতুর্দশধর্মগণৈঃ পুঙ্কলৈরাণিত্যাদ্যাহুগৃহীতৈঃ
শব্দাণীন্ বিধয়ান্ হ্রস্বান্ যদোপলভতে তদাঙ্গনো জাগ-
রণম্ ॥ ১৮৩ ॥

তদানন্দারহিতচতুর্ভূতিঃ করণৈঃ শব্দাভাবোৎপা-
দাননো স্বপ্নান্ শব্দাণীন্ যদোপলভতে তদঙ্গনঃ স্বপ্নম্ ।
চতুর্দশধর্মগণোপমারবিষয়বিশেষ বিজ্ঞানাতাভাবঃ শব্দা
চোৎপাদনঃ সুষুপ্তম্ । অবস্থাত্রয়তাভাব্য কাবসাক্ষি
হ্রস্ব-ভাববহিতঃ বৈরতর্গ্যং চৈতন্তং বদা তদা তৎ তুরীয়ঃ
চৈতন্যমিত্যুচ্যতে ॥

সর্লোপশিষং সাত্রে ২৩ ।

ভাবানুভবঃ । আত্মা বসন চক্রে, অচ্যুত, শঙ্কর, চতু-
র্দ্ব, দিক, বায়ু, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, বলি, ইন্দ্র,
বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মা, এই সকল ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতা
কর্তৃক অনুগৃহীতঃ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, প্রোক্ত, বক্,

জাগরণাবস্থার যে সংস্কার, তজ্জন্ত সবিষয়
যে জ্ঞানাবস্থা, তাহার নাম স্বপ্ন ।

সুষুপ্তিনাম সর্লবিষয় জ্ঞানাতাভাবঃ ।

সর্লবিষয়-জ্ঞান-অভাবের যে অবস্থা, তাহার
নাম সুষুপ্তি ।

একগুণে উক্ত অবস্থাত্রয় পুরুষের নাম কহি-
তেছেন ।

চক্ষু, রসনা নাসিকা, বাক্, পানি, পাদ, গায়ু ও উপহ,
এই সকল বহিরাধিভূত জ্ঞান-ও কর্মেন্দ্রিয়ের সকলদ্বারা
সংস্র, অখ্যবসার, চেতনা, অভিমান, শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
রস, গন্ধ, বলু, ব্যাধান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ, এই
সকল বহির্ভূত স্থলবিষয় উপলভ্য করে, তখন আত্মার
জাগ্রদবস্থা হয় ॥ ২ ॥

যখন আত্মা বাসনারহিত হইয়া শব্দাদির অভাবও
মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এই চতুর্দ্বদ্বারা বাসনাময়
শব্দাধি উপলভ্য করে, তখনই আত্মার স্বপ্নাবস্থা । দেবতা
নির্মিত ও অদৃষ্ট নির্মিত স্বপ্ন হইয়া থাকে, এই চিত্তা
যমে বাসনাই নির্মিত হয় তজ্জন্য 'বাসনাময়' শব্দ
উক্ত হইয়াছে ॥ দেবতা ও অদৃষ্ট নির্মিত বাসনাবয়ে
'বাসনা' শব্দে দেবেচ্ছাও ধর্মাদর্শ ব্যাখ্যায় । স্বপ্না-
বহার পঞ্চকোশেন্দ্রিয়া ও পঞ্চকর্মেত্রের ইহাদের কর্তৃ

লাগ্ন্যং হুলশরীরাত্তিমানী বিশ্বঃ । (২) :

লাগ্ন্যতাবস্থায় হুলশরীরাত্তিমানী পুরুষকে বিশ্ব কহে ।

অপ্ন অশ্মশরীরাত্তিমানী তৈজসঃ । (৩)

অপ্নাবস্থাবিশিষ্ট অশ্মশরীরাত্তিমানী পুরুষকে তৈজস বলে ।

ধাকে না, কেবল মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এই চারি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ধাকে । অশ্মে দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য উপ-
রত হয় ও অশ্মঃকরণ চতুষ্টয়ের বাপার ধাকে না, অতরাং
ইন্দ্রিয়ের অভাবে শব্দাদি বিষয় সকলের বিশেষ জ্ঞান
ধাকে না । আত্মার যখন এই অবস্থা হয়, তখন তাহাকে
অস্থপ্তি অবস্থা বলে । যখন আত্মা উপরোক্ত অবস্থাত্তয়-
রহিত, তাব পদার্থের সাক্ষী অথবা সাক্ষ্যং ত্রষ্টা এবং
নির্ণেপদ্ব্যবহৃতঃ ভাব্যরহিত ও ব্যবধায়ক বাধ্যস্তর-
রহিত হইয়া চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন, তখন আত্মার
তুরীয়াবস্থা ॥ ৩ ॥

অতীত প্রমাণ হিন্দু-পত্রিকাতে দেওয়া গিয়াছে ।
এতদ্বয়ের আরণ্যকে ২ আরণ্যকে ৪ অধ্যায়ে ১ খণ্ডে ২
মন্ত্র ভাষ্যে — “লাগ্ন্যগর্ভঃ স্বপ্নঃ অস্থপ্তচেতি —
আরক্ত করিয়া বিবৃত ব্যাখ্যা আছে ।

(২) “হিরণ্যগর্ভঃ স্নেহহাস্মিন্ দেহে বৈখানরো ভবেৎ ।”

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ২৮ ।

ভাষ্যঃ । এবং হুল শরীরোৎপত্তিমতিধায় তেহু হুল
শরীরেবভিমানবতো হিরণ্যগর্ভস্ত সমষ্টিরূপত বৈখানর-
সংজ্ঞকত্বং এইকক হুলশরীরাত্তিমানবত্যাঃ ব্যষ্টিরূপাণাঃ
তৈজসানাং বিশ্বসংজ্ঞকত্বং ভবতি ।

এই প্রকারে হুলশরীরোৎপত্তি কথিত হইল ; সেই
হুলশরীরাত্তিমানী সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের ‘বৈখানর’ সংজ্ঞা
হয় ও পৃথক পৃথক হুলশরীরাত্তিমানী ব্যষ্টিরূপী তৈজসের
‘বিশ্ব’ সংজ্ঞা হয় ।

(৩) “প্রাজ্ঞস্তাত্তিমানেন তৈজসস্বং প্রপদ্যতে ।”

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ২৪ ।

ভাষ্যাহুবান । প্রাজ্ঞ অর্থাৎ মলিনসত্ত্ব প্রধান
অবিদ্যোপাধিক জীব তৈজঃ শব্দ ব্যাচ্য অশ্মঃকরণোপ-
লব্ধিক্ত লিঙ্গশরীরাত্তিমানদ্বারা অর্থাৎ তাদাত্ম্য আতিমান
দ্বারা তৈজস নাম প্রাপ্ত হয় ।

অস্থপ্তিঃ কারণশরীরাত্তিমানী প্রাজ্ঞঃ । (৪)

অস্থপ্তি-অবস্থাবিশিষ্ট কারণশরীরাত্তিমানী
পুরুষকে প্রাজ্ঞ কহে ।

কোষপঞ্চকং নামায়ময়-মনোময়-বিজ্ঞান-
ময়ানন্দময়াখ্যাঃ । (৫)

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়,
আনন্দময়, এই পঞ্চ কোষ ।

অন্নময়োর বিকারঃ ।

অন্নের বিকার অন্নময় ।

প্রাণময়ঃ প্রাণ বিকারঃ ।

প্রাণের বিকার প্রাণময় ।

মনোময়ো মনোবিকারঃ ।

মনের বিকার মনোময় ।

বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানবিকারঃ ।

বিজ্ঞানবিকার বিজ্ঞানময় ।

(৪) প্রাজ্ঞের লক্ষণ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে ।

(৫) “অন্নকাণাখ্যাঃ স্বপ্নাঃ কোষাণাং সমুদ্যোহন্নময়ঃ

কোষ ইত্যুচ্যতে । প্রাণাধি চতুর্দশ বায়ুভেদা অন্নময়ে
কোষে যদা বর্তন্তে তদা প্রাণময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে ।
এতৎ কোষদ্বয়সংযুক্তো মন আদিতিত্ত্বভূতিঃ করণৈ-
রাশ্মশব্দাদি বিষয়ান্ সজ্জারি ধর্মান্ যদা করোতি তদা
মনোময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে । এতৎ কোষত্রয়সংযুক্ত-
জ্ঞপ্তবিশেষাবিশেষজ্ঞো যদা ভাসতে তদা বিজ্ঞানময়ঃ
কোষ ইত্যুচ্যতে । এতৎ কোষচতুষ্টয়বকারণবিজ্ঞানে
বটকণিকারামিব বুদ্ধৌ যদা বর্তন্তে তদা আনন্দময়ঃ
কোষ ইত্যুচ্যতে ।”

সর্বোপনিষৎসারে ৪ ।

নারায়ণীশ্লীকাহুবাব । অহি, মন্ডা, মেঘ, বৃক্,
মাংস ও শোণিত, এই বটকোষই অন্নের কার্য্য উহা সকল
দেহীর দেহে বিদ্যমান থাকে । এই বটকোষই অন্নময়
কোষ বলিয়া কথিত হয় । প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান,
সমান, নাগ, কূর্ষ, কৃকর, দেববত্ত, ধনঞ্জয়, এই দশ ও
বৈরত্বর্ণ, হানমুখা, প্রোথোত ও প্রাকৃত, এই চারি, সমুদ্রারে
চতুর্দশ বায়ু যখন যথেষ্ট বিদ্যমান থাকে, তখন তাহাকে
প্রাণময় কোষ বলে । যখন আত্মা অন্নময় ও প্রাণময়

আনন্দময় আনন্দবিহারঃ ১ ।

আনন্দবিহার আনন্দময় ।

অন্নময়কোষো নাম স্থলশরীরঃ ।

স্থলশরীরের নাম-অন্নময়কোষ ।

কথং ?

কি জ্ঞা ?

মাতৃপিতৃভ্যামন্নং ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতা-
কারণে পরিণতং তয়োঃ সংযোগদেব দেহা-
কারণে পরিণতেন কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ কোষ
ইত্যাচ্যতে । (৭)

মাতা-পিতাকর্তৃক অন্নভুক্ত হইলে শুক্র-
শোণিতরূপে পরিণত হয়, পরে মাতা-পিতার
সংযোগহেতু সেই শুক্রশোণিত দেহরূপে পরি-
ণত হইয়া তরবারি-কোষের স্থায় আস্থার
আচ্ছাদক হয় । এই জ্ঞা, স্থলশরীর অন্নময়-
কোষ ।

ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অন্নবিকারত্বং সতি আস্থান-
মাচ্ছাদয়তি ।

পূর্লোক্ত ব্যুৎপত্তিযারা অন্নবিকারত্ব হইলে,
আস্থাকে আচ্ছাদন করে ।

এই ভূমি কোষ সংস্থল হইয়া সন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার
এই কারণতত্ত্বদ্বারা শব্দাদি শব্দবিষয়কে গ্রহণ করে,
তখন তাহাকে মনোময় কোষ বলে । আত্মা পূর্লোক্ত
কোষত্রে সংস্থল হইয়া সজ্ঞাদিগত ব্রাহ্মণবাদিবিষেবজ্ঞ
ও সমুদ্রাদি অবিষেবজ্ঞ হইলে, তাহাকে বিজ্ঞানময়
বলা যায় । যখন আত্মা স্বকারণ বিজ্ঞানবিষয়ে ষট্‌বীজে
বেগুণ ষট্‌ব্রহ্ম বর্তমান থাকে, তদ্রূপ পূর্লোক্ত কোষতচ্-
ট্‌ব্রহ্ম হইয়া ধীর কারণীভূত হইয়া বর্তমান থাকেন,
তখন তাহাকে আনন্দময় কোষ কহিয়া থাকে ।

(৭) "পিতৃভুক্তান্নমাদি বীৰ্য্যাজ্ঞাতোন্নয়নৈব বর্ধতে ।

দেহঃ সৌম্যমোহমান্য প্রাক্ চোদ্ধিঃ তদভাবতঃ ॥

পঞ্চদশী পঞ্চকোষকিষকে ৩ ।

পিতৃভুক্ত অন্নজাত-বীৰ্য্য হইতে যে দেহ জন্মে ত
যে দেহ জন্মে পরে জ্ঞানাদি অন্নের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়
সেই দেহ অন্নময়, তাহা আত্মা-সদৃশ কারণ অন্নের পূর্বে
ও পরের পরে ঐ দেহের-কিন্যমানতা থাকে না ।

কথং স্থানমপরিচ্ছিন্নং পরিচ্ছিন্নমিব জন্মাদি-
ষড়্‌বিকাররহিতমস্থানং । (৮) জন্মাদিষড়্-
ভাববস্তমিব তাপত্রয়রহিতমস্থানং তাপত্রয়বস্ত-
মিবাচ্ছাদয়তি ।

কিপ্রকারে অপরিচ্ছিন্ন আস্থাকে পরি-
চ্ছিন্নের স্থায়, জন্মাদিষড়্‌বিকাররহিত আস্থাকে
জন্মাদিষড়্‌বিকারভাববস্তের স্থায়, তাপত্রয়-
রহিত আস্থাকে তাপত্রয়বস্তের স্থায় আচ্ছাদন
করে ।

যথা কোষঃ খড়্গমাচ্ছাদয়তি, যথা ভূষন্তগুণ-
মাচ্ছাদয়তি, যথা গর্ভঃ সন্তানমাবয়য়তি, তথা-
স্থানমাবয়য়তি । (৯)

যেমন কোষ খড়্গকে, তুম তুণকে ও গর্ভ
সন্তানকে আচ্ছাদন করে, তেমনি স্থলশরীর
আস্থাকে আচ্ছাদন করে ।

(৮) ন জায়তে জিয়তে বা কদাচিন্নাং জুহা ভবিতা ন
ভুয়ঃ । অজ্ঞো নিত্যঃ শাবতোহয়ং পুরাণো ন হততে হন্য-
নানে পরীরে ॥ ২০ ॥

অচ্ছেদ্যোরমরাহোরমক্লেদোহশোষা এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুষ্কলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তোরমমণ্ডিত্যোরমবিকার্যোরমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীমন্তপদ্মগীতারঃ ২ অধ্যায়ে ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন যে অর্জুন । আত্মার
কখন জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ
করিয়া অস্তিত্ব ভ্রমণা করেন না, ইনি অজ, নিত্য
(কলোদয়রহিত), শাবত (বিকাতশূন্য), পুরাণ
(পুরাণি নব এব অর্থাৎ পূর্বেও নূতন ছিলেন অথবা
পরিণামে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন হন বা) শরীর
বিনষ্ট হইলে তিনি নষ্ট হন না ॥ ২০ ॥

তিনি অচ্ছেদ্য, অশাশ্বত, অক্লেদ্য, অশোষ্য, তিনি
নিত্য, সর্বগত, হিরণ্যভাব, অলে ও অনাদি ॥ ২৪ ॥

তিনি অব্যক্ত, অচিহ্ন্য ও বিকাররহিত বলিয়া কথিত
হন ॥ ২৫ ॥

(৯) "অন্নং প্রাণৌ মনো বুদ্ধিরানন্দচেতি পঞ্চতে ।

কোষাবতৈরাবৃত্তঃ স্বাস্থা বিদ্যত্যা সংযতিঃ ব্রহ্মেণ ॥

পঞ্চদশী তদ্ব্যবহিক ৩০ ।

পক্ষ, এতৎ সর্বং মিলিত্বা প্রাণময়কোষে
ইত্যাচ্যতে। (১০)

পঞ্চ কশ্মেজিয়, পঞ্চ বায়ু, এই সকল মিলিয়া
প্রাণময়কোষ নামে অভিহিত হয়।

প্রাণবিকারে, সতি, বজ্রাদিরহিতমাত্মানং
বজ্রারমিব, দাতৃাদিরহিতমাত্মানং দাতারমিব,
গমনাদিরহিতমাত্মানং গন্তারমিব, ক্ষুৎপিপাসাদি-
হিতমাত্মানং ক্ষুৎপিপাসাবস্তমিবাবরয়তি।

প্রাণের বিকার হইলে, বজ্রাদিরহিত
আত্মাকে বজ্রারমিব, দাতৃাদিরহিত আত্মাকে
দাতারমিব, গমনাদিরহিত আত্মাকে গমন-
কর্তারমিব, ক্ষুৎপিপাসাদিরহিত আত্মাকে
ক্ষুৎপিপাসাবিশিষ্টেরমিব আবরণ করে।

মনোনয়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ-

অর্থাৎ অনুময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও আনন্দ-
ময়, এই পঞ্চকোষবারা আত্মা আবৃত থাকেন। আত্মা
বস্তুপ, বিষয়বস্তুর জননাদিপ্রাপ্তিপূর্ণ সংসার-বস্তুর
ভাগ করেন। ভাবার্থ। যেরূপ কোষকার (গুটি-
পোকা) কোষ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস
করিয়া নামাশ্রয়কর ক্লেশভোগ করে, সেইরূপ আত্মা
কোষে আবৃত হইয়া বস্তুপ-তত্ত্ব বিষ্মত হইয়া
দাসারে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন। কীট
যতদিন সেই কোষ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে না পারে,
ততদিন তাহার ইত্যন্তঃ গমনাগমন ক্ষমতা থাকে না,
সেইরূপ আত্মা যতদিন পঞ্চকোষের মধ্যে থাকেন,
ততদিন তিনি পরম তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

(১০) “পূর্ণদেহে বলং যচ্ছন্নক্ষণাং যঃ প্রবর্তকঃ।

বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবান্না চৈতন্যবর্জনাং” ॥

পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে।

যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু শরীরে পাদাদি মন্তকপর্গন্ত
ব্যাপ্ত হইয়া ব্যানরূপে বলপ্রদান করিয়া চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে বর্তমান থাকেন, তাহাকে প্রাণময়
কোষ বলে। উহাও আত্মা নহে, কারণ উহা অড়পার্থ্য।

বুদ্ধিশ্চ, এতৎ সর্বং মিলিত্বা মনোময়কোষ
ইত্যাচ্যতে। (১১)

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই সকল মিলিয়া
মনোময়কোষ নামে অভিহিত হয়। কথং?

মনোবিকারে, সতি, সংশয়রহিতমাত্মানং
সংশয়বস্তমিব, শোকমোহাদিরহিতমাত্মানং
শোকমোহাদিবস্তমিব, দর্শনাদিরহিতমাত্মানং
দর্শনারমিবাবরয়তি।

মনের বিকার হইলে, সংশয়রহিত আত্মাকে
সংশয়বস্তুরমিব, শোকমোহাদিরহিত আত্মাকে
শোকমোহাদিবিষিষ্টেরমিব, দর্শনাদিরহিত
আত্মাকে দর্শনকর্তারমিব আচ্ছাদন করে।

বিজ্ঞানময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ
বুদ্ধিশ্চ, এতৎ সর্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোষ
ইত্যাচ্যতে। (১২)

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, এই সকল মিলিয়া
বিজ্ঞানময়কোষ নামে কথিত হয়।

(১১) “অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদি চ কেরোতি যঃ।

কামাদ্যবস্থা জাভো নাসাবান্না মনোময়ঃ।

এ ই

দেহে অহন্তার ও গৃহাদিতে যিনি মমতা করেন,
উহাকে মনোময় কোষ বলে। এই কোষ কামক্রোধাদি
বৃত্তিবারা জ্ঞাত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, যতরাং উহা
আত্মা নহে। কারণ আত্মার কখনও জাতি হয় না ও
বিকার হয় না।

(১২) “লীনাস্তে বপুর্কোদে ব্যাপ্ত্যাদানবাগ্ণা।

চিচ্ছাসোপেতবীণাস্তা বিজ্ঞানময়শক্তাক্” ॥ ৭৭

চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট বুদ্ধি সুস্থিতিকালে অজ্ঞানদ্বারা
আচ্ছন্ন হইয়া থাকে ও অগরুপকালে নগ্নগণ্যন্ত সর্ব-
শরীর ব্যাপিয়া থাকে, এই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে।
উহাকে আত্মা বলা যায় না, কারণ ঘটাদিবৎ এই বুদ্ধির
উৎপত্তি ও লয় হয়।

কথং কর্তৃব-ভোক্তৃদ্ব্যভিমানেন ইহলোক-
পরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে ? (১৩)

কিঞ্চ কৰ্তৃব-ভোক্তৃরূপ অভিমানদ্বারা
ইহলোক ও পরলোকগমনশীল ব্যবহারিক
জীব, এই শব্দবাচ্য হয় ?

বিজ্ঞানবিকারে সতি অকর্তারমাত্মনঃ
কর্তারমিব অবিজাতারমাত্মনঃ বিজাতারমিব
নিশ্চয়রহিতমাত্মনঃ নিশ্চয়বস্তমিব মান্যাজাড্য-
রহিতমাত্মনঃ জাড্যাদিবস্তমিবাবয়য়তি ।

বিজ্ঞানের বিকার হইলে, অকর্তারূপ
আত্মাকে, কর্তার জ্ঞান, অবিজ্ঞানকর্তা আত্মাকে
বিজ্ঞানকর্তার জ্ঞান, নিশ্চয়রহিত আত্মাকে
নিশ্চয়বিশিষ্টের জ্ঞান, মন্দ্য-জড়াদিরহিত
আত্মাকে জড়াদিবিশিষ্টের জ্ঞান আবরণ করে,
এই জ্ঞান ।

আনন্দময়কোষো নাম প্রিয়মোদপ্রমোদ-
বৃত্তিমজ্জানপ্রধানমন্তঃকরণমানন্দময়কোষ ইত্যা-
চ্যতে । (১৪)

প্রীতি, আমোদ, প্রমোদরূপবৃত্তিযুক্ত

(১৩) “পূণ্য-পাপ-কর্ম্মাসারী ভূত্বা প্রাপ্তশরীর সৎক
বিরোগমশ্রাপ্ত শরীর সংযোগমিব কুর্য্যণো যদা দৃষ্টতে
তদোপহিতত্বাচ্ছব ইত্যুচ্যতে ।” ৬ । সর্কোপনিবৎসারে ।

আত্মা পূণ্য ও পাপকর্ম্মের অসারী হইয়া প্রাপ্ত-
শরীর সৎকর্ম্মের বিরোগকে অশ্রাপ্ত শরীরের সংযোগন্যায়
করেন, ইহা যখন দেখা যায়, তখন নানা শরীরের উপাধি
অভিমানবশতঃ তাঁহাকে জীব কহা যায় ।

(১৪) “কতিদন্তমুখাবুজ্জিন্নানন্দপ্রতিবিশ্বতাক্ ।

পুণ্যভোগে ভোগশাত্তৌ নিত্যরূপেণ নীরতে” ১০৮

পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে ।

পূণ্যকর্ম্ম কলামুভবকালে যে বুদ্ধি আত্মার অন্তর্গত
হইয়া আনন্দরূপ আনন্দের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় ও
ভোগাবদানকালে নিত্যরূপে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই বুদ্ধিকে
আনন্দময় কহা যবে । এই আনন্দময়কোষ আত্মা নহে,
ইহা দেখাইতেছেন ।

অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণের নাম আনন্দময়
কোষ ।

কথং ?

কি জ্ঞান ?

প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমাত্মনঃ প্রিয়মোদ-
প্রমোদবস্তমিবাতোক্তারমাত্মনঃ ভোক্তারমিব
অপরিচ্ছিন্ন সুখরহিতমাত্মনঃ পরিচ্ছিন্ন সুখমিবা-
চ্ছাদয়তি । (১৫)

প্রীতি-হর্ষ-বিহাররহিত আত্মাকে প্রীতি-হর্ষ-
বিহারবিশিষ্টের জ্ঞান, অভোক্তো আত্মাকে
ভোক্তার জ্ঞান, পরিচ্ছিন্ন সুখরহিত আত্মাকে
পরিচ্ছিন্নসুখের জ্ঞান আচ্ছাদন করে, এই জ্ঞান ।

শরীরত্রয় বিলক্ষণসমুচ্যতে ।

আত্মার শরীরত্রয় হইতে ভিন্নত্ব উক্ত হয় ।

কথং ?

কি জ্ঞান ?

সত্যরূপেই সত্যরূপো ন ভবতি ।

সত্যরূপ আত্মা অসত্য শরীরবিশিষ্ট হন না ।

অসত্যস্বরূপঃ সত্যস্বরূপো ন ভবতি ।

অসত্যস্বরূপ শরীর সত্যস্বরূপ আত্মা হইতে

পারে না ।

জ্ঞানস্বরূপো জড়স্বরূপো ন ভবতি ।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জড়স্বরূপ শরীর হন না ।

“কদাচিত্ত্বতো নাস্মা ত্ভানানন্দময়োপায়ম্ ।

বিশ্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্ববাহিতঃ”

ঐ প্র ১০ ।

আনন্দময়কোষ অভ্যাদির ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, উহা আত্মা
নহে । বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বদ্বারা অবস্থান কারণ প্রিয়াদি
পদবাচ্য আনন্দময়ের কারণভূত যে আনন্দ, উহাই
আত্মা । আত্মা যেহাদির ন্যায় অনিত্য নহে,—উহা নিত্য ।

(১৫) “স্বং পদার্থাদৌপাধিকাৎ তৎপদার্থাদৌপাধি-
কাৎ বিলক্ষণং আকাশবৎ সূক্ষ্মঃ কেবলঃ সম্যমাজ্ঞতঃ
পদার্থভাষ্যেত্যুচ্যতে । ১০ । সর্কোপনিবৎসারে ।

জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি ।
জড়স্বরূপ শরীর জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হয় না ।
সুখস্বরূপো দুঃখস্বরূপো ন ভবতি ।
সুখস্বরূপ আত্মা দুঃখস্বরূপ শরীর হন না ।
দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি ।
দুঃখস্বরূপ শরীর সুখস্বরূপ আত্মা হন না ।
এবং শরীরত্বেয়বিলক্ষণমুক্তা অবস্থাভ্রম
সাক্ষী উচ্যতে ।

এইরূপে শরীরত্বেয়বিলক্ষণম্ব কহিয়া জাগ্রৎ,
স্বপ্ন ও সুস্থিতি, এই অবস্থাভ্রমের সাক্ষী আত্মা,
হৈা কথিত হইতেছে ।

কথং ?

কিজন্ত ?

জাগ্রদবস্থা জাতা জাগ্রদবস্থা ভবতি জাগ্র-
দবস্থা ভবিষ্যতি স্বপ্নাবস্থা জাতা স্বপ্নাবস্থা
ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি সুস্থ্যাবস্থা জাতা
সুস্থ্যাবস্থা ভবতি সুস্থ্যাবস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থা-
ভ্রমমধিকারিতত্ত্বা জানাতি ।

জাগ্রদবস্থা হইয়াছে, জাগ্রদবস্থা হইতেছে,
জাগ্রদবস্থা হইবে । স্বপ্নাবস্থা হইয়াছে, স্বপ্না-
বস্থা হইতেছে, স্বপ্নাবস্থা হইবে । সুস্থ্যাবস্থা
হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, এইরূপে অবস্থা-
ভ্রমকে আধিকারিত্বরূপে জানিতেছেন ।

অখাণ্ডানঃ পঞ্চকোষ বিলক্ষণমুচ্যতে ।

অনন্তর আত্মার পঞ্চকোষ হইতে ভিন্নতা
কথিত হইতেছে ।

পঞ্চকোষ বিলক্ষণমখাণ্ডানঃ কথং ।

পঞ্চকোষ হইতে আত্মা ভিন্ন কেন ?

দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি ।

দৃষ্টান্তরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন ।

উপাধিকং ত্বং পদার্থ ও উপাধিকং ত্বং পদার্থ হইতে
হ্র, আকাশের ম্যায় হ্রস্ব কেবল ভৎপদার্থের সম্বাদিত্র
হাকে আত্মা কথিত হয় ।

মমেষং গৌঃ ।

আমার এই গরু ।

মমায়ং বৎসঃ ।

আমার এই বৎস ।

মমায়ং কুমারঃ ।

আমার এই কুমার ।

মমেষং কুমারী ।

আমার এই কুমারী ।

মমেষং জী ।

আমার এই জী ।

এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি ।

এইরূপ পদার্থবিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ আত্মা
হন না ।

তথা মমন্নময়কোষঃ মম প্রাণময়কোষঃ

মম মনোময়কোষঃ মম বিজ্ঞানময়কোষঃ মমা-
নন্দময়কোষঃ এবং পঞ্চকোষবানাত্মানভবতি ।

সেইরূপ এই অন্নময়কোষ আমার, এই
প্রাণময়কোষ আমার, এই মনোময়কোষ
আমার, এই বিজ্ঞানময়কোষ আমার, এই
আনন্দময়কোষ আমার, এইরূপ পঞ্চকোষবান্
আত্মা হন না ।

তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী ।

তাহাদিগের হইতে ভিন্ন সাক্ষীস্বরূপ ।

“অশক্যম্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথা রসং নিত্য-
মগন্ধবচ যৎ । অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং,
নিচাযাতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥” ইতি
শ্রুতেঃ । (১৬)

ব্রহ্ম অশক্য, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, রসহীন,
নিত্য, গন্ধমুত, অনাদি, অনন্ত, মহত্ত্ব হইতে
পৃথক্ ও কূটস্থ ; সেই ব্রহ্মকে এইরূপ জানিলে
আত্মা মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তিলাভ করেন ।

(১৬) এই শ্রুতিকঠোপনিষদের তৃতীয়াবলী ১৫ ।

এই শ্রুতির পূর্বাঙ্ক মুক্তিকোশনিস জয় ২ অধ্যায়ের ১০ ।
নৃসিংহভাগবতী উত্তরে ৯ ।

তথায় প্রকৃতি সতী স্বাধীনায়ুসী,
মায়াময়ী সৌন্দর্যের আশ্রয়ন করি,
অবিদ্যা দেবীর মত, হৃদে রাখি
সেই গুহে সতত,
ভ্রমাক্ত রাজেশ মন নাহি চিনে উরে,
দেবী-রূপে পূজে তাই নামা উপচারে !

৪

বজ্ররূপ-রাজ্য এক আছে কাছে তার,
‘বিবেক’ তাহার রাজ্য ভুবনে প্রচার;
নিবৃত্তি তাহার কড়া,
গুণেতে জগৎ-পতা,
বিবেক সে কড়া কবে মন-কবে দান,
সবলা সুনীলা সতী পতিগত-প্রাণ।

৫

বালিকা বলিয়া কড়া বিবেক-বাজন,
স্বর্গহে পালনে শিক্ষা দিতে অরুক্ষণ।
তাই মন-নূপবন,
পরিগ্রহে দরাস্তব,
কামরূপ রাজ্যমাঝে হরষেতে বেষে,
স্বেচ্ছাচারী রাজ্যেশ্বরী বাসনার মেয়ে।

৬

‘প্রবৃত্তি’ তাহার নাম সূচকল-প্রাণ,
‘ইচ্ছা’ তার লহোদরা স্বভাবে সমান।
‘সুমতি-কুমতি’ তারি

‘ছয়া-সুয়া’ সহচরী,
তাঁহাদের সহ গেল পতির ভবনে;
নব ভার্যা পেয়ে মন বড় সুখী মনে।

বিলাসেতে নূপবর ভাসিলেন প্রাণ,
রাজ্যেতে উঠিল ভাসি প্রমোদ-তুফান।

প্রবৃত্তি মনের দিগ্ধ,

বাহিতে মনের বাধে,

নিজের বাসনা কাণে ঢালে অবিরত,
আজ্ঞাধীন পতি পালি আদরে সন্ততি
বিজ্ঞান * আলোক রায় করি আবিস্কৃত,
সে প্রভার-পঙ্কীসহ প্রমোদে মিলিত !

স্বরূপ-জ্ঞানের জ্যোতিঃ

হীন প্রভা ক্রমে অতি,

জড়জ্ঞানে পূর্ণ মন, হিন্দু-সেবায়
পরম পিরীতি লাভ করে নররায়।

ক্রমশঃ জন্মিল তার ছয়টা নন্দন,
আকৃতি আপাত-মিষ্ট প্রকৃতি ভীষণ।
মাতার সমান মতি,
অশান্ত হৃদাস্ত অতি,

সর্বং সহায় ভার করিল ‘অগ্নি’
কাম-ক্লেদ-লোভ-মোহ-মদ-মীংসর্ষণ

১০

বিলাস-সুখের স্রোতে ভাসিত যে গৃহ,
তাঁহাতে উঠিল ক্রমে অসুখ-প্রবাহ,
সামান্য কারণ হ’লে,
পূজগণ উঠে জলে,

জীব-যজ্ঞী মৃত্যুদলে দলে হায় পায় পায়;
স্বরগ নরক হ’ল, নন্দন মরুর প্রায় !

১১

ব্যক্তিবাস্ত মন-নূপ তাদের আশ্রয়
মাতার প্রসরে তারা আশ্রয়-কল-পায়,
আহরে তনয়-ব’লে,

রাজ্য কিছু নাহি বলে
কুমতি তাদের ‘ধাত্রী’ সমানে-সমান।
ছয়া-দাসী সুমতি-সে দুখে বিয়মান।

* এহে জড়-বিজ্ঞানই নরক

১২

কি জানি কিসের বলে কুমতি প্রাণনা,
প্রবৃত্তি তাহার কাছে যেন আছে কেনা !

কুমতিকে পার-পার
কুমতি দলিয়া যায়,
প্রবৃত্তি উপেক্ষা করে কুমতির কাল,
নিরব নিশ্চেষ্টে জৈগ মন-মহারাজ !

১৩

হৃদান্ত তনয়গণ বয়সের সহ,
বাড়াইল কুকার্যের কদর্য প্রবাহ !
রক্তস্রব সর্বশেষে
ইয়ার যুটিল এসে ;
ঈর্ষা-দ্বেষ-প্রভাবণী পূরে অস্তঃপুরী,
ঐতি-ভক্তি-ধৃতি রহে মরমেতে মরি !

১৪

অবিচারে অত্যাচারে কুক প্রজাগণ,
জামার রাজেশ-পদে ছখ-বিবরণ ।
প্রবৃত্তি-বশেতে মন,
কিছুতে না দেন মন,
বিষয়-কামনা-বশে ভাসাইয়া প্রাণ,
প্রবৃত্তি সহিত ক্রমে রসাতলে বান !

১৫

বিশৃঙ্খল হল রাজ্য, গেল ধন-মান,
মোহে মতিচুর রাজ্য অরাজীর্ণ-প্রাণ !
হৃদান্ত তনয়গণ,
আরো হরবিতমন,
অবশেষে অবৈধ বিধি সাধে নিরস্তর,
পুত্রের কুকার্যে-স্বর্গী মাতার অন্তর !

১৬

কুমতি অধিনী অতি হেরিরা সকল,
প্রবৃত্তি-তনয়ে তোষে দিয়া মেহজল ।

রোগগ্রস্ত পতি হার !

প্রবৃত্তি না মর্দনে তার,

আনন্দ-উৎসাহ আরো—বিজয়উল্লাস !
অস্তরে রোরব, মুখে গৌরবের হাস !

১৭

কোন চিন্তা নাহি মনে, কুমতির সহ,
ভোগের সুযোগ অধুনা অহরহ !
ঘোর অশান্তির ঘর,
তার কাছে সুখকর !

বিবাদে প্রসাদ-ভাব তাই নিরস্তর ;
বিবাদে কুমতি কিন্তু একাই কাতর ।

১৮

এ সব সন্ধ্যা পেরে বিবেক-রাজন,
পাঠালে জামাতৃগৃহে তনয়া তখন ।
বিবেচনা-সহচরী
লয়ে এল করে ধরি,
সে শশান-পুরীমাঝে নিবৃত্তি-রাগিরে ;
পতি-দশা দেখি সতী ভাসে আঁধি-নীরে ।

১৯

নিবৃত্তি আসিয়া গৃহে মোহিনী প্রভায়
মোহিত করিল সব, বিবাদ পালায় !
নিবৃত্তির আচরণে
কুমতি প্রমাদ গণে,
নিবৃত্তি-সেবার নাহি পায় অধিকার !
কুমতি সেবিকাবেশে এল পাশে তার ।

২০

জ্যোষ্ঠা শ্রেষ্ঠ স্থান পেলে মন-সিংহাসনে,
খামাইল নীতি-ভাষে তীমগুজগণে ।
কনিষ্ঠাভগিনী-ভাবে,
প্রবৃত্তিরে তুবি তবে,
রাখিল আপন হাতে হরে, পাণ, বল,
মনের চাকল্য-তাপ করিল শীতল ।

২১

কুমতির তাড়াইল, কুমতি উপর
পুত্রের পালন-ভার দিল ক্ষত্রপুত্র ।

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তিসহ,
স্থখে রহে অহরহ,
কতু রাশ্যেশ্বরী রূপে কহে নীতিবাণি,
কতু দাগী ভাবে পুণ্ড্র পতি-পা-ছথানি ।

২২

এ রূপেতে কত দিন হইল অতীত,
মনের চাপল্য-ভাপি ক্রমে তিরোহিত ;

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-সাথে

চলিল সরল পথে,—

পুত্রগণ হ'ল ক্রমে স্মৃতি-শাসিত,
পুরবাসীগণ হ'ল হরষিত-চিত ।

২৩

নিবৃত্তির অহৈতুক-শ্রেয়ের বন্ধন !

শুভক্ষণে দম্পতির শুভ-সম্মিলন !

সুনীতির 'ঐব' প্রায়,

তাহ'তে আশ্রয় পায়,

যাহ'তে মুক্তির পথ হবে পরিষ্কার,

'ত্যাগ' নামে পুত্র সেই ভ্রুনে প্রচার ।

২৪

ধরা-ধস্তা 'ভক্তি'-কস্তা অবোনি-সম্ভবা,

শুভক্ষণে ত্যাগ সনে হ'ল তার বিভা ।

'মাণিক-কাঞ্চন' প্রায়,

ছটা আশ্রা শোভা পায় !

'জ্ঞান' নামে তাঁহাদের ভনয় হইল,
স্বরূপ-জ্ঞানের জ্যোতি গৃহ আলোকিল !

২৫

দেখাইল শিতামহে সেই মুক্তি-পথ,
(সাগর-বংশের ভয়ে বধা তপীরথ)

মুক্তি-পথে মনবর,

হইলেন অগ্রসর,

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই ভাণ্ডাসহকরি,

লভিলেন ভবাবর্গে হরি-পদ-তরী ।

২৬

জ্ঞান রাজ্য হল, রাজ্য হ'ল জ্ঞানময়,

তবের পাতক সব বিমূরিত হয় ।

মুক্ত হল মনবর,

মিশিলা অনন্ত পর,

প্রবৃত্তি স্বভাবে র'ল, নিবৃত্তি-সাধিত—

অপূর্ণ অধ্যাত্মগাভা হইল স্থাপিত ।

৬ প্রভাবতী দেবী ।

দক্ষ-যজ্ঞ ।

ঐতি, স্মৃতি ও পুরাণ আৰ্য্য-ঋষিগণের
দিবের ধন ও অন্তরের বস্ত্র । লোক-শিক্ষার
জ্যেষ্ঠাঙ্গন নীতিশাস্ত্রের উপদেশসমূহ যেমন
ধর্মিক কলোপদারী ও উপকারী, সাধারণ
লোকের ধর্মশিক্ষার নিমিত্ত ঐতি ও স্মৃতির
ক্ষিপ্ত উপদেশাবলী তেমনই পৌরাণিক
পাখ্যানে সূচাক্রমে পরিণত হওয়ার বড়ই
ক্ষম ও হিতকর হইয়া উঠিয়াছে । বর্তমান
যে নব্যশিক্ষিত, ইংরাজীমত্রে দীক্ষিত "ইয়ং
মেন"-দল যেক্ষণে ও যেভাবে, ধর্মশাস্ত্র
যতে এবং বুঝাইতে চান এবং যতক্ষণ ধর্ম-

শাস্ত্রের বর্ণিত বিষয়ের অপরূপ আধ্যাত্মিক
ব্যাখ্যা করিতে বা শুনিতে সুবিধা না পান,
ততক্ষণ তৃপ্ত, শান্ত বা নিবৃত্ত হন না । আমরা
পৌরাণিক উপাখ্যান-রহস্যগুলি সেক্ষণে ও সে-
ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি না । স্মৃত্যন্তরী ত্রিকাল-
দর্শী আৰ্য্য-ঋষির মতামত যখন স্মৃতিতে না
পারি, তখন অসম্ভব 'গীতাধুরী' গল্প বলিয়া
সে সকল উপহাসস্থলে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা
করি না । বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে অভিজ্ঞ
তত্ত্ববিৎ গুরুদেবের শরণাগত হইয়া সেই আভ-
অবোধ্য বিষয়ের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও সংশয়-নির-

সনে যত্নবান হইয়া থাকি। প্রব্রজের সাফল্য
মুর্তি স্বরূপ—আচার্য্যের প্রব্রজদেবের শরণাপন্ন
হইলে এবং জ্ঞানসম্পন্ন শলাকাবায়ী ভিক্ষু নিজে
বিস্ফারিত করিয়া দিলে, বাক্যপদার্থের দর্শন
দূরে থাকুক, অন্তঃস্থ জরানিচয়ও সহজে ‘সুদৃশ্য’
হইয়া পড়ে। ‘সুদৃশ্য’ স্বরূপ আমরা পার্থক্যগণকে
‘গীতা’র দ্বারা একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত করিতে
অন্তরোধ করি। বিশ্বস্তর ক্রীতকর্মের রূপায়
অর্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া যে অপরূপ বিশ্ব-
রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই আচার্য্যের
অপার শক্তি ও অতুল মহিমার পরিচয় পাই-
বেন। আমরা গুরু-রূপায় ব্রহ্মপে ও যে ভাবে
শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিয়া থাকি ও তাহার রহস্য জ্ঞাত
হইয়া ‘অলৌকিকশক্তি’সম্পন্ন ভগবানের
মহিমা ও গরিমার প্রমাণ প্রাপ্ত হই, তাহার
নিদর্শন স্বরূপ একটী পৌরাণিক উপাখ্যান
আজ পার্থক্যবর্গের সমীপে উপস্থাপিত করি-
লাম। বহ্মা-বাহুলা, অমূল্য মুক্তির সহিত
শাস্ত্রমর্মাবধারণ ও গ্রহণ করা সর্বতোভাবে
শ্রেয়স্কর।

যে পৌরাণিক উপাখ্যান আমাদের বর্তমান
প্রব্রজের আলোচ্য বিষয়, তাহার নাম সর্বজন-
প্রস্তুত ও সর্বজন-জাত “দক্ষযজ্ঞ”। সাদা কথায়
প্রথমতঃ দক্ষযজ্ঞের গল্পটী বলিয়া রাখা ভাল।
ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ-প্রজাপতির সতী নামী কন্যার
সহিত সেরাধিষ্টেবঃ মহাদেবের বিবাহ
হইয়া নিব্বাহের পর শিব-সতী কৈলাসে বাস
করেন। দক্ষ যজ্ঞে ব্রহ্মা, বড়লোক, কিন্তু
কন্যার জামাই শিব ভিক্ষুক ও শয়ানবাসী।
দক্ষ যজ্ঞে তাহার প্রতিক্রিয়া বিরক্ত, আবার
শিবও এ অবস্থায় শুভ্রের মর্যাদা রাখা করেন
না। এক দিন ভিক্ষুর যজ্ঞস্থলে সকলেই অভ্য-
স্তাধিকার দ্বারা দক্ষের অভ্যর্থনা ও সম্মাননা
করিলেন কিন্তু শিব কোনরূপে তাহার প্রতি

লক্ষ্যও করিলেন না। একে শূণ্ডর-বড়লোক,
আবার অভিমাত্রী, এ অপরূপ তীহার পক্ষে
অসহ্য হইল; তিনি নিজাশয়ে আসিয়াই এক
বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে
ত্রিভুবনের সকলেরই নিয়ন্ত্রণ হইল, কেবল বাদ
রহিলেন, জামাই শিব আর কন্যা সতী। শিবকে
বাদ দিয়া এই মহাব্যজ্ঞ সম্পাদন করাই দক্ষের
প্রকৃত উদ্দেশ্য। নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার ছিল
দেবর্ষি নাবদের উপর। নাবদ কলহ বাগানে
মহানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। বগড়া বাদ-
ইয়া তামাসা দেখা তাহার একটা প্রিয়কর্ম।
তিনি দক্ষের মনোভাব বেশ বুঝিয়াছিলেন।
শিবের প্রতি তাহার অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন
শিব তৃপ্ত হইতে পাবেন, এই ভাবিয়া, তিনি
ছলে কোণে কৈলাসধামে গিয়া শিবের
নিকট—বিশেষতঃ সতীর নিকট দক্ষের যজ্ঞ
বিবরণ, শিব-সতীর নিমন্ত্রণ বন্ধ উত্তমরূপে
জানাইলেন। পিতা হইয়া কন্যার প্রতি এত
মায়ামমতাহীন কেন, এসকল কথাও গাড়িলেন
এবং এ সমারোহ-বাগার সতী না গেলে
শোভা পাবে না এবং এ অদ্বিতীয় যজ্ঞ-বাগার
অতীব দর্শনীয়, তাহাও নানারূপে বুঝাইলেন।
আবার পিতৃগৃহে কন্যা অনিয়ন্ত্রণ গেলেও কোন
দোষ হয় না, এ ভাবও আকাঙ্ক্ষিতভাবে বুঝিয়া
গেলেন। নারদের গমনের পর সতী ‘দক্ষযজ্ঞ’
দর্শনে উৎসুক হইয়া, শিবের নিকট অমনি
প্রার্থনা করায় তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন
না। বরং এ যজ্ঞে না যাওয়াই সর্বতোভাবে
তাঁহাদের কর্তব্য, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন।
‘আমার অপমান করা—সর্বজনসমক্ষে আমার
নিমন্ত্রণ না করা যখন তোমার পিতার উদ্দেশ্য,
তখন এ যজ্ঞে তোমার যাওয়া কোনমতেই
উচিত নয়।’

(অন্যঃ—)

ক্রীত্ৰীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৫ম খণ্ড, }
৯ম ও ১০ম সংখ্যা, }

১৩০৪ সাল,
১৮১৯ শকাব্দা,

{ পৌষ ও
{ মাঘ ।

দক্ষ-যজ্ঞ ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভূমি এ যজ্ঞে গেলো আমার অপমান আরও বাড়বে। আমার তোমাকে দেখিয়া পিতার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিবে, তখন তিনি আমাকে নানারূপে নিন্দা ও অপমান করিয়া তোমাকেও হয়ত ভিরঙ্কার লাঞ্ছনা করিবেন। ভূমি সহজেই অভিমানিনী, সে সকল অহুযোগে অভিযোগ সহজে সহ্য করিতে পারিবে না, শেষে কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা—তাই বলি, এ যজ্ঞে বাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।” শিব ব্রতই বুঝাইলেন, সত্যি কিছুতেই কোন কথা শুনিলেন না। ছলে, কৌশলে, অহুন্নয়, বিনয়ে, যখন শিবকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন ক্রীজাতিমূলত নানা মায়া ও বিবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া কোনরূপে পতির আংশিক সম্মতিলাভ করিলেন এবং তাহাকেই অহুমতিজ্ঞানে প্রিয় পরিচর নন্দীর সহিত শিববিহীন দক্ষযজ্ঞ দর্শনে প্রস্থান করিলেন। গমন সময়ে নন্দীকে মহাদেব নানারূপে সতর্ক করিয়া দিলেন। যজ্ঞক্ষেত্রে মহাসমারোহ—এ যজ্ঞের ধুমধাম বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। এখনও কোন বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইলে

লোকে উপমা দিয়া থাকে “এ কি দক্ষযজ্ঞ” ? এই দৃষ্টান্তস্থানীয় দক্ষযজ্ঞের জাঁকজমক বর্ণনাতীত। যজ্ঞক্ষেত্রে সর্বভূতের নিমন্ত্রণ ও অধিষ্ঠান,—নাই কেবল ভূতনাথ! দক্ষ মহাযজ্ঞে মহোৎসাহে যজ্ঞে ব্রতী হইয়া যজ্ঞস্থলে দণ্ডায়মান। শিবকে নিমন্ত্রণে বাদ দিয়া কি এক আশ্চর্য্য পৌরুষের কার্য্য করিয়াছেন, তাই ভাবিতেছেন; এমন সময় শিবপত্নী তাঁহার কন্যা সতী তাঁহার চরণে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। সতীর দর্শনে দক্ষের ক্রোধানল শতগুণ জ্বলিয়া উঠিল, তিনি যা মুখে আসিল, তাই বলিয়া শিবের নিন্দা ও অপমান করিলেন এবং অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞদর্শনে আসার জন্য কন্যা সতীকেও অত্যন্ত ভৎসনা ও লাঞ্ছনা করিলেন। পিতৃমুখে পতিনিন্দা সতীর অসহ্য হইল। তিনি মন্দীকে সকল কথা বলিয়া, দক্ষের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়া, পিতৃজাত দেহ সেই যজ্ঞক্ষেত্রে ত্যাগ করিলেন। নন্দী অবিলম্বে কৈলাসে বাইয়া শিবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাদেব আশুতোষমূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক মহা-

ক্লদ্রুপে বীরভদ্র প্রভৃতি বীর ভূতগণের সহিত যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শোকে, রোষে মহাক্লদ্র মহাভয়ঙ্কর! তাঁহার প্রমত্ত প্রমথগণ নানাবিধ উৎপাত করিয়া দক্ষের যজ্ঞ নাশ করিল। আবালবৃদ্ধবনিতার, নিমজ্জিতব্যক্তিমাঝেরই অপমান ও লাঞ্ছনা করিল, এমন কি—অনেককে অনেক অত্যাচার ও প্রচুর প্রহার পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। বীরভদ্র অতি ক্রোধভরে দক্ষের যুগ্ধক্ষেত্র করিয়া যজ্ঞানলে আহুতিপ্রদান করিল। মোটকথা যজ্ঞ পণ্ড ও নষ্ট হইল। যখন যজ্ঞক্ষেত্রের এই ভীষণ ব্যাপার শেষ হইল, শিববিহীন যজ্ঞের চরম পরিণাম যখন সকলের সবিশেষ অল্পভূত হইল, তখন দক্ষের পত্নী প্রস্থতি ভয়ভক্তিসহকারে শিবের নিকট কাতরতা জানাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া নিজপতি দক্ষের জীবনদান প্রার্থনা করিলেন। অনেক বিচাপ পিতৃক গোলাঘোণের পর মহাদেব সম্মত হইলেন। ঋগ্বেদের উপর রাগ থাকিলেও শান্তির কাতরবাক্যে কতক নরম হইলেন এবং দক্ষের প্রাণ প্রদান জন্ত নন্দীর প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু মহা বিভ্রাট—দক্ষের মাথা নাই। মুণ্ডশূলকায় পতিত রহিয়াছে। পরে নন্দীর পরামর্শসত্ত্বে একটা ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের স্বন্ধে ঘোড়া দিয়া কোনরূপে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেওয়া হইল। দক্ষযজ্ঞের পবিণামে দক্ষের ছাগমস্তক লাভ হইল! পরে মহাদেব সত্যদেহ স্বন্ধে করিয়া উন্নতভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করেন। বিষ্ণু-চক্রে ঐ দেহ ছিন্ন হইলে একবার পীঠের উৎপত্তি হয়। সে সকল নাগী কণা। আমাদের এ প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা নিপ্রয়োজন।

উপরে সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের বিবরণে গল্প-মাত্র লেখা হইল। এখন এই ব্যাপার-

গত রহস্য কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যজ্ঞ আমাদের নিত্য কর্তব্য প্রয়োজনীয় কার্য্য।

ঋগ্বেদ বলেন—

যজ্ঞেন যজ্ঞমবজ্ঞস্ত দেবান্তানি ধর্ম্মাণি প্রপদ্যাসন্। তেহ নাকং মহিমানঃ সচস্তু যত্র পূর্বে মাধ্যা সন্তি দেবাঃ ॥ পুরুষসূক্ত।

দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের (যজ্ঞেশ্বরের) পূজা করিয়াছিলেন। তাহাই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মাষ্ঠান হইয়াছিল। সেই মহিমাশালী পুরুষগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হন, যেখানে বিরাটপুরুষের উপাসক দেবগণ আছেন। এখন বুঝা উচিত যে, যজ্ঞাষ্ঠান আমাদের প্রথম ও পরম ধর্ম্ম। ভগবান্‌ মহু 'পঞ্চমুনাদোব' নিবারণ জন্ত ব্রহ্মযজ্ঞ (শান্তা-ধ্যান), পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ), দেবযজ্ঞ (হোম) ভূতযজ্ঞ (বাল) ও নৃযজ্ঞ (অতিথিসেবন) এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং গৃহহাশ্রমীরা পক্ষে ইহা নিত্য প্রতিপাল্য বলিয়া বিধি করিয়া দিয়াছেন; এমন কি, তিনি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অকরণে অত্যন্ত দোষ প্রদর্শন পর্য্যন্ত করিয়াছেন। মহু আরও বলেন—

অনিষ্টা চৈব যজ্ঞেষ্চ নোক্ষমিচ্ছন্ ব্রহ্মত্যাগঃ ॥

৩৭, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

যজ্ঞাষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছাকারী পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নরকে গমন করেন।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদবশতঃ যজ্ঞের প্রকারভেদ ও অষ্ঠানপদ্ধতি নানারূপ হইলেও যজ্ঞের নিত্যকরণীয়তা সর্ব্বত্রই মহু মতে রক্ষণীয়।

আজকাল সর্ব্ববাদিসম্মত প্রামাণিক গ্রন্থ 'গীতা' যজ্ঞসম্বন্ধে কি বলেন, একবার দেখা যাউক।

যজ্ঞার্থং কৰ্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম্ম কোন্ত্যেয়মুক্তসঙ্গঃ সমাচব ॥ ৯ ॥ ৩

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পূর্বোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষাধ্বমেমবোহুষ্টিকামধুক্ ॥ ১০ ॥ ৩

+ + + +

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যতে সৰ্ব্বকিৰ্দ্ধিষঃ ।

ভুক্ততে তে ভুৎ পাঁপা যে পচন্ত্যাম্মকাবণাং ॥ ১৩ ॥

অনাদ্রবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জতাদমসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্রবন্তি পৰ্জ্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসম্ভবঃ ॥ ১৪ ॥ ৩

কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষনসমুদ্ভবং ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

অর্থং যজ্ঞের মিসিত কৰ্ম্ম করণীয়, অত্র বিষয়ক কৰ্ম্ম ফলিলে লোক কৰ্ম্মে বদ্ধ হয়; অত-এব তে কোন্ত্যেয়! যজ্ঞের জন্ত নিষ্কাগ হইয়া কৰ্ম্মমুষ্ঠান কর। ৯।

সৃষ্টিব প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞসহ প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই যজ্ঞবরা তোমরা উত্তবোত্তর আয়োন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের সৰ্ব্বাভীষ্টভোগপ্রদ হউক। ১০।

যজ্ঞাশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল পাপ চইতে মুক্ত হন, কিন্তু যাহারা আপনার জন্ত পাক করে, সেই পাপীগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে ১৩।

ভূতসকল অন্ন চইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে আগ্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি যজ্ঞ চইতে। এবং যজ্ঞ কৰ্ম্ম চইতে সমুৎপন্ন হয়। ১৪।

কৰ্ম্ম ব্রহ্ম চইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর চইতে সজ্জাত, অতএব সৰ্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সৰ্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৫।

ঋগ্বেদের, মনুসংহিতার এবং সীর্কোপনিষদের সারসরূপ ‘গীতা’র কয়েকটি শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়া আমরা যজ্ঞের নিত্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। পুরাণ ও দর্শনে এ বিষয়ের অনেক

যুক্তি প্রমাণ আছে, বাহ্যভয়ে সে সকল সঙ্কলনে নিরস্ত হইলাম। যজ্ঞের ফলে ও বলে লোকে সৰ্ব্বপ্রকার অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করে। যজ্ঞের পরিণাম যাজকের পক্ষে নিত্য মঙ্গলকর। এখন ইহা আশ্চর্য্যের ও কৌতূকের বিষয় যে, এমন নিত্যপ্রয়োজনীয় মহোপকারী ও ফলপ্রদ যজ্ঞ-ব্যাপারের লিপ্ত হইয়া দক্ষপ্রজাপতির হৃদিশা ও যজ্ঞনাশ কেন ঘটিল? ইহার একমাত্র উত্তর ‘শিববিহীন যজ্ঞ’ বলিয়া দক্ষ যজ্ঞের অফল পাইলেন না, বরং বিপদীত ফল লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটয়া উঠিল। এবিষয়ে আমাদের কোন কথা বলিবার পূর্বে শিবগতপ্রাণ শান্তমতি ভক্তপুণ্ডিত স্বরূপ ‘মহিষশোভে’ যাহা বলিয়াছেন, বিশদ ভাবে ভাবিয়া আমরা তাহাই পাঠকগণকে উপহাস দিলাম।—

কর্ত্তে অশ্রেষ্ঠ জাগ্ৰৎসমি ফলযোগে ক্রতুমতাং
ক কৰ্ম্ম প্রবৃত্তং ফলতি পুণ্যসাধনমুদে ।
অতস্ত্বং সংপ্রপ্য ক্রতুযু ফলদানপ্রতিভুবাং
শ্রুতো শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কৰ্ম্মসু জনঃ ॥ ২০ ॥
ক্রিয়াদক্ষোদক্ষঃ ক্রতুপতিরবীশস্তমুভূতা-
মুখীণামাৰ্হিভ্যাং শরণদ! সদন্তাঃ সুরগণাঃ ।
ক্রতুভ্রংশস্তঃ ক্রতুফলবিধানবাসনিনে!
ঋবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধূমভিচারায় হি মথাঃ ॥ ২১ ॥

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, অর্থং যজ্ঞের কার্য্য শেষ ও অগ্নিনির্বাণ হইলে যজ্ঞকৰ্ম্ম যখন নষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন যজ্ঞকারীর পক্ষে ফলযোগবিষয়ে কেবল তুমিই অপ্রমাণদ্বীপ। যজ্ঞপুরুষ তুমি, তোমার আরাধনা-বাতীত কোন স্থানে বিনষ্টকৰ্ম্ম ফলপ্রদ হইয়া থাকে? অতঃ লোকসকল তোমাকে যজ্ঞফল প্রদানে প্রতিভূ (জামিন) স্বরূপ দেখিয়া, শ্রদ্ধিতরাকে শ্রদ্ধা করিয়া যজ্ঞকৰ্ম্মে দৃঢ়পরিকর হইয়া থাকেন। ২০।

হে শরণদ! শরীরিগের আধিপতি (প্রজাপতি) ক্রিয়াপটু দক্ষ স্বয়ং যে যজ্ঞের আধিপতি

কর্তা, ভগ্ন-বশিষ্ঠ প্রভৃতি তেজস্বী ঋষিগণ যে যজ্ঞে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন, ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি-দেবগণ যে যজ্ঞের সদন্ত (বিধিদর্শী) হইয়া-ছিলেন, ঈদৃশ যজ্ঞও তোমাহইতে বিনষ্ট হইয়া-ছিল। কিন্তু প্রভো! তুমি যজ্ঞফলদানে সমুৎসুক, (তবে এ ঘটনা কেন?) কারণ এই যে, শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞ নিশ্চয়ই যজ্ঞকর্তার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। ২১।

যজ্ঞমাত্রেরই প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলপ্রদ। যজ্ঞ-ফলদাতা যজ্ঞের যজ্ঞমানের যজ্ঞফলবিধানে নিয়ত উৎসুক। কিন্তু সর্ববিধ অমুষ্ঠান কবি-য়াও আমরা মনোমত অভীষ্টফললাভে অনেক স্থলে ব্যস্ত হই কেন? এই বিষয় সমস্তার সহুত্তর দক্ষযজ্ঞের মত মহাব্যাপারে পাওয়া বাইতেছে। উপরিলিখিত স্তবে ভক্ত পুষ্পদন্ত স্পষ্টই বলিতেছেন, শ্রদ্ধাবিপ্লব মথ যজ্ঞকর্তার অভিচারের কারণ হইয়া থাকে।

জ্ঞানকর্ম্ম হইয়া আমরা অনেক আলোচনা করিয়া থাকি; সময় সময় তাছাদিগকেই সর্কার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায় ভাবিয়া সর্কার্থকরণে তাহাদের সেবাতোই মনোনিবেশ কবিতো প্রবৃত্ত হই। কোন কোন গণ্ডিত কর্ম্মকে অজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিয়া উভয়ের সমতা প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে কথা বুঝিতে পারি না, কিন্তু জ্ঞানের প্রাবল্য প্রকাশিত হইলে সে কর্ম্মফল আপনি হীন ও মলিন হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাই। বাস্তবিক জ্ঞানানল প্রজলিত হইলে কর্ম্মকাষ্ঠ স্বতঃ দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া থাকে। শ্রীমন্ত্রগবাকীতাও বলিয়াছেন, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র পরমার্থ ইহ জগতে আর নাই।

‘জ্ঞানোন্মিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।’

অর্থাৎ জ্ঞানানল সর্বকর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানের প্রথর প্রতাপ ও প্রভূত প্রভাব

সন্দর্শন করিয়া সাধক পণ্ডিতগণ একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন; তখন আপ-তাহাদের বক্তব্যাবক্তব্যবিষয়ে কোন স্থিতি লক্ষিত হয় না; এমন কি—একজন জ্ঞানপ্রয়াসী সাধক জ্ঞানোপাসনার ঘোষণা করিয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—

জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং

জ্ঞানং সমানং ন বহুক্রিয়াভিঃ।

জ্ঞানং মহানন্দরসং রহস্তং

জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জয়তানন্তম্ ॥

স্থূলকথা জ্ঞান পবন শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান পবনক্র, মহানন্দরসময়, রহস্তময় জ্ঞান অনন্ত জয়শীল, বহুকর্ম্মের সহিত জ্ঞানের তুলনা হয় না। জ্ঞানানল প্রবল, তাহাতে হৃদয় আলোকিত হয়, মলিনতা, পাপ ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় সত্য, কিন্তু অগ্নিসম্প্রদানিত জ্বালার অল্প-ভূত দ্ব হয় না। ত্রিতাপসম্প্রদিত হৃদয়ে জ্ঞানপ্রতাপ জ্বালিতে পাবা যায়। জ্ঞান-প্রতাপের অপেক্ষা ভক্তি-স্বাকরের নিকট আমরা সেইজন্ত স্বতঃ ধাবিত হইয়া থাকি এবং ভক্তি-শশধরব রম্যচক্রিকায় মনঃপ্রাণ সদন্তই স্নিগ্ধ, শান্ত ও সুখময় হইয়া পড়ে। ভক্তিব জ্যোৎস্নায় বাহার হৃদয় আলোকিত, সর্কার্থ পুঙ্খকিত, সেই কৃতার্থ ভক্তের বিশুদ্ধ ভাবের নিকট অজ্ঞান ও কর্ম্ম দূবে থাকুক, জ্ঞানও তখন মলিন ও ভুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে!

ভক্তি-প্রাণ একজন ভক্ত ভক্তির প্রবাহে পড়িয়া প্রেমতরঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া যাহা বলিয়া-ছেন, তাহা এই ধানে উদ্ধৃত হইল :—

জ্ঞানকর্ম্ম কবে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,

নানামতে হয়ে আগোয়ান।

তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তথ জানি,

প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥

আবার—

অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সাধু যত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা ।
অভিমানী ভক্তিহীন, জগন্মাঝে সেই দীন,
বুঝা করে অশেষ ভাবনা ॥

ত্রীনরোত্তম দাসের প্রেমভক্তিচক্রিকা ।

ভক্ত বলিতেছেন—ভক্তিহীন অভিমানী
ব্যক্তি জগন্মাঝে অতিশয় দীন ; অশেষ ভাবনায়
তাহার কোন ফল ফলে না । এই অখণ্ডনীয়
মুক্তির দৃষ্টান্ত দক্ষপ্রজাপতি । পুষ্পদন্ত দক্ষের
দক্ষতা, মহিমা প্রভৃতি স্বীকার করিয়াও একমাত্র
প্রজ্ঞাভক্তির অভাব তাঁহার যজ্ঞবিনাশের কারণ
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

পবনমহৎস রামকৃষ্ণদেব দ্বৈশ্বরে বিশ্বাসভক্তির
উল্লেখ করিয়া বুঝাইতেছেন, বালকেরা যেমন
পুঁটি ধরিয়া নানাভাবে ঘোবে, কিন্তু পড়ে না,
আবাব সেই খুঁটি ছাড়িবামাত্র অমনি পড়িয়া
যায় । সেটরূপ মানব যতক্ষণ ভগবানকে
অগ্রয় করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিবিধব্যাপারে
বিচরণ করে ততক্ষণ তাহার পতন নাই, কিন্তু
ঐ ক্ষুদ্র অবলম্বন পরিহারের ফল অবশুই
পতন । সাক্ষী দক্ষপ্রজাপতি ।

এখন একবার দেখা উচিত, যে মহাদেবের
গবমাননার ফলে দক্ষবাজার যজ্ঞনাশ ও
বহুতুচ্ছদশা সংঘটিত হইল, তিনি কে ?—
শব্দে নানাস্থানে তাঁহার নানারূপ নানাবিভূতি
নানাভাবে বর্ণিত আছে, আমরা সংক্ষেপে
বুঝাইবার নিমিত্ত শিবগীতা হইতে তাঁহার
নিবাকার সাকার স্বরূপের বর্ণনাটা উদ্ধৃত
করিলাম ৩—

অচিন্ত্যরূপমব্যাক্তমনস্তমমৃতং শিবং ।

আদিমধ্যান্তরহিতং প্রশান্তং ব্রহ্মকারণম্ ॥

একং বিভূং চিদানন্দরূপমজয়ন্তুতম্ ।

শুদ্ধকটিক সঙ্কাস্থমাদেহাঙ্ক ধারিণম্ ॥

ব্যাঘ্রচর্ম্মাধরধরং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্ ।

জটাধরং চন্দ্রমৌলিং নাগবজ্রোপবীতিনম্ ।

শ্যামচর্ম্মোত্তরীয়ঞ্চ বরেণ্যমভয়প্রদম্ ।

পর্য্যভামুর্দ্ধহস্তাভ্যাং বিভ্রাণং পরশুং মৃগং ।

চন্দ্রহর্য্যায়িনয়নং স্নেহবক্সসরোক্তম্ ।

ভূতিভূষিতসর্বাঙ্গং সর্বাভরণভূষিতম্ ।

এবমাস্মাবপিং কুত্বা প্রণবজ্ঞোত্তরারিণম্ ।

জ্ঞাননির্ম্মগ্নানাভ্যাসাং সাক্ষাৎপশ্চুতিমাং জনঃ ॥

অর্থাৎ :—অচিন্ত্য, অবাক, অনন্ত, অমব,
শিবস্বরূপ আদি-অন্ত-মধ্যরহিত, প্রশান্ত,
কারণস্বরূপ ব্রহ্ম, একমাত্র, সর্বব্যাপী, জ্ঞান-
নন্দস্বরূপ, অকণ, অজ, অদ্বুত, শুদ্ধকটিকপ্রভ,
উমার দেহাঙ্কিতাগী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, নীলকণ্ঠ,
ত্রিলোচন, জটাধর, চন্দ্রমৌলি, নাগবজ্রোপবীত-
ধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-উত্তরীয়ধারী, পূজনীয়, অভয়-
প্রদ, উর্দ্ধ হইকবে পরশু ও মৃগধারী, চন্দ্র-
হর্য্যানল-নয়ন, সহাস্তমুখপদ্মাবিশিষ্ট, ভূতি-
ভূষিত, সর্বাভরণযুক্ত, এইরূপে আমাকে
(আম্মাকে) অবপি ও প্রণবকে উত্তরারিণি
করিয়া জ্ঞানময়নপূর্ব্বক লোকে যোগবলে
আমাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পায় ।

শিবের ব্রহ্মত্ব বা শিবত্বস্বত্ব যে সকল
পদ শিবগীতা হইতে উদ্ধৃত হইল, পাঠক
দেখিবেন ; তৎসমুদায় নানাভাববোধক ও
নানার্থপ্রকাশক ; আমরা কেবল অম্ববাদমাত্র
প্রদান করিলাম ।

এক্ষণে পূর্ব্বমহৎস ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের
শিবস্তোত্র হইতে দুইটা শ্লোক উদ্ধার
করিতেছি । বলা বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্য যেভাবে
ও যেকণে আর্মিত প্রচার ও শিবাবধনা প্রচ-
লন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শৈবমত প্রবল-
রূপে ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং
লোকে তাঁহাকে শঙ্করের অবতার বলিয়া
বিশ্বাস করিয়া থাকে । তাঁহার শৈবমত

পৌৰাণিক নয়, তিনি বেদপ্রতিপাদ্য শিব
নইয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। শ্লোক

দুইটা এই :—

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে

নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্তে ।

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য

নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥

অন্তো জগদ্ব্যবহিত দেব ভব স্বরারে

অযোব তিষ্ঠতি জগদুড় বিশ্বনাথ ।

তযোব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ

লিঙ্গান্মুকে হর চবাচব বিশ্বকপিন্ ॥

অনুবাদ । হে বিশ্বমূর্তে ! বিভো ! তোমার
পদে পুনঃ পুনঃ প্রণাম । হে চিদানন্দস্বরূপ !
তোমার বার বার নমস্কার । হে তপোযোগ-
দ্বারা সাধনীয়, তোমাকে বার বার প্রণাম ।
হে বেদপ্রতিপাদ্যব্রহ্ম ! তোমার চরণে পুনঃ
পুনঃ প্রণাম ॥

হে কামনাশক দেবভব ! তোমা হইতে
জগৎ উৎপন্ন হয় । হে বিশ্বনাথ মুড় ! তোমা-
তেই জগৎ স্থিত রহিয়াছে এবং হে ঈশ্বর চর !
লিঙ্গান্মুকে তোমাতেই জগৎ লীন হয়, কারণ তুমি
চরাচর বিশ্বরূপী ।

শিবের গুণগরিমা ও তত্ত্বমহিমাশব্দকে
আব অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নাই । নিখিল-
ভরহারা বিশ্বাণ্ড ও বিশ্ববীজ মহাদেবসম্বন্ধে
ভরুপ্রবর পুণ্ড্রস্তু যাহা বসিরাছেন, তাহার
তিনটা শ্লোকমাত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

জয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিয়ে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ ।

কচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ভূকুটিল নানাপথজুবাং

নৃণামোকো গম্যমসি পয়সামর্গব ইব ॥

জয়ীং তিস্রোবৃত্তীজুবনমথো জীগিষ সুরা

নকারায়ৈর্বৈজিত্তিভিন্নভিন্নভীর্ণ বিকৃতিঃ ।

ভূরীক্বে ধামধর্মনিভিরবকাননমুখিঃ

সমস্তং ব্যস্তং ভ্যাং শরণদ গুণাত্যোমিতিপদম্ ॥

অসিতগিরিসং স্রাং কজ্জলং সিদ্ধপাত্রং

স্বরতরুবার শাখালেখনী পত্রমূর্খী ।

লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদাসর্বকালং ।

তদপি তবগুণানামীশ পারং ন য়তি ॥

মহিয়ঃ স্তব হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গের
পরিচিত ও পরিজ্ঞাত । সমস্ত স্তবটীর অর্থ
ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পূর্বে সবিশেষ আলোচি-
হইয়াছে, সুতরাং উদ্ধৃত শ্লোকটীর অনুবাদ
প্রদত্ত হইল না । পাঠকগণ সহজেই বুঝি-
পারিবেন, পরমব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবের প্রা-
অবমাননা ও অভক্তি যে কার্যাব্যাপা-
অনুষ্ঠিত বা সংজ্ঞিত, তাহার পরিণাম বিধ-
বিলায় এবং কর্তব্য অধঃপতন । লোকশিক্ষা
নিমিত্ত ও লোকচাচরের পবিত্রতা সংরক্ষণ নিমি-
সর্বকার্য্যে ঈশ্বরানুষ্ঠা ও ঐকান্তিক ভক্তিজাপ
নিমিত্ত ব্রহ্মার পুত্র, সত্যী ভগবতীর পিতা
মহাদেবের ও অন্যান্য দেবের স্বস্তুর দ-
প্রজাপতি মহাশয়ের অধঃপতন আমাদিগকে
সুস্পষ্টরূপে ঐ সকল ব্যাপারের নিমিত্ত সত্য
ও সাবধান করিয়া দিতেছে । এস্থলে আ-
একটা রহস্য পাঠকগণের অবগতির জ-
সংগ্রহ করিলাম ।

দক্ষপ্রজাপতি শিবের প্রতি ক্রুটি, বিবর্ত-
অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিন্দা, ঘানি ও অপমান
সূচক কতিপয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন
সোজাহাজ বুঝিতে গেলে সে কথাগুলি নিন্দ-
বোধক মনে হয়, কিন্তু অর্থাস্তর ও ভাবান্তর
গ্রহণ করিলে তৎসমুদায় মহাদেবের শ্রেষ্ঠত-
প্রাধাত্য ও অপরূপ ব্রহ্মভাবেব জ্ঞাপক হই-
থাকে ! পুণ্যাদিতে এইরূপ বর্ণনাই আছে
টীকাভাষণ তাহার অর্থ ও ব্যাখ্যা করণাবস-
তাহার দুই বিশরীত ব্যাখ্যা প্রদান করি-
সংস্কৃতভাষার অদ্ভুত ফৌশল ও ভাবপাতি

টাটা এবং অপিনাদেব পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বলেন, অসৌম্য মহামাশী, সর্কশক্তিমান্ মহাদেবের নিন্দা করে কাব সাধা? ক্ষণিক রোধের আবেগে, মজ্ঞানের প্রাবল্যে, কামের তাড়নায়, অভিমানের বলে দক্ষ কিংবদন্ত্যবিহীন হইলেও বাগ্‌দেবী সর্বস্বতী কেমন করিয়া মহাদেবের নিন্দাসূচক বাণীকপে কর্তৃনিঃসৃত হইবেন? যে সাবদা সর্কদা মহাদেবের গুণমহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, তিনি কোন্‌ নাহনে কিসের জন্ত তাঁহার নিন্দায় প্ররত হইবেন? অতএব নিন্দাই এস্তলে তাঁহার স্তুতি। ঐকান্তিক পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থলে 'বাজস্বতি' নাম প্রদান করিয়াছেন। আমরা ছুইটা স্থল হইতে 'দক্ষের শিবনিন্দা' উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমটা শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের এবং দ্বিতীয়টা অন্নদামঙ্গলের বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা হইতে গৃহীত হইল।

(১)

অথতাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ মহাপ্রয়ঃ ।
সাপ্নাং ক্রবতো বৃত্তং নাজ্ঞানাম চ মৎসরাং ॥
অথস্ত লোকপালানাং যশোয়ো নিরপজ্রপঃ ।
সস্তিরাচরিতঃ পস্থা যেন স্তক্কেন দৃষিতঃ ॥
এব মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে হুহিতুরগ্রহীৎ ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিদ্র্যা ইব সাধুবৎ ॥
গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কটলোচনঃ ।
প্রহাথানাভিবাদার্হে বাচ্যপ্যাকৃতনোচিতং ॥
দুপক্রিয়াশুচয়ে মানিনে ভিন্নসেতরে ।
অনিচ্ছন্নপদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতঃ গিরম্ ॥
প্রতীবাসেসু বো ধোঠৈঃ প্রেঠৈতুতগঠৈবৃতঃ ।
মটুমান্তবল্লমো ব্যাপ্তকেশো হসন্‌ কদন্‌ ॥
চাতাক্ষরুতকানঃ প্রোতস্তু নৃস্বিভূষণঃ ।
শবাগদেশো হুশিবো মন্তোমন্তজনপ্রিয়ঃ ॥
পতিঃ প্রমথনাথানাং তমোমাশ্রিকান্নানাং ॥

তস্মা ছ্যাদনাথায় নষ্টশোচায় হুর্হদে ॥
দত্তাবত ময়া সাধ্বী চোদিতো পবমেষ্ঠিনা ॥
ভাগবত ৪ স্কন্ধ । ২ অধ্যায় ।

(২)

সভাজন শুন, জামতার গুণ,
বয়সে বাপের বড় ।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই,
সিকিতে নিপুণ দড় ॥
মান অপমান, সুস্থান, কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান ।
নাহি মানে ধর্ম, নাহি মানে কর্ম,
চন্দনে ভস্ম জেয়ান ॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুণে আপনে,
শ্রাণানে স্বরগে সম ।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাগড়ের নাহি যম ॥
সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে,
পরলোকে নাহি ভয় ।
কি জাতি কেজানে, কারে নাহি মানে,
সদা কদাচার ময় ॥
কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত ।
ক্ষত্রিয় কখন, না হয় ঘটন,
জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥
যদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায় ।
শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজে দেয় সেবা,
নাগের পৈতা গলায় ॥
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মাগি খায়,
না করে অতিথি সেবা ।
সতী কি আমার, গৃহিণী তাহার,
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা ॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে,
কৈলাস নামেত্ত ধর ।

ডাকিনী বিচারী, নহে ব্রহ্মচারী,

এক মহা পাপ হর ॥

অন্নদ, মঙ্গল দক্ষবজ্র ।

উক্ত তাংশ কিছু বেশি হইল । আমরা সংস্কৃত ভাগের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা এবং বাঙ্গলা অংশের কোনরূপ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টাও করিলাম না । সংস্কৃত কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকবর্গ এবং বাঙ্গলা কাব্যপাঠকগণ উভয় স্থলের অর্থযোজনা এবং যুগপৎ শিবেব নিন্দা-জ্ঞতির ভাব গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন, এই আমাদের কামনা ।

একণে আর একটা বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা কর্তব্য । দক্ষের ছাগমুণ্ড হইল কেন ? কোথায় মহাতেজস্বী দক্ষপ্রজাপতি, আর কোথায় অধম ছাগপশু ? এ উভয়ের অসম-সম্মিলন কেন ঘটিল ? দেব, দানব, যক্ষ, বক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মানব—এই সকল বিদ্যমান থাকিতে ছাগের মুণ্ড দক্ষহস্তে প্রদত্ত হইল কেন ? সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান পশু সকল থাকিতেও ক্ষুদ্র ক্ষীণ ছাগের মুণ্ডই বা কেন দক্ষের পক্ষে পুনর্জীবনের জন্ত যোগ্য বোধ হইল ? এস্থলে দেব, মানব ও পশু, এই তিন শ্রেণীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্তব্য ।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই তিন গুণের আধিক্য ও ন্যূনতানিবন্ধন আমাদের উন্নতি-অবনতি অথবা উর্দ্ধগতি-অধোগতি সংঘটিত হইয়া থাকে । ভগবান্ মহু এই তিন গুণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল ।

সত্ত্বং রজস্তমৈশ্চৈব ত্রীণ্ বিদ্যা দান্বনো
জ্ঞান্ । যৈর্য্যাপ্যমান্ স্থিতো ভাবান্ মহান্
সর্কানশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যোনাতিরচ্যতে ।
স তদা তদুগুণপ্রায়ং তং কুর্য্যতি শরীরিশু ॥ ২৫ ॥

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগদ্বेषৌ রজঃ স্মৃতম্
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্বভূতান্শ্রিতং বপুঃ ॥ ২৬ ॥

* * * *

দেবত্বং সাত্ত্বিক্য ব্যক্তি সমুৎপত্তক রাজসঃ ।

তির্য্যাক্তং তামস্য নিত্যমিত্যেযা ত্রিবিধা গতিঃ ॥

১২ অধ্যায় ।

অনুবাদ । সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন আত্মার গুণ, যে তিন গুণে ব্যাপ্ত মহত্ত্ব স্বাবরজস-রূপ সকল পদার্থ ব্যাপিয়া থাকেন । ২৪ ।

যদ্যপি সকল দেহী এই তিন গুণযুক্ত হয়, তথাপি এই তিনের মধ্যে যে গুণের আধিক্য দেহে থাকে, ঐ গুণ ঐ দেহীকে লক্ষণাক্রান্ত করে ॥ ২৫ ॥

সত্ত্বগুণের জ্ঞান, তমোগুণের অজ্ঞান এবং রজোগুণের রাগদেব লক্ষণস্বরূপ জ্ঞানবৈ । সর্বভূতান্শ্রিত বপু এই এই গুণ সকলে পরিব্যাপ্ত ॥

যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণবৃত্তিতে অবস্থিত হয়, সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, যে রজোগুণবৃত্তিতে অবস্থিত, সে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, যে তমোগুণবৃত্তিতে থাকে, সে পশু-পক্ষীপ্রভৃতি নিকৃষ্ট-যোনিস্থ লাভ করে ॥ ২৬ ॥

মহুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায় এবং গীতার ১৪শ, ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায় পাঠে এই তিন গুণের বিশিষ্ট বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন । অমায় সংক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে কেবল ২৪শ শ্লোক তুলিয়া দিলাম ; যাঁহারা সবিশেষ তত্ত্ব জানিতে চান, তাঁহাদিগকে ঐ ঐ স্থান পাঠ করিতে অনুরোধ করি । গীতাতে আছে—
উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসঃ ।
জঘন্ত গুণবৃত্তিহাঃ অধোগচ্ছন্তি তামসঃ ॥ ১৮ ॥
অনুবাদ—

সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণ প্রধান লোকমধ্যে থাকে, নিকৃষ্ট গুণাবলী
তামসপ্রকৃতি ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

দেবতাব ও পশুভাবের মধ্যে মাহুতাব ।

আমাদের কোন বন্ধু ইহা একটি স্থান সমীকরণ Equation দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । কথাটা বেশ পরিষ্কার হইবে বলিয়া আমরা নিম্নে তাহা দেখাইলাম ।

দে = দেবত্ব, মা = মানবত্ব, প = পশু ।

$$\begin{aligned} \text{দে} + \text{প} &= \text{মা} \\ \text{দে} &= \text{মা} - \text{প} \\ \text{প} &= \text{মা} - \text{দে} \\ \text{দে} + \text{প} - \text{মা} &= 0 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{সদৃশ্যে দেবত্ব, রক্তো-} \\ \text{গুণে নরত্ব, তমোগুণে} \\ \text{পশুত্ব । জিহ্বাগাতীত} \\ \text{তৃতীয়তাব বা ত্রক্ষর ।} \end{array} \right\}$$

মানবপ্রকৃতি দেবপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতির সম্মিলনে গঠিত । দেবগুণের আকর, আহার, নিদ্রা, ভয়, রোগ, শোক, মোহ, কামাদি রিপূর প্রাবল্যেহেতু মানব প্রকৃতি পশুবৎ । বিপুল বিশেষের প্রাবল্যে মানব যখন বিবেক বাক্য অবহেলা করিয়া কদাচাত পরায়ণ হইয়া জঘন্য চেৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আদর্শ তখন নবাকার পশু বলিয়া তাহাকে বুঝিয়া থাকি । দয়া, ক্রমা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা স্নেহ প্রভৃতি সঙ্গুণে মানব ধ্বন বিভূষিত এবং ঐ সকল সঙ্গুণ প্রণোদিত হইয়া যখন দেবোপম সাধু ছন্দে ও শাস্তিচক্রে পুণ্যকার্য্যের ব্যবস্থার অবহিত হয়, তখন আমরা তাহাকে নরলোকে দেবতা বলিয়া প্রশংসা ও পূজা করিয়া থাকি ।

এতাবতী আমরা গুণত্রয়ের আলোচনায় মানব প্রকৃতি লইয়া যাঁহা বলিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় আমাদের কার্য্যগুণে আমরা সময়বিশেষে দেবত্ব বা পশুত্ব লাভ করি এবং মহাব্যয় হারাইয়া ফেলি । এখন দক্ষের কাজ দক্ষের অভিমান ও দক্ষের কামনা মনে করিয়া দেখুন । সর্ব্বযজ্ঞেঋষ মহাদেবকে ভুলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আবার তাঁহার অংশ বাদ দিয়া যে যজ্ঞ করিতে যার, তাহার দেবতাকোথায় ? তাহার পশুত্ব অনিবার্য্যরূপে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত

হইয়া থাকে । এই জঘন্য দক্ষের পশুত্ব হইল ।

এক্ষণে ছাগমুণ্ড কেন হইল তাহা একবার অনুসন্ধান করা উচিত । মহাদেব যখন দক্ষপত্নী প্রমত্তির স্তবে প্রসন্ন হইয়া দক্ষের পুনর্জীবন আদেশ প্রদান করেন, তৎপূর্বে নন্দো বাহ্য বলিয়াছেন তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম । পাঠক দেখিবেন দক্ষের ছাগমুণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা নন্দো কেনন যুক্তিসহকারে জানাইতেছেন । পুণ্যপ্রসিদ্ধ নন্দীর শাপই দক্ষের ছাগমুণ্ডের কারণ, স্বতবাং নন্দীর উক্তি এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যিক । দক্ষজ্ঞ বিবরণ নানা পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত । আমরা শ্রীমদ্ভাগবত পুণ্য হইতে নন্দীর অভিশাপ উদ্ধৃত করিলাম । নন্দীর শাপও অনেক কথা আছে, যে অংশটুক আমাদের প্রয়োজনীয় তাহাই গ্রহণ করিলাম । ব্রহ্মা পরাভিধারিত্বা বিশ্বতাম্রগতিঃ পশুঃ । স্রীকামঃ সোহস্ত নিতরাং দক্ষোবস্তমুখোহচিরাং ॥

৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ।

অনুবাদ—

দক্ষের বুদ্ধি দেখকে আত্মা বলিয়া ধ্যান ও বিখ্যাস করে । সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া পশুবৎ আচরণ করিতেছে । সে পশুর সমান নিতান্ত স্রীকাম হউক এবং অচিরে ইহাব ছাগমুণ্ড হউক । যে অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া বোধ করে, সে বস্তৃতই ছাগতুল্য, অতএব তাহার ছাগবদন হইয়াই উচিত ।

কোন কোন পুরাণের মতে সতীর শাপে দক্ষের ছাগমুণ্ড হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে । বাহ্য হউক কামপরায়ণ দক্ষের কামরূপী ছাগের মুণ্ডই প্রশস্ত । পুরার অঙ্গ বলিয়া বলিদানের ব্যবস্থা শাস্ত্রসিদ্ধ । লৌকিক আচারে অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা ছাগ ও মহিষ প্রভৃতি কাটিয়া থাকি । বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানে জীবন্ত ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলিদান করিয়া থাকি ।

কিছু বাহুপূজার পূর্বে শাস্ত্রানুযায়িত পূজা পরায়ণ সাধকের অভ্যন্ত মানসপূজার ব্যবস্থা। এই পূজাতে মানসোপচারে পাদ্য, অর্ঘ্যপ্রভৃতি দেওয়ার বিধি। যথা হুংপদ্যে আসন, সহস্রার চ্যুতামুতে পাদ্য ইত্যাদি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের গুরুমোক্ষাসে ইহার [সবিশেষ বিচরণ লিখিত আছে। পূজার পর “কামক্ৰোধো ছাগবাহো বলিং দত্তা জপং চরেৎ ॥

কাম ও ক্রোধকে ছাগ মহিষরূপে বলিদান দিয়া অপচরণ করিবে। পুবাণ ও তন্ত্রের মতে যে সকল স্থলে বলিদানের ব্যবস্থা আছে, সেই সেই স্থানেই ছাগেব সহিত কামের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ছাগের প্রকৃতি ও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া বাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই কামমূলক এবং এই জন্যই অনন্ততত্ত্বদর্শী ঋষিগণ মানসপূজার বলিদানে কামকে ছাগরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কামাদি ছয়টা রিপুকেই জন্তুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, সে সকল বলিদানের কথা। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া সে সকলের উল্লেখ ও সমালোচনা অনাবশ্যক।

এখন কামাসক্ত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ও নিষ্ঠা ভক্তি-বিহীন দক্ষের প্রধান অঙ্গ (মস্তক) লইয়াই যত গোল। মাথাটার দোহেই বেচারার এত বিড়ম্বনা। হস্ত, পদ, বক্ষঃ, কক্ষ, উদর, পৃষ্ঠ সকলই বাহাল থাকিল বীরভদ্র আসিয়া তাঁহার মাথাটাই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং নন্দী ও পুনর্জীবনের সময় যোগ্যবিবেচনায় অঙ্গমস্তক দক্ষস্বন্ধে সংযোজিত করিয়া দিব্য দৃষ্টিতে তাঁহার দৌর্য্যশক্তি বিকশিত করিয়া তাঁহার পশুত্ব ও কামায়িতা বিষয়ে জগতের সকলের নিকট জ্ঞান্ধ্যমান প্রায়শ্চন্দ্র প্রদান করিলেন। দেহকে যে আত্মা বৃকে, তত্ত্বজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা যে জানে না, পরম পুরুষের অন্তিবে যার বিশ্বাস

নাই, সে পশু নয় ত কি? তার মস্তক পশুর মস্তক। তাঁর দেহমাত্র নরদেহ। এই মহা-তত্ত্ব জ্ঞাপন জন্যই দক্ষের অধঃপতন।

কামের অতুঃশক্তি—কামের সর্কানর্থকরী ক্ষমতা দেব, মর ও তির্য্যক্ সকল সমক্ষেই নিত্য পরিচিত ও নিত্য পরীক্ষিত। আমরা কেবল ২১টি স্থান উদ্ধৃত করিয়া কামস্বন্ধে সকলকে সতর্ক করিয়া দিলাম।

ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গতেবুপজায়তে।
সঙ্গাং সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভি-
জায়তে ॥ ৬২ ॥

ক্রোধোদ্ভবতি সম্বোধঃ সম্বোধাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥ ৬৩ ॥

গীতা—২য় অধ্যায় আবার ৩য় অধ্যায়ের ৪০ ব' শেষ শ্লোক।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যান্মানমাশ্রয়ান।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদ ॥

এই ত শ্রীভগবানের জ্ঞানময় উপদেশ উল-
লেন। আবার মনু বলেন,

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষ্য কৃষ্ণবস্মৈব ভূগ্ এবাভিবর্দ্ধতে ॥

জগন্ত আশুগে যুত দেওয়া আর ভোগ্যবস্তু দ্বারা কামদমনে চেষ্টা সমান। তাই তিনি বলেন ‘নিবৃত্তিস্ত মহাকলা’।

এখন একজন ভক্তের কথা শুনুন,—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাংসর্ষ্য দত্ত সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।

আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়
অন্যাসে গোবিন্দ ভজিব ॥

অগ্রথা বহুত্ব কাম, অনর্থাদি বার ধাম
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।

কিবা বা করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকের
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥

শ্রেয়মভক্তিভ্রমিক।

আমরাও এখন ঐ শ্রবণকামবিধায়ক, কাল-
কামিনীসাক্ষক কামান্তক শ্রীৰামদেবকে পুনঃ

পুনঃ প্রাণম করিয়া দক্ষযজ্ঞ হইতে অবদর
লইলাম।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

সামবেদসংহিতা ।

সমুদায় ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদ অতি
প্রাচীন (১) ও অত্যন্ত সারবান। বেদের
অপব নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মার বদন হইতে বেদের
উৎপত্তি (২) সুতরাং ইহা অলৌকিক ইহা
যে কিরূপ মূল্যবান তাহা আমরা অনুধাবন
করিতে পারি না। যাহার যত বুদ্ধির তেজ
হিন তত রূপ অর্থ করেন। কেহ আধিদৈবিক,
কেহ আধিভৌতিক ও কেহ আধ্যাত্মিক অর্থ

(১) বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংহাস্ত নির্ঘমে ।

মহাঃ ১ অ, ২১ ।

(২) অনাদি নিধনা নিত্য বাগ্‌ন্যষ্টা বয়জুবা ।

আদৌ বেদময়ী বিদ্যা বতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ।

বেদান্তদর্শনে ১ অধ্যায়ে ৩ পাদে ২৮ হুত্র শব্দ-
ভাষ্যে স্মৃতিবচনং ।

ব্রহ্মা প্রথমে উৎপত্তিসিদ্ধান্তসিদ্ধি ব্রহ্মময়ী বাণী
উচ্চারণ করিয়াছিলেন—যে বাণী হইতে এ সমুদায়
হুত্র হইয়াছে। এই হুত্রের সমুদায় ভাষা পাঠ করিলে
জানি যাই যে বেদ কোন সময়ে হুত্র হইয়াছিল তাহার
স্মরণ নাই। প্রলয়কালেও হুত্ররূপে পরমাত্মার বেদ
অবস্থান করেন “প্রলয়কালেহপি হুত্ররূপেণ পরমাত্মনি
বেদশাসিঃ স্থিতঃ” । কল্ক কণ্ডটঃ ।

“নৈব বেদাঃ প্রজীয়েন্তে মহাপ্রলয়েহপি মেধাভিপিক
মহাসংহিতাসাং ১ অ, ২১ শ্লোকে মহাপ্রলয়েও বেদ নষ্ট
হয় না। ব্রহ্মা যখন প্রলয়ভেদে হুত্র করেন তখনই বেদ
হইতে শব্দ জন্মিয়া যাহার বেরূপ ছিল তাহাকে বেরূপ
প্রদান করেন।

“অন্ত মহতো ভূতন্ত নিবনিস্তমৈতদ্ বসুধেদং” ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ২, ৪, ১০ ।

ঐ ৪, ৫, ১১ ।

মৈত্রী উপনিষৎ ৬, ৩২ ।

করিয়া থাকেন। বেদের ভাব অতি গভীর। (৩)
এই বেদকে অবলম্বন করিলে ব্রহ্মকে জানিতে
পাশা যাগ তজ্জন্ত মহর্ষি ব্যাস কহিয়াছেন যে
ব্রহ্ম জানিতে হইলে শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ (৪) ।
সুতরাং বেদ আমাদের আরাধ্য বস্তু। ইহা
সামান্য শ্লোক-বদ্ধ পুস্তক অথবা “চাষার গান”
বলিয়া অবজ্ঞা করিলে আমাদের গকে পাপভাক্
হইতে হয়। যদি আমরা বেদকে একপ সমান্য
জ্ঞান করি তাহা হইলে আমরা মূর্থ, কারণ
মহতের মহত্ত্ব না জানিয়া নিন্দা করা মূর্থের
ধর্ম। (৫) বেরূপ ব্রহ্মার গুণগান করিয়া

যাহা ঋগ্বেদ তাহা সেই মহতুত ব্রহ্ম হইতে নিবনিস্তক
স্তার বিনা ক্রেশে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩) “অতি গভীরন্ত বেদভার্থমববোধয়িতুং” ইত্যাকি।
ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকায় সারনাট্যঃ ।

(৪) শাস্ত্রযোনির্হুত্রঃ ।

বেদান্তদর্শনে ১ অ, ১ পাদে, ৩ হুত্রঃ ।

শাস্ত্রমের যোনিঃ কারণম্ উপায়েহুতঃ (ব্রহ্মপাণগতো)

যাহার বরূপ জাত হইবার জন্ত শাস্ত্রই একমাত্র
কারণ।

(৫) ব্রহ্মা ন পশন্তি হি ধান ভূয়সাম্ ।

শ্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অ, ১৫ ।

ঐধ্যায়মোগ্রভ্যক্তি মহতের তেজ দেখিতে পারি না।

অলোকসামান্যমচিহ্নাহুতকঃ

দ্বিবস্তি মল্লান্দ্রিতং মহাত্মনাম্ ।

কুমারসম্বতে ৫ সর্গে ৭০ ।

মুঢ় লোক মহতের চরিত্রকে দেখিতে না পারি।
ইতর সাধারণ বোধে নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু
তাহা ইতর সাধারণের বোধদায়ক নহে।

শেষ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বেদের
মাহাত্ম্য ও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।
এই বেদ অভ্যাস রাখিয়া নারদ ঋষি জাতিস্বর
হইয়াছিলেন। আর্য্য-ঋষিগণ ইহার গোবব
বৃন্দে তজ্জলু তাঁহারা বাণ্যকাল হইতে পরম
যতনে ইহাকে হৃদয়ের ধন বিবেচনা করিয়া
অভ্যাস করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা জানিতেন
যে ইহাই তাঁহাদের স্বর্গ (৩) ও ইহাই তাঁহা-
দের মোক্ষ, তজ্জলু বাণ্যকাল হইতে গুরু
কুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া
বেদ পাঠ করিতেন। আমরা গুরু পশ্চিম
প্রদেশস্থ জয়পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভীষ-
নাম মহাশয় ও বাণ্যকালেই বেদ পাঠ করিয়া
ছিলেন, তাঁহাদের দেশের লোকে যে নিয়মে
বেদ পাঠ করেন তাহা শুনিলে বিস্ময়াগিত
হইতে হয়। তাঁহাদের দেশে যে বেদের আদর
এইক্ষণও আছে তাহা শুনিয়া চিত্ত আনন্দ-
সাগরে নিমগ্ন হয়।

(৩) “তথা হেন জ্ঞানেন পাপকরে সতি যুতঃ স্বর্গং
প্রাপ্নোতি। অথেষভাষা ভূমিকায়ঃ জগবান্ সারনাচার্য্যঃ

আমার বেদের অন্ততম ক্ষম ব্যক্তি
বদরাচার্য্য মহাশয় আমাকে আদেশ করিয়া-
ছিলেন যে “প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোটা
কয়েক মন্ত্র অভ্যাস করিবে।” তিনি বেদের
এত আদর করেন যে, এ বুদ্ধ বয়সে ও প্রতি-
দিন পাঠ করিতে ক্ষম হন না। তাঁহার
পৈত্রিক ভূমি প্রবিড় দেশে এক্ষণেও বেদের
বথেষ্ট আদর আছে।

বেদের মধ্যে সামবেদেব ভাষা অতি ক্ষতি-
মধুব, তজ্জলু শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন যে “বেদের
মধ্যে আমি সামবেদ” (৭)। আমি প্রথমতঃ উহা
আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাশয়ের হস্ত-
লিখিত পুঁথি লইয়া তাঁহার নিকট পাঠ করি।
আমি কয়েক জন বঙ্গুব অনুরোধে হিন্দু-
পত্রিকার পাঠকদিগের জন্য সামবেদ প্রকাশ
করিতে আরম্ভ করিলাম।

শ্রীবিধুভূষণ দেবস্ব।

(৭) “বেদানাং সামবেদোহস্মি———।”

ঐতিহ্যবদগীতায়াং ১০ অ, ২২।

সামবেদসংহিতা।

ছন্দ আর্চিকঃ।

হরিঃ ওম্। (১)

অগ্ন আয়াহীতোষা ভরদ্বাজেন (২) দৃষ্টা (৩)

(১) বেদ পাঠের আদি ও অন্তে “ওম্” শব্দ উচ্চারণ
করা কর্তব্য এতদ্বিষয়ে প্রমাণঃ—

ব্রহ্মণঃ প্রণবঃ কৃণাদাদাবন্তে চ সর্গনা।

প্রবতঃনো কৃতং পূর্বে পরস্তাচ্চ বিদীধ্যতি।

মন্তুঃ ২ অ, ৭৪

(২) ভরদ্বাজক বোপস্বতঃ ; বাজন্ত অনন্ত ভরদ্বাঃ
ভরদ্বাঃ।

গায়ত্রী (৪) আথেমী (৫)।

অর্থাৎ ভরদ্বাজ ঋষি এই ঋক্ ঋয়োগকল দর্শন
করিয়া শিষ্যকে উপদেশ দিলেন।

(৪) গীয়েন্তে সূর্যতে দেবতা অনহেতি গায়ত্রী—যাহা
যাহা দেবতাদিগকে স্তব করা যায় তাহাকে গায়ত্রী
কহে। নিরুক্ত ৭, ৩, ৬ যথা গায়ত্রী গীয়েন্তে স্ততি-
কর্দধিঃ ইতি। উহা অষ্টাক্ষরীয়ক তিন পাদ বিভক্ত
ছন্দোবিশেষ।

(৫) অনরা ঋক্ অগ্নিদোষোপাত ইত্যর্থ—এই ঋক্
যাহা অগ্নিদেবকে উপাসনা করা যায়।

সৈম্য প্রথম।

অগ্নি আরাহি বীতয়ে গৃণানোহিব্যাদাতয়ে।

নিহোতা সংসির্বার্হিবি ॥ ১ ॥

হে অগ্নে! = অগ্নিনাদি গুণবিশিষ্ট!

আরাহি = অগ্নদ্ যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ = আমা-
দের যজ্ঞে আইস।

বীতয়ে = হবিষাং চক্ৰ পুরোডাশাদীনঃ
ভক্ষণায় = যত ও চক্ৰ আদি ভক্ষণ জ্ঞাত।

গৃণানঃ = অস্মাভিঃ স্তূয়মান আমাদের দ্বারা
স্তূয়মান হইয়া।

হব্যাদাতয়ে = দেবেভ্যোহবিঃ প্রদানায় =
দেবতা সকলকে যত প্রদান জ্ঞাত।

হোতা = দেবানামাহ্বাতা সন্ = দেবতা
সকলের আহ্বানকর্তা হইয়া।

বার্হিবি = আস্তীর্ণে দর্ভে = পাতিত কুশাসনে।

নিবংসি = নিষীদ = উপবেসন কর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদের দ্বারা স্তূত হইয়া
যজ্ঞ সধকীয় চক্ৰ পুরোডাশাদি ভক্ষণ জ্ঞাত ও
অজ্ঞাত দেবতাগণকে দিব্যর জ্ঞাত আমাদের
যজ্ঞে আগমন কর। অস্মিমা দেবতা সকলের
আহ্বানকর্তা হইয়া এই পাতিত কুশাসনে
উপবেসন কর ॥ ১ ॥

অগ্নয়ে ইত্যস্তা ঋষাদ্যাঃ পূর্ববৎ।

“অগ্নয়ে” এই ঋকের ঋষি আদি পূর্ববৎ।

সৈম্য দ্বিতীয়া।

অগ্নয়ে যজ্ঞানাং হোতা বিধেবাং হিতঃ।

দেবেভির্মানুবে জনে ॥ ২ ॥

হে অগ্নে! হে অগ্নি!

অঃ = তুমি

বিধেবাং যজ্ঞানাং = অগ্নিষ্টোমদীনঃ =
অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সকলের।

হোতা = হোমনিপ্পাদনশীলঃ = হোমনিপ্পাদ-
কারী।

মানুবে = মনোরপত্যভূতে যজমান লক্ষণে—
মজমান লক্ষণ মানব সকলে।

দেবেভিঃ = দর্ভে = দ্বনশীলৈ ঋষিভিঃ—
দীপ্তিশালী ঋষিকগণদ্বারা।

হিতঃ = নিহিতঃ গার্হপত্যাদিক্রমে সংস্থাপিতো
ভবসি = গার্হপত্যাদিক্রমে স্থাপিত হও।

হে অগ্নি! অগ্নিষ্টোমাদি সমুদায় যজ্ঞের
হোতা কারণ তুমি মানবগণের জ্ঞাত দীপ্তিশীল
ঋষিকগণ (১) দ্বারা স্থাপিত হইয়াছ ॥ ২ ॥

অগ্নিন্দ্রুতমিতোবা কষপুত্রেন মেধাতিথিনাদৃষ্টা
ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ।

সৈম্য তৃতীয়া।

অগ্নিন্দ্রুতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদনম্।

অগ্নি যজ্ঞস্ত হ্রুতুম্ ॥ ৩ ॥

দ্রুতম্ = দেবানাং দৌত্যো বিনিযুক্তঃ—
দেবতাদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত।

অগ্নিঃ = অগ্নিদেবকে।

বৃণীমহে = স্তুতিঃ হিবির্ভিঃ সন্তজামহে—
স্তুতিদ্বারা ও যুগদ্বারা আরাধনা করি।

হোতারং = সাধুদেবানামাহ্বাতারং = সাধু ও
দেবতাদিগের আহ্বানকারী।

(১) ঋষিক = পুরোহিতঃ।

যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত চারিজন। হোতা, অঙ্গথুরী,
ব্রহ্মা এবং উলপাতা। এই চারিজন পুরোহিতের অধিনে
তিনটি তিনটি আরও বাদশটি ঋষিক আছে।

হোতার অধিনে তিনটি যথা:—বৈরাবরণ, অঙ্গাবক
ও প্রাবল্যং।

অঙ্গথুরার “ ” “ — প্রতিপ্রহাতা, নেত্রী ও
উলপাতা।

ব্রহ্মার “ ” “ — ব্রাহ্মণ, ক্ষুণ্ণী, অগ্নীধ
ও পোতা।

উলপতার “ ” “ — প্রত্নোতা, প্রতিহর্তা ও
স্বরক্ষণ।

বিশ্ববেদসং—বিশ্বানিক বেদীতি বিশ্ববেদাঃ
তং—বিশ্ববেদান্তকে।

অজ্ঞ—প্রবর্তমানজ্ঞা যজ্ঞত—এই প্রবর্তমান
যজ্ঞের।

অজ্ঞত্ব—নিশাদক্বেদন শৌভরকর্ম্মাণঃ—
নিশাদনজ্ঞা শৌভরকর্ম্মাকৈ।

এই প্রবর্তমান যজ্ঞের নিশাদনকারী দেবতা-
দিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত দেবতাদিগের হোতা
বিশ্ববেদা অগ্নিদেবকে স্তুতি ও যজ্ঞদ্বারা আরা-
ধনা করিতেছি।

অগ্নিব্রত্মানি ভরদ্বাজেন দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ ॥

সৈষা চতুর্থী।

অগ্নিব্রত্মানি জজ্বনদ্ ভবিগম্মার্সিপজয়া।

সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ ॥ ৪ ॥

ভবিগম্মাঃ—ভবিগঃ ধনং স্তোতৃগামিচ্ছন্—
স্তোতাদিগের ধন চেষ্টা করিয়া অথবা হর্ষি-
করণং ধনং তদায়ন ইচ্ছন্নম্মিঃ—অগ্নি হবিরূপ
ধনাভিলাষী হইয়া।

বিপজয়া—অম্মাভিঃ ক্রিয়মাণয়া স্তুত্যা—
অম্মাদিগের ক্রিয়মাণ স্তুতিদ্বারা (স্বয়মাণ
হইয়া)।

ব্রত্মানি—(বলেন) জগতীনাং বরকানি রক্ষ-
প্রভৃতিনি তমাংসি বা (বলদ্বারা) জগতের
আবরক রক্ষপ্রভৃতি অথবা তম।

জজ্বনৎ—ভৃগুং হস্ত—একবারে নষ্ট কর।

সমিদ্ধঃ—সমিদ্ধাদিভির্হরিভিঃ সম্যগ্দিপিতঃ—
সমিৎ কণ্ঠদ্বারা অথবা হবিদ্বারা সম্যকরূপে
দীপিতঃ।

শুক্রঃ দীপ্যমানঃ—দীপ্তিশালী।

আহুতঃ—হবির্দ্বারা আহুত।

যিনি সমিৎ কণ্ঠদ্বারা সম্যগ্দিপ্ত ও হবি-
র্দ্বারা আহুত অতএব অত্যন্ত দীপ্তিশালী সেই
অগ্নিদেব হবিরূপ ধনাভিলাষী হইয়া অম্মাদেব

দ্বারা স্তুতঃ হইয়া বৃজ (১) সকলকে একবারেই
নাশ করুন ॥ ৪ ॥

প্রার্থঃ ব ইত্যোষা উশনসী দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা পঞ্চমী।

প্রার্থঃ বো অতিথিং স্তবে মিত্রমিব প্রিয়ম্।

অগ্নে রথং ন বেদ্যম্ ॥ ৫ ॥

হে অগ্নে!

বঃ (২)—আপনাকে।

স্তবে—তোমি—স্তব করি। [আমি উমান]

প্রার্থঃ—স্তোতৃগাম্যাকং ধনদানেন প্রিয়-
তমম্—স্তোতাদিগের ধনদ্বারা প্রিয়তম।

অতিথিং—সর্বৈব অতিথিবৎ পুণ্যং—সকলের
দ্বারা অতিথির জায় পুণ্য।

প্রিয়ং—স্তোতৃঃ প্রীণনকরঃ—স্তোতার প্রীণন-
কর।

রথং ন—রথমিব—রথের জায়। [যথা
রথেন ধনং লভতে তদ্বৎ স্তোতারো অনেক ধনং
লভন্তে তাদৃশ ধনলাভকারণং—যে রথের
দ্বারা ধনলাভ করা যায় সেইরূপ স্তোতাগণ
অগ্নিদ্বারা ধনলাভ করে তাদৃশ ধনলাভ কাণ]

বেদ্যং—দেবোদধনং ধনহিতং লাভ-

হেতুং—ধনলাভহেতু।

হে অগ্নি! আপনি অম্মাদিগের অতিথি

(১) বৃজ শব্দে ব্রত্মান অথবা বাহারা বলপূর্ব্বক
জপ্তের অর্থাৎ জীবগণের আশ্রয় করে অর্থাৎ বাহ-
কোষাদি আশ্রয়কারী রাজনিক ও সামসিক গুণগণ
আছে তাহাদিগকে বৃজ কহে এরূপ অর্থ ও করিত
গাং যায়।

(২) বঃ শব্দ গোরবে বহুবচন বর্ণা—

“একবচনং ম যুজীত গুরাধম্মনিচেষত্রে”।

ভক, আত্মা ও মন্থের একবচন প্রয়োগ করিবেন না।

ভায় পূজা, বহুধর ভায় শ্রিয় ও রথের ভায় (২)

ধননাভের হেতু, আপনাকে স্তব করিতেছি ।

অং ন ইত্যোবা স্মৃতি পুঙ্খমীঢ়াভ্যাং তয়ো-

রজ্ঞত্তরেন বা দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ ।

সৈমা যষ্ঠী ।

অং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্তা অরাতোঃ ।

উত দ্বিষো মর্ত্যস্ত ॥ ৬ ॥

হে অগ্নে !

অং—তুমি

নঃ—অগ্নি—আমাদিগকে ।

মহোভিঃ—পূজাভিঃ মহন্তির্ধনৈর্নরী—পূজা

দ্বারা অথবা অনেক ধনদ্বারা ।

পাতি—রক্ষ—রক্ষা কর ।

বিশ্বস্তাঃ—বহুবিধাং—বহুবিধ ।

অরাতোঃ—অরাতৃ সকাশাং অদানাং পাহি—

অদাতার নিকট হইতে অথবা অদানের নিকট হইতে রক্ষা কর ।

উত—অপিচ—আরও ।

দ্বিষঃ—দেষ্টঃ—দেষ্টার ।

মর্ত্যস্ত—মর্ত্য সকাশাং পাহি (অমৃত্যং বলং দদ্য) —(আমাদিগকে বল দিয়া) মমুয্য সকলের নিকট হইতে রক্ষা কর ।

হে অগ্নি ! তুমি আমাদিগকে প্রচুর ধন-দান করিয়া বহুবিধ অদাতার নিকট হইতে

রক্ষা কর ও মর্ত্যলোকের বিবেচনায় হইতেও রক্ষা কর (৩) ।

এহাষিতোবা ভরজ্ঞেন সৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ ।

সৈমা সপ্তমী ।

এহাযু ব্রবাণি তেগ্ন ইথেতরা গিরঃ ।

এতির্কর্কসি ইন্দুভিঃ ॥ ৭ ॥

হে অগ্নে !

এহি—আগচ্ছ—এস ।

তে—ভুত্যাং স্বদর্থং—তোমাকে অথবা

তোমার জন্য ।

গিরঃ—স্বতীঃ—স্বতি ।

ইথা—ইখমেনে প্রকারেণ—এই প্রকারে ।

সু—সুপ্ত—উত্তম ।

ব্রবাণি—ইত্যাশ্রুতে—এই আশা করি-

তেছি [তাঃ স্বতিঃ শ্রুতিার্থ—সেই সকল স্বতি শ্রবণ কর]

উ—ইত্যোতাঃ—এই সকল ।

ইতরাঃ—অগ্নরৈঃ কৃতাঃ স্বতীঃ শ্রুতি

শেষঃ—অনুব সকলদ্বারা কৃত (স্বতি ও শ্রবণ কর) অথবা অজ্ঞাত স্বতি শ্রবণ কর ।

এতিঃ—এতৈঃ—এইগুলি ।

ইন্দুভিঃ—সোমৈঃ—সোমদ্বারা ।

বর্কসি—বর্জ্য—বর্জিত হও ।

হে অগ্নি ! তোমার জ্ঞাত আমরা স্বতিগুলি এইপ্রকারে উত্তমরূপে বলিব একরূপ আশা করি তজ্জ্ঞত আইস ও সেই স্বতি সকল শ্রবণ কর ও

(২) যেসকল রথ আমাদিগকে ধন আনিয়া দেয় ও পরিবর্তে আমাদিগের নিকট কোন জব্দ বা হত্যা করে না তজ্জপ অগ্নিও আমাদিগের নিকট কোন প্রত্যাশার ব্যতীত করে না বরং হতশেষে নির্দোষ হইয়া থাকে ।

ধন এখানে মুক্তিধনও বুঝাইতে পারে । অগ্নি-বিবেকাক্ষক সাক্ষিক জানানি । জানান ও রথের ভায় আমাদিগকে মুক্তি ধন দান করিয়া নিবৃত্ত হয় ।

(২) মর্ত্যলোকের বিবেচনায় এই যে অস্তের উন্নতি দেখিলে মনে বিবেচনায় জন্মে । তজ্জপ যেমন আমাদিগকে প্রচুর ধনদান করিবে তেমনই আমাদিগকে বিবেচনায় হইতে পুণ্য করিয়া দিবে । নচেৎ আমরা তোতারাই বিপুল ধনদানী হইয়া বিবেচনায় পরস্পর শত্রু হইয়া উঠিব ।

অস্ত্রান্ত্র ত্বংও অংবণ কর ও অশ্বদত্ত সোমগুলি
দ্বারা বর্জিত হও।

আতে বৎস ইত্যোষা কণ্ণৌক্তেণ বৎসেন দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ।

সৈষা অষ্টমী।

আতে বৎসো মনোয়মং পরমচ্চিৎ সধহাৎ।

অগ্নে ভাঙ্ কাময়ে গিরা ॥ ৮ ॥

বৎসঃ—এতন্নান্না ঋষিঃ—এই নামে ঋষি
কারণ এই ঋকের প্রয়োগ ফল কণ্ণৌক্তসমুত
বৎসনামে ঋষি দর্শন করিয়া শিষ্যকে উপদেশ
দিয়াছিলেন ইহা এই ঋক প্রারম্ভেই কথিত
হইয়াছে।

তে—তব—তোমার।

মনঃ—মনকে।

পরমচ্চিৎ—উৎকৃষ্টাদপি—উৎকৃষ্ট হইতে
(এখানে উৎকৃষ্ট)।

সধহাৎ—সহস্থানাৎ (১)—দ্ব্যলোকাৎ—
স্বর্গ হইতে।

আয়মং—আয়ময়তি—আকর্ষণ করিতেছে।

গিরা—জুতা—জুতিদ্বারা।

শিষ্টং—প্রত্যক্ষকৃতং—প্রত্যক্ষকৃত [ঋক্
ত্রিবিধ যথা প্রত্যক্ষকৃত, পরোক্ষকৃত ও আধ্যা-
ত্মিক]

হে অগ্নে!

ভাং—তোমাকে।

কাময়ে—ত্বদীয় মনোময়ৈব নিগচ্ছামিতি
প্রার্থয়ে—তোমার মন আমাতে যেন নিবদ্ধ
হয় এই প্রার্থনা করি।

বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট স্বর্গ হইতে তোমার মন
আকর্ষণ করিতেছে। তজ্জন্ত হে অগ্নি! আমি

কামনা করি যে তোমার মন যেন আমাতে
প্রত্যক্ষরূপে নিবদ্ধ হয়।

ভামগ্ন ইত্যোষা ভয়দ্বাজেন দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ।

সৈষা নবমী।

ভামগ্নে পুষ্করাদধ্যাক্ষানিরমম্বত।

মৃদ্ধৌ বিশ্বস্ত বাঘতঃ ॥ ৯ ॥

হে অগ্নে!

অধ্যাক্ষা—এতং সংজ্ঞা ঋষিঃ—এই না
ঋষি।

ভাং—তোমাকে।

পুষ্করাদধি—পুষ্করে (১)—পুষ্করণর্গে—পুষ্ক
পর্ণপ্রদেশে।

নিবমম্বত—অবগোয়াঃ সকাশাদজনয়ৎ—
কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন করিয়া ছিলেন।

মৃদ্ধৌ—মৃদ্ধাবদ্ধারকাং—মন্তকের দ্বা
মকলের ধারণ কর্তা।

বিশ্বস্ত—সর্বস্ত জগতঃ—সমুদায় জগতে
বাঘতঃ—বাহকাং—বাহক হইতে (অর্থাৎ
বাহক।

যেদ্রুপ মন্তক সমুদায় শরীরের আধার স্বক
তদ্রুপ পুষ্করণ প্রদেশও সমুদায় জগতে
আধার ও বাহনস্বরূপ। হে অগ্নি! অধ্যাক্ষ
ঋষিও তোমাকে সেই পুষ্করণ প্রদেশে কা
সংঘর্ষণে আবির্ভূত করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

অগ্ন ইত্যোষা বামদেবেন দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ববৎ।

সৈষা দশমী।

অগ্নেঃ বিবস্বদাভিরাশ্রত্যমৃতয়ে মহে।

দেবোহুসিনোদৃশে ॥ ১০ ॥

হে অগ্নে!—হে অগ্নি!

(১) সহস্রিষ্টভি রত্বে দেবাঃ সঃ সধহঃ সর্গঃ—যে
হানে দেবতা সকল একত্রে থাকেন তাহাকে স্বর্গ বলে।

(১) পুষ্করণর্গে হি প্রজাপতি ভূমিশ্রবণং তৎ পুষ্করণ
প্রধরং ইতি ক্রতেঃ।

অশ্বভাং—অশ্বাকং—আমাদিগকে ।
 মহে উতয়ে—মহতে রক্ষণায়—উত্তমরূপে
 রক্ষা করিবার জন্ত ।
 বিশ্ববৎ—স্বর্গাদি লোকেষু বিশেষণ
 নিবাসন্ত হেতু ভূতমিদং কর্ম—স্বর্গাদি লোকেষু
 বিশেষরূপে বাসের হেতুভূত এই কর্ম ।
 অভয়—সম্পাদয়—সম্পন্ন কর ।
 হি—যস্মাৎ—যেহেতু ।
 নঃ—অশ্বাকং—আমাদিগের ।
 দূশে—দর্শনার্থঃ—দর্শন জন্ত ।
 দেবঃ—দ্যোতমানঃ—উজ্জ্বল ।
 অসি—হও ।
 [ইচ্ছাদায়ো নামাভির্দৃষ্টো যঃ তু গার্হ-
 পত্যাদি দেশে অতি দ্যোতমানঃ প্রত্যক্ষণ

দৃষ্টমে তস্যাং ত্বাং বিশেষণ 'প্রার্থয়ামহে'
 ; ইত্যভিপ্রায়ঃ—ইচ্ছাদি দেবতাগণকে 'আমরা
 দেখিতে পাই না কিন্তু তুমি গার্হপত্যাদি দেশে
 অত্যন্ত দীপ্তিশালী হইয়া আমাদিগকে প্রত্যক্ষ-
 ভাবে দর্শন দাও তজ্জন্ত তোমাকে বিশেষ
 কবিয়া প্রার্থনা করিতেছি এই অভিপ্রায় ।]
 হে অগ্নি ! তুমি আমাদিগকে উত্তমরূপে
 রক্ষা করিবার জন্ত স্বর্গাদি বাসের হেতু ভূত যে
 এই কর্ম তাহা সম্পন্ন করিয়া দাও 'যেহেতু তুমি
 আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্ত দীপ্তিশালী
 রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ ক্রমশঃ—
 ইতি ত্রিদামবেদসংহিতায়াং প্রথমাদ্যন্ত
 প্রথমখণ্ডঃ ।
 ত্রিবিধুভূষণ দেব ।

মণিরত্নমালা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১৪ ।

মুহাশুরান শূরতমোহন্তি কো বা,
 মনোজবাণৈর্কর্য্যথিতো ন যন্ত ।
 প্রোজ্জোহতিধীরশ সমশ্চ কো বা,
 প্রাপ্তৌ ন মোহং ললনাকটাক্ষৈঃ ॥
 শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন (৪০) কোন
 ব্যক্তি সর্ক্সাপেক্ষা পরাক্রমশালী শূর (বীর) ?
 গুরু উত্তর করিলেন যিনি কন্দর্পশরে ব্যথিত
 হন না- তাঁহাকেই শূরবরাগ্রগণ্য বলিয়া
 জানিবে । কামোংগতি সহজে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে
 এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—
 আবির্ভূত তৎপশ্যাৎ কৃষ্ণস্ত পরমাত্মনঃ ।
 যানসাজ পুন্যেনকন্তপ্তকাক্ষনস্নিভঃ ॥

মনোমধুপাতি সর্ক্সেযাং পঞ্চবাণেন কামিনাম্ ।
 তন্নাম মনথন্তেন প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥
 বাপাংশ্চিক্ষেপ সর্ক্সাংশ্চ কামো বাণপরীক্ষয়া ।
 সদ্যঃ সর্ক্সে সকাশাশ্চ বভূবুরীশ্বরেচ্ছয়া ॥
 তাহার পর পরমাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের
 মানস হইতে তপ্তকাক্ষনবর্গাভ পরম সুন্দর এক
 পুরুষ আবির্ভূত হইলেন (শ্রীকৃষ্ণের মন হইতে
 উৎপন্ন বলিয়া ইহঁার নাম মনসিজ বা মনোজ)
 ইনি পঞ্চশরদ্বারা কামিগণের মনকে মথিত
 করেন বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহঁার "মনথ" এই
 আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । ভগবানের ইচ্ছা-
 মারে কাম স্বীয় পরসমূহের প্রভাব পরীক্ষা

করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন
তৎপ্রভাবে সকলেই তৎক্ষণাৎ সকাম হইয়াছিল

কামের পঞ্চবাণ ।

“সম্মোহনোন্মাদনো চ শোষণস্তাপনস্তথা ।

স্তম্বনশ্চেতি কামস্ত পঞ্চবাণাঃ প্রকৌত্তিভাঃ” ॥

অথবা—“অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা ।

রক্তোংগলঞ্চ পঠৈতে পঞ্চবাণস্ত সায়কাঃ” ॥

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্বন
কামের এই পঞ্চশর এবং অরবিন্দ, অশোক,
চূত, নবমল্লিকা এবং রক্তোংগল এই পঞ্চপুষ্প
ও কামদেবের পঞ্চবাণ বলিয়া আখ্যাত হয় ।

কামবাণের প্রভাব ।

বৃহত্ত্বা দেবেজ্ঞ বাসবের প্রতি কন্দর্পের উক্তিঃ—

বজ্রং তব সুরাধীশ যৎকার্য্যং ন করিষ্যতি ।

তৎ করিষ্যামি পুষ্পাজ্ঞৈঃ সর্কাস্তুর বিমোহনম্ ॥

(শিবপুবাণ)

হে সুরেশ্বর! আপনার বজ্র যে কার্য্য
সাধন করিতে না পারিবে আমি আমার এই
পুষ্পাজ্ঞদ্বারা অস্ত্ররংগের যোহজনক সেই কার্য্য
সম্পাদন করিতে পারিব ।

রতির প্রতি কামদেবের উক্তি :—

“শ্রমোমদ্বাণানাং ক ইহ ভুবনোন্মাদবিধিষু” ।

(প্রবেশচজ্ঞোদয় নাটক)

ত্রিভুবনের উন্নততা জনন ব্যাপারে আমার
বাণ সকলের শ্রম কি? ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন
হইতেছে যে মনোজবাণের প্রতাপ অতুল এবং
গতি অপ্রতিহত । উহা অতি সহজেই ত্রিভুবনের
প্রাণিবৃন্দকে বিমোহিত, বিচলিত এবং উন্নত
করিতে পারে । পুরাণোক্তিহাসে দেখিতে পাওয়া
যায় যে সুরশরপ্রভাবে কত দেবতার, কত
মহাবল পরাক্রান্ত বিশ্ববিজয়ী বীরের এবং দীর্ঘ-
কালব্যাপি কঠোর সাধন নিরত কত তপস্বীর
ঐর্ষ্যাচ্যুতি সংঘটিত হইয়াছে ।

“ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যপদার্থসমূহ লাভ করিবার জ্ঞ
মনে যে তীব্র ইচ্ছার উদয় হয় সেই ইচ্ছার নাম
কান । কামপূরণের জ্ঞ কোন প্রকার বাণ
উপস্থিত হইলে মনে যে শাস্তিনাশিনী উত্তে-
জনা হয় তাহাকেই ক্রোধ কহে । এই দুইটি
বৃত্তির বেগ নিতান্ত ছিন্নিবার্থ্য ও জ্ঞানলাভের
প্রতিকূল । ইন্দ্রিয়শক্তিতে সঞ্চারিত হইবার
পূর্বেই যিনি এই ছিন্নিবার্থ্য ও বিবেকবিধ্বংসী
বেগ সম্বরণ করিতে পারেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভি-
মুখী গতিকে আত্মার দিকে ফিরাইয়া দিতে
পারেন” আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান সেই মহা-
পুরুষই দত্ত এবং তিনিই প্রকৃত শূন্যপদবাচ্য ।
যিনি মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া
জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন তিনিই উক্ত প্রকার
শূন্যলাভ করেন ।

শূরের লক্ষণ ।

“উৎসাহী বৃদ্ধি শূবোহস্ত্রপ্রয়োগে চ বিচক্ষণঃ” ।

(ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ)

সমিতৌ স্বাত্মকার্য্যে বা স্বামিকার্য্যে তথৈব চ ।

তাক্তা প্রাণভয়ং যুধ্যৎ স শূরবিশিষ্টতঃ ॥

(শুক্রনীতি)

যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্রপ্রয়োগে, নিপুণ
ব্যক্তিই শূর । যে ব্যক্তি সভাতে, যুদ্ধে, আত্ম-
কার্য্যে এবং শত্রুর কার্য্যে প্রাণের ভয় পরি-
ত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কভাবে সংগ্রাম করেন
তিনিই শূর । মহর্ষি দক্ষ বলিয়াছেন :—

বলেন পররাষ্ট্রাণি গৃহ্নন্ শূরস্ত নোচ্যতে ।

জিতো যেনৈন্দ্রিয়গ্রামঃ স শূরঃ কথ্যতে বৃহৎ ॥

(দক্ষসংহিতা)

বলপূর্ব্বক পররাজ্য গ্রহণ করিলেই বীর
বলিয়া খ্যাতি হয় না । যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ
জয় করিয়াছেন পণ্ডিতগণ তাহাকেই যথার্থ
বীর বলিয়া থাকেন ।

ভগবান্ বলিয়াছেন :—

শ্রোতীহৈব যঃ সোচুং প্রাক্শরীরবিনোক্ষণাৎ ।
শমক্ৰোধোত্ত্বং বেগং স যুক্তঃ স স্ত্রী নরঃ ॥

(গীতা)

যিনি দেহভাগ করিবার পূর্বেই কামক্রোধ ইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়বিক্ষোভকাবী বেগকে প্রহার উৎপত্তি মাত্রেরি প্রতিরোধ কবিত্তে মর্থ হয়েন, তিনিই সমাহিত এবং তিনিই গী। অতএব যে ব্যক্তি প্রকৃত শ্রবত্বলাভ রিতে ইচ্ছা করেন, শাস্ত্রী শাস্তিভোগের সনা যিনি হৃদয়ে পোষণ করেন এবং চিত্তের কলশশ্রু, ক্ষোভশ্রু ও বিকারশ্রু অবস্থা প্ত হইতে অভিলষ করেন তিনি যমনিগমাদি দিবং পালনপূর্বক আধ্যাত্মিক শক্তিসংঘ বং সেই সঙ্কিতশক্তিকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রিতে প্রযত্নপরায়ণ হইবেন। আধ্যাত্মিক ক্রমশী বীরপুরুষকে কামবাণ বা কামাদিব গ কদাপি ব্যথিত ও বিচলিত করিতে যেন না।

৪১) প্রকৃষ্টজ্ঞানী, অতিদীর্ঘ এবং সমদর্শী হাকে কহা যায়? যে ব্যক্তি কামিনীকটাকে হগাপ্ত না হন তিনিই পণ্ডিত, দীর্ঘ ও দর্শী।

ক) প্রাজ্ঞ—বশেহি যন্তেক্সিরানি তন্ত প্রজ্ঞা ত্তিতি। (গীতা)

বাহাব ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে তাঁহারই প্রাতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

খ) দীর্ঘ—বিকারহেতাবপি বিক্রিয়ন্তে যেষাং চতাসিত এব দীরাঃ। (কবিদাক্য)

চিত্তবিকারের হেতু ভূতপদার্থ সকল বিদ্যা-থাকিলেও বাহাদিগের চিত্তবিকার প্রাপ্ত য় তাঁহারই দীর্ঘ।

গ) সম—রাগদ্বৈষ (১) বিমুক্তো যঃ সমঃ খিতোবুধৈঃ। (ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ)

“যিনি রাগ দ্বৈষশ্রু, পণ্ডিতগণ তাহাকেই”

সম কহিয়া থাকেন।

জগতে মানবগণের মনকে বিকৃত করিবার জন্ত যতপ্রকার সামগ্রী আছে তন্মধ্যে রমণী-কটাক্ষ সর্বাগ্রেষ্ঠ। সে কটাক্ষপ্রভাবে কত মহা মহা বীবের অত্যাগ্র তেজোবীৰ্য্য নিপ্ত হইয়াছে, কত সংযমীর সংযম টুটিয়াছে, কত যোগী ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যা ও যোগ নষ্ট হইয়াছে, কত মহা দৈর্ঘ্যশালী বিবেকবান্ মহাত্ম্যগণের দৈর্ঘ্যানাশ ও বিবেকভংগ ঘটয়াছে তাহার ইওতা নাই। (১) সমুদ্রমহনকালে মোহিনীসন্দর্শনে মহেশেরও মোহ প্রাপ্তি ঘটয়াছিল।

ললনা কটাক্ষের প্রভাব।

মদনদেব হরদ্যান ভঙ্গ করিবার পূর্বে ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :—

অসম্মতঃ কন্তুবেন্দ মুক্তিমাগ্নগণেক্ষতে।

তং স্তন্দরীকটাক্ষৈস্তবদ্রাম্যাজ্ঞাপয়স্বমে ॥

(শিবপুরাণ)

এবং রতিকে বলিয়াছিলেন :—

প্রভবতিনমসি বিবেকোবিজ্ঞয়ামপি শাস্ত্র-সম্ভবস্তাবৎ। নিপতস্তি দৃষ্টিবিশিখাষাম্নেজী-বরাক্ষীণাম্ ॥ (প্রবেদ চন্দ্রোদয়)

যোগবাশিষ্ঠে—অনুবক্তাস্তানালোলোচনা লোকিতাকৃতঃ। স্বহীকর্তৃং মনঃশক্তো ন বিবেকো মহানপি ॥

হে দেবরাজ! আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

(১) অখাদুশরী রাগঃ,—দুখাদুশরী দ্বৈষঃ—দুখ-ভোগের ইচ্ছার নাম রাগ এবং দুঃখের প্রতি অনিচ্ছার নাম দ্বৈষ।

(১) বিধামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো বাতাসুপদীপশা-স্তেহপি জীমুখপক্ষঃ স্তলিতং দৃষ্ট্বাহি মোহংগতাঃ। শাল্যং হৃদয়ং পরোদধিযুতং যে ভূজন্তে মানবা, তেষা-মিঞ্জিরিগ্রহো যদ্বি ভবেৎকৃত্যং সাগবন্ম। কবিদাক্য

কোন ব্যক্তি মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিয়াছে ? যদ্যপি কেহ করিয়াই থাকে তবে আমাকে আদেশ করুন এখনই আমি তাহাকে স্বন্দরীরমণীর কটাক্ষপাশদ্বারা বন্ধন করি। শাস্ত্রানুশীলনজনিত বিবেক তাবৎকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতব্যক্তিগণের চিত্তে আধিপত্য করে যাবৎ-কালপর্য্যন্ত নীলোৎপলনয়না ললনাদের নয়নবাণ তাহাতে নিপতিত না হয়। অমুরাগবতী বরাজনা চঞ্চলনেত্র যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহাবিবেকবান্ হইলেও সেই ব্যক্তির বিকার প্রাপ্ত মনকে তাঁহার বিবেক প্রকৃতিস্থ করিতে পারে না। শান্তিশতককার এই নিমিত্ত শ্রয়ো লাভার্থী মানবকে রমণীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

“শুণু হৃদয়রহস্যং যৎ প্রশস্তং মুমীনাং ন খলু
ন খলু যোযিৎ সন্নিধিঃ সংবিধেয়ঃ। হরতিহি
হরিণাক্ষী ক্ষিপ্ৰমক্ষিক্ষুর্যৈঃ পশিতশততনুত্রয়ং
চিত্তমপ্যুক্তমানাম্ ॥ (শান্তিশতক)

মুনিগণের অভিপ্রায় শ্রবণ কর তাঁহারা বলেন জীলোকের সন্নিধানে অবস্থান করা কখনই কর্তব্য নহে; কারণ মৃগনয়না অঙ্গনা সম্মোহন নয়নবাণদ্বারা অতি শীঘ্র প্রচুর মাংস রূপ আবরণে আবৃত সাধুগণের চিত্তকেও বিদ্ধ করিয়া থাকে। তাই ভুবনচাক্ষু্যবিধায়িনী রমণীর অশেষ দোষাকর কটাক্ষপাতেও যিনি স্বস্থ ও নির্বিকার থাকিতে পারেন তাঁহাকেই জ্ঞানী, ধীর ও সমদর্শী বলিয়া আচার্য্য উল্লেখ করিলেন। ইন্দ্রলোকে অর্জুন সর্বলোককল্যামভূতা সকামা উর্ধ্বশীকে প্রাত্যাহ্যান করিয়া আপনার প্রাক্তন, ধীরত্ব ও সমদর্শিত্বের পবিচয় দিয়াছিলেন।

(মহাভারত বনপর্ব ১৪৬ অধ্যায়)

মূল—১৫।

বিদ্যাবিশ্ব কিং বিষয়াঃ সমস্তাঃ ভ্রূণী সদা

কৌ বিষয়াহুরাগী। ধতোহন্তু কৌ বন্ত পরোপ-
কারী কঃ পুণ্ডরীয়ো ননুতত্ত্বনিষ্ঠঃ ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন (৪২) সর্পবিষ অপেক্ষাও তীব্রতর বিষ কি ? শুক উত্তর করিলেন বিষয় সকল। কারণঃ—

দোষণে তীব্রোবিষয়ঃ ক্লেশসর্পবিষাদপি।

বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপায়ম্
(বিবেকচূড়ামণি)

বিষং বিষয়ৈবযম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।

জন্মান্তরয়াবিষয়া একদেশহরং বিষম্ ॥

(যোগবার্শিষ্ঠ)

বিষয় ক্লেশসর্পের বিষ অপেক্ষাও অতিশী-
ত্র, কারণ সর্পবিষ যে ভক্ষণ করে তাহার
মৃত্যু হয় কিন্তু বিষয়বিষ যে দর্শন করে তাহার
মৃত্যু ঘটে। জ্ঞানিগণ বিষকে বিষ বলেন
তাঁহারা বিষয়ের বিষম অনর্থকারিতা দর্শন
তাহাকেই বিষ বলিয়া থাকেন। বিষ ভোরে
একজন্মমাত্র হরণ করে কিন্তু বিষয়বিষ জন্ম-
জন্মান্তর হরণ করিয়া থাকে। শুক্রাচার্য্য
বলিয়াছেন—

বিষয়—

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।

একৈকস্তলমেতেবাং বিনাশপ্রতিপত্তয়ে।

শব্দ—

শুচির্দীর্ঘাজুরাহারো বিদূরভ্রমণে ক্ষমঃ।

লুক্কোদগীতমোহেন মৃগো মৃগযতে বধম্

স্পর্শ—

গিরীশ্রশিখরাকারো লীলয়োজুলিতক্রমাঃ।

কৃগ্নিগ্নস্পর্শসংমোহাৎ বন্ধনং যাতিবারণাঃ।

রূপ—

স্নিগ্ধ-দীপ-শিখা-লোক-বিলোলিতবিলোচ-

মৃত্যুমুচ্ছতিসংমোহাৎ পতঙ্গঃ সহসাপতন্ব-

রস—

অপাধুসলিলে মথো দূরেহপি বসতো বদন-

মীনস্ত সামিষং লোহমাষাদয়তিহৃত্যবে ॥

গন্ধ—

উৎকর্ষিতুং সমর্থোহপি গন্তুঞ্চৈব স পক্ষকঃ ।

দ্বিরেফো গন্ধলোভেন কমলে যাতি বন্ধনম্ ॥

একৈকশো বিনিয়ন্তি বিষয়া বিষয়ান্নিভাঃ ।

কিং পুনঃ পক্ষমিলিতান কথং নাশয়ন্তি হি

(শুক্রনীতি)

বিষয় পাঁচটিঃ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ ; এই পাঁচ প্রকার পদার্থের প্রত্যেকটি বিনাশের কারণ । কুশাঙ্কুরভোজী, হিংসাদি

দোষ শূত্র, অতি দূর গমনে সমর্থ হরিণ ব্যাধের মধুরগীত শব্দে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

শৈলশৃঙ্গতুলা মহাকায়, অবলীলাক্রমে বৃক্ষ-মূহকে উৎপাটিত করিতে সমর্থ মহাবলশালী

হস্তী হস্তিনীর অঙ্গ স্পর্শজনিত মোহে মুগ্ধ হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে । স্নিগ্ধদীপ-

শিখার আলোক সন্দর্শনে বিমোহিত দৃষ্টি পতঙ্গ মোহবশতঃ অধীর হইয়া সেই দীপশিখায় পতিত

হয় এবং পতিত হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করে । দীবরের অতি দূরস্থিত অতলস্পর্শ জলে বাস

করিয়াও মৎস্ত বড়িশ বিদ্ধ আমিষ রসে আকৃষ্ট হইয়া আপনার মৃত্যুর নিমিত্ত তাহা আশ্বাদন

করে । দশনদ্বারা কমলদল কর্ত্তন করিতে এবং উড়িয়া যাইতে সক্ষম হইয়াও ভ্রমর গন্ধ

গোভে পদ্মের মধ্যে আবদ্ধ হয় । বিষ তুল্য এই শব্দাদি পাঁচ প্রকার বিষয়ের এক একটাই

জীবের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে । যদি একাধারে এই পাঁচটি মিলিত হয় তাহা হইলে

যে বিষয় সর্বনাশ খটাইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি ? ভগবদ্ভক্ত শ্রীধরবাসী ও ভাগবতের

টীকায় বলিয়াছেন—

পতঙ্গ-মাতঙ্গ-কুরঙ্গ-ভঙ্গ-মীনহতাঃ পক্ষভিরেব পক্ষ । একঃ প্রমাদী সক্ষণং ন হততে যঃ সেবতে পক্ষভিরেব পক্ষ ॥

পতঙ্গ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, ভঙ্গ এবং মীন এই পাঁচপ্রকার প্রাণী যথাক্রমে রূপ, স্পর্শ, শব্দ,

গন্ধ এবং রস এই পাঁচপ্রকার বিষয়ে নিধন-প্রাপ্ত হয় । এক একটি বিষয় যদ্যপি

বিনাশের কারণ হইতে পারে তাহা হইলে যে অনবহিত অবোধ ব্যক্তি চক্ষু, কর্ণ,

নাসিকা, জিহ্বা ও ভ্রু এই পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা রূপরসাদি পাঁচটি বিষয়ই উপভোগ করে

সে কেন না বিনষ্টহইবে ? সে ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যস্বাভাবী ।

আচার্য্য অত্রও মুমুকু শিষ্যের প্রতি, উপদেশ দিয়াছেন।—

মোক্ষস্ত জাজ্ঞা যদি বৈ তবান্তি

তাজ্ঞাতিদূরাং বিষয়ান্ বিষং যথা ।

(বিবেকচূড়ামণি)

যদ্যপি তোমার মোক্ষপদ লাভের বাসনা থাকে তাহাহইলে দূর হইতে বিষয় সকলকে

বিষের জ্ঞায় পরিত্যাগ কর । অতএব মুমুকু মানব “সঙ্গীতাদির স্তম্ভুর শব্দে, বিলাসিনীগণের

মোহনস্পর্শে, রমণীর রূপে, স্তম্ভাজ্ঞাসে ও স্তম্ভকি দ্রব্যে এবং কামিনীকাঞ্চনাদি পদার্থে কখনই

আসক্ত হইবেন না” । বিষয় অনিত্য, অসার ও বিষম অনর্থের মূল জ্ঞানিয়া সারাৎসার নিত্য

সত্যস্বরূপ ভগবানের আরাধনায় সর্বদা অঙ্করক্ত হইবেন । দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন।—

বিহায় কৃষ্ণসেবাক পীযুষাদধিকাং প্রিয়াম্ ।

কো মুচ্যে বিষয়ান্নাতি বিষমং বিষয়াভিধম্ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

পীযুষ (অমৃত) পান করিলে জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দাস্তল্যাদিদ্বারা ভক্তবৎসল

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে জীব সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্ঝাপ মুক্তির অধিকারী

হইয়া থাকে, সুতরাং অমৃত হইতেও অধিক-তর প্রিয় যে কৃষ্ণসেবা তাহা পরিত্যাগ করিয়া

কোন অবিবেকী পুরুষ বিষয় নামক বিষয়
বিষয়ান করিবে ?

ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন ।—

বিষয়শী বিষয়সঙ্গ পরিজর্জবচেতসাম্ ।

অপ্রোঢ়াশ্রবাবেকানায়ায়বাসসংকারণম্ ॥

বিষয়রূপ কালসর্প সংসর্গদ্বারা নিত্যজর্জ-
রিত চিত্ত এবং আশ্রাবাবেচনাশূ ব্যক্তির আয়ু
কেবল শ্রমের নিমিত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ
ঈদৃশ ব্যক্তি পুরুষার্থ লাভে অসমর্থ হইয়া তথা
জীবন ধারণ করে। তাই ভাগবতে বলিয়াছেন ।

লঙ্ক। সুহৃলভমিদং বহুসম্ভবাস্তে,

মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।

তুর্গং যতেত ন পতেদমুমুত্যাযাবং,

নিঃশ্রেয়াসায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্তাৎ ॥

বহুজন্মের পর সুহৃলভ, অনিত্য, অগচ
পুরুষার্থ প্রাপক (১) মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া
বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবিলম্বে মৃত্যুর প্রাক্কাল
পর্যন্ত আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত (ধর্ম, অর্থ,
কাম, মোক্ষলাভেব জহ) সর্বদা সবিশেষ যত্ন
করিবেন । বিষয়ভোগে কদাচ প্রসক্ত হইবেন
না, কাবণ পঞ্চাদিযোগিনিতেও বিভবভোগ যথেষ্ট
হইয়া থাকে । সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন
বলিয়াছিলেন ।—“আর ভুলালে ভুলবোনাগো,
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষয় কুপে উল্বে নাগো,
রামপ্রসাদ বলে ছুখেয়েছি, বোলে মিশে
যুল্বে নাগো ।

(৪৩) এসংসারে কোন্ ব্যক্তি সর্বদা হুঃখী ?
যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগী ।

সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছিলেন ।—

সুখং বৈবয়িকং শোকসহশ্রেণাবৃতং ত্বতঃ ।

হুঃখমেবেতি মত্বাহ নাগ্নেহস্তিসুখমিত্যনৌ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ।—

(১) চতুরশীতি লক্ষেন্ শরীরেন্ শরীরিণঃ ।

ন মানুষ্যং বিনাঃতত্র তৎকালান্ত লভাতে ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা হুঃখযোনয়এব তে ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেনু রমতে বৃধঃ ॥

(গীতা)

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন ।—

যাবন্তঃ কুকতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্ ।

তাবন্তোহন্ত নিখন্তন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্করঃ ॥

(বিষ্ণুপুরাণে)

বৈষয়িক সুখ সহস্র প্রকার হুঃখের দ্বারা
আবৃত থাকায় সে সুখ ও হুঃখ মধ্যে পবিগণিত
হয় । ইহা বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন যে
ক্ষুদ্র বস্তুমাত্রে (বিষয়ে) সুখের লেশমাত্রও
নাই । বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে যে সুখ উৎপন্ন হয়
তাহা ইহপারলৌকিক হুঃখের কারণভূত এবং
অল্পকালস্থায়ী । পরমার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ
তাহাতে কখন আসক্ত হয়েন না । জীব যে
পরিমাণে মনের প্রিয়বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করে
অর্থাৎ আপাত রমণীয় ও সুখপ্রদ বাহ্যবিষয়
ভালবাসে সেই পরিমাণে শোকরূপ শঙ্ক
(কীলক) তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করে অর্থাৎ
সেই পরিমাণে তাহাকে হুঃখভোগ করিতে হয় ।

মনের তৃপ্তিতে বা সন্তোষে সুখ এবং মনের
অতৃপ্তিতে হুঃখ । বিষয়ভোগে বিষয়শী পরি-
বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কোনরূপে প্রশমিত
হয় না, সুতরাং মনও অপূর্ণ থাকে অর্থাৎ তৃপ্তি-
লাভ করিতে পারে না ।

“বৈরাগ্যাৎ পূর্ণতামেতি মনোনাশাবশানুগম্ ॥”

(যোগবিশিষ্ট)

মন, বৈরাগ্যদ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আশার
অনুগামীপাকিলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না । সুতরাং
বিষয়সক্ত ও আশার অনুগামী মন অতৃপ্ত বা
অসন্তোষ নিবন্ধন চিরকাল হুঃখভোগ করে ।
শাস্ত্রত সুখভোগের অধিকারী কে তাহা ভগবান্

অর্জুনকে বলিয়াছেন :—

বিহায় কামান্ যং সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥

বাহ্যস্পর্শেষসক্তায়া বিন্দত্যায়নি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তায়া সুখমক্ষয়মশ্নতে ॥ (গীতা)

যে ব্যক্তি প্রাপ্তশ্রদ্ধাদিবিষয় পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রাপ্তবিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া, এবং নির্মম (ইহা আমার এইরূপ অভিনিবেশ বর্জিত) ও নিরহঙ্কার (অনান্দদেহে আনন্দ-ভিমান বহিত) হইয়া সংসারের বিচরণ কবেন তিনিই (সংসারদুঃখোপরমণক্ষণা) শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। বাহ্যেক্রিয়াবিশয়ে অনাসক্ত-চিত্ত পুরুষ নিজের অন্তঃকরণে উপশমাত্মক সার্বিকসুখ লাভ করেন; তৎপরে তিনি ব্রহ্ম-যোগযুক্তায়া (ব্রহ্মভাসমুদ্ভূতমনা বা ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত) হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মভূতবস্বরূপ অক্ষয়সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই অব-স্থাতে জীবের আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও আদিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিরাস্ত হইয়। বিষয়ানুভব সর্বপ্রকার দুঃখের বীজস্বরূপ এবং পুরুষার্থ প্রতিবন্ধক। একাবণ নিত্যানিত্য বস্তু বিচারদ্বারা ষাঁহার বিবেক জন্মিয়াছে সেই অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ বিবেকীপুরুষ বিষয়ানুভব পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। আর মুঢ়ব্যক্তি পশ্বাদির দ্বারা বিষয়-ভোগে আসক্ত হইয়া আত্মোদ্ধারে অসমর্থ হয় এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে নিরন্তর সন্তাপিত হইয়া চিৎক্লেষে কালহরণ করে। সুতারং বিষয়ানু-ভবী ব্যক্তি আপনাই আপনার শত্রু হইয়া থাকে। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া ধীর ব্যক্তি কি প্রকার প্রচারণ করেন তাহা বলিয়াছেন :—

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়েষুতৎপরোহপি

ধীৰো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্ ।

সঙ্গীত নৃত্যকতিতানবশংগতাহপি

মৌলিষু কুস্তপরিরক্ষণ ধীর্ণটীব ॥

(ভাগবতের টীকা)

যেমন কোন স্ননিপুণা নটী সঙ্গীত নৃত্য ও অশেষবিধ তানের বশবর্ত্তিনী হইয়াও তাহার মস্তকস্থিত কুস্ত্র বাহাতে পতিত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে মন রাখে, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও সুখমোক্ষদাতা মুকুন্দের পদারবিন্দ পরিত্যাগ কবেন না। সর্বদা সর্বাবস্থাতে ভগবানের পরমগদ চিন্তা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিত্য-সুখপ্রিয়ামী তিনি ভাবিয়া থাকেন যে, “নািলে সুখমস্তি, যো বৈ ভূয়া তৎ সুখং” যাহা ক্ষুদ্র, পরিমিত, অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী তাহাতে সুখ নাই, যিনি ভূয়া তাঁহাতেই সুখ। অতএব বিষয়া-সক্তি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শ্রবণকীর্ত্তনা-দিতে অহুরাগী হওয়াই নিত্য সুখার্থীর অবশ্য-কর্ত্তব্য। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :—“যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে সে কি ভুলে পেয়ে কাচ।” “রামপ্রসাদ বলে (তার) তোমায় ভুলে আমি জালা সহি।”

(৪৪) এ জগতে ধন (সার্থকজন্ম) কে ?

যিনি পরের উপকার করেন তিনিই ধন।

শ্রোত্রং শ্রুতেনৈব ন কুণ্ডলেন,

দানেন পাণিন ন কঙ্কণেন ।

আভাতিকায়ঃ করুণাপরাণাং

পরোপকারেণ ন চন্দনেন ॥

(নীতিশতক)

বেদাদিশাস্ত্র শ্রবণেই কর্ণশোভা পায়, কুণ্ডলদ্বারা নহে; হস্তদানের দ্বারাই হৃশোভিত হয়, কঙ্কণদ্বারা নহে এবং দয়ালু মালবগণের দেহ পরোপকাররূপ মনোজ্ঞ ভূষণেই শোভা ধারণ করে, চন্দন বিলেপনদ্বারা নহে। সুতারং যিনি পরোপকারী অর্থাৎ পরার্থে স্বার্থত্যাগ বা আত্মদান করেন সেই করুণাজলদয় মহা পুরুষই জগতে মহিমাম্বিত হয়েন এবং দেহা-ত্যাগে পরমোৎকৃষ্ট দিব্যালোকের অধিকারী হন।

“আলোচ্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ।

পুণ্যং পরোপকারায় পাপক পরপীড়নে ॥”

সর্বশাস্ত্র আলোচনা এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করণান্তর এই স্থির হইয়াছে যে, পরোপকারের জন্য যাঁহা কিছু করা যায় তাঁহাই পুণ্যকর্ম এবং পরপীড়নেই পাপ। পরোপকার পরায়ণ পুরুষই পুণ্যবান; পুণ্যবান ব্যক্তিই মার্থকজ্ঞান। ব্যাসদেব বলিয়াছেন।—

লোকঃ পুণ্যবতাং নুনং সর্বপুণ্যবতাং জুহুং।

জীবন্তি পুণ্যবন্তশ্চ পরলোকে গতা অপি ॥

পুণ্যনৈকেন যান্ লোকান্ যান্তি পুণ্যব্রতা নরাঃ

কোণস্তং তানলং জন্তঃ সর্বতঃ পরিচেষ্টয়া ॥

(সংসারচক্র)

সমস্ত লোকই পুণ্যবান্ মনুষ্যগণের অধিকৃত; সকলই তাঁহাদের সন্তান। তাঁহারা পরলোকে গমন করিলেও স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে ধরাতলে চিরকাল জীবিত থাকেন। পুণ্যব্রত সহস্রাগণ একমাত্র পুণ্যপ্রভাবে যে সমস্ত স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট লোকের অধিকারী হন, অপর মনুষ্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাদৃশলোকে গমন করিতে পারে না। ব্রহ্মভীত, ইন্দ্রপ্রস্থ, দেববৃন্দ, আখরুণ দধীচিযুনির নিকট গমন করিয়া তাঁহার দেহ ভিক্ষা করিলে যুনিবর তাঁহাদিগকে কহিলেন “আমার এই দেহ প্রিয় হইলেও অবশ্য একদিন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। আপনারা এ দেহ ভিক্ষা করিতেছেন, আপনাদের নিমিত্ত ইহা এখন ত্যাগ করিতেছি”।

বৌদ্ধধর্মোক্তানা নাথা ন ধর্মং ন যশঃ পুমান্।

দ্বৈহেতুভূতদয়সা স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি ॥

এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ পুণ্যলোকৈকরূপাসিতঃ।

যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামান্মা শোচতি হৃদযতি ॥

অহো দৈন্তমহো কষ্টং পারকৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।

যমোপকুর্যাদব্যাধৈর্মর্ত্যঃ স্বজাতিবিশ্রাটৈঃ ॥

• (ভাগবত)

হে নাথগণ! এই দেহ অশ্রব, ইহা দ্বারা প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম ও যশঃ উপার্জন করিতে চেষ্টা না করে অচেতন স্থাবরগণও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে। যিনি প্রাণি সকলের শোকে শোকাঙ্কিত এবং হর্ষে আনন্দিত হন সেই মহাত্মার এই অব্যয়-ধর্মকেই পুণ্যলোক ব্যক্তিগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। ধন, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়জন এবং দেহ সকলই ক্ষণভঙ্গুর এবং শৃগাল-কুকুরাদির ভক্ষ্য। এ সকল পদার্থে স্বার্থের উপযোগিতামাত্র নাই। অহো! তথাপি মনুষ্য যে এতদ্বারা পরের উপকার করে না ইহা অতি রূপগতীর কর্ম ও ছুঃখের বিষয়! (১)

অহো মহন্তং মহতামপূর্বং বিপত্তিকালৈহপি পরোপকারম্। যথাস্থমধ্যে পতিতোহপি রাগে কলানিধিঃ পুণ্যচয়ং দদতি ॥

অহো! মহাত্মা ব্যক্তিগণের মহত্ব অপূর্ব, বিপৎকালেও তাঁহারা পরোপকার করিয়া থাকেন। চক্র যেমন রাহগ্রস্ত হইয়াও পুণ্যপুঞ্জ প্রদান করেন (এহণ সময়ে স্নানদানাদি দ্বারা মনুষ্য অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে।)

পরোপকারী মনুষ্যের স্বভাব।

ভবন্তি নম্রান্তরবঃ কলোদামৈনবাহুভি-
র্ভূমিবিলম্বিনো ঘনাঃ। অমুক্ততাঃ সৎপুরুষাঃ (২)
সমুজ্জিহ্বিতঃ স্বভাব এতৈব পরোপকারিণাম্ ॥

(নীতিশতক)

(১) মহাভারতের বনপর্বে ১৩০ অধ্যায়ে হোমকপোতীয় ব্রাহ্মণে উদ্বীণর নরপতিরও উক্ত প্রকার পরোপচিকীর্ষা দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) “এতে সৎপুরুষাঃ পরার্থ—স্বটকাঃ দ্বার্য্য বাধেন যৈঃ” (নীতিশতক) ইহা দ্বারা স্বার্থ অর্থব্যাধি দ্বারা পরোপকার সাধন করেন তাঁহারা সৎপুরুষ।

ফলবান্ তরু সকল ফলভাৱে অবনত হয়, মেঘসমূহ নববারিৰূপে সম্পত্তিসংযোগে পৃথিবীৰ অভিমুখে লঘমান হইয়া আপনাদের নম্রতা প্রদৰ্শন করে। এইরূপে সাধু পুরুষেরা ঐশ্বর্য-শালী হইলে বিনয়নম্র হইয়া থাকেন; কদাচ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন না। পরোপকারী সং-পুরুষগণের (১) স্বভাবই এইপ্রকার। পরোপ-কাৰের মাহাত্ম্য বুঝিয়াই শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন :—

ধনানি জীবিতকৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥

(হিতোপদেশ)

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরোপকারের নিমিত্ত ধন এবং জীবন উৎসর্গ করিবেন। অর্থক্ষয় এবং মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন পরোপকাররূপে সদ-দ্ব্যর্থান ধন এবং জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

বাহার্য সংসারে আপনাকে ক্ষুদ্র ও অসমর্থ ভাবিয়া পরোপকাররূপে মহাপুণ্যকর্ম্মদ্বারা বিবর্তিত থাকেন তাঁহার দৃষ্টান্তশতককারের এই কথাটি স্মরণ করিবেন।

উপকৰ্ত্তুং যথা স্বরঃ সমর্থো ন তথা মহান্ ।

প্রায়ঃ কুপন্তুবাং হস্তি সততং ন তু বারিধিঃ ॥

(দৃষ্টান্তশতক)

ক্ষুদ্রব্যক্তি যাদৃশ উপকার করিতে সমর্থ হয়, মহৎ ব্যক্তি সেরূপ করিতে পারেন না। ক্ষুদ্র কূপ প্রায়ই মহাব্যয়ের তৃষ্ণা নাশ করে, কিন্তু মহাসাগর তাহা পারে, না। অতএব বাহ্যিক যেমন শক্তি সেই অনুসারে পরোপকার করিবার চেষ্টা করাই তাঁহার কর্তব্য।

কোন ব্যক্তি পুঞ্জনীয়? যিনি তত্ত্বনিষ্ঠ তিনিই সকলের পূজ্য।

(১) "এতে সংপুরুষাঃ পরার্থং ঘটকাঃ স্বার্থতঃ বাধেন য়ে" (নীতিশতক) বাহ্যিক স্বকীয় অর্থব্যয়াদিবিধারা পরোপকার সাধন করেন, তাহারাই সংপুরুষ।

তত্ত্ব—বদন্তি তত্ত্ববিদতত্ত্বং যজ্ঞ-জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ত্রক্ষেতি পরমাশ্ৰুতি ভগবান্ নিতিশব্দ্যতে ॥

(ভাগবত)

তত্ত্বজ্ঞপণ্ডিতেরা অভেদজ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। উপাসকভেদে এই তত্ত্বের বহুবিধ নামভেদ হয়। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভের উপাসকেরা পরমাত্মা এবং ভগবন্তেরা ভগবান্ শব্দে নির্দেশ করেন। অতএব যিনি অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরমাত্মনিষ্ঠ অথবা ভগবন্তনিষ্ঠ তাহাকেই তত্ত্ব-নিষ্ঠ বলা যায়। কি ধর্ম্মশাস্ত্রে, কি পুৰাণেতি-হাসে সর্বত্রই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে বাহ্যিক তত্ত্বনিষ্ঠ তাঁহারই জগতে চিরকাল সকলেরই পূজ্য প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। সংসার মুমুক্শু, ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু, ব্যক্তিগণ জ্ঞানরত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানরত্নাকর তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের শরণাগত হইয়া প্রজ্ঞা-ভক্তিসহকারে তাঁহাদের পূজ্য করিয়া থাকেন।

তত্ত্বনিষ্ঠের পূজা—

মহুমেকাগ্রামাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ ।

প্রতিপূজ্য যথা ত্রায়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥

(মহুসংহিতা)

ভগবান্ মহু একাগ্রচিত্তে ধ্যানপরায়ণ হইয়া আসনে স্তম্বেপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বাদ্বেষী মহর্ষিগণ নিকটস্থ হইয়া যথা-বিধানে অর্চনাকরতঃ তাঁহাকে এই বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মনসোৎক্ৰবন্ ।

বর্ণাশ্রমোত্তরগাং নো ব্রুহি ধর্ম্মানশেষতঃ ॥

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

মুনিগণ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকে বিশেষরূপে পূজ্য করিয়া কহিলেন (ভগবন্!) চারি বর্ণ, চারি আশ্রম, অতুল্য প্রতিলোমজাত অপরা-পর জাতি সকলের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে কীর্তন

করুন। 'আবিহমানকাল সর্বত্রই তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের এইরূপ পূজা দেখিতে পাওয়া যায়) তত্ত্বনিষ্ঠ হস্তরাই মনুষ্যত্ব (১) এবং ইহাই পরমপুরুষার্থ লাভের একমাত্র উপায়। মহানির্দোষতত্ত্বে ভগবান্ শিব পার্শ্বতীকে বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মাদিতৃণপর্যন্তং মায়া কলিতং জগৎ ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিতৈবং জুহী ভবেৎ ॥
বিহায় নামরূপাণি নিত্যো ব্রহ্মণি নিশ্চলে ।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্মবন্ধনাং ॥

ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্যন্ত জগতের যারতীর পদার্থ মায়া দ্বারা কলিত, অতএব অনিত্য ও অসং; কেবল ব্রহ্মই সত্য তিনি ভিন্ন সংপদার্থ আর কিছুই নাই ইহা বিদিত হইলে জীব জুহী হইতে পারে। যিনি সংসারের মায়া কলিত নামরূপ পবিত্রাণ কবরিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মপদার্থে তত্ত্বনিশ্চয় করিয়াছেন তিনি শুভ শুভ কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

সদগুরু শাসনে অবস্থান, চিত্তবিশুদ্ধি বিনিমিত্ত ক্রতিশূন্য হিত যোগযজ্ঞাদি বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান, মন প্রভৃতি প্রেমার্থী ইন্দ্রিয়বর্গকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া স্ববশে আনয়নের চেষ্টা ইত্যাদি কার্যদ্বারা মনুষ্য ক্রমে ক্রমে তত্ত্বনিষ্ঠ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মে, পরমাশ্রয় অথবা ভগবানে স্থিরা স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ঈদৃশী নিশ্চল স্থিতি প্রাপ্ত হইলে কি হয় তাহা ভগবান্ গীতার সাংখ্যযোগে অর্জুনকে বলিয়াছেন :—
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহুতি ।
স্থিতিভ্রামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্দোষমুচ্যতে ॥

হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী; গুরু

উপদেশে ইহা লাভ করিয়া বিমুহুতঃকরণ পুরুষ সংসারমোহ প্রাপ্ত হন না, মুক্তকালেও ইহাতে থাকিয়া ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না।

তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ লোকসংগ্রহার্থে নিদান-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, জ্ঞানোপদেশকণ আলোকদ্বারা কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর অজ্ঞানান্ধ-কণ বিদূষিত করেন এবং ধর্মোপদেশকণ মনোবধি প্রযোগদ্বারা আধ্যাত্মিক-ব্যতির শাস্ত্রবিধান করিয়া থাকেন। ইহীদের সহ-বাসরূপ মহা পবিত্র-তীর্থ-নিবেদনদ্বারা মহা পাপীও সদ্য নিপাপ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা অশেষ দুঃখাস্পদ সংসারের অসাব্যতা, বিনয়-ধর্মোপ দোষ ও অনর্গকাবিতা এবং ভোগ-স্বপ্নের অনিত্যতা পর্যালোচনা করিয়া সারাংসার সচ্চিদানন্দ নিত্য-নিবাসয় ব্রহ্মে আসক্ত হইলেন, সর্বোপেক্ষা তাহারই ভূমদী প্রশংসা, অচলা প্রতিষ্ঠা এবং প্রভূত সম্মান দেখিতে পাওয়া যায় (১)।

(১) গার্হগ্র্যধর্ম্মাবলম্বকে উপকুর্য্যব্রহ্মচারী কহে। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ সত্যং"—গৃহী "ব্রহ্মনিষ্ঠ" হইবেন, শাস্ত্রে এই উপদেশ দিয়াছেন। সংসারে মনুষ্য আরও যে সকল সদগুণ থাকিলে পুণ্যবান হন, তাহা নীতিশতক-বলিয়াছেন।

বাহ্য সজ্জন-সঙ্গমে, গুণিগণে প্রীতিগুরো নম্রতা, বিদ্যায়ান ব্যসনে স্ববোধিতরতিলোকাপবাদান্তর্যম্।
ভক্তিঃ শূন্যনিশ্চিন্তারায়নমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে,
এতে যেষু বসন্তি নির্দলগুণাস্তেভ্যো নবেভ্যো নমঃ ॥

(নীতিশতক)

সাধুজনসম্বাসে অভিলাষ, গুণিগণে প্রীতি, গুণ-জনের নিকট নম্রতা, বিদ্যাতে আসক্তি, স্বভাবে রক্তি, লোকাপবাদ ইহাতে ভয়, শূন্যপাণি শব্দের প্রতি ভক্তি, আত্মসংযমে শক্তি, দুর্জন থলের সংসর্গ পরিত্যাগ ইত্যাদি নির্দলগুণরাশি যে সকল মহাত্মার শরীরে বিরাজ করে আমি তাহাদিগকে প্রণাম করি।

(১) নিজাচ মৈমুনহারা: সর্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।

জানবান্ মানবঃ প্রোক্তঃ জানহীনঃ পণ্ডঃপ্রিয়ে ॥

কুলার্ণবতন্ত্রে বলিয়াছেন :—

কুলং পবিত্রং জননীকৃতার্থা, বহুক্ষরা পুণ্য-
বতী চ তেন । অপার-সদ্বিৎ-স্বথসাগরেহস্মিন্
লীনং পরে ব্রহ্মণি যন্ত চেষতঃ ॥

অপার স্বথ বোধ সমৃদ্ধস্বরূপ পরব্রহ্মে
গাঁহার চিত্ত সমাহিত সেই সাধু পুরুষ যে কুলে

জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুল পবিত্র, ঈদৃশ পুণ্য-
বত্নকে গর্ভে ধারণ করিয়া তাঁহার জননী ধন্য
এবং পৃথিবী ও সেই মহাত্মাকে ধারণ করিয়া
পুণ্যবতী বা পবিত্রা হইয়া থাকেন ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চণ্ডোপাখ্যান ।

চিন্তামুশাসনম্ ।

(পূর্বতোমুরতম্)

স্বাবরাঃ ক্রমশঃশাস্তাঃ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ ।
ধার্মিকাজিদিশাস্তদ্ব্যমোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥
চতুর্দশীশরীবাণি ধ্বজামুক্রা সহস্রশঃ ।
স্কৃততান্মানবো ভূত্বা জ্ঞানীচেন্মোক্ষমাপু য়াং ॥
চতুর্দশীতিলক্ষেণ শরীরেষু শরীরিণাম্ ।
ন মাতৃষং বিনাশ্রত তত্ত্বজ্ঞানন্ত লভাতে ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈবপি কোটিভিঃ ।
কদাচিল্লভতে কৃত্ত্বায়াং পুণ্যসঞ্চয়াং ॥
সোপানভূতং মোক্ষস্ত নাভ্যুৎ প্রাপ্যতুল্যং ।
যস্তারয়তিনাশ্বানং তস্মাৎ পাপতবোহত্রকঃ ॥
নরঃ প্রাপ্যোত্তরঞ্জন্ম লক্ণা চেজ্জিয়সৌষ্ঠবঃ ।
ন বেত্তাশ্মহিতং যন্ত সভবেদ্রক্ষণাতকঃ ॥
বিনা দেহেন কস্তাপি পুরুষার্থো ন বিদ্যতে ।
তদ্বাদেহং ধনং রক্ষ্যেৎ পুণ্যকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥
রক্ষয়েৎ সর্বদাশ্বানমাত্মা সর্বস্ত ভাজনম্ ।
রক্ষয়েৎ যজ্ঞমতিষ্ঠেৎ জীবন্ত ভদ্রাণি পশুতি ॥
পুনর্জন্ম পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্বিভক্তং পুনর্গৃহম্ ।
পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ ॥
শরীররক্ষণোপায়ঃ ক্রিয়ন্তে সর্বদা বৃধৈঃ ।
নেচ্ছন্তি ন পুনঃপুনঃপি কুষ্ঠাদিরোগিণঃ ॥
যৎ গোপিতং স্ত্রীকর্ম্মার্থং ধর্ম্মোজ্ঞানার্থমেব চ ।
জানন্ত ধ্যানযোগার্থমচিরাৎ প্রবিমুচ্যতে ॥

আত্মৈব যদি নান্মানমহিতেভ্যো নির্বারয়েৎ ।
কোহস্তাহি ককরন্তশ্বাদাশ্বানং কারয়যতি ॥ (১)
ইদৈব নরকব্যাধেচিকিৎসাং ন করেতি যঃ ।
গস্তা নিরোবধঃ দেশং ব্যাধিস্তঃ কিং করয়তি ॥
ব্যস্ত্রীবাতে জবাচার্য্যগতি ভিন্নঘটাস্ববৎ ।
নিম্নস্তি রিপুবদ্রোগান্তশ্মাচ্ছেয়ঃ সমভ্যাসেৎ ॥
যাবদাশ্রয়তে হুংখং যাবদাশ্রয়ন্তি চাপদঃ ।
যাবদেজ্জিয়ৈকল্যাং তাবচ্ছেয়ঃ সমভ্যাসেৎ ॥
যাবৎ তিষ্ঠতি দেহোহয়ং তাবৎ তত্ত্বং সমভ্যাসেৎ ।
সন্দীপ্তকোণভবনে রূপং থনতি ছন্দ্যতিঃ ॥
কালো ন জায়তে নানাকারিণ্যঃ সংসারসমুদৈঃ ।
স্বপ্নং হুংখং জনো হস্ত নবেতিহিতমাশ্বনঃ ॥

(১) এই শ্লোকগুলি কুলার্ণবতন্ত্রের প্রথমোক্তাদেশে
আছে। এই শ্লোকগুলি প্রথমতঃ সোনাখীনিসানী
ঈশ্বর পূজাপার নীলমাবব সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট
শুনিয়াছিলাম। আমাদের বাসায় ঋগবতপাঠান্তে
আমাদিগকে উপদেশ দিবার ছলে ঐ শ্লোকগুলি আবৃত্তি
করিয়াছিলেন তদবধি আমি ঐ শ্লোকগুলি সমুদায়
পাইতে ইচ্ছুক ছিলাম তাহার নিকট কণ্ডকগুলি লিখিয়া
লইয়াছিলাম এইক্ষণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমুদায় শ্লোক-
গুলি গুরুভূপূরণের উত্তরপথে ৪০ অধ্যায়ে পাইয়া
প্রকাশ করিয়া যথী হইলাম ।

জাতানার্জান মৃতানাপদধীন দৃষ্টী চ হুংখিতান্ ।
 লোকোমোহস্থরাং পীডা ন বিভতি কদাচন ॥
 সম্পদঃ স্বপ্নসন্ধাশা যৌবনং কুস্থমোপমং ।
 তড়িচ্চপলমায়ুস্যং কন্তু স্থাজ্জানতোদ্বিগতঃ ॥
 শতং জীবিতমভ্যন্তঃ নিদ্রালগ্নৈশ্চন্দ্রদর্শকম্ ।
 বাণ্যরোপজরাহুঃধৈরয়ঃ তদপি নিফলং ॥
 প্রারব্ধব্যে নিরুদযোগো আগর্ভব্যে প্রস্তুপ্তকঃ ।
 বিশ্বন্তর্যো ভয়স্থানে হা নরঃ কোনহন্ততে ॥
 তেয়ফেন সমে দেহে জীবনাক্রমাসংস্থিতে ।
 অনিত্যপ্রিয়সম্বাসে কথং তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ ॥
 অহিতে হিতসংজ্ঞাঃ স্থাদ্রুপে ধ্রুবসংজ্ঞকঃ ।
 অনর্থং চার্খবিজ্ঞানঃ স্বমর্থং যো বেতি সঃ ॥
 পশুন্নপি প্রাণলতি শূণ্ণপি ন বুধ্যতি ।
 পঠন্নপি ন জ্ঞানতি দেবমার্য বিমোহিতঃ ॥
 তন্নিমজ্জজ্ঞগদিদং গভীরে কালসাগরে ।
 মৃত্যুরোগজরাগ্রাহৈর্ম কশ্চিদপি বুধ্যতে ॥
 প্রতিক্রময়ং কালঃ ক্ষীয়মাণো ন লক্ষ্যতে ।
 অথ কুন্তইবাস্তঃস্থো বিলীর্ণো ন বিভাব্যতে ॥
 ব্রজ্যতে বেষ্টনং বায়োরাকাশশ্চ চ খণ্ডনম্ ।
 গ্রন্থনঞ্চ তরঙ্গানামাহ্বানীযুবিজ্যতে ॥
 পৃথিবী দহতেঃযেন'মেকশ্চাপি বিলীর্ণ্যতে ।
 শুষ্যতে সাগরজলং শরীরশ্চ চ কা কথা ॥
 অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবান্ধ মে ।
 জল্পন্তমিতি মর্ত্যজ্ঞং হস্তি কালব্রুকো বলাৎ ॥
 ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্তং কৃতাকৃতম্ ।
 একমীহাসমায়ুক্তং কৃতান্তঃ কুরুতে বশম্ ॥
 স্বকার্য্যমদ্যকুর্ব্বীত পূর্বাঙ্কে চাপরাধিকম্ ।
 ন হি মৃত্যুঃ প্রতীক্ষেত কৃতং বাণ্যধবা কৃতম্ ॥
 জরাদর্শিতপ্ৰধানং প্রচণ্ডব্যাদির্দৈনিকম্ ।
 মৃত্যুশক্রমধিষ্ঠোঽসি জাতারং কিং ন পশুতি ॥
 তুফা হুচী বিনির্ভিন্নং সিক্তং বিষয়সর্পিষা ।
 রাগেষ্টানলে পকং মৃত্যুরপ্লাতিমানবম্ ॥
 বালাংশ্চ যৌবনস্থান্শ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি ।
 সর্বানাবিশতে মৃত্যুরেবন্তুতমিদং জগৎ ॥

স্বদেহমপি জীবায়মুক্তা যতি যমালয়ম্ ।
 স্ত্রীমাতৃ-পিতৃ-পুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥
 হুংখমূলং হি সংসারঃ স যন্তাস্তি সৃষ্টিভিত্তঃ ।
 তন্তু ত্যাগঃ কৃতো যেন সং সুখী নাপরঃ কচিং ॥
 প্রভবং সর্বদুঃখানামালয়ং সকলাপদাম্ ।
 আশ্রয়ং সর্বপাপানং সংসারং বর্জয়েৎ ক্ষণাৎ ॥
 লোহদারুময়ৈঃ পাঠৈঃ পুমান্ বন্ধো বিমুচ্যতে ।
 পুত্রদারুময়ৈঃ পাঠৈশ্চ মুচ্যতে ন কদাচন ॥
 যাবন্তুঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ননসঃ প্রিয়ান্ ।
 তাবন্তোহু নিখলন্তে হৃদয়ে শোকশব্দবঃ ॥
 বন্ধিতাশেমবিত্তৈস্তৈনিত্যং লোকো বিনাশিতঃ ।
 হা হন্ত বিষয়াহারৈর্দেহেহেজ্জিন্নতক্টরৈঃ ॥
 মাংসলুক্কো যথা মৃৎসো লোহশঙ্কুং ন পশুতি ।
 স্থূললুক্কন্তথা দেহী যমবাধাং ন পশুতি ॥
 হিতাংহিতং ন জানন্তো নিত্যমুদ্যোগগামিনঃ ।
 কৃষ্ণিপুলবনিষ্ঠা যে তে নরা নারকীঃ খণ্ডাঃ ॥
 নিদ্রাদি মৈথুনাহারাঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ ।
 জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ স্তবঃ
 প্রভাতে মলমুত্রাভ্যাং ক্ষুণ্ণভুভ্যাং মধ্যাহ্নে রবৌ
 রাত্রৌ মদননিদ্রাভ্যাং বাধ্যস্তে মূঢ়মানবাঃ ॥
 স্বদেহদানদারাদি নিরতাঃ সর্বজন্তবঃ ।
 জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হা হস্তা জ্ঞানমোহিতাঃ ॥
 তস্মাৎ সঙ্গঃ সদা তাজ্যঃ সর্বস্তাক্রুং ন শক্যতে ।
 মহত্ত্বিঃ সহ কর্তব্যঃ সন্তুঃ সঙ্গশ্চ ভেষজম্ ॥
 স্বাবর, ক্রমি, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, ধার্মিক,
 দেবতাও মোক্ষপ্রাপ্ত এইরূপ যথাক্রমে সহস্রবার
 (স্বদেহ, অণ্ডজ প্রভৃতি) চতুর্দ্বিধ শরীর ধারণ
 ও ত্যাগ করিয়া অকৃতবশতঃ মনুষ্য ইহীয়া যদি
 জ্ঞানী হয় তাহা হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। চুরাণী
 লক্ষ শরীরের মধ্যে মনুষ্য শরীর ভিন্ন-তত্ত্বজ্ঞান
 লাভ করা যায় না। এই সংসারে সহস্র ও
 কোটিজন্ম পরে জন্তু পুণ্যসঞ্চয়বশতঃ মনুষ্য
 জন্মলাভ করে ॥

মোক্ষের সোপানভূত দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত

হটয়া যিনি আত্মাকে না ত্যাগ করেন তাঁহা-
হইতে এ সংসারে আরে কে পাপী আছে ?

মহুযা জন্মলাভ করিয়া ও সমুদায় ইঞ্জিয়-
সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে আত্মহিত না জানিতে
পাবে সে ব্রহ্মঘাতী হয় ॥

দেহব্যতিরেকে কাহারও পুরুষার্থ থাকে না
তজ্জন্ত দেহ ও ধনরক্ষা করিয়া পুণ্যকর্ম করিবে ॥

সমুদায় পুণ্যকর্মের আধার আত্মাকে সর্বদা
রক্ষা করিবে কারণ বাঁচিয়া থাকিলে মঙ্গললাভ
করা যায় ॥ পুনরায় গ্রাম, পুনরায় ক্ষেত্র,
পুনরায় ধন, পুনরায় গৃহ, পুনরায় শুভাশুভ
কর্ম লাভ করা যায় কিন্তু পুনঃ পুনঃ শরীর
(মহুযা দেহ) লাভ করা যায় না ॥ জ্ঞানী-
লোক সর্বদা শরীরের রক্ষণোপায় বিধান
কবেন, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিও শরীর ত্যাগ
ইচ্ছা কবেন না ॥ ধর্মের জন্ত শরীর রক্ষা করিবে,
জ্ঞানেব জন্ত ধর্মরক্ষা করিবে, ধ্যানযোগের জন্ত
জ্ঞানলাভ করিবে এইরূপ করিলে অচিরে
মুক্তিলাভ করিবে ॥

যদি আত্মা আত্মাকে অমঙ্গল হইতে নিবা-
রণ করিতে না পারে তাহাহইলে অত্ কৌ-
হিতকারী নিবারণ করিবে ?

এই সংসারে যদি নরক ব্যাধিব চিকিৎসা
না করে তাহাহইলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ঐমধশূন্য
প্রদেশে গিয়া কি করিবে ? ব্যাধীর হায় জরা
সম্মুখে বর্তমান ; আয়ু ও ভগ্ন ঘট হইতে জলের
হায় ক্ষয় পাইতেছে, শত্রুর হায় রোগসকলও
নষ্ট করিতেছে তজ্জন্ত নিজ মঙ্গল অভ্যাস
করিবে ॥ যতক্ষণ হুঃখ আশ্রয় না করে, যত-
ক্ষণ আপং না আইসে, যাবৎ ইঞ্জিয় বৈকল্য না
হয় তাবৎ নিজ মঙ্গলজন্ত যত্ন করিবে ॥

যতক্ষণ দেহ বর্তমান থাকে ততক্ষণ তত্ব
অভ্যাস করিবে। নচেৎ গৃহ প্রজ্জ্বলিত হইলে
দুর্ঘতি কুপ খনন করিয়া কি করিবে ? সংসার

সম্বন্ধীয় কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মহুযা কাল
জানিতে পারে না। হায়! মহুযা হুঃখ,
হুঃখ ও নিজে হিত জানিতে পারে না।
মহুযাকে ভাত, পীড়িত, মৃত, অপদ্বারা ভ্রষ্ট ও
হুঃখিত দেখিয়া মহুযা মোহ সুরাপান করিয়া
কদাচ ভীত হয় না ॥

স্বপ্নের হায় সম্পাদ কুস্ময়ের হায় যৌবন ও
বিদ্যাতের হায় আয়ুর চাঞ্চল্য দেখিয়া কাহার
ধৈর্য থাকিতে পারে ?

মহুযোর শতবৎসর পরমায়ু; নিদ্রা ও
আগন্তে তাহার অর্ধেক গত হয় আরও বাল্য-
কাল রোগ, জরা ও হুঃখদ্বারা অর্ধেক নিফলগত
হয় ॥

প্রারম্ভ্য বিষয়ে উদযোগশূন্যতা, আগন্তব্য
বিষয়ে প্রমত্ততা ও ভয়স্থানে বিশ্বস্ততা এরূপ
হইলে হায়! কোন মহুযা নষ্ট না হইবে?
জলের ফেণসমান (অনিত্য) দেহে জীবন
ধারণ করিয়া আত্মীয় লোকের ক্ষণকাল মিলনে
মহুযা কি প্রকারে নির্ভয় হইয়া থাকিবে? যে
ব্যক্তি নিজ হিত জানে না সে অমঙ্গল কার্য
কে মঙ্গল বিবেচনা করে অনিশ্চিতকে নিশ্চিত
ও অনর্থকে অর্থযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে ॥
সে দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া দেখিয়া ও
খলিত পদ হয়, গুনিয়াও জানলাভ করিতে
পাবে না ও পাঠ করিয়াও জানিতে পারে না।
মৃত্যুরোগ জরারূপ জলজন্ত ব্যাধি গভীরকাল-
সাগরে যে এই জগৎ মগ্ন হইয়া আছে ইহা কেহ
বুঝিতে পারে না ॥

অপক কুস্তম্ব জল যেরূপ শুষ্ক হইয়া যায়
তদ্রূপ এই কাল যে প্রতিক্রম ক্ষয় পাইতেছে
তাহা কেহ লক্ষ্য করে না।

বায়ুকেও বেঠেন করা যায় আকাশকেও
খণ্ডন করা যায়, তরলকেও পণিতে পারা যায়
কিন্তু আয়ুতে আত্মা রাখা যায় না ॥

যখন পৃথিবীও দাহ হয়, মেরুও বিলিষ্ট হয়, সাগর জলও শুষ্ক হয় তখন শরীর যে ধ্বংস হইবে তাহার বিচিত্র কি ?

“আমার পুত্র” “আমার স্ত্রী,” “আমার ধন” “আমার বন্ধুরান্বব” এইরূপ কখনশীল মানবকে কালব্যাপ্ত বলে হরণ করে ॥

“এই কার্য্য করিয়াছি” “এই কার্য্য করি নাই” এইরূপ বাদী এবং ক্রিয়ামুক্ত লোককে কৃতান্তবশে আনয়ন করে ॥

কল্যকার কার্য্য অদ্যই করিবে, অপবাহের কার্য্য পূর্বাঙ্কেই করিবে কারণ মৃত্যু কৃত ও অকৃত কার্য্যের প্রতিলক্ষ্য রাখে না।

তুমি মৃত্যু শত্রুর মধ্যে বাস করিতেছ উহার পথ জরা প্রদর্শন করিতেছে ও প্রচণ্ড ব্যাধি রূপসৈন্যদ্বারা বেষ্টিত রক্ষাকর্ত্তাকে দেখিতেছ না কেন ?

তৃষ্ণারূপ হৃদীদ্বারা বিদারিত, বিষয়রূপ স্মৃতদ্বারা সিক্ত, রাগ ও ঘেঘরূপ অনলে পক মানবকে মৃত্যু ভক্ষণ করে।

বালক, যৌবনাবস্থা, বৃদ্ধ, গর্ভস্থ প্রভৃতি সকলকে মৃত্যু কবলীকৃত করে। সংসারের ত গতি এই !

যখন জীব স্বদেহ ত্যাগ করিয়া সমালয়ে গমন করে তখন স্ত্রী, মাতৃপিতৃ পুত্রাদি সম্বন্ধ কিজ্ঞ ?

যাহার ছঃখমূল সংসার আছে সেই ছঃখিত, উহাকে যিনি ত্যাগ করিতে পারেন তিনি সুখী অস্ত্র কেহ নহে।

সকল ছঃখের আকর, সকল আপদের আলয় ও সকল পাপের আশ্রয় সংসারকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে।

লৌহ ও দারুণশূলভেদে বদ্ধ হইলে, মনুষ্য মুক্তিলাভ করিতে পারে কিন্তু পুত্রদ্বারা মায়া-পাশে বদ্ধ হইলে কখনও মুক্তিলাভ কবিত্তে পারে না।

মনুষ্য যত সম্বন্ধকে মনের প্রিয় বলিয়া মনে করে তত তাহার জন্মে শোকশৈল্য বিদ্ধ করে ॥

আহারাদিবিষয় হরণকারী দেহস্থ ইন্দ্রিয়রূপ তৃষ্ণরদ্বারা অশেষ ধন হইতে বঞ্চিত হইয়া মনুষ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যেকোন মাংসবৃক্ষ মৎস্য লৌহকণ্টক দেখিতে গায় না সেইরূপ সুখলুক্কেদেহী যমযন্ত্রণা দেখিতে পায় না।

(শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন) হে গরুড় ! যাহার হিতাহিত জানে না ও উন্মার্গগামী ও যাহার কেবলমাত্র উদর পূরণে নিষ্ঠ তাহাবা নাবকী।

নিদ্রা, মৈথুন ও আহার সকল প্রাণীর সমান ভগ্নাণ্ডে যাহাবা জ্ঞানী (অর্থাৎ এই সকলে আসক্তি নাই) তাহারা মনুষ্য ও যাহারা জ্ঞান-হীন তাহাবা পশু ॥

প্রভাতে মলমূত্রাদিদ্বারা, মধ্যাহ্নে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদ্বারা ও বাত্রে মদন ও নিদ্রাদ্বারা মৃত্যুভ্যক্তি সকল বাধ্য হয়।

সকলপ্রাণী স্বদেহ যে ধনদারাদি রক্ষণে নিরত হয়, তাহাবা অজ্ঞানদ্বারা মোহিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে ও মরিয়া যায় ॥

তজ্জন্ম সর্বদা সঙ্গত্যাগ করিবে যদি সমুদার সঙ্গত্যাগ করিতে না পার তাহাহইলে মনুষ্যে সহিত সঙ্গ করিবে কারণ সাধুসঙ্গ সমুদার সঙ্গের ঔষধ ॥

ত্রিবিধভূষণ দেখ।

যমুনাষ্টকম্ ।

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং ।

মুবারিপ্রেমস্তাং ভবভয়দবাং ভক্তবরদাং ।

বিয়ঙ্কলাস্মুক্তাং শ্রিয়মপি স্মৃথাশ্রেঃ পরিদিনং
সদা ধীরো নুনং ভজতি যমুনাং নিত্যভলদাম্ ॥১॥

মধুবন চাপিনি ! ভাস্করবাহিনি জাহ্নবী-
গঙ্গিনী সিদ্ধসুতে মধুপিপ্লুবর্ণিণ মাধবতোষিনি
গোকুলভীতি বিনাশকৃতে । জগদগমোচনি
মানসদায়িনি কেশব কেলিনিদানগতে জয়-
যমুনে জয়ভীতি নিবারিনি শঙ্কটনাশিনি পাবয়-
মাম্ ॥ ২ ॥

অগ্নিমধুরে মধুমোদবিলাসিনি শৈল-
বিদ্যাবিণি বেগভরে পবিজনপালিনী ছুষ্ঠ-
নিহুর্নি বাজিত কামবিলাসধরে । ব্রজপূর-
বাসিজনার্জিত পাতকহারিণি বিশ্বজনেদ্ধারিকে
জয়যমুনে জয়ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি
পাবয়মাম্ ॥ ৩ ॥

কৃপাসমুদ্রস্বরূপা তপনতনয়া, তাপনাশ-
কারণী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদী, ভবভয়দাবাগ্নিস্বরূপা,
ভক্তজনেব বরদাত্রী, আকাশেও যাহার প্রভা
বিস্তৃত আছে, যিনি স্মৃথাপ্রাপ্তির নিত্য কারণ
ধীর ব্যক্তি সর্বদা নিত্য ফলদা যমুনাকে ভজনা
কবেন ॥ ১ ॥

হে মধুবনচাপিনি ! হে ভাস্করবাহিনি ! হে
জাহ্নবীগঙ্গিনি ! হে সিদ্ধকণ্ঠে ! হে মধুদৈত্য-
বনাশিনি ! হে মাধবতোষিনি ! হে গোকুল
ভয়নাশিনি ! হে জগতের পাপনাশিনি ! হে
মানসদায়িনি ! হে কেশবের কেলির কারণ !
হে ভয়নিবারিণি ! হে শঙ্কট নাশিনি যমুনে
আমাকে পবিত্র কর ॥ ২ ॥

অতি বিপদসুখিমগ্নজনং ভবতাপশতাকুল-
নিন্দকং গতিমতিহীনমশেষ ভয়াকুলমাগত-
বিদগ্নরোজয়গম্ । ঋণভয়ভীতিমগ্নিকৃতিপাতক-

কোটিশতাত্তপত্ত্বতরং জয়যমুনে জয়ভীতিনিবা-
রিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্ ॥ ৪ ॥

নবজলদছাতিকোটিলসং তনু হেমময়া-
ভরবাক্ষিতকে তড়িদবহেলিপদাঞ্চলচঞ্চল-
শোভিত পীতসুচেলধরে । মণিময়ভূষণচিত্র-
পটাসনরঞ্জিত গঞ্জিতভান্নকরে জয়যমুনে, জয়-
ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্ ॥ ৫ ॥

শুভপুলিনে মধুমত যদুদ্রবরাসমহোৎসব
কেলিভরে উচ্চ কুলাচল রাজিত মোক্তিকহার
ময়া ভররোধাসিকে । নবমণি কোটিভাস্কব
কঙ্কি শোভিত তারকহারসুতে জয় যমুনে জয়
ভীতি নিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্ ॥ ৬ ॥

হে মধুবে ! হে বসন্তকালের আমোদ-
বিলাসিনি ! হে শৈলবিদ্যাবিণি ! হে বেগভরে !
হে পবিজন পালিনি ! হে ছুষ্ঠ নাশিনি ! হে
অভিলষিত কাম ও বিলাসধারিণি ! হে
ব্রজবাসিজনের অর্জিতপাতক হারিণি ! হে
বিশ্বজনেব উদ্ধার কারিণি ! হে যমুনে তুমি
জয়যুক্তা হও । হে ভয়নিবারিণি ! হে শঙ্কট-
নাশিনি ! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৩ ॥

আমি অতি বিপদসমুদ্রে মগ্ন আছি, সংসারে
শত শত তাপদ্বারা আমার মানস আকুল
হইয়াছে, আমি গতিমতিহীন, অশেষ ভয়দ্বারা
আকুল আমি তোমার পাদপদ্ম যুগলে আগত
হইয়াছি ; আমি ঋণভয়ে ভীত, যে পাপ হইতে
নিষ্কৃতি নাই এরূপ কোটি কোটি পাপযুক্ত ।
হে যমুনে ! তুমি জয়যুক্তা হও, হে ভয়নিবা-
রিণি ! শঙ্কটনাশিনি ! আমাকে পবিত্র
কর ॥ ৪ ॥

তোমার শরীর কোটি নবজলদশোভাধারা
শোভিত ও স্বর্ণময় আভরণদ্বারা শোভিত ;
তুমি যে পাত চঞ্চলবস্ত্রদ্বারা শোভিত হও তাহা

বিদ্যাতের শোভাকেও তুচ্ছ কবে; তোমার
মণিময় ভূষণ বিচিত্র রঞ্জিত পট্টবস্ত্র স্ব্যাকিরণ-
কেও গল্পনা করে। হে যমুনে! তুমি অয়যুক্তা
হও; হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি!
আমাকে পবিত্র কর ॥ ৫ ॥

তোমার পুলিন মনোহর, শ্রীকৃষ্ণ মধুমত
হইয়া তাহাতে রাসমহোৎসব কেলি করিয়া-
ছিলেন। তোমার তীরে উচ্চ ক্লাচল শ্রেণী
আছে তাহা তোমার মুক্তাহারের স্রায় হই-
রাছে। তোমার যে কোটি কোটি নবমণি
আছে-তাহা স্ব্যাকিরণ প্রাপ্ত হইয়া তোমার
তারকার হারের কার্য্য করিতেছে। হে যমুনে!
তুমি অয়যুক্তা হও; হে ভয়নিবারিণি! হে
শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৬ ॥

করিবরমৌক্তিক নাসিকভূষণ বাতচমংকৃত
চঞ্চলকে, মুখকমলাবলসৌরভ চঞ্চলমত্তমধুরভ-
লোচনিকে। মণিগণকুণ্ডল লোলপরিষ্কর-
দাকুলগণ্ডবুগ্গামলকে, অয় যমুনে অয় ভীতি-
নিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্ ॥ ৭ ॥

কলরবনুপুর হেমময়চিত্র পাদসরোরুহ
সাক্ষণিকে, ধিমি ধিমি ধিমি ধিমি তালবিনো-
দিতমানসমঞ্জসপাদগতে। তবপদপঙ্কজমাপ্রিত-
মানবচিত্র সদাখিলতাপহরে, অয় যমুনে অয়
ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্ ॥ ৮ ॥

ভবোত্তাপান্ধোর্থো নিপতিতজনো দুর্গতি-
যুক্তো যদি স্তোতি প্রাতঃ প্রাতিদিনমনস্তাপ্রয়
তয়া। হরা হ্রেষৈঃ কামং করকুম্মপুঞ্জৈ রবি-

সুতাং সপা ভোক্তা ভোপান্নরপসময়ে যাতি
হসিতাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতাঃ
যমুনাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

তোমার নাসিকাতে করিবরের মুক্তাভূষণ
আছে তাহা বায়ুদ্বারা চঞ্চল হইয়া অতি চমৎ-
কারভাব ধারণ করিতেছে; তোমার মুখপদ্মে
সৌরভে চঞ্চল হইয়া মধুকরগণ মত্ত হইয়া
উহারাই তোমার চক্ষুস্বরূপ। তোমার কুণ্ডলে
যে সকল মণি তাহা ছলিতেছে ও তাহা
শোভাবারা তোমার গণ্ডযুগল নিশ্চল হইয়া
হে যমুনে! হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি
তুমি আমাকে পবিত্র কর ॥ ৭ ॥

গমনকালে তোমার অরুণবর্ণ চরণপদে
হেমময় নুপুরের “ধিমি ধিমি” তালে শব্দ হই
তেছে তাহাতে মন মুগ্ধ হইয়া থাকে। মন
তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সমুদায় তাপ
দূর করে। হে যমুনে! হে ভয়নিবারিণি! হে
শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৮ ॥

সংসাররূপ উত্তাপসমুদ্রে পতিত হইয়া
মলুষা দুর্গতিযুক্ত হইয়া যদি প্রাতিদিন প্রাতঃ-
কালে অনন্তমনে তোমার স্তব করে ও হস্তযুক্ত
কুম্মসমূহদ্বারা রবিস্থতাকে পূজা করবে তাহা
হইলে ইহকালে বিবিধ সুখভোগ করিয়া মুহূর্ত্ত
কালে হরিপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

সদৈব নম্নিনন্দকেলিলাদি কুঞ্জমঞ্জুলা তটোঞ্চ

ফুল্লমল্লিকাকদম্বরেণুজ্জলা । জলাবগাভিনাং
নৃণাং ভবাক্সিসিদ্ধপারদা ধুনোতু মে মনোমলং
কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৮ ॥

শ্রীমচ্ছকরাচার্য্যবিরচিতং যমুনাষ্টক-

স্তোত্রং সমাপ্তং ।

যাঁহার জলে পরিত্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ
মুগ্ধ হইয়া শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়শালিনী হইয়া-
ছিলেন; শ্রীরাধিকার কেশকলাপ হইতে চম্পক-
মালা পতিত হইলে যদ্বারা শোভিতা হইতেন,
সর্বদা অবগাহন করিলে যাঁহার জল ভর্তৃহৃত্য-

ভাব দূর করেন, সেই যমুনা সর্বদা আমার
মনের ময়লা ধৌত করুন ॥ ৭ ॥

যাঁহার জলে কেলি করিয়া সকলেই সর্বদা
আনন্দিত থাকেন, যিনি কুঞ্জশোভা বৃদ্ধি করেন
যাঁহার তীরে প্রস্ফুটিত মল্লিকা ও কদম্বরেণু
দ্বারা যিনি শোভিতা হন, তাঁহার জলে যাঁহার
সর্বদা অবগাহন করেন তাঁহার ভবসাগরের
পারে গমন করিতে পারেন সেই যমুনা সর্বদা
আমার মনের ময়লা ধৌত করুন ॥ ৮ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

পঞ্চদশী ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

বৃক্ষত স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ ।

বৃক্ষান্তরাং সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥ ১৫

তথা সৎস্বনোঃ ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে ।

ঐক্যাবধারণেতপ্রতিবৈধৌজ্জিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ১৬ ॥

পূর্বলোকে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির
পূর্বে কেবল স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়
ভেদশূন্য পরমাঙ্গা পরঃস্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন,
কিন্তু এই লোকে দৃষ্টান্তত্রয় প্রদর্শন করিয়া সেই
ভেদত্রয়ের নিরূপণদ্বারা পরমাঙ্গার স্বরূপ নির্ণয়
করিতেছেন। যেমন একটা বৃক্ষ যীর পত্র,
পুষ্প ও ফল হইতে পৃথক্, তাহার পত্র, পুষ্প
অথবা ফল প্রভৃতি কিছুকেই সেই বৃক্ষ বলা
যায় না, এইপ্রকার ভেদজ্ঞানকে স্বগত ভেদ
বলে ॥ ঐরূপ স্বজাতীয় বৃক্ষमध्ये বিভিন্ন একটা
বৃক্ষকেও সেই বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত হয় না,
এইপ্রকার বিভিন্নতাকে স্বজাতীয় ভেদ বলা
যায়। পরন্তু প্রান্তরাদি হইতে বৃক্ষের পার্থক্য
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ইহাকে (এইরূপ ভেদ-

জ্ঞানকে) বিজাতীয় ভেদ বলে। সেইপ্রকার
সৎস্বরূপ পরমাঙ্গাতে উক্তরূপ ভেদত্রয় দৃষ্ট হয়
না। “একং, এব ও অদ্বিতীয়” এই তিন বিশে-
ষণদ্বারা পরমাঙ্গার পূর্বলোকে ভেদত্রয় নিবারণিত
হইয়াছে। সৎস্বরূপ পরমাঙ্গা “এবং” অর্থাৎ
তিনি অদ্বিতীয় বা শ্রেষ্ঠ; এই বিশেষণ থাকা
প্রযুক্ত তাঁহার স্বগত ভেদ নাই। এইরূপ
“এব” তিনিই এই বিশেষণ থাকাপ্রযুক্ত অর্থাৎ
তিনি নিশ্চয়তঃ নিত্য ও সত্য, এই নিমিত্ত
তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ অসম্ভব এবং তিনি
“অদ্বিতীয়” এই জ্ঞত পরমাঙ্গার বিজাতীয় ভেদ
সম্ভব হয় না ॥ ১৫-১৬ ॥

সতো নাবয়বাঃ শক্যাতদংশস্তা নিরূপণাৎ ।

নামরূপেণ তত্শাংশৌ তয়োদদ্যাপ্যমুভবাৎ ॥ ১৭ ॥

পরমাঙ্গা পরঃস্বরূপে নিরাকার, তাঁহার স্বরূপের
কোন অবয়ব নাই, এই নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপের
স্বগত ভেদ অর্থাৎ অবয়বের বিভিন্নতা অসম্ভব,
যেহেতু জগৎ-কারণ ব্রহ্ম সৎস্বরূপ কোন অবয়বের

নিরূপণ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সেই আদি কারণ জগৎপাতা জগদীশ্বরের স্বরূপের কোন অবয়বের আশঙ্কা হইতে পারে না এবং ঘটপটাদি সাধারণ বস্তুর ত্রায় ব্রহ্মের কোন প্রকার রূপ বা নামের আশঙ্কাও সম্ভবপর নহে এবং নাম বা রূপ ইহারাও তাঁহার স্বরূপের অংশ হইতে পারে না। যখন নাম বা রূপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পূর্বেও সচ্চিদানন্দ, সনাতন সিদ্ধরূপী পরাংপর পরমব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১৭ ॥

নামরূপোদ্ভবত্বৈব সৃষ্টিত্বাং সৃষ্টিতঃ পুরা ।

ন তয়োরুদ্ভবস্তস্মাৎ সমিরংশং যথা বিয়ং ॥ ১৮ ॥

নাম ও রূপের উৎপত্তিকে সৃষ্টি বলা যায়। কোন এক বস্তুর সৃষ্টি হইলেই তাহার নাম ও রূপেব সম্ভব হয়, সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপের সম্ভাব কখনই সম্ভব হয় না। অতএব যেমন আকাশের স্বগতভেদ অসম্ভব উক্ত হইয়াছে সেইপ্রকার পরম ব্রহ্মেরও স্বগত ভেদের সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

নদন্তরং সমাজীয়েং ন বৈলক্ষণ্যাবজ্ঞানাং ।

নামরূপোপাধিভেদেং বিনা নৈব সত্যোভিদি ॥ ১৯ ॥

সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের স্বজাতীয়ভেদও অসম্ভব, অর্থাৎ সর্বনিয়তা সর্বৈশ্বরের স্বজাতীয় কোন পদার্থ নাই। যেহেতু সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম পরব্রহ্মের স্বরূপের কোনপ্রকার ভেদ নাই, তিনি একরূপ ও অদ্বিতীয় সূতরাং তাঁহার সমানরূপী ও স্বজাতীয় অত্র কোন পদার্থ নাই এবং নামরূপাদি উপাধি বাতিরেকেও সেই নিত্যানন্দময় পরম ব্রহ্মের স্বরূপের প্রভেদ সম্ভব হয় না এবং নাম ও রূপদ্বারা এবং উপাধিদ্বারা যে প্রভেদ হয়, তাহা প্রকৃত পদার্থের বা স্বরূপের প্রভেদ নহে; এক জাতীয় পদার্থের নানাপ্রকার নাম ও রূপ থাকে, কিন্তু সেই সকল নাম ও রূপের ভেদে কদাচ প্রকৃত

পদার্থের ভেদ হইতে পারে না, কেবলমাত্র নামরূপাদি উপাধির ভেদ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিজাতীয়মসং তৎ তু ন খবত্তীতি গম্যতে ।

নাস্তাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াভিদি কৃতঃ ॥ ২০ ॥

এইক্ষেপে সেই সংরূপ পরম পুরুষ পরম ব্রহ্মের বিজাতীয়ভেদের অভাব বিবৃত হইতেছে। সেই পুরুষোত্তম অনাদি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জাতীয় অত্র কোন পদার্থ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কেবল জগৎকর্তা জগদীশ্বর ব্রহ্মই সং পদার্থ, তিনিই অনন্তকাল বিদ্যমান থাকেন। অত্র কোন পদার্থের অনন্তকাল বিদ্যমানতা দেখা যায় না; এই নিমিত্ত ব্রহ্ম ভিন্ন সকল পদার্থকেই অসং বলা যায় এবং তাহার অসংরূপে বাবদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাকে অসং বলা যায়, তাহার আর সংস্বরূপ কোথায়? অতএব অসং বস্ত্তদ্বারা সংস্বরূপ পরম ব্রহ্মের প্রভেদ হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

উপবাক্ত পঞ্চদশ শ্লোক হইতে বিংশতি

শ্লোকপর্যন্ত সরল ব্যাখ্যা—

একমেব দ্বিতীয় সত্তের স্বগত, সমাজীয ও বিজাতীয় কোনপ্রকার ভেদ নাই, এস্থানে এই তিন প্রকার ভেদ নাই বলার তাৎপর্য এই যে বস্তুর তিনপ্রকার ভেদ ব্যতীত আর কোম প্রকার ভেদ বুঝাইতে পারে না, যথা (১) বস্তুর স্বগত ভেদ অর্থাৎ নিজের অন্তর্গত বস্তুর মধ্যে পরস্পরের যে ভেদ তাহাকে স্বগত ভেদ কহে যেমন বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও শাখা কাণ্ড ফল ইত্যাদি, মহুষ্যের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি।

(২) স্বজাতীয় ভেদ অর্থাৎ নিজের সমশ্রেণীস্থ কোন বস্তুর সহিত নিজের যে ভেদ তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ বলে যেমন দুইটা বৃক্ষের মধ্যে বা দুইটা মহুষ্যের মধ্যে পরস্পরের ভেদ। (৩) বিজাতীয় ভেদ অর্থাৎ নিজের অসমশ্রেণীর মধ্যে

পরম্পরের যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয় ভেদ
কহে যেমন বৃক্ষের সহিত পর্বতের মনুষ্যের
সহিত গবাদি পশুর ভেদ। সং অর্থাৎ পর-
ত্রক্ষের এই তিন প্রকারের কোন প্রকার ভেদ
না থাকার কারণ এই যে সং অর্থে অস্তিত্ব বা
আছে, অস্তিত্বের প্রতিযোগী কোন বস্তু নাই।
বস্তু স্বীকার করিলেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার
করিতে হইবে অতএব অস্তিত্ব অস্তিত্বের প্রতি-
যোগী কি বিজাতীয় নহে? ঐ অস্তিত্বের
সহিত নাস্তিত্বের ভেদ হইতে পারে না, যাহা
নাই তাহার সহিত আর ভেদ হইবে কিসের?
অতএব নাস্তিত্ব অস্তিত্বের প্রতিযোগী নহে বা
নাস্তিত্ব কোন বস্তু নহে, সুতরাং নাস্তিত্বের
সহিত অস্তিত্বের বিজাতীয় ভেদ অসম্ভব। ঐ
সংই একমাত্র অস্তিত্ব ঐ একমেবাবিভী
সদ্ব্রক্ষের সমশ্রেণীস্থ আর দ্বিতীয় কিছুই নাই,
সুতরাং স্বজাতীয় ভেদও হইতে পারে না। ঐ
সং বা অস্তিত্ব নিরংশ, যেমন দেহের মধ্যে
মস্তক, হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, নাসিকা, চক্ষু, কণ
প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু আছে; বৃক্ষের মধ্যে
কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পত্র, ফল ও পুষ্প ইত্যাদি
পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ আছে, সেইরূপ সদ্ব্রক্ষের
মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই;
কে কাণ্ড শাখা পত্র পুষ্পের হায় পৃথক্ পৃথক্
বস্তু নাই। আকার বিশিষ্ট বস্তুর পৃথক্ পৃথক্
অংশ আছে, যাহার আকার নাই, গুণ নাই,
অসীম অনন্ত নিরাকার ও নিঃশূন্য তাহার মধ্যে
অংশাংশি ভাব থাকিতে পারে না। কোন
বস্তুর অংশ করিতে হইলে ঐ উভয় অংশের
মধ্যে কোন সীমা, চিহ্ন বা রেখা কি অবকাশ
র্যাতীত বস্তুর পার্থক্য নির্ণীত হইতে পারে না।
কিন্তু যাহার সীমা আকার বা গুণ নাই,
তাহার অংশ কি প্রকারে হইবে? যেমন
আকাশের অংশ হইতে পারে না। আকাশ

নিরাকার তাহার কোন স্বগত বা অন্তর্গত ভেদ
নাই, সতের ও স্বগতভেদ অসম্ভব। আকাশ
শূন্য কিন্তু সং শূন্য নহে, সং অর্থে অস্তিত্ব বা
আছে। এইক্ষণ বিপক্ষ বাদীরা এই বলিয়া
তর্ক কথিতে পারেন যে, যাহার আকার নাই,
গুণ নাই, চিহ্ন নাই, বা কোন প্রকারে নির্দেশ
করিবার উপায় নাই, তাহা জ্ঞানাত্মকভবের
অতীত অতএব যাহা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিদ্বারা
কোন প্রকারে ধারণা বা অনুভব করা যায় না,
তাহা আছে স্বীকার করিব কেন? ইহার
উত্তরে জিজ্ঞাস্ত এই যে ঐ অনুভব করে কে?
তুমি উত্তরে বলিবে আমি অনুভব করি তদু-
ত্তরে আমি পুনরীর জিজ্ঞাসা করি যে তুমি
বলিতেছ যে আমি অনুভব করি, তোমার দে
আমি কে? বা কি পদার্থ? ইহার উত্তর তুমি
সহজে দিতে পারিবে না। উত্তর দিতে না
পারিয়া অবশেষে তোমার বাধ্য হইয়া বলিতে
হইবে যে আমার জ্ঞানই বিষয় অনুভব করে,
অবশ্য ঐ জ্ঞানের আকার তুমি দেখিতে পাওনা
বা গুণও অনুভব করিতে পার না, কারণ স্বয়ং
জ্ঞানই বিষয় অনুভব করে, জ্ঞান অথ কোন
বিষয় দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। তোমার
যে জ্ঞান আছে ইহা তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য,
যেহেতু তুমি জ্ঞানদ্বারা অনুভব করিতেছ
যে তুমি আছ, অতএব যখন তুমি আছ তখন
তোমার জ্ঞানও আছে স্বীকার করিতে হইবে।
তুমি যে বলিতে ছিলে যে যাহার আকার নাই,
গুণ নাই তাহা আছে স্বীকার করিব কেন?
ঐ স্বীকার করিব না ভাবটি কে প্রকাশ
করিতেছে? অবশ্যই ঐ ভাবটি জ্ঞানকর্তৃক
উপলব্ধ হইয়া ঐ জ্ঞানই ভাবাদ্বারা ব্যক্ত
করিতেছে অতএব তোমার জ্ঞান আছে ইহা
নিশ্চিত। জ্ঞান না থাকিলে তুমিও থাকিতে
পার না, কিন্তু তুমি না থাকিলেও জগতে

জ্ঞানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না যেহেতু জগতে জ্ঞান না থাকিলে জগৎ অপ্রকাশ হয় অর্থাৎ জগৎ বা জগতের কোন বিষয় প্রকাশ থাকে না। কারণ জ্ঞানের অভাব হইলে জগৎ বা জগতের বিষয় কে অন্বেষণ করিবে? অতএব জ্ঞানের উপরিভাগে জগৎ বা জাগতিক বিষয় সকল ভাসমান আছে। বিষয় না থাকিলেও জ্ঞান থাকিতে পারে, যখন কিছুই না থাকে তখন শূন্য বা কিছুই নাই অন্বেষণ হয়। ঐ শূন্য বা নাস্তি কে অন্বেষণ করে? অবশ্য জ্ঞানই শূন্য বা কিছু নাই অন্বেষণ করে, ভাষান্তরে বলিতে হইলে যখন কিছুই না থাকে তখন শূন্য বা কিছুই নাই এই অল্পভূতি মাত্র জ্ঞানের উপর ভাসমান হয়। অতএব জ্ঞানে বা চৈতন্যই নিত্য সংব্রূ। যখন জ্ঞানে বা চৈতন্যে কিছুই ভাসমান না হয় তখন বিষয়াভাবে ঐ জ্ঞান কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া অব্যক্ত হয়, কেবল জ্ঞানই জ্ঞানের অস্তিত্ব মাত্র থাকে। অতএব তিনি সং-চিং-আনন্দ—সচ্চিদানন্দ। এখন তুমি বলিতে পার যে জ্ঞানই যদি সং হন তবে তাহার বিকাশাবস্থায় নামরূপও ব্যক্ত হয়। সমষ্টি জ্ঞানের বিকাশই ঈশ্বর এবং তাঁহার অংশস্বরূপ ব্যাষ্টিজ্ঞানের আধার জীব হইতেছে, সুতরাং ঈশ্বর ও জীব প্রভৃতির মধ্যে ভেদ ও নামরূপ ব্যক্ত আছে। তাহাই হইলে ঐ নাম ও রূপদ্বারা তাঁহার স্বগতভেদ ন! হইবে কেন? যেমন তোমার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা তোমার দেহের স্বগত ভেদ আছে, যেমন বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, শাখাপ্রভৃতিদ্বারা বৃক্ষের স্বগত ভেদ আছে সেই রূপসমষ্টি ঈশ্বরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা অংশস্বরূপ ব্যাষ্টি জীবসমূহের দ্বারা ঈশ্বরের স্বগতভেদ স্বীকার করিতে হইবে *

* তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর যেন বৃক্ষ জীবাদি তাহার পত্র পুষ্প ফল প্রভৃতিস্বরূপ ইহা বিপক্ষেয় তর্ক।

আবার জীবন যখন আংশিক জ্ঞানের আধার তখন পরস্পর জীবের মধ্যে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ আছে। তোমার উপরোক্ত তর্ক নিতান্ত অমূলক, যেহেতু নামরূপ ও উপাধি কল্পিত পদার্থ যদি এক ব্যক্তির দশটি উপাধি বা দশটি নাম থাকে এবং সেই ব্যক্তি ইন্দ্র-জালিকের দ্বারা দশপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে তাহাই হইলে ঐ এক ব্যক্তির দশটি নাম বা রূপের দ্বারা তাহার মধ্যে কখন স্বগত বা স্বজাতীয় কি বিজাতীয় ভেদ হইতে পারে না * তুমি বলিয়াছ সমষ্টিই ঈশ্বর, জীব তাহার অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিন্তু স্বরূপতঃ ঈশ্বর বা জীব প্রকৃত বস্তু নহে। ঈশ্বর শক্তি উপাধি-মাত্র, জীবও তদন্তর্গত বহু নামরূপধারি কোষো-পাধি মাত্র। যেমন রামচন্দ্র, রায় বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ডেপুটি মাজেস্তেরী, ডেপুটি কালেক্টরী, মুনসেফী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারি, মানেজারি প্রভৃতি বহুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সেই সেই নামে বিখ্যাত হইয়া সেই সেই উপাধি পাইলেন, তাঁহার ঐ সমস্ত উপাধির সমষ্টিই তাঁহার রায়বাহাদুর উপাধি, অথবা অগ্র আর একভাবে দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে রামচন্দ্র সবভিভিন্নাল অফিসার হইয়া তদন্তর্গত ডেপুটি মাজেস্তেরী, ডেপুটি কালেক্টর ট্রেজারার জেল-সুপারিনটেন্ডেন্ট, মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান, লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান ইত্যাদি পদপ্রাপ্ত হইলেন, ঐ সমস্ত পদ বা উপাধিগুলি রামচন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নহে,

* এক ব্যক্তির বহু উপাধিসম্বন্ধীয় উদাহরণটি এক দেশ সাদৃশ্য মাত্র তদন্তর্গত অনন্ত কথন সান্ত বা উপাধি-বিশিষ্ট হইতে পারে না। জগৎ তাঁহার ভাবের প্রতি-বিম্ব বা ছায়া মাত্র এ প্রতিবিম্বের উপাধি বা নামরূপ ব্যক্ত হয়। তাঁহার ভাবের প্রতিবিম্ব বলিয়া তাঁহার উপাধি করিত হয়। স্বরূপতঃ তিনি নিরূপাধিক।

সবডিভিজনাল অফিসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতএব
 ঐ সকল পদ বা উপাধি দ্বারা প্রকৃত রামচন্দ্রকে
 স্বগত বা স্বজাতীয় বিজাতীয় প্রকৃতি কোন
 প্রকার ভেদ করা যাইতে পারে না, যেহেতু
 ঐ সমস্ত উপাধিই একা রামচন্দ্রের, ঐ সকল
 উপাধি গ্রহণের পূর্বে যে রামচন্দ্র ছিলেন
 ঐ উপাধি গ্রহণের পরেও সেই রামচন্দ্র আছেন,
 উপাধি দ্বারা রামচন্দ্রের মধ্যে কোন ভেদ হয়
 নাই। রামচন্দ্রের ঐ পদ বা উপাধি পূর্বেও
 ছিলনা, পরেও থাকিবে না, কিন্তু প্রকৃত
 রামচন্দ্র (আত্মা) চির অমর, তাঁহার (আত্মার)
 কোনও উপাধি বা পদ কিছুই নাই, কেবল
 রামচন্দ্রের মাটির দেহ ঐ সকল উপাধি বা
 পদের অভিমানী। ঐ মাটির দেহ মাটিতেই
 মিশিবে, দেহ মুক্ত হইলে তাঁহার ঐ সকল পদের
 অভিমান থাকিবে না, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতি-
 রূপ শাস্ত্রময় দেহ জীবরোপাধির অভিমানী,
 আবার প্রকৃতির বিকাররূপ পঞ্চকোষময় দেহ *
 জীবরোপাধির অভিমানী। ঐ জীবই দেবতা,
 মনুষ্য, গুণগুণীকরণে প্রকাশিত এবং ঐ
 সকল দেব মানবাদি নামে অভিহিত হন। ঐ
 সকল নামরূপ জীবের হইতেছে, জীব উপাধি
 মাত্র, অতএব শক্তি এবং কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন
 হইলেন প্রকৃত সত্ত্বের কোন উপাধি বা নাম
 রূপ থাকিতে পারে না। এতাবতায় অব-
 ধারিত হইল যে উপাধি ও নাম রূপ দ্বারা
 সত্ত্বের স্বগত বা স্বজাতীয় কি বিজাতীয়
 কোন ভেদ নাই। এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যার পূর্ব
 পূর্ব প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের
 ত্রিগুণময়ী শক্তি বা প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে পৃথক
 পদার্থ নহে + আবার ঐ শক্তি স্বয়ং ব্রহ্মও নহে

* ১৩০২ বঙ্গাব্দের হিন্দুপত্রিকা (গুরুদ্বারী ভণ-
 বিবেক) ২০।২২২ পৃষ্ঠা ত্রুট্য তাহাতে পঞ্চকোষের
 বিস্তারিত বিবরণ আছে।

† ১৩০৩ বঙ্গাব্দের হিন্দুপত্রিকা ২১।২১১ পৃষ্ঠা এবং

যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে পৃথক
 নহে এবং দাহিকাশক্তি স্বয়ং অগ্নিও নহে
 উহা অগ্নির ক্রিয়াশক্তি বা স্বভাব, সেইরূপ
 ব্রহ্মশক্তিও স্বভাব বা প্রকৃতি নামে উক্ত হয়।
 ঐ শক্তি বা স্বভাব চিন্ময় ব্রহ্মের চিৎস্রোতি-
 দ্বারা চেতনবৎ হইয়া মহত্ত্ব (সমষ্টি বুদ্ধিত্ব)
 পরিণত হয়। যেমন দাহিকাশক্তি দ্বারা অগ্নি
 অগ্নি প্রকাশিত হয়। সেইরূপ বুদ্ধিকর্তৃক
 জ্ঞান-স্রোতি প্রকাশিত হয় ঐ মহত্ত্বই চিং
 বা জ্ঞান স্রোতি প্রকাশের মহদর্পণস্বরূপ।
 ঐ মহৎ বুদ্ধিরূপ দর্পণস্থ চিহ্ন (ঈশ্বর) ঐ
 দর্পণে সৃষ্টি করণা কারি মহামানসাকার প্রক-
 টন করিয়া ও তদাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া
 আমি সৃষ্টিকর্তা (হিরণ্যগর্ভ) এই অভিমানী
 হন এবং মহামনের গর্ভ (অস্তর) হইতে
 বহুবিধ ভাব প্রকটন করিয়া সেই বহুবিধভাবে
 প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরাট বা বৈশ্বানর নামে
 অভিহিত হন এবং সেই সকল পৃথক পৃথক
 ভাব পৃথক পৃথকরূপে গ্রহণ ও তদাকার ধারণ
 করিয়া আমি দেব, আমি মানব ইত্যাদি অভি-
 মানী হইয়া বহুতর নাম ও রূপে ব্যক্ত হন *

১৩০২ বঙ্গাব্দের শেষ সংখ্যার ১২৩।১৩০।১৩১ পৃষ্ঠা ত্রুট্য
 এক ব্রহ্ম কারণ সত্ত্ব ও দুঃল উপাধিভেদে ঈশ্বর হিরণ্য-
 গর্ভ ও বিরাট নামে যে অভিহিত হন তাহা ক্রমে
 ব্যক্ত হইবে।

* পাঠককে পুনর্বার স্মরণ করাইয়া দেই যে অনন্ত
 কখন সান্ত বা সৌম্যবিশিষ্ট হয় না বা তাঁহার নাম রূপও
 নাই উহা তাঁহার সৃষ্টিকারিণীশক্তি হইতে যে তাব
 একটিত হয় সেই ভাবের প্রতিবিম্ব ইংরাভিতে উহাকে
 objective, self বলা যাইতে পারে। আসার ইহা
 বারবার বলিবার তাৎপর্য এই যে স্রোতি বিগত এই
 ডিসেম্বর তারিখের ইংরাজী ভাষার উপাখ্যার ব্রহ্ম-
 বস্তু বস্তুতঃ বেদান্ত ব্যাখ্যা লক্ষ্য যে সকল
 দোষ উল্লিখিত হইয়াছে (বাহা সত্ত্ব প্রবন্ধে ধরন
 করিব) উহা যে বাস্তবিক দোষ নহে তাহাই সংক্ষেপে

যেমন শুষ্কটিপোকা আপন লাল হইতে স্বত্র বাহির করিয়া ও ঐ স্বত্রদ্বারা শুষ্কটি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বদ্ধ হয় সেইপ্রকারে ঐ ভাব-ময় চিদাভাস (অর্থাৎ চৈতন্যের আভাসরূপ-জীব) স্বীয়ভাব বা স্বভাব হইতে ত্রিগুণস্বত্র বাহির করিয়া তদ্বারা শুষ্কটির ভায় পঞ্চকোষ অর্থাৎ আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময়কোষ নির্মাণ করিয়া তাহাতে বদ্ধ কোষোপাধি অর্থাৎ আনন্দ, বুদ্ধিমন, প্রাণ ও দেহবিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ব্যক্ত হয় * এইজন্ত জীবাত্মার অপর নাম স্বত্রাত্মা । ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে ঐ সকল নামরূপ উপাধি (অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবোপাধি) মায়া বা কল্পনাশক্তি ও কল্পিতভাব ব্যতীত তাঁহার অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নহে । অতএব সবুদ্ধ এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই । আমরা যে সকল বাহুবস্তুর রূপ বা আকার চক্ষুদ্বারা দর্শন করি তাহা যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থস্থ সৌরকিরণ বা জ্যোতির প্রতিবিন্দু ব্যতীত অস্ত্র কিছুই নহে তাহা ইতিপূর্বে অনেকবার দর্শাইয়াছি, পদার্থের সহিত আলোক-জ্যোতি এবং চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির তারতম্যানুসারে বস্তুর আকার দৃষ্ট হয় তত্ত্বিন্ন প্রকৃত বস্তু আমরা দেখিতে পাই না বা অনুভব করিতে পারি না, তাহা যে বিজ্ঞানসম্মত তাহা বিজ্ঞানান্তিভক্ত ব্যক্তিমাঝেই স্বীকার করি-

বেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই । যেমন সূর্য্যকিরণ বা আলোক যে পদার্থের উপর সতিত হয় সেই পদার্থাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ার আমরা সেই পদার্থের রূপ বা আকার দর্শন করি * সেই মত জ্ঞানজ্যোতি এক একটা ভাবস্থ হইয়া তদাকারে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ার দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নাম ও রূপ অনুভব করি । অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ বৃক্ষে পতিত হওয়ার বৃক্ষের আকার, পর্কতে পতিত হওয়ার পর্কতাকার, দেহে পতিত হওয়ার দেহ বা শরীরাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয় তদ্বৎ বৃক্ষ পর্কত ও জীবজন্তুর রূপ প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৃক্ষ পর্কত ও জীবজন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ব্যক্ত হয় অর্থাৎ আমরা ভিন্ন ভিন্ন জীব ও জড়দেহ অনুভব করি । যেমন সূর্য্য বা সূর্য্যকিরণ এক হইয়াও যে যে পদার্থের উপর পতিত হয় সেই সেই পদার্থের ও চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির অবস্থা ও গুণানুসারে সেই সেইরূপে প্রতিবিম্বিত ও তদাকারে ব্যক্ত হয় যথা বৃক্ষ পর্কত প্রভৃতি, সেইরূপ জ্ঞান বা জ্ঞানজ্যোতি অদ্বৈত হইয়াও যে যে ভাবস্থ হয় সেই সেই ভাব ও বুদ্ধির তারতম্যানুসারে অর্থাৎ তাহা-দিগের (স্বত্ব-রজ-তম) গুণানুসারে জীব নানা-রূপে ব্যক্ত হয় যথা দেব, † মানব, পশু, পক্ষী ইত্যাদি । ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে

দর্শন উদ্দেশ্য । ১৮৭১১৪ ডিসেম্বর তারিখের ট্রেটসম্যান পত্রিকার উক্ত বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশ আছে ।

* পূর্বোক্ত কল্পিতভাবসমূহ কি প্রকারে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিতত্ত্বে বিবর্তিত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও পার্থিব জড় ও জীবজন্তুর দেহ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতত্ত্বে যে পরিণত হয় তাহার বিষয় এই পত্রিকার আমার রচিত ‘পুনর্জন্মতত্ত্ব’ গ্রন্থে বিবৃদ্ধভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

* আমার রচিত হিন্দুপত্রিকার ‘পুনর্জন্ম’ গ্রন্থের শেষাংশ দ্রষ্টব্য উহাতে প্রতিবিম্বে যে তেজস্ব অণু আছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং উহা বিজ্ঞানসম্মত ।

† দেবতা ও জীব তবে পার্থিব জীবের ভায় স্থূল-ভাবাপন্ন নহে । এই অগতে স্থূল ও হুস্ত উভয়প্রকার জীব আছে যেমন স্থূলজীব মানব বা পশু প্রভৃতি সেই-রূপ হুস্তজীব দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ প্রভৃতি । ইহার বিশদব্যাখ্যা পুনর্জন্মতত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে ।

যেমন বৃক্ষপৰ্বতপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাকিরণ চক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত হইলে ও সূর্য্যের আলোকের মধ্যে স্বগত স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রতিবিম্বিত জ্ঞান জ্যোতি বুদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতি

ভাত (ষোধ্য বা উপলব্ধি) হইলেও স্বরূপত জ্ঞান বা চৈতন্যের কোন প্রকার ভেদ নাই। প্রকৃতপক্ষে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার মধ্যে স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই সাব্যস্ত হইল।

মায়াবাদ ।

শ্রবণেন্দ্রিয় ।

চক্ষু মহাশয়ের সম্বন্ধে বলার পর শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ মহাশয়ের কিছু পরিচয় দিব। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা নিরপেক্ষরূপ দর্শন করিতে পারি না; কর্ণদ্বারা নিরপেক্ষ শব্দই কি আমরা শুনিতে পাই? কখনই না। একটা হাটে শত শত লোক কথা বলিতেছে:—কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ দর জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেহ দর বলিতেছে, কোথাও মারামারি, কোথাও কাড়াকাড়ি, কোন স্থানে ছাগগণের ক্ষীণরব, স্থানান্তরে বলীবর্দের গভীর নিনাদ, আমি প্রায় তিন ক্রোশ দূর হইতে এসকলের কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। ক্রমে যতই গেই হাটের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি, ততই ক্রমে কিছু কিছু শুনিতে পাইতেছি:—প্রথমতঃ অতি অক্ষুট অবাক্ত শব্দ, তাহার পর কিঞ্চিৎ ক্ষুট একটা হৈ চৈ শব্দ, তাহার পর আরো কিছু অগ্রসর হইয়া নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। একই প্রকার রব শব্দ কেবল দূরত্বভেদে আমার কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতিঘাত হইতেছে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আকাশ সমুদ্রে অসংখ্য শব্দ-করুণ ছুটিতেছে তাহাদের পরস্পরের ষাত প্রতিঘাতে কোন তরঙ্গ নুণ, কোন তরঙ্গ ক্ষুট

হইতেছে এবং তাহার পরিণামে যে এক মিশ্রিত তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে তাহাই আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে। কোলাহলময়ী এই পৃথুলবক্ষা পৃথিবী প্রবলবেগে সূর্য্যকে বেঠন করিয়া ঘুরিতেছে, এ কি নিঃশব্দে? আমার শরীরের অভ্যন্তরে রসরক্তাদি অসংখ্যপথে যব-তরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, এ কি নিঃশব্দে? ভক্ষিত পদার্থ সকল আমার জঠরাগ্নিতে অহ-নির্নশ ভস্মীভূত হইতেছে, ইহাও কি নিঃশব্দে? না তাহা নহে। পৃথিবীর ঘূর্ণনশব্দ, শোণিতের সঞ্চালন শব্দ, পরিপাক-যন্ত্রের সর্বপরিপাচক প্রথাগ্নির টগবগ শব্দ, সকলেই অবিশ্রামে চারিদিক নিনাদিত করিতেছে, কিন্তু আমরা বিন্দু-বিসর্গও শুনিতে পাইতেছি না!!

যে কয় অবস্থায় চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিতে পারি না, সেই কয় অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ধারণা করা যায় না স্ততরাং দূরদ্বাদি প্রযুক্ত কর্ণদ্বারাও কিছু শুনা যায় না। ইংলণ্ডে যে সকল কথা-বার্তা হইতেছে তাহা আমরা শুনিতে পাই না, আবার কর্ণের মধ্যেই যে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে তাহার শব্দও শুনিতে পাই না। কর্ণের বিকার হইলে আমি বধির হই এবং

মন অল্প বিষয়ে নির্বিষ্ট থাকিলেও আমি কর্ণে কিছুই শুনিতে পাই না। অতি মুহু অক্ষুট শব্দ আমার কর্ণে ধরে না, পাশাপাশি ছইটী কামরায় একটীতে বসিয়া অথো যে কথা কহে দেয়ালের ব্যাবধানে আমি তাহা শুনিতে পাই না। পুনশ্চ, দশটা ঢাক যে সময়ে বাজে সে সময়ে অজ্ঞাপুঞ্জের ক্ষীণরব কর্ণে প্রবেশ কবে না এবং বহুজন এক কালে একই শব্দ করিলে ক কোন শব্দ করিল তাহাও আমি নির্ণয় করিতে পারি না।

শব্দ শুনিয়া আমরা সচরাচর শব্দের উৎ-
ত্তির দিক ও দূরত্ব নির্ণয় করি, কিন্তু প্রকৃত-
ক্ষে শব্দ শুনিয়া আমরা তাহার দিক ও
দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারি না। দূরত্বভেদে
শব্দের ঘাত প্রতিবাতের ন্যূনাদিক্য হয়, এই
দ্বারা দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা
বক্ষুট নীচ শব্দকে দূরগত এবং উচ্চ শব্দকে
নিকটগত মনে করি। এই প্রকার অনুমানের
উপর নির্ভর করিয়া শুদ্ধ কর্ণে শুনিয়া শব্দের
উৎপত্তি স্থানে দূরত্ব ও দিক নির্দেশ করিতে
ইয়া আমরা স্থলবিশেষে উপহাসযোগ্য
সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমাদের এই অস-
চ্ছকতা বা অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া প্রেত-
পাথকেরা আমাদের পার্শ্বে বসিয়াই আমা-
দগকে কত ভূতের শব্দ শুনাইয়া থাকে।
কি সাধকগুরু আমাদের সম্মুখে বসিয়াই কথা
বলিতেছে, কিন্তু আমার নিকট বোধ হইতেছে
যে সে নীরবেই রহিয়াছে এবং দূরস্থ অল্প
কোন স্থান হইতে অল্প কহে কথা কহিতেছে।

দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধিতে আমরা শব্দের উচ্চ-
নীচতা অনুমান করি, আবার কর্ণ পটহের
স্থানস্থল অল্প ও শব্দের উচ্চনীচতা অল্পত্ব
হয়। আজ যতদূর শব্দকে যত উচ্চ বোধ
হইতেছে বৃদ্ধাবস্থায় বা অল্প কোন কারণে

কর্ণ পটহের স্থলত্ব উপস্থিত হইলে তত দূরের
তত উচ্চ শব্দকে আর তেমন উচ্চ শুনা যাইবে
না। সুতরাং শব্দের নিরপেক্ষ কোন মান
থাকিলেও তাহা আমাদের অজ্ঞেয় শ্রুত শব্দের
বাহ্য অস্তিত্বও জ্ঞেয় নহে। শব্দের রূপাদি
কিছু নাই, সুতরাং চক্ষুঃ নাসাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়
শব্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। কেবল কর্ণ-
দ্বারাই শব্দের যা কিছু বুঝিতে পারি। কিন্তু
কর্ণের সাক্ষ্যও অস্পষ্ট। শব্দ অনুভব করিবার
পূর্বে তাহা বাহিরে ছিল কি না এবং বাহিরে
থাকিলে কি আকারে ছিল এবং আমার কর্ণে
কি আকার ধারণ করিল ইহা বুঝা যায় না।
তবে শব্দের অপরিচিত রূপ ও স্পর্শক্রিয়ের
সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা শব্দের
বাহ্যাত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল বুঝিয়া
থাকি। দূরে একটা মনুষ্যরূপীকে ওষ্ঠ প্রকম্পন
করিতে দেখিলাম। আর তাহার একটু পরেই
একটা শব্দ শুনিলাম। সেই প্রকার ওষ্ঠ কম্পন
যখনই দেখি তখনই একটু পরে সেই প্রকার
শব্দ শুনি। তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করি যে ঐ
দূরস্থ ওষ্ঠ কম্পন হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া
আমার কর্ণে সঞ্চারিত হয়। ওষ্ঠ কম্পন হইলে
দর্শনেজিয় গ্রাহ্য; আর শব্দ হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়
গ্রাহ্য; এরূপ অবস্থায় ওষ্ঠ কম্পনের সহিত
শব্দানুভূতির কার্যকারণসম্বন্ধ কাল্পনিক ব্যাপার
ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ফলতঃ শব্দের
বাহ্যাত্ত্ব প্রত্যক্ষ গন্ধ অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান নহে
অনুমান সিদ্ধ কাল্পনিক জ্ঞান মাত্র।

পুনশ্চ, যদি মনে করাও যার যে ওষ্ঠ কম্পন
অল্প বায়ু সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ
কর্ণ পটহে প্রতিঘাত হইয়া শব্দের জ্ঞান জন্মায়;
তাহা হইলেও শব্দকে বাহ্যবস্ত বা বাহ্যবস্ত-
নিষ্ঠ কোন গুণ বলিয়া মনে করা উচিত নহে;
কেন না শব্দ যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ

আর তাহার শব্দ জন্মে না; পূর্বে যাহা কি
রক্ষা কি একটা আন্দোলনরূপে থাকে, তাহা
কর্ণ পটহে প্রতিঘাত হইলে শব্দরূপে পরিণত
হয়। বাহিরে যাহা ওষ্ঠ কম্পন, পরে বায়ু
সমুদ্রে তথা কথিত শাব্দিকাকাশের অস্থায়ী
সিদ্ধ আন্দোলন, তাহাই জীবন্ত অ-বধির মনুষ্য
কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দরূপে পরিণত হয়।
শুধু তাহাই নহে; আমাদের দুইটি কর্ণ। যে
কোন ও শব্দের তরঙ্গাকৃতি উভয় কর্ণেই প্রতি-
ঘাত হয়। একটা কর্ণে যে তরঙ্গগুলি প্রতি-
ঘাত হয়, অপর কর্ণে উদ্ভূত অপর কতকগুলি
তরঙ্গ প্রতিঘাত হয়। সুতরাং দুইটি কর্ণে
দুইটি তরঙ্গ প্রতিঘাত হইয়া যে কালে দুইটি
শব্দের জ্ঞান জন্মাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, সে
কালে একটা মাত্র শব্দের জ্ঞান হয়। অপর
একটা পদার্থে অল্প একটা পদার্থের আঘাত
হইলে ঘাত ঘাতক উভয় পদার্থই গতিশীল
হইয়া উঠে। উভয়ের গতি একই দিকে হয়
না। ঘাত পদার্থের গতি যে দিকে হয় ঘাতক
পদার্থের গতি তাহার অপর দিকে হয় এবং
আঘাত স্থান হইতে ঘাত ও ঘাতক উভয়ই
দূরে সরিয়া যায়, কিন্তু আঘাত স্থানে বায়ু
সমুদ্রে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল ঘাত
ঘাতকের দিকে নহে, চারি দিকেই অসংখ্য
সরলপথে সঞ্চালিত হয়। চতুর্দিকে সঞ্চালিত
অসংখ্য তরঙ্গের কোনও তরঙ্গ পথে বাধা
পাইলে আবার তাহার কিয়দংশ সেই বাধক
পদার্থে বিলুপ্ত হয়, কতক তাহা হইতে প্রতি-
ফলিত হইয়া বিপরীত পথে গমন করে এবং
অসংখ্য তরঙ্গের কোন একটির পথে প্রত্যাবর্তন
করে। এইরূপে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হইয়া
থাকে। অবাধিত শব্দ তরঙ্গটী অগ্র পথে সরল
পথে এবং প্রত্যাবর্তিত তরঙ্গটী পরে বক্র কর্ণ
পটহে প্রবেশ করে। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মূল

কারণ এক হইলেও তরঙ্গের সরল ও বক্রপথে
আগমন এবং সেই পথের দূরত্বের ইতরবিশেষে
ধ্বনির সহিত প্রতিধ্বনির শব্দগত অনেক
বিভিন্নতা ঘটে। এখন যদি মনে করা যায়
যে চারিদিকে নানাবিধ পদার্থের ঘাত প্রতি-
ঘাত অল্প একই কালে চারি দিকে অসংখ্য বিধ
তরঙ্গ ছুটিতেছে, তাহা হইলে বুঝা যায় যে এক-
বিধ তরঙ্গ অল্পবিধ তরঙ্গের সহিত অসংখ্য
অপরিজ্ঞাত স্থানে ঘাত প্রতিঘাত হইয়া কেমন
এক জটিল তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং এই জটিল
তরঙ্গজাত শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেক
তরঙ্গের বাহ্য অবস্থান অনুভব করা কেমন
অসম্ভব।

শব্দ সঞ্চালক পদার্থের শব্দ-পরিচালনী-
শক্তির তারতম্যানুসারে শব্দের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি
হয়। বায়ুমধ্য দিয়া শব্দতরঙ্গ এক সেকেন্ডে
১১২৮ ফিট যায়। বায়ুর শীতলতার সুতরাং
গাঢ়তায় শব্দতরঙ্গের গতি হ্রাস হয়। অপর
পর বায়বীয় পদার্থের গাঢ়তার ইতর বিশেষেও
শব্দগতির ইতর বিশেষ হয়। কার্বুরিক
এ্যাসিড গ্যাসে সেকেন্ডে ৮৪৬ ফিট, অক্সি-
জেন গ্যাসে ১০৪০ ফিট, হাইড্রোজেন গ্যাসে
সেকেন্ডে ৪১৬৩ ফিট গতি হয়। তৈল-জল
ইত্যাদি তরল পদার্থে এবং কাষ্ঠ লৌহাদি কঠিন
পদার্থে শব্দের গতি বৃদ্ধি হয়। জলে সেকেন্ডে
৪৭০৮ ফিট গতি হয়। লৌহে ১৬৮০০ ফিট,
তাম্রে ১১৬০০, ওষকাষ্ঠে ১০৯০০ এবং পাইন
কাষ্ঠে ১৫২২০ ফিট গতি হয়। আবার এদিকে
শূন্যস্থান দিয়া শব্দ অল্পভূত হয় না।

কোন একটা শাব্দিকতরঙ্গমালাকে যদি
পৃথকভাবে শূন্যপ্রদেশ, বায়ু, জল বা তাত্ত্বতরঙ্গ
মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে
যে তরঙ্গটী শূন্যস্থান পথে যাইবে তাহার কোন
শব্দই কেহ শুনিতে পাইবে না, বায়ুপথে যে

ভরদী সঞ্চালিত হইবে তাহা শ হাতেয় বৈদী
দূরে শুনা যাইবে না, লৌহগণে সঞ্চালিত হইলে
তদগন্ধা অধিক দূরে শুনা যাইবে এবং তাক্তিত
তারে প্রবাহিত হইলে সাতসমুদ্র পারেরও শুনা
যাইবে। সুতরাং শব্দবাহক পদার্থের ইতর
বিশেষে এবং দূরত্বের তারতম্যানুসারে একই
শব্দকে কখন বিলম্বে কখন অবিলম্বে শুনা যায়
এবং কখন শুনা যায় কখনও শুনা যায়ও না।
ইহাতে এমন হয় যে নিকটের লোক শব্দ
শুনিল পরে, দূরের লোক শব্দ শুনিল অগ্রে।
নিকটের লোক হয়তো যে কালে কিছুই
শুনিতে পাইল না, সে কালে দূরের লোক
শব্দরূপে শুনিতে পাইল।

শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দনের নানাধিক্য
গন্ধের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পদার্থের দৈর্ঘ্য
বস্তুতির হ্রাস বৃদ্ধিতে আবার স্পন্দনের হ্রাস
বৃদ্ধি হয়। কোন পদার্থের সকল দেহও আবার
যমান স্পন্দিত হয় না। ক্ষুদ্রায়তন স্থল তাম্র
লিতে আঘাত করিলে, কেন্দ্রস্থান যেমন
পন্দিত হয় তাহার পরিধি স্থান তেমন স্পন্দিত
হয় না; আবার বৃহদায়তন স্তম্ভ তাম্রখালিতেও
স আঘাতে তেমন স্পন্দিত হয় না। একটা
গম্ব খালীকে ধরণীর সমান্তরালভাবে কোন
লৌহস্তম্ভপার্শ্বে আঘাত করিয়া যদি তাহার
পির বালুকা ছড়াইয়া দিয়া খালীর এক পার্শ্বে
বহালার ছড় ঘর্ষণ করা যায়, তাহাহইলে
খালীর স্পন্দন অল্প উপরিস্থ বালুকাগুলি
টিটিতে নাটিতে একটা বিশেষ জ্যামিতিক
ধাকারে বিস্তৃত হয়। সুতরাং ঘর্ষিত খালীর
কল প্রদেশ সমান স্পন্দিত হয় এমন নটিতে
পারা যায় না। শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দন
অল্পই শব্দ জ্ঞান অন্বে এবং একই শব্দায়মান
পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্পন্দন যদি ভিন্ন
ভিন্নরূপের হইল, তাহাহইলে শব্দায়মান পদার্থ

হইতে সকলদিকে সমান প্রকৃতির শাবিক-
স্পন্দন সঞ্চালিত হইয়া থাকে তাহা বলা যায়
না, সুতরাং শ্রোতৃগণের দেশ-কাল-পাত্রেভেদে
তথা কথিত একই শব্দতরঙ্গদ্বারা একই শব্দ
জ্ঞান হইবার কথা নহে। অথচ সচরাচর শব্দায়-
মান পদার্থের একত্রে আমাদের দর্শনের কর্ণ-
গত শব্দের একত্র সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি !!

ব্রাণেশ্রিয় ।

রূপ ও শব্দের এবং তাহাদের অমুভাবক
ইন্দ্রিয় মহাশরদিগের পরিচয় দিলাম এখন গন্ধ-
এবং তদমুভাবক ইন্দ্রিয়ের পরিচয় দিব। গন্ধ
এক প্রকার অমুভূতি বাহ্য আমরা নাসিকাধি-
ষ্ঠিত ব্রাণেশ্রিয়দ্বারা অনুভব করি। গন্ধের
পরিচায়ক ব্রাণেশ্রিয় এবং ব্রাণেশ্রিয়ের পরিচয়
দেয় গন্ধ। সুতরাং অন্ত্রান্ত ইন্দ্রিয় এবং তাহা-
দের বিষয়ের মত ইহাদেরও একটীর জ্ঞানা-
ভাবে অন্ত্রটির জ্ঞান হয় না। আবার ইহাদের
একের পরিচয়ে যে অপরের জ্ঞান হয় তাহাও
অনাপেক্ষিক নহে। আমি দূরস্থ গন্ধ অনুভব
করিতে পারি না, আবার নাসিকার অন্তর্গত
শ্লেষ্মার গন্ধও পাই না। অনবরত এক গন্ধ
দীর্ঘকাল অনুভব করিতে গেলে ক্রমেই সে
গন্ধ ক্ষীণ হইয়া একবারে অন্তর্হিত হয়। উগ্র
গন্ধের উপস্থিতকালে মুহূর্তকাল অনুভবে আসে
না, দুইটি আশ্রয়ের মিলিত গন্ধকেও বিশ্লেষণ
করিয়া পৃথকরূপে অনুভব করা অসাধ্য।
কলতঃ আমরা প্রায়ই প্রকৃত গন্ধ কি তাহা
বুদ্ধিতে পারি না। আমরা যে বায়ুসাগরে
ডুবিয়া আছি এবং প্রতিদিনই তাহা নাসাপথে
আকর্ষণ ও বিযজ্জন করিতেছি তাহার কি গন্ধ
তাহা জানিতে পারি না। এবং নিজের অক্ষমতা
চাকিবার অল্প বায়ুর গন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার
করি না। কিন্তু যদি অন্ত্রান্ত পদার্থের গন্ধ
থাকে তবে বায়ুর যে কেন গন্ধ থাকিবে না

ইহার কোন সন্দেহ কারণ নাই। বস্তুতঃ যে কারণে বায়ুর রূপ থাকি অস্বীকার করা হয় সেইরূপ কারণে বায়ুর গন্ধও অস্বীকার করা হয়। বায়ু সর্বদাই আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বাহ্যালের সহিত সংস্পৃক্ত থাকে বলিয়া আমি বায়ুর গন্ধ অনুভব করি না। পুনশ্চ অল্পপ্রকার গন্ধ অনুভব করি, সকলই বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসে। এরূপ অবস্থায় বিবিধ গন্ধসংযুক্ত বায়ু ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ বায়ুর সহিত আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ কখনই ঘটে না। সুতরাং প্রতিকূল ধর্মাবিশিষ্ট অসংখ্য গন্ধমূল মিলিত হইয়া পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন গন্ধমূল জড়িত হইয়া যে এক দৌগিক গন্ধমূল সংঘটিত হয় তাহাই আমার অনুভবে আসে। এই মিশ্রিতগন্ধ অনুভব করিয়া বলা বাইতে পারে না যে আমি যে গন্ধ অনুভব করিতেছি ইহাতে বায়ুর গন্ধাংশ অথবা সমুৎপন্ন অজ্ঞাত কোন পদার্থের গন্ধাংশ নাই।

আমি গন্ধ অনুভব করি কিন্তু গন্ধমূলের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব অনুভব করি কি? গন্ধমূলের না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে শব্দ, না আছে স্পর্শ। দশ হস্ত দূরে একটি পক্ষ্ম রহিত আছে এবং সেই আশ্রয় হইতে কি না কি একটি আশ্রয় আমার নাসাপথে যায়, আর তাহাতে আমি সেই আশ্রয়ের গন্ধমূল করি!! সেই যে কি একটা কি বাহ্যকে গন্ধমূল বলি তাহাকে দেবিতে শুনিতে চিৎকারিতে বা ছুঁইতে পারি না। তাহার পর সেই অপরিচিত গন্ধমূলকে আমার এক এক অবস্থায় এক একরূপ অনুভব করি। আমার সর্দি লাগিলে সে আশ্রয়ের গন্ধ পাই না অথবা অল্পরূপ গন্ধ পাই। পুনশ্চ আমি পলাতুর শব্দে গন্ধকে এক সময়ে নিত্যন্ত অগ্নীতিকর জ্ঞান করিলেও অল্প সময়ে

তাহাকে অতি উপাদেয় জ্ঞান করি এবং হয়ত এলাচী কর্ণাদি সম্মিলিত তাৎপল্যচর্চণে কোন সময়ে আমার শ্রুতের যে জ্ঞান হয় তাহা সেই পলাতুর শব্দের শ্রুতকে বিদূরিত করিতে প্রয়াস পাই!!

বস্তুতঃ গন্ধজ্ঞানটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় কি? গন্ধের বাহ্যধারের জ্ঞানটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে অসুমানসিদ্ধ। এবং সেই অসুমানও ভ্রান্ত দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্য সাপেক্ষ। ব্যক্তি জন্মান্তর জ্ঞান বাহ্যবস্তুর রূপভূত করে না এবং স্পর্শের দ্বারাও বাহ্যবস্তু ছুঁইতে না পারে, তাহার সম্মুখে গন্ধবান্ পদার্থ রাখিলে সে গন্ধমূলভব করিয়াও গন্ধ ধারের বাহ্যস্তিত্ব কর্তব্য করিতে পারে না আবার আমার অবস্থাবিশেষে বাহ্য কোন গন্ধবান্ পদার্থ না থাকিলে গন্ধ অনুভব করি থাকি। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ামায়েগে অথবা যৎকালে আমি বহুবিধ গন্ধ অনুভব করিতে পারি। এই সকল কারণে একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারি যে গন্ধ বাহ্যস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসুমানিক এবং সেই অসুমান গন্ধবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সুতরাং অবিজ্ঞ রূপ দ্বির অনুভবের উপর নির্ভর করে!!

রস ও রসেন্দ্রিয়ের বিষয় সমালোচনা করিতে যাইয়াও আমরা রসের বাহ্যস্তিত্ব বিজ্ঞানভিত্তিক করিয়া বসি। নিজের অবস্থা ইত্যবশেষে একই রসগুণকে আমি এক এক সময়ে এক একরূপ অসুমান করি। যখন কোন বস্তুর রস অনুভব করি তখনই সে রসাত্মক অণু সকলকে মুখ গহ্বরান্তর্গত লাগ মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রকৃত রসকে বিবৃত করিয়া অনুভব করি। অধিকৃত রস অনুভব করিতে পারি না; রসাত্মক বলিয়া কোন বাহ্য যদি থাকে তাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপগন্ধাদি হই

নতন্ত্র এবং তাহাদের পরিচায়ক ইঞ্জিরচতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ সেই অপরিচিত রূপস্পর্শের সাক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস করিয়া রসগুরু বাহ্যস্তিত্ব অস্বীকার করি। রস অস্বীকার করি কিন্তু রসগুরু অস্বীকার করিতে পারি না। ফলতঃ রসগুরু একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক পদার্থ। রস অনন্ত প্রকার হইলেও সাধারণতঃ আমরা রসকে কটু অম্ল লবণ তিক্ত কষায় মধুর ভেদে ছয় প্রকার জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু যাহা আমার রসনায় তিক্ত তাহা। হয়তো বালক বা বৃদ্ধ কিম্বা অস্ত্র জীবের রসনায় মিষ্ট বা কষায় জ্ঞান হইতে পারে। যাহা আমার নিকট কটু তাহা। গবাদির নিকট মধুর হইতে পারে। সুতরাং প্রাণী সকলের অবস্থা বিশেষে আমার অস্বীকার রসগুরুর ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপন্ন হইতে পারে।

স্পর্শেন্দ্রিয় ।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্ঠয়ের কথা বলা
হইল এখন অগামিষ্ঠিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের কথা
বলিব। স্বক ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে স্বেচ্ছা এবং
শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞাত ইন্দ্রিয় নিত্যন্ত সীমাবদ্ধ, স্বক
তেমন সীমাবদ্ধ নহে দেহের সর্বাংশে ব্যাপিয়া
রহিয়াছে। স্বক সর্বত্র ব্যাপিয়া আছে কিন্তু
সর্বত্র সমানভাবে ব্যাপিয়া নাই। স্থানভেদে
স্বকের অবস্থানভেদে সামান্যতঃ অমুভূত একই
একই স্পর্শকে ভিন্ন ভিন্নরূপ জ্ঞান হয়। আমরা
স্বকদ্বারা স্পর্শামুভব করি। কিন্তু স্পর্শ কি ?
স্বকের দ্বারা যাহা অমুভব করি—কোন একটা
পদার্থ আমাদের গাত্রস্পৃষ্ট হইলে আমরা যাহা
অমুভব করি তাহা স্পর্শ। কোন পদার্থ স্বকের
সহিত সংলগ্ন হইলে আমাদের যে সকল অমু-
ভূতি জন্মে তাহাদিগকে আমরা শীতলতা,
উষ্ণতা, মৃদুতা, বন্ধুরতা ইত্যাদি নাম দিয়া
থাকি। চিন্তা করিয়া দেখিলে মৃদুতাস্পর্শ,
শুষ্কতাস্পর্শ, কঠিন-কোমলতা ইত্যাদি জ্ঞান ঠিক

স্পর্শজ্ঞান বলিয়া বোধ হয় না, ইঙ্গ্রিয়াস্তরের বিষয় বলিয়া অনুমান হয়। প্রাচীন দার্শনিকগণ পঞ্চ-ইঙ্গ্রিয়ার অধিক স্বীকার করিতেন না এবং সেই অল্প পঞ্চা তিরিচ্ছ ইঙ্গ্রিয়ার বিষয়ী-ভূত কতকগুলি অনুভূতিকে পঞ্চমেন্দ্రిয়ের বিষয় স্পর্শরূপে ধরিয়া লইতেন। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকে পঞ্চেন্দ্రిয়ার অতীত আরো কতকগুলি ইঙ্গ্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মন্থ্যামন্থ্যত্ব, লঘুত্বগুরুত্ব, কঠিন-কোমলতাাদির জ্ঞান স্বকের দ্বারা না হইয়া অতিরিক্ত ইঙ্গ্রিয়াদির অন্ততম পৈশিক কুণ্ডনা-কুণ্ডনাদিহারা হওয়া বলেন। মনে কর, এই যে মস্তাধার সমুখে রহিয়াছে, ইহার উপরে হস্তস্থাপন করিয়াই কি ইহার গুরুত্বাদি অনুভব করা যায়? এই যে চেয়ারে-বসিয়া আছি স্তরায় যাহা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি তাহার গুরুত্ব কি চেয়ার তুলিতে চেষ্টা না করিয়া বুঝিতে পারি? তাহা পারি না এবং সেই অল্প গুরুত্বাদিকে ইঙ্গ্রিয়াস্তরের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক শীতাতপের স্তায় বজ্রাবজ্রত্ব গুরুলঘুত্বাদিকে স্পর্শেন্দ্రిয়ের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া সমালোচনা করা যাউক। রূপাদির জ্ঞানসম্বন্ধে পূর্বে যে সকল বিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে স্পর্শজ্ঞানসম্বন্ধেও সেই সকল বাধা জন্মিয়া থাকে। প্রকৃত স্পর্শজ্ঞান হইতে স্পর্শনীয় পদার্থ ও বস্তু পরস্পর সংস্পৃষ্ট হওয়া চাই। তাহা না হইয়া-যদি একটা অন্যটা হইতে অধিক দূরে থাকে-অথবা পরস্পর অন্তস্ত চাপাচাপি করিয়া থাকে তবে প্রকৃত স্পর্শজ্ঞান হয় না। দূরত্বে স্পর্শজ্ঞানের অভাব অতি চাপে স্পর্শজ্ঞান ঢাকিয়া বেদনা জ্ঞান জন্মে। পক্ষাঘাত রোগে বস্তু বিকৃত হইলে বা মন অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে স্পর্শজ্ঞান জন্মে না। গাত্রে একটা কাপাসতন্তুকণা

পড়িলে তাহা অমুভবে আসে না আবার গাত্র-বস্ত্রাবৃত থাকিলে মক্ষিকা পতনামুভবও করা যায় না। পুনশ্চ ঈষদৃষ্ণ এবং অত্যাধু দুই খানি লৌহফলক যুগপৎ গাত্রের স্পর্শ করাইলে প্রচণ্ড উত্তাপের অন্তর্দাহক স্পর্শে কদুশ্চের মুহুস্পর্শ কেমন ডুবিয়া যায়। আবার আগনার ঢাকাটা আর দশটা ঢাকার সহিত মিশাইয়া দিলে স্পর্শ-দ্বারা তাহাকে চিনিয়া বাহির করা কেমন অসম্ভব।

কি প্রকার অবস্থায় স্পর্শজ্ঞান অসম্ভব তাহা বলার পর একবার দেখা যাউক স্পর্শজ্ঞান কতদূর সত্য। স্পর্শজ্ঞানের দ্বারা আমরা বাহ্য-বস্তুর স্পর্শামুভব করি, কিন্তু আমাদের চতুর্দিকেই ভূবায়ু যে অবিচ্ছেদ্য আমাদের স্বন্ধে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা আমরা কি বুঝিতে পারি? অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান মানুষের অসম্ভব; অবিচ্ছিন্ন রূপ, অবিচ্ছিন্ন শব্দ, অবিচ্ছিন্ন গন্ধ, অবিচ্ছিন্ন রস, অবিচ্ছিন্ন স্পর্শ সমুদায়ই মানুষ-জ্ঞানের অতীত। ভূবায়ু যখন শরীরের চারিদিকে সমানভাবে স্পর্শ করিয়া থাকে তখন ভাহার স্পর্শই আমরা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু যখন কেহ তালবৃন্ত হস্তে বায়ুসাগর বিভাজিত করিয়া তাহাতে তরঙ্গ উৎপাদন করে তখন সেই বায়ুতরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া একটার পর অপরটা শরীরে নানাদিক বলে আঘাত করে আর আমরা স্পর্শ অনুভব করি। আমার শরীরের চারিদিকে বায়ু যে বলে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা একবার বাড়াইয়া একবার কমাইয়া না দিয়া একভাবে রাখিলে সেই অবিচ্ছিন্ন চাপ আমরা অনুভব করিতে পারি না। যেমন রূপ জ্ঞান হইতে রূপ ও রূপা-ভাবেই নীমানির্গম করিয়া লইতে হয় তেমনি স্পর্শ অনুভব করিতেও এক স্পর্শকে স্পর্শ-জ্ঞানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়। উষ্ণ

স্পর্শকে শীতস্পর্শদ্বারা বা শীতস্পর্শকে উষ্ণ-স্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর, মন্থণ স্পর্শকে বন্ধুর স্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর, লঘুস্পর্শকে গুরুস্পর্শ-দ্বারা অথবা গুরুস্পর্শকে লঘুস্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর; তবে শীতাতপ অনুভব করিতে পারিবে, মন্থণ বন্ধুর বুঝিতে পারিবে, লঘুগুরু জানিতে পারিবে। কিন্তু শীতোষ্ণ, লঘুগুরু, বলিয়া কোন নিরপেক্ষ গুণ আছে কি? যাহা আমার সম্বন্ধে শীত তাহা কি সকলের সম্বন্ধেই শীত? বাস্তবিক নিরপেক্ষ শীত বা উষ্ণতা; নিরপেক্ষ লঘুতা বা গুরুত্ব নিরপেক্ষ কঠিনতা বা কোমলতা, আমাদের জ্ঞানের অতীত। নিরপেক্ষ জ্ঞানের হাসবুদ্ধিনাই—তারতম্য নাই। অল্প শীত বা অধিক শীত, অল্প লঘু বা অধিক লঘু, এ সকল কথা আমরা সর্বদাই প্রয়োগ করি বটে, কিন্তু ঐ সকল গুণ আমরা সম্যক বুঝিতে পারি না। সেই জন্ত স্পর্শ একটা গুণকে দেশ-কাল পাত্রভেদে ভবিষ্যত গুণের সহিত অভিন্নরূপে অনুভূত হয়। যাহা আমার সম্বন্ধে শীত, তাহা অন্যের সম্বন্ধে উষ্ণ, যাহা আমার সম্বন্ধে লঘু তাহা অন্যের সম্বন্ধে গুরু হইতে পারে। যাহা আমার এক অবস্থায় উষ্ণ ও লঘু তাহা আমার অন্য-বস্থায় শীতল ও গুরু বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। একখানি হস্ত অর্দ্ধফুটন্তর্জলে এবং আর এক-খানি হস্ত বরফ শীতল জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া যুগপৎ হস্তদ্বয় সাধারণ জলে প্রবেশ করাইলে বুঝিতে পারা যায় সেই একই জলের শীতোষ্ণতর সম্বন্ধে হস্ত দুটি কেমন বিসদৃশ সাক্ষ্য প্রদান করে। একই জল এক হস্তের সম্বন্ধে শীতল এবং অপর হস্তের সম্বন্ধে উষ্ণ জ্ঞান হয়!! সহজ শরীরে যে পদার্থকে বস্ত শীতল বোধ হয় জরাদি জন্ত শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইলে সেই পদার্থকে তদপেক্ষা অধিক

শীতল জ্ঞান হয়।! সুতরাং বাহ্যবস্তুর শীত-
তপের ইত্তর বিশেষেই যে আমাদের শীত-
তপ জ্ঞানের ইত্তরবিশেষ হয় তাহা নহে,
আমাদের শরীরের অবস্থাভেদেও বাহ্যবস্তুর
শীততপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতএব শীততপকে
কোন বাহ্যবস্তু নিষ্ঠ গুণ বলিয়া না বুঝিয়া
আমাদের দৈহিক অবস্থা বিশেষ বলিয়াই
বুঝা উচিত।

স্পর্শদ্বারা আমরা সচরাচর গতির জ্ঞানও
লাভ করি। কিন্তু এ জ্ঞানও যে ভ্রমসঙ্কুল
নহে ইহা বলা যায় না। স্পর্শদ্বারা গতির
জ্ঞান হইতে প্রকৃতপক্ষে গতির জ্ঞান হয় না,
হয় কেবল স্পর্শজ্ঞান শীতোষ্ণতার জ্ঞান কিন্তু
আমরা ভ্রমবশতঃ তদতিরিক্ত গতির জ্ঞানও
হইয়াছে অনুমান করিয়া থাকি। তাহাতে
কত সময়ে কেবল স্পর্শ করিয়া স্থিরপদার্থকে
গতিশীল এবং গতিশীল পদার্থকে স্থির মনে
করি। আমাদের পদস্পৃষ্টা ধরণী যে এত বেগে
ঘুরিতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না।
অন্ধকার রজনীতে সমবেগ চালিতা অনান্দো-
লিতা তরলীতে বসিয়া কি তাহার গতি অনুভব
করি? বরং গতিশীলা তরলীকে গতিহীন
মনে করিয়া আপনাকেও গতিহীন মনে করি;
এবং সেই সময়ে পার্শ্বস্থ কোন স্থিরা তরলীর
কোন অংশে আপনার গাত্র সংঘর্ষ হইলে সেই
ঘর্ষা তরলীকে চলিষু বলিয়া জ্ঞান করি।
ঠেশনে ছইধানি গাড়ী পার্শ্বপার্শ্ব থাকিলে
কখন আপনার চলিষু গাড়ীকে অচল মনে
করিয়া পার্শ্বস্থ স্থির গাড়ীকে গতিশীল জ্ঞান
করি। এই সকল স্থলে আমাদের চক্ষু এবং
স্পর্শেন্দ্রিয় ছইই যেন যুক্তি করিয়া আমাদেরিগকে
ভুলাইয়া থাকে।

ঐন্দ্রিকজ্ঞান সমালোচন।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং তাহাদের বিষয়ের এক-

রূপ পরিচয় দেওয়া হইল। এখন তাহার
কিরূপে পরস্পরের সাহায্য করিয়া একই
পদার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহার সমালোচনা
করিব। সম্মুখে একটা গন্ধাত্র রহিয়াছে বলিয়া
জ্ঞান হইতেছে; আমি তাহার রূপ দেখিতেছি,
সেই রূপ যেন হরিদ্বর্ণ; তাহার একটা রস
অম্লভব করিতেছি, তাহা অন্নমধুর একটা
গন্ধ অম্লভব করিতেছি, তাহা সুরভি একটা
স্পর্শ মৃদব করিতেছি, তাহা নাতিশীতোষ্ণ
মৃদু কোমল; এবং ঘাত প্রতিঘাত করিয়া
তাহার একটা শব্দ শুনিলাম তাহা ধপ্ করিয়া
উঠিল। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে
আমি একটা হরিদ্বর্ণ, একটা অন্নমধুর রস,
একটা সুরভিগন্ধ, একটা নাতিশীতোষ্ণ মৃদু
কোমল স্পর্শ এবং ধপ্ করিয়া একটা শব্দমাত্রই
অনুভব করিতেছি; কিন্তু এই সকল অনুভবেই
আমার বিশ্বাসকে আবদ্ধ না রাখিয়া এই সকল
অনুভূতির প্রত্যেকের এক একটা আধারের
বাহ্যান্তিহেও বিশ্বাস করিতেছি, অথচ সেই
আধার গুলিকে কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা ধরিতে
ছইতে পারিতেছি না। পুনশ্চ হরিদ্বর্ণই কি
একটা অমিশ্র বর্ণ, অন্নমধুর রসই কি
একটা অমিশ্র রস, মৃদুসুরভি গন্ধই কি
একটা অমিশ্র গন্ধ, নাতিশীতোষ্ণ-মৃদু-
কোমলতাই কি একটা অমিশ্র স্পর্শ, ধপ্
করিয়া যে শব্দ হইল তাহাই কি অমিশ্র একটা
শব্দ? বাহ্যকে হরিদ্বর্ণ বলি তাহাতে না
জানি কতই বর্ণের সমাবেশ আছে, অন্নমধুর
রসও না জানি কতই রস মিলিত আছে।
মৃদুসুরভি আশ্র গন্ধটাও অমিশ্র গন্ধ নহে।
নাতিশীতোষ্ণ মৃদু কোমলতাও বহুস্পর্শের
যোগফল এবং ধপ্ করিয়া যে শব্দটা হইল
তাহাও বহুবিধ শাব্দিককম্পনপ্রকল্পনের সমষ্টি।
অতএব বলিতে হয় যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের

অনেক রূপাণুমিলিত হইয়া হরিষর্গাণু গঠিত হইয়াছে, অনেক বিপরীত ধর্ম্মাধ্বিত রসাণু মিলিত হইয়া অন্নমধুব রসাণু জন্মিয়াছে, অনেক বিরুদ্ধধর্ম্মা গন্ধাণু একত্র হইয়া যুগ্মহরভি গন্ধাণু হইয়াছে, বহুবিধ স্পর্শাত্মসংযোগে একটি নাতিশীতোষ্ণ দ্রব্য় কোমল স্পর্শাণু রচিত হইয়াছে এবং একাধিক শব্দাণু সংমিশ্রিত হইয়া একটি ধপ্ শব্দাণু সংগঠিত হইয়াছে এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে আত্মটা কি? আত্মকে সাধারণতঃ একটি বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইলেইও তাহার প্রধান পাঁচটা অঙ্গ দেখা যাইতেছে, হইতে পারে তাহার অসংখ্য অঙ্গ রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার পাঁচটামাত্র অঙ্গ দেখিতেছি বা জানিতে পারিতেছি। স্তূতরাং আত্মের যখন স্থানকল্পে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ থাকি স্বীকার করা যাইতেছে এবং সেই রূপাদি বিনা আধারে থাকিতে পারে না ভাবিয়া রূপাণু, রসাণু প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করিতেছি তখন রূপাদি পাঁচ জাতীয় অণুর সংঘাতেই আত্ম প্রসূত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে আত্ম এমন একটা পদার্থ যাহার একাংশ বহুবিধ রূপাণু, বিতীয়াংশ বহুবিধ রসাণু, তৃতীয়াংশ বহুবিধ গন্ধাণু, চতুর্থীংশ বহুবিধ স্পর্শাণু এবং পঞ্চমাংশ বহুবিধ শব্দাণুদ্বারা রচিত। এই হিসাবে আত্ম একটি পঞ্চক পদার্থ যাহাতে রূপাণু প্রভৃতি পাঁচ জাতীয় অণু একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা পড়িয়াছে এবং এই বন্ধনই কি আত্ম নহে? সেই অপরিচিত রূপাণু, রসাণু, গন্ধাণু স্পর্শাণু শব্দাণু সকল সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে আত্ম নহে, এতৎ সকলের সেই নির্দিষ্ট বন্ধনই আত্ম। আত্মকে টেকিতে কুটিয়া ফেলিলে তাহার অপরিচ্ছেদ্য রূপরসাণু সকল পূর্ববৎ বর্তমান থাকিলেও কেবল তাহাদের বন্ধনটা তখন ছিন্ন

হওয়ায় তাহার রূপরসাদিও অরূপ হইয়া যায় এবং তাহাকে আর তখন আত্ম বলিয়া বুলি না। কিন্তু সেই বন্ধনটা যে কি তাহা আমি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বুঝিতে পারি না। সেই বন্ধনের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কিছুই নাই; তাহা একটি মানসিক অল্পমান একটা কল্পনা মতক মাত্র। ফলতঃ আত্মটার অস্তিত্ব বাস্তবিক নহে কাল্পনিক। এই সেই কল্পনার বিশ্লেষণ করিয়া আত্মের রূপ, আত্মের রস, আত্মের গন্ধ, আত্মের স্পর্শ, আত্মের শব্দ বলিয়া থাকি।

আত্মের বাস্তবিকতায় অনীকত্ব অল্প প্রকারেও বুঝা যায়। আত্মের রূপ কি? কোন নির্দিষ্ট বর্ণ, কোন নির্দিষ্ট আয়তন কোন নির্দিষ্ট গঠন আত্মের আছে কি? কোনটি সিন্দুরে, কোনটি হলুদে, কোনটি ক্রমঃ পীতাত্ত সবুজ;—আত্ম নানাবর্ণের হইতে পারে। কোন নির্দিষ্ট স্পর্শই কি আছে? কোনটি নমনীয়, কোনটি স্থিতিস্থাপক, কোনটি কোমল কোনটি কঠিন, কোনটি শীতল, কোনটি উষ্ণ, কোন বর্তুল, কোনটি দীর্ঘাকৃতি, কোনটি চপ্টা, তাই বলিতেছি যে আত্মের দ্রব্যধাতু-বিশিষ্ট কোন রূপ বা স্পর্শ নাই। একটি নির্দিষ্ট রসই কি তাহার আছে? কোনটি মধুটুকী, কোনটি গোপালভোগ, কোন চিড়া ভিজানী, কোনটি অন্নমধুব, কোনটি শূকর চোঁচানী। গন্ধও সকল আত্মের একমত নহে। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখদেখি কাহাকে আত্ম বলিতেছ? কতকগুলি রূপ, কতকগুলি রস, কতকগুলি গন্ধ, কতকগুলি স্পর্শকে নানঃভাবে সংমিশ্রিত করিয়া তোমার ইচ্ছামত একটা নাম দিয়া ডাকিতেছ কি না? একটা হইতে অপরটা রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে অরূপ হইলেও তাহাদিগকে একই আত্ম নামে অভিহিত করিতেছে। পুনশ্চ আজ যে আত্মটাকে দেখিলে এক মাস পর তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপের, রসের, গন্ধের, স্পর্শের বিভিন্নতা বুঝিয়াও তুমি তাহাকে সেই আত্মই বলিতে চাহিতেছ!! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে এত বিভিন্নতা বুঝিয়াও দুয়ের মধ্যে প্রকৃত একতার কি পাইলে বলদেখি?

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,	{	১৩০৪ সাল ।	{	ফাল্গুন ও
১১শ ও ১২শ সংখ্যা ।		১৮১৯ শকাব্দা ।		চৈত্র ।

আগিত্বের প্রসার ।

শূদ্র ।

মানব সমাজে যিনি যতই শ্রেষ্ঠ হউন না কেন, তাহাতে শূদ্রের বীজ রহিয়াছে। ন্যূন-দিক পরিমাণে আননা সকলেই শূদ্র। পক্ষান্তরে, মানব যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন, তাহাতে শ্রেষ্ঠের বীজ রহিয়াছে; উহাকে অঙ্কুরিত—পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিলেই তাহার নীচত্বের বীজ ক্রমে নিস্তেজ—নিবন্ধুরিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। অসভ্য বর্কের চণ্ডালেতেও ব্রাহ্মণত্বের বীজ রহিয়াছে এবং হুসভ্য ধীরান ব্রাহ্মণেতেও চণ্ডালত্বের বীজ রহিয়াছে। প্রভেদ এই, চণ্ডালে চণ্ডালত্বের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত, ব্রাহ্মণত্বের বীজ অনঙ্কুরিত এবং ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং চণ্ডালত্বের বীজ অনঙ্কুরিত। ফলে কিন্তু সকলেই মুক্তি তীর্থের যাত্রী, সন্দেহ নাই।

মানব যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন, তাহার এক অসাধারণ অন্তর্নিহিত শক্তি রহিয়াছে। ইতরপ্রাণীদিগের উহা নাই, তজ্জন্ম তাহার চিরকাল একই অবস্থায় রহিয়া যায়। কিন্তু মানবের অসাধারণ শক্তি থাকায়, সে তৎ-সাধনায় পশুসদৃশ অবস্থা হইতে দেবসদৃশ অব-

স্থায় উন্নত হইয়া থাকে। অগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর, দেখিবে, যাহারা গৃহ-নির্দ্বাণ-প্রণালী অবগত না থাকায়, পর্ত্ত-গুহা বা বৃক্ষ-কোটবে বাস করিত, আজ তাহারা স্বরম্য হর্ম্ম্যে বিরাজ করিতেছে। যাহারা বস্ত্রবয়ন-প্রণালী অবগত না থাকায়, বৃক্ষ-বদ্ধল দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিত, তাহারা নানাবিধ মনোহর বস্ত্রে সুশোভিত হইতেছে। যাহারা অগ্নি-উৎপাদন-প্রণালী অবগত না থাকায়, দাবানলাদি দৈবলব্ধ অগ্নি সম্বন্ধে রক্ষা করিত, তাহারা ক্রমশঃ অরনি, পরে লৌহ-প্রস্তর, তৎপরে ক্রমে রাসায়নিক জ্ঞানলব্ধ দীপশলাকা দ্বারা পলকে অগ্নি উৎপাদন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ইউরোপ খণ্ডের বর্ত্তমান অনেক হুসভ্য জাতি কতিপয় শতাব্দী পূর্বেই অত্যন্ত অসভ্য ছিল। পশু সদৃশ মানবও চিরকাল পশুসদৃশ থাকিতে পারে না। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি তাহাকে উত্তেজিত—উন্নত করিয়া তুলে। কোন সমাজেই সকল ব্যক্তিরই তুল্য শক্তি থাকে না; কিন্তু বাহ্যর যে বিষয়ে শক্তির আধিক্য থাকে, তাহার বিকাশ হইলেই সেই শক্তি লব্ধ-কণ সাধারণের সম্পত্তি হইয়া

বার। অন্য কোন এক ব্যক্তি তড়িৎ সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, স্নাত্তি প্রভাভ হইতে না হইতেই পৃথিবীর সর্বত্রই সেই তত্ত্ব-লক্ষ-ফলের অধিকারী হইল। যে সমাজেই যে বাস করুক না কেন, সেই সমাজেই জ্ঞানের ইত্তরবিশেষ আছে। অতি অসভ্য সমাজেও তাহারই প্রাকৃতিক অমুপাত অমুসারে সেইরূপ জ্ঞানী ও মূর্খ দৃষ্ট হয়; প্রভেদ এই যে, অসভ্য সমাজের জ্ঞানীরও হয়ত অনেক অসভ্য সমাজের মূর্খের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে জ্ঞানীকর। অনেক পাঠশালার বালকেরাও এইক্ষণে জানে যে, সূর্য্যামণ্ডলে চন্দ্র-মণ্ডলের ছায়া নিশ্চিত হওয়ায় সূর্য্যগ্রহণ হয়, কিন্তু হয়ত অনেক সমাজের প্রাচীন অবস্থায় তাহার অসভ্য পণ্ডিতেরাও গ্রহণ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন না। কাষ্ঠ বর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন-বিধি প্রকৃষ্ট নহে বলিয়া আমরা এইক্ষণ বলিতে পারি, কিন্তু প্রাচীন কালে যখন অগ্নি-উৎপাদন-বিধি একেবারে পবিজ্ঞাত ছিল না, তখন যে ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদনের এই আবিস্কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাকে কি বাপ্পদানাদি-স্মারিকর্তাদিগের অপেক্ষা কম ভূক্তিমান বলিতে হইবে? মনে কর, আজ যদি মানবমাজেই কোন দৈবকারণে অগ্নি-উৎপাদনবিধি একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাহইলে আমাদের মধ্যে কয় জনে কাষ্ঠ বর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন-তথ্য আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারে? কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি নিহিত আছে, এতদ্ব্যর্থনইবা অসভ্য সমাজের কয় জনে ঠিক জানে? মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্রে আমরা রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত্তিকা হইতে এইরূপ পাত্র প্রস্তুত করার কৌশল আবিষ্কার করেন, তাহার বুদ্ধির প্রশংসা

শতমুখে বরিয়া তৃপ্ত হয় না। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের জ্ঞান বাহা করিয়া গিয়াছেন, বিনাশ্রমে তাহা লাভ করিয়া আমরা আমাদেরকে জ্ঞানী মনে করি। কিন্তু যদি আমাদের এক্ষণে নিজের সব করিয়া লইতে হয়, যদি আমরা কোন বিষয়ে পূর্ষার্জিত জ্ঞানের সাহায্য না পাই, তাহাহইলে আমাদের দশা কি হয়? আজ যদি পৃথিবীর তাবৎ গৃহ নষ্ট হইয়া যায় এবং আমরা সকলেই দৈব-বিভবনাদশতঃ গৃহনির্মাণ-প্রণালী ভুলিয়া যাই, তাহাহইলে আমাদের মধ্যে কয় জনের মস্তিষ্ক হঠাৎ বর বাধিয়া উঠিতে পারে? প্রত্যেক সমাজে হয়ত ছই একজন লোক ক্রমে স্বয়ং বুদ্ধির কোশে পুনর্বার গৃহনির্মাণ-প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারেন। ক্রমে সহস্র সহস্র লোক তাহাদের আবিষ্কার-লক্ষ-কল ভোগে আপনাদিগকেও জ্ঞানী বা সভ্য বিবেচনা করে! আজ দশবৎসরের বালিকাও রন্ধন-প্রণালী অবগত আছে, কিন্তু যিনি রন্ধন-প্রণালী প্রথম আবিষ্কার করিয়া পণ্ডিত ও মহাবোব আহবি-প্রণালী বিন্ধ্যতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি একগুণার ঐ বালিকা হইতে অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও তাহার বুদ্ধির সহিত ঐ বালিকার বুদ্ধির তুলনা করা যাইতে পারে না। গৈত্রিক পনবত্তয় স্বায় ধন-পূর্ব্বকারের গৌরব কোথায়?

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে, অতি অসভ্য সমাজেও মানবের যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, অতি অসভ্য সমাজেও সেই শক্তি আছে। প্রভেদ এই, অসভ্য সমাজে জ্ঞাতবস্তুর সংখ্যা কম এবং অসভ্য সমাজে জ্ঞাতবস্তুর সংখ্যা অধিক। অসভ্য সমাজে আজ যাহা আবিষ্কৃত হইতেছে, অসভ্য সমাজে তাহা হয়ত দশবৎসর বঙ্গা পূর্বে

আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার ঐ অসত্যসমাজ যদি ক্ষমারোচ্ছায় বাহ্য উপযোগিতার সাহায্য পায়, তাহাই হইলে হয়ত দশবৎসরের মধ্যেই সুসভ্য সমাজের দশ সহস্র বৎসরের চেষ্ঠার ফল অধিকার করিয়া লইতে পারে। জ্ঞানিনা, জ্যোতির্বিদ্যা ভারত হইতে না গেলে, কতদিনে স্বাধীনভাবে ইউরোপে উহা আবিষ্কৃত হইত; কিন্তু কোন সময়ে না কোন সনয়ে যে উহার তদ্রূপে আবিষ্কার হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হয়ত পাশ্চাত্যেরা নিজে বাহ্য বহুকাল পরে আবিষ্কার করিতে পারিত, প্রাচ্যজাতির সংস্রবে আসিয়া তাহারা বিনাশ্রমে তাহা অধিকার করিয়াছে।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও ঐরূপ। প্রত্যেক বালকের যদি গণিত শাস্ত্রাদি প্রত্যেক তত্ত্ব নিজের আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহাই হইলে লক্ষ লক্ষ বালকেব হয়ত গণিতশাস্ত্র আদৌ শিক্ষা করা হইবে না; ছুই'চারি জনেব হয়ত আংশিক শিক্ষা হইবে। জ্ঞানীদুর্গেব জ্ঞান-লব্ধ ফল গ্রহণ করিতে পারিলেই, স্বাভাবিক অরসত্ত্ব অজ্ঞানীরা সহজে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে। কেবল অজ্ঞানীদিগের যদি একটি সমাজ কল্পনা করা যায়, তাহাই হইলে সেই সমাজ জ্ঞানীর জ্ঞানলব্ধ ফল হইতে বঞ্চিত হইলেও শত শত বৎসর পরে উহা ক্রমে সুসভ্য হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অজ্ঞানাবস্থায় ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, তাহাদের বংশ-পরম্পরা যে ক্রমে জ্ঞানমার্গে অধিরোহণ করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই; কারণ কন্দেদেহ-মানবীকণ্ঠেব জ্ঞানোন্নতির বীজ নিহিতই আছে। অগতের ইতিহাস পর্য্যাপোচনায় দেখা যায়, সভ্যজাতিরা অসভ্য জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়া

বিনা আয়াসে সভ্যজাতিদের বহুদ্রব্য ও বহুশ্রমের ফলগুলি নিজস্ব করিয়া লইতেছে। সভ্য জাতিরাও সমস্ত অসভ্য জাতিদিগকে স্বীয় স্বীয় জ্ঞানোন্নত সুসভ্যাবস্থায় আনিবার চেষ্ঠা করিতেছে। অগৎ যেন নিত্য-বিবর্ত-বিলাসময়ী প্রকৃতির গতিতে উন্নতির দিকেই ধাবমান।

একজন ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় যে ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য যে বৈশ্য, সে কি কেবল তাহাদেব স্বকীয় পরিশ্রম-লব্ধ ফল, না সহস্র সহস্র বৎসরের পর-লব্ধজ্ঞানের ফল? গবের সাহায্য ব্যতীত যদি প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণস্ব লাভ করিতে হয়, তাহাই হইলে এক এক সমাজে তাহা কয় জনেব সাধারণত্ব হইবে? আজ এক জন ব্রাহ্মণ যে 'ব্রাহ্মণ' সে কেবল তাহার নিজের অস্বনিহিত শক্তিপ্রভাবে নহে, তিনি সহস্র সহস্র পূর্বপুরুষেব জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া। তোমাতে যতই অসাধারণ-শক্তি থাকুক না কেন, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সর্ববিষয়ক উন্নতিতেই যদি নিজের উপর তোমার নির্ভর করিতে হয়, তাহাই হইলে তোমার কি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতে হয়! সুতরাং স্বীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া, তোমার অম্লমত জাতিদিগকে অজ্ঞানী, মূর্খ ইত্যাদি বলিয়া ঘৃণা করিও না। তোমাকে এবং তোমাব অম্লমত জাতাকে বাল্যকাল হইতে একই অবস্থায় রাখিলে, হয়ত তোমার ও তোমার অম্লমত জাতীর মধ্যে আজ কোন প্রভেদ থাকিত না। তুমি যে উন্নত, সে কেবল তুমি পর-সামিত জ্ঞানের সুবিধা পাইয়াছ বলিয়া। আর তোমার ঐ ভ্রাতা যে অম্লমত, সে সেই সুবিধা পায় না বলিয়া; এইমাত্র প্রভেদ। আমি মাত্র সামাজিক শূদ্র বা সামাজিক ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি। সামাজিক ব্রাহ্মণের মধ্যেও অনেক ঐযার্থ শূদ্র ও ঐযার্থ ব্রাহ্মণ রহিয়া-

ছেন এবং সামাজিক শৃঙ্গের মধ্যেও অনেক
যথার্থ ব্রাহ্মণ ও যথার্থ শূত্র আছেন।
আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ ও যথার্থ শূত্র কণা
বলিতেছি। যাহার আমিত্বেব সম্পূর্ণ প্রসার
হইয়াছে, যিনি সর্বভূতে আত্মাদর্শন ও
আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন, যিনি জ্ঞান-
বিজ্ঞানাদি-বিভূষিত, যাহার জ্বরয়তন্ত্রীর সুর
বিশ্ব-তন্ত্রীর সুরের সহিত একতান হইয়া
গিয়াছে, তিনি সর্বদা বিশ্বের হিতচিন্তায়
মগ্ন হইলেই যথার্থ ব্রাহ্মণ, আর যাহার প্রকৃতি
অসংযত রহিয়াছে, যাহার সর্বত্র ভেদ-দৃষ্টি হয়,
যাহার আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান-দার্য্য
নাই, যাহার খাদ্যাখাদ্য, কর্তব্যাকর্তব্যের জ্ঞান
নাই, যে অনক্ষর মূর্খ, সেই ব্যক্তিই যথার্থ শূত্র।
ব্রাহ্মণত্ব আদর্শ, তবে শূত্রত্বও বিশ্বের বিধানে
অপরিহার্য্য। আদর্শ থাকিলেই গঠিতব্য আছে।
উপযোগী বাহুসাহায্য ব্যতিরেকেও যে শূত্র
ব্রাহ্মণত্বরূপ আদর্শে প্রকৃতির ক্রমবিকাশধর্ম্মের
নিরপেক্ষ নিয়তিতে কোনদিন না কোনদিন
উপনীত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে
কিনা বাহুসাহায্য পাইলে, উহা সুলভ হইবে।

পূর্বে অনেকবার বলিয়াছি যে, উন্নতির
ক্রম অতিক্রম করা যায় না। শূত্র একেবারে
ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারে না।
কৃত্রিয়ত্ব ও বৈশ্রত্ব ক্রমে অধিকার করিয়া, পরে
ব্রাহ্মণত্বরূপ আদর্শে উপস্থিত হইতে হইবে।
তম-রজ পার হইয়া, পরে সত্ত্ব স্বত্ববান হইতে
হইবে।

উন্নতিসাধনের প্রধান উপায় আজ্ঞাপ্রতি-
পালন। পুত্র যদি পিতার আজ্ঞাপ্রতিপালন
না করে, শিষ্য যদি গুরুর আজ্ঞাপ্রতিপালন
না করে, ভৃত্য যদি প্রভুর আজ্ঞাপ্রতিপালন
না করে, তাহাহইলে সমাজে শৃঙ্খলতা থাকে
না। আজ্ঞাপ্রতিপালন যেমন সামাজিক উন্ন-

তির ভিত্তিস্বরূপ, তজ্জন ব্যক্তিগত উন্নতিরও
অপরিহার্য্য উপাদান। যে বালক পিতা-মাতা-
শিক্ষকের অবাধ্য হইল, তাহার পরিণাম অতি
শোচনীয়। যাহার যে বিষয়ে অধিকার, সে বিষয়ে
অনধিকারী ব্যক্তির তাহার নিকট আজ্ঞাধীন
হইতেই-হইবে। রোগী চিকিৎসকের আজ্ঞাধীন
না হইলে, কখনও রোগমুক্ত হইতে পাবে না।
অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানীর আজ্ঞাধীন না হইলে কখনও
জ্ঞানলাভ করিতে পাবে না। বর্তমানে আদা-
দের সমাজে আজ্ঞাপ্রতিপালন-শিক্ষা নাই
বশিয়াই আমরা অধুনা এত অধঃপতন হইয়া
পড়িয়াছি। আমরা সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান।
কি ধর্ম্মসংস্কার, কি সমাজসংস্কার, কি রাজ-
নৈতিকসংস্কার, সর্বাবধয়েই আমাদের প্রত্যে-
কের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত। অধিকারীত্ব তাবতন্য
নাই; যে ব্যক্তি যে বিষয় কখনও যথাযথ
আলোচনা করে নাই, সে ব্যক্তিও নিজের ভাষাতে
স্বতন্ত্র মত সংস্থাপনে যত্নবান! আজ পাঁচ জনে
মিলিয়া একটা কার্য্যারম্ভ করিল, আগামী কণা
পাঁচ জনের পাঁচটা মত হইল এবং আবদ্ধ
কার্য্য শেষ হইয়া গেল। অনধিকারী-পক্ষে অধি-
কারীর আজ্ঞা প্রতিপালন সামাজিক ও ব্যক্তি-
গত জীবনের উন্নতির মূল। যে পর্য্যন্ত স্বাধীন
চিন্তা করিয়া কোন বিষয়ের তত্ত্ব অবগত
হইবার ক্ষমতা না হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত তত্ত্ব-
বিষয়ক অধিকারী ব্যক্তির আজ্ঞা প্রতিপালন
করিয়াই উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে হয়।
অজ্ঞানী এবং বালকে কোন প্রভেদ নাই;
বালক পিতা বা গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন না
করিলে, দুঃখ তাঁহাদের হস্তে আজ্ঞা প্রতি-
পালন করাইবার জ্ঞান দণ্ডের ক্ষমতা অর্পণ
করিয়াছেন এবং সেই দণ্ড-পরিচালনে পিতা বা
গুরু স্বীয় স্বীয় পুত্রাদিকে আজ্ঞাধীন করিয়া
থাকেন; কিন্তু যদি আজ্ঞাধীন না করা যায়

এবং তাহাকে আত্মাধীন করিবারও কোন উপায় না থাকে, তাহাহইলে তাহার অনধিকৃত বিষয় কখনও অধিকার সুসম্ভাবিত হইতে পারে না। যথার্থ শূদ্রও যথার্থ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি দ্বিজাতিব নিকট বালক স্বরূপ। যথার্থ শূদ্র যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আত্মাবহ না হইলে, কখনও উন্নতিসার্গে আবোহণ কবিতে পারিবে না। নানাবিধ উন্নতিব সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অনধিকারী বাক্তিই শূদ্র; অধিকারীর সাহায্য ব্যতীত কিরূপে সে অনধিকৃত বিষয়সমূহ অধিকার করিবে? যথার্থ শূদ্রেরও যেকণ যথার্থ বৈশ্যাদি-গনসম্প্রদায় উচ্চাধিকারীদিগের আত্মাধীন হওয়া বিধি, দ্বিজাতি ব্রহ্মচারীদিগেরও তদ্রূপ শূদ্রক আত্মাধীন হওয়া বিধি। প্রভেদ এই যে, ব্রহ্মচারীদিগের পূর্বজাত সংস্কারহেতু তাহাদিগকে বত নীচ উচ্চ অধিকারের বিষয় অবগত কবান বিধি, শূদ্রের পূর্বসংস্কারাবাহেতু তাহা কবান বিধি নহে। কোন অধিকারের স্বরূপ দেখিলেই তৎশিক্ষা-সাধনায় প্রবিষ্ট করাইবার কোন বাধা নাই। যথার্থ শূদ্রের যেকণ অকপটে যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আত্মাবহ হওয়া উচিত, যথার্থ ব্রাহ্মণাদিরও তদ্রূপ অকপটে যথার্থ শূদ্রকে উচ্চ অধিকারে প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করা কর্তব্য। যথার্থ শূদ্র যথার্থ ব্রাহ্মণাদিব আত্মাবহ না হইলে যেকণ উন্নতিপথে উঠিতে পারিবে না,

যথার্থ ব্রাহ্মণাদিও যথার্থ শূদ্রের মঙ্গল কামনা না করিলে, তাহাদেব আমিত্বের প্রসার অক্ষুণ্ণ থাকিবে না এবং তদ্ব্যতীত তাহাদেব গুণগতবর্ণ-প্রাপত্যও অবাহিত রহিবে না। আব শূদ্রের পক্ষে আত্মা-প্রতিপালনই আমিত্বের প্রসারের প্রধান উপায়। জ্ঞানী বাক্তিদিগের সংস্রবে থাকিয়া, তাহাদেব আত্মাবহ হইয়া তাহাদেব আদর্শ কার্য্য করিলেই শূদ্র শূদ্রত্ব পবিতার পূর্বক উচ্চাধিকারে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি শূদ্র দ্বীয় বুদ্ধির উপায় নির্ভব কবে, তাহাহইলে সে কত শত বৎসর পবে যে নিজেব উন্নতিসাধন করিতে পারিবে, তাহা কে বলিবে? অতএব হে শূদ্র! তুমি যদি আমিত্বের প্রসার কবিতে চাহ, তবে ব্রাহ্মণ হও; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাহ, ক্ষত্রিয় হও; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাহ, বৈশ্য হও; যদি বৈশ্য হইতে চাহ, তাহাহইলে অকপটে ব্রাহ্মণাদির আত্মাবহ শূদ্র হও। ভক্তিদ্বারাই ভগবানের প্রতি ভক্তের, গুরুব প্রতি শিষ্যের, পিতার প্রতি পুত্রের আমিত্বের প্রসার হয়। অতএব ভক্তিদ্বারাই উচ্চাধিকারী যথার্থ ব্রাহ্মণাদির প্রতি শূদ্রের আমিত্বের প্রসার সাধিত ও তাহারই ফলে অভিপ্সিত ধর্মোন্নতি সম্পাদিত হয়।

(কৃত্তিচন্দ্রব্রহ্মসংলগ্ন।)

মার্যাবাদ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাহুজগতের আবাস্তবিকতা।

পূর্বে যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা গিয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে বাহুজগতের প্রকৃত নিরপেক্ষ অবস্থা আমরা জানিতে পারি না; পরন্তু বাহুজগতের দ্রব্য-ধাতুগত আপেক্ষিক অস্তিত্বই কি আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি? বাহুজগতেব সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের বস্তুগত কোন প্রকার পরিচয় নাই। আমরা কেবল মাত্র রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দপ্রভৃতি কতকগুলি ভাব অনুভব করি এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই সেই সকল ভাবকে মদিতর বাহুবস্তুর গুণ বলিয়া মানিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রূপাদি কোন বাহুবস্তুর বিশেষ গুণ নহে; সে সকল আমাদের দেহেরই এক প্রকার অবস্থা মাত্র, বাহ্য বাহুবস্তুর সত্ত্ব নাই। সত্য বটে, রূপাদি অনুভব করিতে বাহুবস্তুর অস্তিত্ব আবশ্যক বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার বাহুবস্তুর গুণ নহে, আমাদেরই দৈহিক এক অবস্থাবিশেষ। সেই জন্য কখনও বাহুবস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়াও তাহার রূপাদি দেখিতে পাই না, আবার কখনও বাহুবস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়াও তাহার রূপাদি দর্শন করিতে পারি। বাহুবস্তু আমাদের এমন কোন জ্ঞানই অন্বেষিত দিতে পারে না, বাহ্য আভ্যন্তরীণ কারণে, বাহুবস্তুর অবর্তমানে আমরা অনুভব করিতে পারি না। স্বপ্নে আমরা কত কি অবর্তমান বস্তুর রূপাদি দর্শন করি, জাগ্রত সময়েও কত কি অভূত-ভৌতিকক্রিয়া দেখিতে পাই। সান্নিপাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বা সুরাত্ত্বিত ব্যক্তি বাহুবস্তুর সংসর্গ-নিরপেক্ষ আভ্যন্তরীণ কারণে কত কি বিকীর্ণিকা দেখে, আবার যখন আমরা ঘুমাইয়া

থাকি, তখন সম্মুখে বাহুজগৎ যদিও বাস্তবিক-তার জলন্ত দীপ্তিতে বর্তমান থাকে, তথাপি তাহার কোন রূপ দেখিতে পাই না। জাগ্রত সময়েও যখন মন কোন চিন্তায় ডুবিয়া যায়, তখন বাহুবস্তুর বাস্তবিকতা অনুভব করিতে পারি না। শকুন্তলা যখন ছয়স্তরের চিত্রায় আকর্ষণ হইয়াছিলেন, তখন তিনি ছূর্ণসাব্য জুহুটি-কুটিনেন্দ্রেণ বিজলী-জ্যোতিও দেখিতে পান নাই, তাঁহার সেই শ্রবণবিদারক অভিসম্পাতের তীব্র বজ্রধ্বনিও শুনিতে পান নাই!

অসাব্যবণ বনোন্মায়ম্পন্ন ধ্যানপরায়ণ মহাত্মা সকলের মধ্যে অনেকেই বাহুজগতের অদ্বিত্য বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়া এ পর্যন্ত বেশ বৃত্তিতে পাবিয়াছেন যে, তাঁহাদের চক্ষে ভেদিক লাগিয়াছে এবং সেই ভেদিক না ভাঙ্গিলে ভব-ভেদিক ভাঙ্গিবার চেষ্টা বৃথা। ইহঁরা বলেন যে, রূপাদির জ্ঞান হইতে বাহুবস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব এত প্রয়োজনীয় নহে। রাশি রাশি রূপ বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকুক, তোমার যদি দর্শে-দ্রয় না থাকে, দর্শনশক্তি না থাকে, তবে সে রূপ দেখে কে? পক্ষান্তরে, যদি আমার দর্শনশক্তি থাকে, তবে বাহুরূপ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাউক, আমি রূপের হাট বসাইতে পারি! অন্ধকার গৃহ, চক্ষুও মুদিত, যার কোথাও কোন রূপ দেখা যাইতেছে না, একবার আমার চক্ষুগোলকের একটা পার্শ্ব যদি টিপিয়া ধরি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, অদৃষ্ট-পূর্ব কেমন উজ্জল আলোকচক্রে আমার চক্ষু অনতিদূরে অপূর্ণ-শোভা সঞ্চার করিতেছে। পুনশ্চ, আমি হয়ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া নির্জনে

অন্ধকার গৃহে ঘুমাইয়া রহিয়াছি, ঘরে কত কত সামগ্রী সাজান রহিয়াছে, আমি তাহাব কিছুই দেখিতেছি না, তবু কিন্তু যে সকল বস্তু পূর্বে যে ঘরে দেখি নাই এবং ঘুম ভাঙ্গিলেও বাহ্য দেখিতে পাইব না, আমি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেবল তাহাই দেখিতেছি!! অমাব এই অবস্থা—যাহাকে আমি স্বপ্ন বলি, তাহা যদি এত দীর্ঘকালস্থায়ী হইত যে, আমি জাগবিত হইবাব পূর্বে পূর্ণপরিচিত পদার্থ সকল আমাব সম্মুখ হইতে চিবকালেব জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত হই-
রাছে, আমাব মানসপট হইতে তাহাদেব স্মৃতি-
বোধপর্যন্তও মুছিয়া গিয়াছে, তাহাহইলে কি আমি আমার সেই স্বদীর্ঘ স্বপ্নবিচিত স্বপ্নবাজ্যেব বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী অপ্রতিষ্ঠ জাগ্রত-বাজ্যেব কামনা করিতাম? যে ব্যক্তি উন্নত অবস্থায় কখনো-বলে এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান বাহ্য-
জগৎক ভুলিয়া, তাহাব স্থানে নূতন জগৎ গড়াইয়া, তাহাকেই আপনাব সাম্রাজ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, সে কি সেই মত্ততার বিনিময়ে এমন অগ্রমত্তাবস্থা কামনা কবে, যাহাতে সে তাহাব স্মৃতির রাজ্য হারাইয়া, বিকট বিভীষিকাময় দারিদ্র্যেব অলস্ত আলিঙ্গনে জীবন্তই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে যাইবে? ধ্যানমগ্ন যোগী যে এই সর্বদুঃখালয় জগৎকে তাহাব মনঃপ্রদেশ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহাব স্থানে সর্বদুঃখালয় শাস্তি-
প্রদ অব্যাকুলজগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহাবই শাস্তিমগ্নকোড়ে বসিয়া ভূমানন্দ-সুখ পান করিতেছেন, তিনি কি আবার 'সাধু' করিয়া পার্থিব-গরল পানেব জন্ত ব্যস্ত হইবেন?

স্বপ্নাদি অবস্থার বিচার করিয়াও আমাব সাধারণতঃ বাহ্যবস্তুর অলীকতা স্বীকার করিতে চাই না। আমরা শৈশবে হইতে পঞ্চ ইজ্রিয়ের—পঞ্চ অস্তরঙ্গের সঙ্গে থাকিয়া শিথি-

রাছি যে, আমি স্বপ্নে বাহ্য দেখি, তাহা মিথ্যা, আর জাগ্রতে বাহ্য দেখি, তাহা সত্য; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমি সহজ অবস্থায়—জাগ্রতঅবস্থায় বাহ্য দেখি, তাহাই বা কিসে সত্য, আর স্বপ্নোন্মত্ততাদি অবস্থায় বাহ্য দেখি, তাহাই বা কিসে মিথ্যা? স্বপ্নে বাহ্য দেখি, তাহা যে মিথ্যা, একথা কি আমি স্বপ্নসময়ে মনে করিতে পারি? যে উন্মত্ত, সে তাহার উন্মত্ত অবস্থা অহুমত্তেব মত জানিতে পারে না; আমিও যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ বুদ্ধিতে পারি না যে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট সমুদয় বিষয়ই অলীক। জাগ্রতসময়ে আমার সকল ইঞ্জিয় যেমন মিলিয়া মিশিয়া আমাব নিকট বাহ্যজগৎের পরিচয় দিয়া থাকে, আমার স্বপ্নসময়েও তাহার ঠিক তেমনি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া আমার নিকট স্বপ্ন-কল্পিত জগৎের পরিচয় দিয়া থাকে! যতক্ষণ আমি জাগ্রত থাকি, ততক্ষণ আমি যেমন মনে করি না যে, আমি বাহ্য দেখি, তাহা অলীক, তেমনি যতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণও আমি ভাবি না যে, আমি বাহ্য দেখি, তাহা অলীক। বাহার জাগরণের বিরাম নাই, তাহার নিকট তাহার জাগ্রৎজগৎ যেমন সত্য, বাহার স্বপ্ন ভাঙ্গে না, তাহার নিকট তাহার স্বপ্নজগৎও তেমনি সত্য। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে, জাগরণে দৃষ্টপদার্থ বা ঘটনার তুলনা স্বপ্নে দৃষ্টপদার্থ বা ঘটনাকে মিথ্যা বলিলে, জাগরণের অভাব কালের স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার তুলনা জাগ্রৎকালের ঘটনাকেও মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। মনে রাখা উচিত যে, স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ স্বপ্ন নহে—স্বপ্নও জাগরণ; জাগরণ কালের জাগরণ যেমন ঠিক, তেমনিই জাগরণ। আর বাহ্যকে আমি জাগ্রৎ-
রণাবস্থা বলি, জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরের

মহাত্মবৃত্তির অবস্থার সহিত তুলনায় তাহাকে একটা ক্ষুদ্র স্বপ্ন বলিয়া বুঝিতে কোন বাধা দেখা যায় না।

জাগরণ ও স্বপ্ন, দুইটাই আমারই অবস্থা এবং এই দুইটাই অবস্থাকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অবিন্যাস আলো-আঁধারিতে বতই বিসদৃশ বলিয়া জ্ঞান করি, ফলে পারমার্থিক জ্ঞানের দৃষ্টিতে উভয়ই এক প্রকৃতির। উভয় অবস্থাতেই মন বা আত্মা নিষ্ক্রিয় থাকে না। জাগ্রত-কালে মন যেমন তাহার পরিকল্পিত জগতের সুখদুঃখে হুটে ও ক্লিষ্ট হয়, স্বপ্নকালেও মন তেমনই তাহার সেই সময়ের পরিকল্পিত জগতের সুখদুঃখে হুটে ও ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। প্রভেদ এইটুকু যে, স্বপ্নকালেই সেই সকল কল্পনা জাগরণকালে এবং জাগরণকালের কল্পনা স্বপ্নকালে পুনরাবর্তন করে না এবং সেই অল্প স্বপ্ন জগতের কল্পিত বস্তু জাগরণকালের কল্পিত বস্তুর সহিত মিলে না; কিন্তু এক অবস্থার অনুভূতি অল্প অবস্থার অনুভূতির সহিত না মিলিলেও, তাহাদের মধ্যে নির্দিষ্ট একটিকে বস্তুগত সত্য মনে করিয়া, নির্দিষ্ট অল্পটিকে বস্তুগত মিথ্যা বলিবার কি কারণ আছে? কেন, স্বপ্নজগতকেই বস্তুগত সত্য ধরিয়া লইয়া, জাগরণ-জগতকেই কেন মিথ্যা বলি না? * সুতরাং যখন সঞ্চরণ করিয়া থাকি, তখন শু প্রায়ই জাগরণকালের অংশ। অধিকতর বিদ্যা-বুদ্ধি দেখাইয়া সময়ে সময়ে এমন সঞ্চরণ জ্ঞান-কর্মেজিরেণ কার্য করিয়া থাকি যে, স্বপ্নের পর জাগরণকালে তাহার বিশ্রামও মনে ধারণা করিয়া উঠিতে না পারিয়াও, তাহার

* যদি সত্য হইত, তবে সেটা স্বপ্নাবস্থাতেই চলিত; এ বিচারণা, এ প্রবন্ধ দেখা বা চিন্তা, এসব যে জাগরণাবস্থায়। কাজেই ইহাকে (আপাততঃ) প্রাথমিক ভেদেই হইবে।

সত্যতা অস্বীকার করিবার সাহস পাই না। পুনশ্চ, যদি এইরূপ স্বপ্ন-সঞ্চরণকালে প্রত্যহ একই ধরণের কার্যের পুনরাবৃত্তি করি এবং তৎকালে যদি পূর্বে পূর্বে স্বপ্নকালের কার্য অংশে আনিতে পারি, আর জাগরণকালে যদি নিত্য নূতন নূতন কার্য করি এবং কোন এক সময়ের কার্য যদি অল্প সময়ে মনে করিতে না পারি, তাহাইহঁলে বরং স্বপ্নজগৎকেই সত্য জ্ঞান করিয়া আমার জাগরণ-জগৎকেই মিথ্যা বলিতে চাহিব! আবাব দেখ, স্বপ্ন-জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও স্বপ্নের অস্তিত্ব জাগ্রতে অস্বীকার করিতে পারি না। জাগরণের পূর্বে যে স্বপ্নাবস্থায় ছিলাম, তাহা জাগরণকালে বেশ মনে পড়ে, কিন্তু জাগরণকালের কোন অনুভূতিরই জ্ঞান স্বপ্নকালে থাকে না। জাগরণকালের সর্বপ্রকার শোক, সন্তাপ, আলা, যন্ত্রণা, স্বপ্নের বাহু-সংস্পর্শ কোথায় চলিয়া যায়! তাহার স্মৃতিমাত্রও হয়ত স্বপ্ন সময়ে থাকে না; কিন্তু জাগরণকালে স্বপ্নের শোক-সন্তাপ বা আনন্দ উল্লাস সকলই আমি ভুলিয়া যাই না; সুতরাং জাগরণের সাক্ষ্য-প্রমাণে স্বপ্নাবস্থার স্বতন্ত্র বর্তমানতা সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার সাক্ষ্য-প্রমাণে জাগরণাবস্থার স্বতন্ত্র বর্তমানতা সিদ্ধ হইতেছে না। আমার ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, যাহাকে আমি জাগরণাবস্থা বলি, তাহার মধ্যে সুস্থিতি ও স্বপ্ন-অবস্থাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার মধ্যে জাগরণ, সুস্থিতি ও স্বপ্ন সকল অবস্থারই অভিনয় করিতে পারি। স্বপ্ন বতকণ থাকে, ততকণ ত স্বপ্নই আমার জাগরণ-বস্থা; তাহারপর স্বপ্নে নিদ্রা ও স্বপ্নবিষয়েও স্বপ্ন দেখা যায়। সুতরাং লক্ষণের ভ্রাস যে চৌদিক বৎসর একাধিক্রমে জাগরিত থাকে এবং তাহাই বাহার চূড়ান্ত আয়ুষ্কাল, তাহার সুস্থিতি

ও স্বপ্নের জ্ঞান আনো হইবার নহে ; পরন্তু কৃন্তকর্ণের মত যে ভয় মাস একাধিক্রমে স্বপ্ন দেখে, সে সেই স্বপ্নে মথো ও জাগরণ, অসুপ্তি ও স্বপ্নের জ্ঞান লাভ করিতে পারে ।

জাগরণ, অসুপ্তি ও স্বপ্ন, কোনটাই আশা-বিশ্বাস নহে । সুনিদ্রাকালে আনি নিশ্চয় থাকি বলিয়া যে মনে কবি, তাহা ভ্রম মাত্র । উপনিষৎ-শাস্ত্র জাগ্রত, স্বপ্ন, অসুপ্তি, এই তিনাবস্থার অতীত চতুর্থ বা তৃতীয় অবস্থাকেই সম্পূর্ণ নিশ্চয় ও নিগূর্ণ অবস্থা বলিয়াছেন । উভয় ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের অবস্থা ; সাধক স্বপ্ন বা সমাদি-সাপনেই সেই তত্ত্ব স্বীকার করিতে পারেন । সাধারণ মানব অসুপ্তি বা স্বপ্ন-তত্ত্ব বুঝে না । ঘুমের ঘোরে যে আমি নিশ্চয় থাকি না, স্বপ্নাবস্থায়ই তাহার জীবন্ত প্রমাণ । তদ্বিষয় স্বপ্নসংকল্প-অবস্থার বিষয় সম্যক পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, যখন আমার কর্মোদ্যোগ তৎকালে সচেত থাকে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী যদিও সজাগ থাকেন, তথাপি চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল নিশ্চেষ্ট থাকে । বাস্তবিক স্বপ্নসংকল্প-কারী একরূপ—

“পুস্তকচক্ষুঃ স শূণ্যোত্যর্কঃ ।”

সে নিমীলিতনেত্রেও উন্মীলিতনেত্রের দ্বারা দেখিয়া কার্য্য করিতে পারে । তাহার বাহ্য-কর্ণের নিকট বন্ধুকের আওয়াজ করিলেও সে তাহা না শুনিতে পারে, অত্যাশ্চর্য্য গন্ধও তাহার বাহ্য নাসিকাকে উদ্বিগ্ন না করিতে পারে এবং তাহার গাত্রে নানা প্রকার ব্যথা দিলেও সে তাহা সহজে অনুভবে না আনিতে পারে, অথচ কিছু অভৌতিক সত্তা সমূহ তাহার তাত্-কালিক অন্তর্মুখী ইন্দ্রিয়-নিচয়ে ভৌতিকবৎ প্রতীয়মান হয় । আধুনিক “মেসমেরিজম” “ক্লার ভয়েন্স” প্রভৃতি তত্ত্বও এই সত্য প্রমাণিত ।

স্বপ্নসংকল্পকালে আমি যেমন নিশ্চয় থাকি না, সাধারণ স্বপ্নকালেও আমি তেমন নিশ্চয় থাকি না । জীবের সক্রিয়ত্ব দৈহিক সচলত্বেরই একান্ত অধীন নহে । তখন নিশ্চয় থাকি সম্ভব হইলে, স্বপ্নকার্য্যটাই মিথ্যা হইত ; কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক, স্বপ্নবাগাবটী অস্বীকার করা যাউতে পারে না ; কেন না জাগ্রতকালে যেমন ইন্দ্রিয়-সকলকে মধ্যে রাখিয়া আমি সজ্ঞানে কার্য্য করি, স্বপ্নকালেও তাত্-কালিক জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয়-সকলকে মধ্যে রাখিয়া আমি তেমন সজ্ঞানে সকল কার্য্য করিয়া থাকি । স্বপ্ন জগৎকে আমি সাধারণতঃ ছেয় মনে করি সত্য, কিন্তু তাহার কারণ ইহা নহে যে, স্বপ্ন-জগৎ একে-বারেই অলীক ; পরন্তু স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী এবং জাগরণ-অবস্থার দ্বারা ইহার কোন এক অবস্থার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি প্রায় হয় না ; এই কারণে স্বপ্ন-জগতের কোন একটা কল্পনায় আমি অভ্যস্ত বা সংস্কারবদ্ধ হইতে না পারিয়া তাহাকে অলীক মনে করি ; কিন্তু যদি কখনও নিদ্রাকাল, ব্যাপিয়া প্রত্যাহ যদি কখনও একই ধরনের কার্য্য না দেখি, তাহাইহলে আমি জাগরণ-দৃষ্ট জগৎকেই অলীক এবং স্বপ্ন দৃষ্ট জগৎকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব । প্রকৃতপক্ষে মন কি স্বপ্নে কি জাগরণে, কোনকালেই নিশ্চয় হয় না । মুত্যা-তত্ত্ব বুঝাইতে গীতা বলেন,—

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণতি নরোহপরাপি ।

তথা শরীরানি বিচায় জীর্ণা-

—জ্ঞানানি সংযাতি নবানি দেহী ।”

কল্প-মরণের পর যেমন স্থলদেহ ছাড়া আর

সবই থাকে, স্বপ্নকালেও আমি তখন !

অগ্রকালে জাগরণকালের জ্ঞান কর্মক্ষেত্রের সঙ্গতাবে করে ও নূতনবিধ জ্ঞান কর্মক্ষেত্রের সঙ্গ লইয়া থাকে।

অগ্র বা অগ্রসংকরণকালে আমি নিজের থাকি না, ইহা বেশ বুঝা গেল, কিন্তু সুস্থিতকালে আমি কি অবস্থার থাকি? তখন কি আমি কাছ-নিজের হইয়াও সম্পূর্ণ নিজের থাকি? প্রচলিত মত বা সংস্কার তাহাই বলে। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, সুস্থিতকালে আমরা সর্বপ্রকার মানসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকি এবং শুভকালের সজ্ঞান অবস্থার কোনরূপ স্মৃতিই কি সুস্থিতকালে, কি জাগরণকালে, কোনকালেই থাকে না; কিন্তু সুস্থিতাবস্থার সজ্ঞানে থাকার কোন স্মৃতি-প্রমাণ পাই না বলিয়া কি সত্যসত্যই আমি সে সময়ে অজ্ঞানে ছিলাম, বিবেচনা করা উচিত? একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, নিজাকালে আমি ইন্দ্রিয়-সাধ্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকি ভিন্ন একেবারে নিজের বা অজ্ঞান থাকি না। জাগরণকালে আমি যেমন জ্ঞান-কর্মক্ষেত্রের কর্মনা করিয়া তদুপাধিকৃত্য কার্য্য করি, কিম্বা অগ্রসংকরণকালে যেমন পূর্বকল্পিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করিয়া সবকল্পিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায় কার্য্য করি, অথবা অগ্রকালে যেমন অগ্রকল্পিত নূতন জ্ঞান-কর্মক্ষেত্রের সহায়তায় কার্য্য করি, সুস্থিতকালে তেমন না করিয়া সর্বপ্রকারে, বাহ্যজ্ঞান-কর্মক্ষেত্রের, কর্মনা ত্যাগ করিয়া কেবল মানসিক সক্রিয়-সংসার বিদ্যমান থাকি। অতএব,

“তদা স্বরূপেহবস্থানম্”

নিজা সময়ে আমি চিন্ত্যস্বরূপেই অবস্থান করি। সেই ভক্ত কদাচিত্ কল্পিত জ্ঞানকর্মক্ষেত্রের সকলকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়াও,—

“ব এষ স্তপ্তেযু জাগতিকাম্পুরুষো নির্মিয়মাণঃ।
তদেব শুক্লতদ্বৎ প্রভম্”

এই ভক্তরূপে আমার তাত্কালিক সজ্ঞান অবস্থার অজ্ঞবিধ পরিচয়ে সেই অবস্থাকে জাগ্রদবস্থা বলিয়াই বুঝা উচিত।

নিদ্রাবস্থার যে আমি অজ্ঞানে থাকি না, একটু ভাবনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। নিদ্রার পূর্বে যদি কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে জাগ্রিত হইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া নিদ্রা ঘাই, তাহা হইলে প্রায়ই সেই সময়ে জাগ্রিত হইতে সক্ষম হই। আবার যখন কোন কোলাহলময়ী নগরীতে ঘাই, তখন চতুর্দিকের কোলাহলে বিবস্ত্র হইয়া, প্রথম প্রথম চমকিত হইতে পারি না, পরে কোলাহলের মধ্যেই বুঝাইতে পারি। উভয় অবস্থাতেই কোলাহল তুল্যরূপে বর্তমান থাকিলেও এবং উভয় অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়গ্রাম তুল্যরূপে বাতপ্রাপ্ত হইলেও, কেবল মনের তিতিক্ষা-শক্তির সচেতন অবস্থার অজ্ঞ নিদ্রাকালে সেই বিবস্ত্র অসুস্থ হইতে পারি না। পুনশ্চ, যখন কোন বোগীবা শুক্রবা করিবার ভাব লইয়া ভূতপার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়ি, তখন রোগীর অসম্পর্কিত কোন উচ্চ শব্দেও উভ্যক্ত না হইয়া, রোগীবা শুভাভিত জাপক প্রত্যেক সামান্য পরিবর্তনেও জাগিয়া উঠি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর পতিত প্রবলতর ক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া তদপেক্ষা ক্ষীণতর ক্রিয়ার প্রতি মন এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারে কেন? এ সকলই কি মনের সার্বকালিক সক্রিয়াবস্থার—আমার সর্বদা সজ্ঞানে থাকিবার পরিচায়ক নহে? স্বীকার করি যে, নিদ্রাকালে যে আমি সজ্ঞানে থাকি, তাহা সহজে বুঝিতে পারি না, কিন্তু জাগরণকালের সজ্ঞানঅবস্থাই কি আমি সহজে বুঝিতে পারি? জাগরণকালের অনেক জ্ঞানকেই বিশ্বস্তির বিবরে লুক্কায়িত দেখি।

আবার স্মৃতি-বিস্মৃতি উভয়ই পরস্পরের অঙ্গ-
গত। সেই জন্য প্রত্যেক স্মৃতির কার্য্যে
বিস্মৃতি এবং প্রত্যেক বিস্মৃতির কার্য্যে স্মৃতিকে
কল্পিত দেখি। আমরা যখনই কোন অতীত
ঘটনা স্মরণ করিতে যাই, তখনই বর্তমানের
ঘটনাকে অন্তরালে ফেলি, অথচ বর্তমানকাল
আদাস্তহীন কাণচক্রের সর্ব্বই কেন্দ্ররূপে
দেখিপ্যমান। যাহাকে আমি ভূত বা অতীত
বলি, তাহা এই বর্তমানেরই শিশুভাব এবং
যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা বর্তমানেরই অবশ্যস্তাব
বুদ্ধভাব। সুা যেমন তাহার যৌবন বজায়
রাখিয়া বাল্যাবস্থা বা বৃদ্ধাবস্থা ভোগ করিতে
পারে না, তেমনি বর্তমানের জ্ঞানকে অক্ষয়
রাখিয়া, আমি অতীত বা ভবিষ্যৎ চিন্তার
সজ্ঞাবস্থা ভোগ করিতে পারি না। আমি
যখনই অতীত বা ভবিষ্যৎ নিমগ্ন চিন্তা করি ;
তখনই বর্তমানের ঐন্দ্রিয়িক বিশেষ অঙ্গুভূতি
বা চিন্তা অদৃশ্য হয় এবং সময়াত্তবে এই সকল
অবিশেষ এবং নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞান-কার্য্যগুলি
স্মরণ করিতে যাইয়া যখন আমি তাৎকালিক
জ্ঞান-কর্ষেক্রিয়-সাধ্য কোন কার্য্য দেখিতে পাই
না, তখন নিরৈন্দ্রিয়িক ভূগাঙ্গানকে বিশেষরূপে
অবধারণ করিতে না পারিয়া, অসত্যকৃতভাবে
উদবস্থাকে আপনার নিজ্রিয়াবস্থা বলিয়া মনে
করি; কিন্তু পরমার্থতঃ আমি—অর্থাৎ আত্মা
কখনও সর্ব্বথা নিজ্রিয়-জ্ঞানশূন্য হইতে পারে
না। জীবাত্মা নিত্য-সংগত্বে সদা সক্রিয় ও
নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপে সদা সজ্ঞান।

নিজ্রার সময়ে আমি সজ্ঞানে থাকিয়াও
যেমন সে সময়কার সজ্ঞান অবস্থার বিশেষাব-
ধারণা করিতে পারি না, তেমনই আমার
অতীত শিশুজীবনের যে প্রথম দিনে জননী-
কঠোর বোম্ব অঙ্গকার হইতে নিঃসৃত হইয়া
কণ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দময়ী পৃথিবীর

আলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই দিনের এবং
তৎপূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিতে যাইয়া আমি
তাৎকালিক সজ্ঞানাবস্থার কোন বিশেষ অব-
ধারণা করিতে পারি না; অথচ সে সময়ে যে
একেবাবে অজ্ঞানে ছিলাম, একথা বলিতে
সাহস পাই না, কিন্তু কিপ্রকার জ্ঞানের অবস্থায়
ছিলাম, তাহারও ঠিক প্রতীতি করিতে পারি
না। ফলতঃ আমার বর্তমান জীবনের প্রারম্ভ-
ভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই যেন কুহেলিকার
মধ্যে পড়ি এবং সেই কুহেলিকা ভেদ করিয়া
তাৎকালিক সজ্ঞান অবস্থার একটা ক্ষীণ
আলোকরেখাও আমার স্মৃতিপটে সুপ্রতিফলিত
হইতে দেখা যায় না। বটে, কিন্তু কুহেলিকাবৃত
বালাকণ-জ্যোতিবৎ শৈশব-জ্ঞানের শাস্ত্রমূর্ত্তির
আভাস পাইয়া থাকি। ভ্রণাবস্থারও যে আমি
একেবাবে নিজ্রিয় বা অজ্ঞান ছিলাম, এমনটা
ধারণা করিতে পারি না; পরন্তু একটু
চিন্তা কবিলেই বেশ বুঝা যায় যে, আমার
জ্ঞান-প্রবাহ যেন একটা অবিচ্ছিন্ন ধারায়
অতীতের অনদিগম্য কন্দর হইতে নিঃসৃত
হইয়া, ভবিষ্যতের দুর্গম প্রদেশে প্রদাবিত
হইতেছে এবং কেবল দ্বন্দ্বজন্মই মধ্যস্থ
বর্তমানের দ্বার সেই দুইটা প্রান্ত দেখা যাই-
তেছে না। এজন্যে—

“অব্যক্তানী ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারতা।

অব্যক্তনিধানন্তেব তত্র কা পরিদেবনা ॥”

(গীতা)

যত কিছু স্থাবর-জঙ্গমায়ক বিশ্বচরাচরের সাংসা-
রিক জ্ঞান, কল্পনা বা সম্ভা, সকলেরই আদি
এবং অন্ত অব্যক্তাবস্থাপর; কেবল মধ্যমাংশই
ব্যক্ত দেখা যায়। জীব-জ্ঞানপ্রবাহ এনিয়মের
বহিকৃত নহে। আদাস্তহীন জ্ঞানপ্রবাহের গতি-
দিক্ পরিবর্তন জন্ম তাহার উভয় প্রান্ত সরল
দৃষ্টিপথের বাহিরে এবং দূরে পড়ে বসিয়া

ভক্তপ্রদেশের কোন বিশেষ অবধারণ হয় না ; কিন্তু চেষ্টা করিলে, চিত্তবৃত্তির নিয়োগ করিয়া যোগাভ্যাস-বলে যত্ন করিলে, জ্ঞান-প্রবাহের—কল্পনা-প্রবাহের সবাংশের উত্তম প্রাপ্তি লীলাবর্তকে মধ্যস্থানে সংযুক্ত ও নিশ্চল করিতে পারা যায় এবং যাহারা তাহা পারেন, তাঁহারা 'জ্ঞাতিস্বর' হন এবং অসুখ-মধ্যে চৈতন্ত্যভূতব করা ত সামান্য কথা, একজন্মের অন্তকালীন মানসিক অবসন্নতার মধ্যেও পরজন্মের আরম্ভের সম্প্রকাশ দেখিতে পান এবং উভয় জন্মকেই একই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন-লীল অংশরূপে বুঝিয়া থাকেন । স্বরূপতঃ নিদ্রা আমার নিশ্চিন্ততার সময় নহে, পরন্তু চিন্ময় আত্মার নিরপেক্ষ চিন্তাবই সময় বটে ; প্রভেদ এইটুকু যে, তৎকালে পূর্বাভ্যাস চিন্তা ভাগ করিয়া আমি অল্পবিধ চিন্তা করি এবং উত্তর চিন্তার সংযোগ-স্বরূপ পৃথক পৃথক স্রোতে ভাসিতে থাকায়, আধ্যাত্মিক অনবধানতা বশতঃ আমি একের সহিত অপরের বিকল্প সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া একটিকে মিথ্যা, অষ্টটিকে সত্য বলি ! পরমার্থতঃ জন্ম, মৃত্যু, স্বপ্ন, অসুখ, আগরণ, সকলই সেই একমাত্র চিন্ময় আত্মাব ধারাবাহিক জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা । আমরা এক অবস্থার সহিত অন্ত্যাবস্থার জ্ঞান-ধারার গতি-বৈষম্য বিচার করিয়া, বোধসৌকর্য্যার্থে এক এক অবস্থার এক এক নাম দিয়া থাকি । মূলে জন্ম ও মৃত্যু, একই ভূমি চৈতন্ত্য-প্রবাহের অন্তর্গত ঐন্দ্রিয়িক ও নৈরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞান নামে নির্দেশ্য দুইটি ধারা এবং অসুখ ও আগরণ, আয়ুষ্কাল-বিচ্ছিন্ন কন্মোপলব্ধিত জ্ঞান-প্রবাহের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দুইটি আবর্তন, আর স্মৃতি ও বিশ্বাসিত পুনঃ আগরণাখ্যা খণ্ডপ্রবাহের খণ্ড ভিন্ন অল্প কিছুই নহে ।

বিশ্বতির প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, জ্ঞানের সূত্রাক্ত অবস্থাকেও আমি সময়ে অব্যক্ত বলিয়া ভ্রম করি । এরূপ ভ্রম হইবার কারণ আছে ; মন যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া কৰ্ম্য করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়-বিচ্ছিন্ন কাব্যগুলির বিসদৃশ সম্বন্ধবশতঃ মানসিক কার্য্যগুলি যেমন সবিশেষে বুঝা যায়, মন যখন ইন্দ্রিয়সঙ্গ ভাগ করিয়া স্বরূপে অবগত করে,—নিরীক্ষণ হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভূমি-বিষয় চিন্তা করে, তখন বিচ্ছিন্নতাব-বিশ্লেষণভাবে ঐন্দ্রিয়িক কাব্যাদির নিবোধ দর্শনে মানসিক কার্য্যেরও নিবোধ হয় বলিয়া ভ্রম উপাস্ত হয় । ঠিক সেই মত, যেমন—

“ভূতং ইন্দ্রিয়মনো বুদ্ধাদির্ভিন্দ্রিয়া

লীনেষদতি যত্তত্র বিন্দ্রো নবহংক্রিয়ঃ ।

মহামানন্তদ্যানমনন্তো নষ্টবন্মৃষা

নষ্টেহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টাবন্ত ইবাভূতঃ ॥”

বিন্দ্র নাশ হইলে লোককে আপনাকে বিনষ্ট মনে করে, তেমন বিশ্ব-বিকল্পনার বিগমরূপিণী নিদ্রার বশে যখন পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্ত লীন হয়, তখন সদাজাগরিত আত্মা আপনাকে সেই বিশ্বের বিরচন-বুদ্ধি-বিরাহিত দেখিয়া নিঃসমিচ্ছ আপনাকে নষ্ট বলিয়া মনে করেন ! ফলতঃ পার্শ্বে নৈমিত্তিক খণ্ড রূপাদি বর্তমান না থাকিলে, নিত্য ভোগ্য ভূমিরূপাদির বিশেষণ যেমন অসুতবে আসে না, তেমন নিদ্রিতের অবস্থায় নৈমিত্তিক সংসারাসক্তির সূত্রস্থের ঐন্দ্রিয়কী কল্পনা ভাগ করিয়া, আত্মা যখন আপনার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি সেই এক ভূমানন্দ ভোগে থাকেন ; তাহার বিশেষক অল্প কোন খণ্ডই ভূতি, তৎকালে উপাস্ত না থাকায়, আত্ম তাহাকে জাগরণাবস্থার শতধাবিচ্ছিন্ন জ্ঞানে সমুচ্চে বৃষ্টিতে বা বৃষাহিতে পারেন না । অগতঃ

এমনও হইতে পারে যে, আত্মা নিদ্রাকালে অজ্ঞবিধ জ্ঞান-কর্মেজিয়ের কল্পনা করিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞ প্রকারের কল্পনার কার্যো নিবন্ধ থাকেন কিন্তু উভয়কালীন কল্পনার মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকায়, একাবস্থার কার্যো অন্তাবস্থার চেষ্টায় প্রকাশ করিতে যে অক্ষমতা থাকে, তাহাই সুস্বপ্তির রূপ ধারণ কবে এবং সেই জ্ঞান সুস্বপ্তিকালের সজ্ঞান অবস্থা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। পুনশ্চ, ঘুমের ঘোরে যে আমি নিদ্রিয় ও অবজ্ঞ থাকি বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার সাক্ষীও ত আমিই। আমি নিদ্রাকালেই বুঝিতেছিলাম যে, তৎকালে জাগ্রদবৃত্তত কিছু অহুত্ব করিতে ছিলাম না। আমি যাদ স্বরূপতঃ নিদ্রাকালে সজ্ঞানে নাই থাকিব, তবে তদবস্থাব অজ্ঞানতাকি করিয়া বুঝব? স্বরূপতঃ আমি কখনই আমার সদা-জাগ্রত অবস্থা অরাকার করিতে পারি না; তবে যে কখনও আপনাকে নিদ্রিত বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা জাগরণেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিদ্রাকালে আমি জাগ্রদধি-গম্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে অনাসক্ত থাকি ভিন্ন স্বরূপতঃ আমি নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞানে অজ্ঞান থাকি না। সেরূপ অজ্ঞানে থাকা সম্ভবপর নহে। স্বরূপতঃ নিদ্রা আত্মারই এমন একটি অবস্থা, যাহার আদ্যন্ত মধ্য, সর্বত্রই আত্মাই তাহার একমাত্র নিয়ন্তা ও সাক্ষী। সুস্বপ্তি আত্মার স্বরূপ অবস্থা। সে সময়ে—

‘দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্’

আত্মা সাক্ষীর ভায় উদাসীন হইয়া অবস্থান করেন। ইন্দ্রিয়-সাধ্য ব্যাপার হইতে অরসর গ্রহণ করিয়া আত্মা আত্মাতেই অবস্থান করেন; ইন্দ্রিয়াদিগম্য সংসারের কোন অহুত্বের সাদৃশ্যই তাহার অহুত্ব প্রকাশ স্বরূপায় না। জাগরণকালে ও স্বপ্নময়মে আত্মা

আত্মশক্তি হইতে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত কার্যের স্বপ্ন-রূপে দৃষ্ট ও ক্রিষ্ট হন। জাগরণ ও স্বপ্ন হইই আত্মার বিকল্প অবস্থা এবং এই দুই অবস্থা ঐন্দ্রিয়িক দৃষ্টিতে বস্তুই বিষদৃশ জ্ঞান করা চউক, ইহার মূলে একই প্রকৃতির। কখনও কখনও মনে করি-বটে যে, জাগরণ-অবস্থাতী আসল এবং স্বপ্ন তাহারই নকল; জাগরণকালে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তাহারই চিত্র যাহা মনসপটে কল্পিতবর্ণে অঙ্কিত থাকে, নিদ্রাকালে তাহাই উজ্জ্বল বর্ণে পুনঃ প্রকাশিত হয় যাত্র, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ত্রিক নহে। জাগ্রতে যেমনটী দেখি, স্বপ্নে তেমনটী নাও দেখিতে পারি এবং জাগ্রতে যেমনটী দেখি নাই, স্বপ্নে তেমনটীও দেখিতে পারি! ইহা কিছু স্বপ্নরাজ্যের বিরল ঘটনা নহে যে, একদিন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এমন একটা জীব দেখিলাম, যাহার মস্তক হস্তীর মস্তকের মত এবং দেহ সিংহের দেহের মত। এখন এই যে নূতন প্রাণী দেখিলাম, ইহা পূর্বে কখনও আমার দেখা না থাকিলেও আজ স্বপ্নে তাহা দেখিলাম—নূতন দেখিলাম। সুতরাং স্বপ্নে যে নূতন কিছু দেখি না, যাহা কিছু দেখি, তাহা জাগ্রতে দৃষ্টেরই নকল, একথা কি করিয়া বলি? সন্দেহ হইতে পারে বটে যে, গজ-সিংহ-মূর্তিটি হয়তো আমার নূতন দেখা হইল না—পূর্বে যাহা পৃথক পৃথক দেখা ছিল, তাহাই আজ একত্রে দেখা গেল মাত্র; কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক। অমূলক এই জ্ঞান বলি যে, পূর্বে হস্তী ও সিংহ পৃথক পৃথক দেখা থাকিলেও তাহাদের এই অচিস্তিতপূর্ব সংযোগটি তো আর দেখা ছিল না; এখনই কেবল দেখিতে পাইতেছি। পূর্বে যে সংযোগটি আমার দেখা ঘটে নাই এবং ঘটবার সম্ভাবনাও ছিল না, আজ স্বপ্নের অবতন-বটন-পটীয়সী ঐক্যজালিকী-শক্তির বলে সেই অভাবনীয়

সংযোগটী দর্শন কবিলাম। এই অচিন্তিতপূর্ব সংযোগটী কি নূতন হইল না? বস্তুতঃ আমার অসম্ভাবিত ষাণ্ঠীর অমুভবই—দর্শনগণ্য জ্ঞানই আপেক্ষিক সম্বন্ধাবদ্ধ এবং সেইজন্য সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য মূলক। যখনই আমার কোন পদার্থের জ্ঞান হয়, তখনই তাহাকে আমার পূর্নাভূত কোন পদার্থের সদৃশ বা অসদৃশ বলিয়া বুঝ; তদ্ব্যস্ত অতঃপরে বুঝিতে পারি না। সেইজন্য কোন পদার্থকে স্বপ্নেই দেখি বা জাগ্রতেই দেখি, সকলসময়েই তাহাকে আমি দৃষ্টপূর্ব কোন বা কোন পদার্থের সহিত কোন অংশে সমান এবং কোন অংশে অসমান না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। একটা দৃষ্টান্ত ধরিয়া কথাটা পরিষ্কার করি। আমি জাগ্রদ-বস্তুর একখান নৌকা দেখিলাম, আর কোন দিন নৌকা দেখি নাই, যেন আজই নূতন দেখিলাম; কিন্তু যে অর্থে স্বপ্নে নূতন কিছুই দেখা যায় না বলি, সেই অর্থে এই জাগ্রতে দৃষ্ট নৌকাই যে নূতন দেখিলাম, তাহা কি করিয়া বলিতে পারি? নৌকা দেখিতে আমি একটা সীমাবদ্ধ বস্তু দেখিলাম, কিন্তু সীমাবদ্ধ রূপ নৌকা দেখার পূর্বেও আমি দেখিয়াছি; নৌকা দেখিতে আমি যে বর্ণ দেখিলাম, তাহাও নৌকা দেখার পূর্বে আমি অনেকবার দেখিয়াছি; তাহার পর সীমাবদ্ধ নৌকার রূপ দেখিতে সীমা নির্দেশক যে সকল সরল ও বক্র রেখা দেখিলাম, তাহাও আমি কতবার কত স্থানেই দেখিয়াছি; নৌকার রূপ-নির্দেশক রেখার বিভিন্নতার মত বিভ্রাসও আমি পূর্বে একত্র বা পৃথকরূপে ভ্রূয়োভূত দর্শন করিয়াছি। নৌকার উপাদানভূত কাষ্ঠ ও দৌহের মত কাষ্ঠ-স্তম্ভলোহও আমি পূর্বে অনেক দেখিয়াছি; সুতরাং যে নৌকাকে আমি আজ নূতন দেখিতেছি বলিয়া মনে

করিতেছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিভাবে নূতন দেখা হইলেও তাহার উপাদানগত ব্যাভিচার নূতন দেখা হইল না। পূর্নদৃষ্টবৎ কতকগুলি কাষ্ঠ ও লৌহকে পূর্নদৃষ্টবৎ কতকগুলি আকারে বা ক্রমে বিভ্রাস করিয়া আমি নৌকা গড়াইয়া দেখিতেছি। পূর্নদৃষ্ট কতকগুলি পৃথক পৃথক পদার্থকে স্বপ্নে একত্র কবিতা যেমন একটা অমুভবপূর্ব পদার্থ সৃষ্টি করি বলিয়া মনে করি, ঠিক তেমন আমি জাগরণকালেও কতকগুলি পূর্নপরিচিত পৃথক পৃথক বস্তুকে একত্র কবিতা নূতন একটা পদার্থ গড়াইয়া থাকি বলিয়া মনে করা উচিত। কারণ: যদি স্বপ্নকালে অনমুভূতপূর্ব নূতন রূপাদির অমুভূত অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সমান ভায়ে জাগ্রতকালেও আমার অনমুভূতপূর্ব রূপাদির অমুভূত অস্বীকার করিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নেই হউক, আর জাগরণেই হউক, আমার কখনও সম্পূর্ণরূপে অনমুভূতপূর্ব কোন রূপাদি অমুভব কবিতা পারি না। এতোক নূতন অমুভূতিকে যখনই বিশ্লেষণ করিতে যাই, তখনই বুঝিতে পারি যে, তাহা কতকগুলি অমুভূতপূর্ব বিষয়ের সংঘাত-ফল মাত্র। কিন্তু যদিও এইরূপ এতোক নূতন অমুভূতিকে পূর্নাভূত বিষয়ের সংঘাত বলিয়া গ্রহণ হয়, তথাপি সেই সকল পূর্নাভূতব পূর্নাভূতিকে—অতিপূর্ব-পূর্নাভূতিকে স্বরণে আনিতে পারি না। “অব্যক্তাদীনী ভূতানি” তৌত্বিক পদার্থগাত্রেই আদি অব্যক্ত এবং সেই সকল বিষয়ের অমুভূতির আদিও অব্যক্ত। ইহ-কল্পে যে বহুতে জননীর গর্ভগত ফল-সাধন-প্রথা তগণ করিয়া আমি ধরণীর কঠিন পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই মুহূর্তে জানের কি পরিমাণ সঞ্চিত হইয়া আমি আসিয়াছিলাম এবং তাহার

পর করেক বৎসর ধরিয়া সেই মূলধনের
কিরূপ উপচর-অপচরে বর্তমান জ্ঞানের
অধিদ্বারা হইয়াছি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি
না। নির্দিষ্ট কোন সময়ে এই সংসারের সহিত
কিরূপে আশার পবিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে,
তাহাও বলিতে পারি না; কিন্তু ইহাও অব-
ধারিত কথা যে, এই সংসারের সহিত আমার
প্রথম পবিচর যে কালে যতই অস্পষ্ট ও অবাক
ভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকুক, সেই পরিচর
দক্ষ আদ জ্ঞানশুলিকেই ধরিয়া মাঝিয়া লইতে
লগেই আমার জ্ঞানের পবিচর বর্তমানের
বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার সকল অমু-
ভূতির মধ্যেই যেমন তাহাদের প্রাচীনত্ব বুঝিতে
পারি, তেমনিই সকল অমুভূতিই যে পূর্নি হুভূতির
অবিকৃত প্রতিক্রম, তাহাও বলিতে পারি না।
প্রত্যেক অমুভূতি যেমন কিমদংশে পূর্নিহু-
ত্বের প্রতিক্রম, তেমনিই কিমদংশে পূর্নিহু-
ত্বই হইতে বিকল্প এবং এই বিভিন্নতা যতই
অধিক হয় এবং পূর্নিহুভূতি গুলিকে যতই বিস্তৃত
হই, ততই বর্তমান অমুভূতিকে নূতন বলিয়া
বিবেচনা করিতে পারি। প্রত্যেক অমুভূতিই
পুনঃপুন আবর্তিত হইলে, স্বতঃবিশ্বস্তির
মুনাধিক্যে কালে তাহা কখনও পরিষ্কৃত,
কখনও অক্ষুট হইয়া পড়ে এবং একই অমু-
ভূতির মধ্যে বিভিন্নতা বোধ জন্মে। নীল ও
লোহিত বর্ণ এত যে বিভিন্ন, তথাপি উভয়ের
বর্ণের একতা আছে। তিজাবাদ এবং মিঠা-
বাদ, উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও রস-
মাত্র বিষয়ে উভয়ের একতা বুঝিতে পারি।
যাবার রূপের ও রসের মধ্যে বিভিন্নতা থাকি-
লেও উভয়ের একতা বুঝিয়াই উভয়কেই অমু-
ভূতি বলিয়া বুঝি। ফলতঃ আমাদের সাংসারিক
জ্ঞানোদয়ের—সংসার-সৃষ্টি-কল্পনার আদি ও
ইতিবে দুই। প্রাপ্ত অব্যক্তের গম্য অন্ধকারে

বিলীন, তাহা বাদ দিয়া মধ্যাংশের প্রকৃতি পর্য্য-
লোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, আমাদের
কোন অমুভূতিই একেবারে জনহুত্বপূর্ণ নহে,
অমুভূতপূর্ণও নহে, তা যে অমুভূতি অপেক্ষেই
হউক, আর জাগরণেই হউক। ফলতঃ তদানী-
ন্তন অমুভূতির প্রাচীনত্ব বা নবীনত্ব দ্বারা অল্পের
সহিত জাগরণের প্রকৃতিগত কোন বিভিন্নতা
বুঝা যায় না।

পরমার্থতঃ স্বপ্ন ও জাগরণ, উভয়ই এক।
চিন্ময় আত্মার সৃষ্টি-শক্তিও উইটী নীলাবর্তনের
মধ্যে মারিক প্রভেদ সংসার একটু ঘাটা আছে,
তাহা এত যে, জাগরণকালে পূর্নিহুভূতি সকলকে
একর সংযত করিতে রূপ-স্পর্শ-শব্দা-রস-গন্ধ-
যুক্ত একটা বস্তু চিন্তা করিতে পারি; কিন্তু
যেমন একটা বাহুবস্তু গড়াইয়া, তাহার জীবন্ত
রূপ-স্পর্শ-শব্দা-রস-গন্ধ অমুভব করিতে পারি
না, অল্পে তাহা পারি। জাগ্রতে অবিদ্যা-
মান গজ-সিংহমূর্তি চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু
প্রত্যেক করিতে পারি না; পক্ষান্তরে, জাগ-
রণের জ্ঞান-বিশ্বাসমতেই স্বপ্নকালে অবিদ্যমান
গজ-সিংহমূর্তি প্রত্যেক করিতে পারি; কিন্তু
স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সেই প্রত্যাকী-
ভূত গজসিংহকে অবিদ্যমান বলিয়া জানিতে
পারি না। ফলতঃ জাগরণের অমুভূত বিষয়
সকলের বাহ্য আধার থাকা যেমন জাগরণ-
কালে বিশ্বাস করি, তেমনিই স্বপ্নকালেও স্বপ্না-
ভূত বিষয় সকলের বাহ্য আধার থাকা বিশ্বাস
করি। কি অল্পে, কি জাগরণে; উভয় অবস্থাতেই
আমরা রূপ-রসাদি অমুভব করি; উভয় কালেই
অমুভূতির অমুভাবনার সত্যতা সম্বন্ধে কোন
সন্দেহ করি না; সন্দেহ করি কেবল অমুভূতির
বাহ্য বস্তুনিষ্ঠতার; অর্থাৎ জাগ্রতকালে রূপ-
রসাদি বাহ্য অমুভব করি, তাহাকে যেমন
কোন বাহ্যবস্তুনিষ্ঠও বলিয়া বিশ্বাস করি,

স্বপ্নে রূপ-রসাদি বাহ্য অমুভব করি, তাহাকে তেমন কোন বাহ্যবস্তুর ন্যস্ত গুণ বলিয়া বিশ্বাস করি না।

এখন বিচার্যবিষয় এই যে, ভাগ্যভানুভূত রূপ-রসাদি বাস্তবিকতা কেন স্বীকার করিব, আর স্বপ্নভানুভূত রূপ-রসাদি বাস্তবিকতাই বা কেন অস্বীকার করিব। মনে বাধা উচিত, জাগ্রৎকালে যেমন জাগ্রৎভানুভূত রূপাদির বাস্তবিকতা স্বীকার করি, স্বপ্নকালেও স্বপ্নভানুভূত রূপাদির বাস্তবিকতা তেমনই স্বীকার করি; জাগ্রৎকালে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট রূপাদির বাস্তবিকতা অস্বীকার করি, স্বপ্নকালেও তেমনই জাগ্রৎ-দৃষ্ট রূপাদির বাস্তবিকতা মনে করি না। জাগ্রতের নিকট জাগ্রৎজগৎ যেমন বাস্তবিক সত্য, স্বপ্ন-অবস্থায় অবস্থিতে নিকট স্বপ্নজগৎও তেমনই বাস্তবিক সত্য। জাগ্রতের নিকট স্বপ্নজগৎ মিথ্যা, সুপ্তের নিকটও জাগ্রৎ-জগৎ অননুভূত। এই সকল কথা মনে বাধিয়া, উভয় জগতের বাস্তবিকতা বা অবাস্তবিকতার মীমাংসা করিতে যাইয়া বুঝিতে পারি যে, পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য দুইটির মধ্যে দুইটাই কখনও সত্য হইতে পারে না; হয় দুইয়ের একটি মিথ্যা, না হয় দুইটাই মিথ্যা। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, অনুভূত বিষয়ের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে স্বপ্ন এবং জাগ্রত, উভয়ের সাক্ষ্যই মিথ্যা। আমরা সচরাচর জাগ্রতের সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, স্বপ্ন-জগতের বাস্তবিকতা অস্বীকার করি; সুতরাং জাগ্রতের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাত্রিক যে, তাহার সাধ্যকে কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পারে। জাগ্রত-অবস্থায় আমরা স্বপ্নজগতের বাস্তবিকতা অস্বীকার করি, কিন্তু অবাস্তবিক স্বপ্নজগৎকে অস্বীকার করি না; অতএব জাগ্রতের সাক্ষ্য-প্রমাণেই বুঝা

যাইতেছে যে, স্বপ্নসময়ে আমরা অবিন্যাস বস্তুতে বস্তু দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু একপ কেন হয়? সম্মুখে রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাদির আশায় কোম বাহ্যবস্তু না থাকিলেও স্বপ্নদৃষ্ট কি করিয়া রূপ-রসাদি অনুভব করিল? অল্প স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্নদৃষ্টাব এমন একটি শক্তি আছে, যাহাব বলে অবস্তুতে বস্তু দর্শন করিতে পারে; সম্মুখে রূপ-বস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি বিষয়ীভূত কোন বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে আমি আত্মশক্তি-প্রভাবে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি অনুভব করিতে এবং সম্মুখে তদাবস্থার বিদ্যমানতা বিশ্বাস করিতে পারি; এক কথায়—অসত্যকে সত্যবৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইহা যদি চটিল, স্বপ্নসময়ে আত্মা অসত্যকে সত্যবৎ করণা করিতে পারে, ইহা যদি বুঝিতে পারিলাম, তাহাই হইলে স্বপ্নেও সময়ে আত্মা যে কোন অবস্থাতে বস্তু দর্শন করিতে পারিবে না, ইহা বুঝা যায় না। স্বপ্ন-জগৎ যদি অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, তবে এই পরিদৃশ্যমান জাগ্রৎ-জগৎও অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে বাধ্য কি? কোন বাধাই ত দেখা যায় না। স্বপ্নজগৎ যেমন প্রকৃতপক্ষে অবাস্তবিক হইয়াও স্বপ্নকালে বাস্তবিক বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনই জাগ্রৎ-জগৎও প্রকৃতপক্ষে অবাস্তবিক হইলেও জাগ্রৎকালে বাস্তবিক বলিয়া জ্ঞান হয়। ফলে পরমার্থতঃ উভয় জগৎই অবাস্তবিক; কিন্তু লৌকিকতঃ আবদার দৃষ্টিতে কোন জগৎই একেবারে মিথ্যা নহে। কেননা উভয় কালের বাহ্যজগতের বাস্তবিক অন্তর্ভুক্ত না থাকিলেও তাহাদের কাল্পনিক অস্তিত্ব থাকিতেছে। এই কাল্পনিক জগতের কার্যে কাল্পনিক নিয়মযারা অনুশাসিত হইতেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে বাহ্য একটি বস্তু, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহা একটি কল্পনা-বস্তুক। যে কল্পন

কুল সংযত করিয়া একটী কল্পনা-স্তবক হইয়াছে, সেই কল্পনাগুলিব একটী ব সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলি যোগনিহে আসিয়া যুটে । চিনি একটী কল্পনা-স্তবক, জিহ্বা একটী কল্পনা-স্তবক ; চিনি দ্বিধার সংযুক্ত হইল, এই কল্পনাব গঙ্গেসঙ্গেই নিঃস্রবসাত্ত্বতি উৎপন্ন হইল ; কেন না—

বদ্য কর্ম্মাণি যস্মিন্ স ত্ত্বত প্রথমং প্রভুঃ ।

তদেব স স্বরন্তোজঃ স্রজ্যানানঃ পুনঃ পুনঃ ॥

আদিতে যে কল্পনার পর যে কল্পনার সম্বন্ধ ঘটান হইয়াছে, পর পর কালে, সেই সেই কল্পনা-ব একটী ব প্রসঙ্গে পরভাবী কল্পনাটী আপনিহে আসিয়া পড়ে । তাহাতেই বলা হইতেছে যে, বাহ্যজগৎ যেমন আমার কল্পনা-প্রসূত, বাহ্যজগৎ-তের নিয়ম সমুদায়ও তেমনি আমার কল্পনা ।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চদশী ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একমো দ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমজ তু কেচন ।

বিহবলা অসদেবেদং পবাসীদিত্যবর্ণয়ন্ ॥২১॥

পূর্বোক্ত যুক্তিধারা সচিदानন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম পরাংপর পবমব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান আছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল । এইক্ষণ ভ্রম-প্রমাদ দ্বারা বিনষ্ট-বুদ্ধি কোন কোন সাকার ব্রহ্মবাদী বৌদ্ধদিগকে প্রভূত করিতেছেন । বৌদ্ধমতাবলম্বী সাকার ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, “এই অনন্ত-জ্ঞানসং উৎপত্তিব পূর্বে কেবল অসৎ মাত্র ছিল, তৎকালে কোন সংপদার্থ বিদ্যমান ছিল না ।” মধ্যমাকৌ যথাক্রমে বিহবলানি তথাত্মধীঃ ।

অপটংকরসং ব্রহ্মা নিশ্চিটারা বিভেত্যতঃ ॥২২॥

যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রজলে নিপতিত হইয়া অভিজ্ঞত হইলে, তাহার ইন্দ্রিয় সকল ষণ্ড হইয়া যায়, তখন আর সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য থাকে না, সেই প্রকার বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের বুদ্ধি সেই অদ্বিতীয় সচিदानন্দময় পরমব্রহ্মের তত্ত্বনিরূপণে স্তব্ধ হইয়া থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি কোনরূপেও সেই সনাতন সর্বনিয়ন্তা জগৎপাতার স্বরূপ

নির্দ্বাবণে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সর্বদা ভরে বিহবল হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

গোড়াচার্য্য্য নির্দ্বিকল্পে সমাধাবত্বে যোগিনাম্ ।

সাকার ধ্যাননিষ্ঠানামতাস্থং ভয়মুচিরে ॥ ২৩ ॥

পূর্বোক্ত বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত আচার্য্য্যদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন । গোড়দেশবাসী ব্রহ্মতত্ত্ববিদ আচার্য্য্যগণ পূর্বোক্ত প্রকারে নির্দ্বিকল্প সমাধিকালে সাকার ব্রহ্ম-চিন্তনতৎপব বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যোগীগণের সাতিশয় ভয়প্রাপ্তির কারণস্বরূপ রচিত বার্ত্তিক-শ্লোক নিকূপণ করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন-পূর্বক নিরস্ত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

অস্পর্শ যোগো নানৈব হৃদর্শঃ সর্বযোগিভিঃ ।

যোগিনো বিভ্রাতি হৃদ্যভভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥২৪॥

যে সকল বৌদ্ধযোগী ব্রহ্মের সাকাররূপ চিন্তা করে, তাহাদিগের অধিকারে নির্দ্বিকল্প সমাধি কখনও ঘটয়া উঠে না । বৌদ্ধদিগের পক্ষে এই নির্দ্বিকল্প-সমাধির নাম ‘অস্পর্শ যোগ’ ; কারণ তাহারা অভয় স্বরূপ এই যোগে ভয়প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২৪ ॥

ভগবৎ পূজাপাদাশ্চ শুদ্ধতরু পট্টনম্ ।
অহর্ম্যামিকান্ ভ্রাস্তানাচিন্তোহস্মিন্ সদা-
স্মনি ॥ ২৫ ॥ অনাদৃত্য ক্রান্তিং মৌখ্যাদিমে
বৌদ্ধান্তপন্থিনঃ । আপেদিরে নিরাস্তব্ধমু-
মানৈক চক্ষুঃ ॥ ২৬ ॥

পূর্বে শ্লোকে আচার্য্যপ্রবর্তকের মত
প্রদর্শিত করিয়াছেন ; এই শ্লোকে আচার্য্য-
চূড়ামণি ভগবান ত্রিশঙ্কবেব অভিপ্রায় প্রদর্শন
করিতেছেন । সাকারবাদী বৌদ্ধযোগীগণ
কেবল অযৌক্তিক নীরস তর্ক কবিতা থাকেন,
এই নিমিত্ত পূজাপাদ ব্রহ্মবিদগ্ৰন্থা তত্ত্বদর্শী
ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বার্ত্তিক-শ্লোকের সক্তি-
প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে অচিন্তনীয় সচ্চিদা-
নন্দ পরমাত্মা পবত্রজ্জৈব নির্দিকল্পসমাপি
অচেতন জড়বিষয়ে আস্ত বসিয়া গণনা কবিতা-
ছেন । সেই সাকারবাদী বৌদ্ধযোগীগণ স্বায
অনভিজ্ঞতা বশতঃ বেদেব মথার্থ মর্শ্বকে অনাদব
করিয়া, কেবলমাত্র অলীক অল্পমানের বলে
নির্দিকাব নিরঞ্জন জগৎকর্ত্তা পবনাত্মার অবিদ্যা-
মানতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৫-২৬ ॥
শৃঙ্খলাদীর্ঘিত ক্রমে সদ্যোগং বা সদাস্ম্যতাম্ ।
শৃঙ্খল ন তু তদ্বন্ধুভয়ং ব্যাহতবৃত্তঃ ॥ ২৭ ॥

এই শ্লোকে সাকার-নিবীখববাদী বৌদ্ধ-
তগন্যগণকে প্রাগ-জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক নির্দিক্
করিয়া, তাহাদিগের অমূলক মত খণ্ডন করি-
তেছেন ।—হে নিরীখববাদী বৌদ্ধগণ ! তোমরা
ইহাই প্রগল্ভবচনে বলিয়া থাক যে, এই
পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎ সৃষ্টির পূর্বে আর
কিছুই ছিল না ; কেবল “শৃঙ্খলা ছিল”
তোমাদিগের একথা নিতান্ত অসঙ্গত, যেহেতু
“শৃঙ্খল” শব্দের অর্থ অভাব এবং “ছিল” এই
শব্দের অর্থ ভাব ; সূত্রবাং “শৃঙ্খল ছিল” এই
শব্দের অর্থ ভাব ও অভাব, এইরূপ হইল ।
পরন্তু, উক্ত “শৃঙ্খল” ভাববিশিষ্ট অভাব অথবা

ভাব অভাব স্বরূপ, ইহাব কোন অর্থই অসঙ্গত
বলিয়া বোধ হয় না । কারণ যে অভাব, সে
কখনও ভাব হইতে পাবে না এবং যে, ভাব, সে
কখনও অভাবস্বরূপ হয় না ॥ ২৭ ॥

ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যো নাপিচাসৌ তমোময়ঃ ।

সচ্ছুর্য্যোর্কিবোধিত্বাৎ শৃঙ্খলাসীৎ কথং বদ ॥ ২৮

যেমন জগৎ-প্রকাশক সূর্য্য উদিত হইয়া
জগৎকে তমোবাশি বিনাশ করেন, সূত্রবাং
উঁচাকে অন্ধকারবিশিষ্ট (ভাব), বলা যায় না
এবং সেই দিবাকরকে তমোময় (অভাব) ইহাও
বলা যাইতে পাবে না ; অতএব ভাব ও অভাব,
এই দুইই এক পদার্থ হইতে পাবে না । এই
ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ হেতু “শৃঙ্খল ছিল”
এই বাক্য কোনকথো যুক্তিসঙ্গত বলিয়া
স্বীকার করা যায় না ; সূত্রবাং তোমরা
নিজের কথাতেই নিরস্ত হইলে ॥ ২৮ ॥

বিষদাদেনাসমকে মায়য়া সতি কল্পিতঃ ।

শৃঙ্খল নামকপেচ তথা চেৎ জীবাতাং চিবন্ ॥ ২৯

হে শৃঙ্খলাদী বৌদ্ধতপস্বীগণ ! তোমরা
বিরেচনা কবিতা দেখ, যেমন বেদান্তমতে
অবিদ্যা দ্বারা নির্দিকাব নিরঞ্জন পদম ভ্রান্তিতে
আকাশাদি ভূত সকলের নাম ও রূপ কল্পিত
হইয়াছে, সেইপ্রকার অবিদ্যাপ্রভাবেই সং-
সাররূপ পরমভ্রান্তিতে শৃঙ্খল নাম-রূপাদিও
কল্পিত হইয়াছে ; যদিপি তোমরা ইহা স্বীকার
করিয়া, অবিদ্যাকে দূর বিদায় দিয়া, স্বায
বুদ্ধির পরিপাক সাধন করিতে পার, তাহা-
হইলে তোমরা চিরজীবী হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ
তোমরাও সেই অনাদিনিধন জগৎকর্ত্তা অস্তিত্ব
স্বীকার কবিতা, তাহার তত্ত্বনির্ণয় পূর্ব্বক মোক্ষ-
পদ লাভ করিয়া, অনন্ত অসীম আনন্দ অল্পভব
করতঃ অমর হইয়া থাকিতে পারিবে । তোমরা
দিগের যদিপি এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিবারা নিত
স্বধলাভের আশা থাকে, তাহাইহলে কদা

জগৎপত্তিৰ পূৰ্বে কেবল “শূন্যমাত্র ছিল” এই কথা বলিও না ॥ ২৯ ॥

সত্যোৎপত্তি নামকপে ধ্বংসেতে চেষ্টা তদাবধ ।

কুন্তিত নিরদিষ্টানো ন ভ্রমঃ কচিদীক্ষতে ॥৩০॥

হে অনিশ্চয়বাদী বৌদ্ধযোগিবৃন্দ ! তোমরা যদি বল, অবিদ্যাপ্রভাবেরই সংস্করণ রূপেতে নাম-রূপাদি কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানানুকূল, জগৎতত্ত্ব প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, তাঁহাবাই কেবল ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার পূৰ্ব্বক নাম ও রূপ করনা করিয়াছে। এইক্ষণ বল দেখি, কোন সম্বন্ধেই সেই নাম ও রূপ কল্পিত হইল কি না ? কল্পনার্থকো ভাব ভ্রম-বচনা, তাহা কোন না কোন সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কখনও কোন স্থানে বা কোন বস্তুতে আধারশূন্য ভ্রম দেখেন নাই। এস্থলে বদ ঈশ্বরের অবিদ্যমানতা সম্বন্ধেই, তাহা-ইহা আধারশূন্য স্থানে কি প্রকারে ভ্রম বস্তুপিত হইতে পারে ? যে বস্তু বিন্যাসমানতা নাই, তাহা প্রাতি কিছুই আরোপিত হইতে পারে না। তোমরা যদি ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার না কর, তাহা হইলে অবিদ্যা দ্বারা তাঁহাব নামরূপাদি কল্পিত হইয়াছে, এ কথাও বলিতে পারি না ॥ ৩০ ॥

উপশোধিত একবিংশতি শ্লোক হইতে ত্রিশং শ্লোকপর্যন্তের সরল তাৎপর্য আলোচনা করিব।

প্রস্তাবক যথার্থই বলিয়াছেন যে, যেমন জলময় ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া যাওয়ার ঐ ব্যক্তি বিহীন হইয়া গড়ে, সেইরূপ যাহারা আদিতে শূন্য ছিল, অর্থাৎ কিছুই ছিল না, এত বস্তু সমর্থন করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি, অজ্ঞানচ্ছন্ন (অর্থাৎ বুদ্ধি-ভ্রম) হওয়ায়, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত হন।

১। প্রথমতঃ—আদিতে শূন্য ছিল, এ নিত্যত্ব বুদ্ধিবিরুদ্ধ কথা। শূন্য অর্থে কিছুই নহে;

যাহা কিছুই নহে, তাহা ছিল, ইহা কিরূপে হইতে পারে ? আছে বা ছিল বলিলে অস্তিত্ব বুঝায়; কিন্তু নাস্তিত্ব, ছিল—অর্থাৎ ‘ছিলনা’ ছিল, ইহা কখনও হইতে পারে না।

২। দ্বিতীয়তঃ—নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিছুই-ছিল না হইতে বস্তু উৎপত্তি কি প্রকারে হইবে ? বৌদ্ধ ঋষিগণ দৃষ্টজগতের আদি ভূত বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতি হইতে (এইক্ষণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-বাস্তব-হা-উৎপত্তি পঞ্চাশটি ভূত হইতে) গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, পাণিব-জীবজন্তু, উদ্ভিদ, পর্বত, নদ, নদী প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে বলেন, কিন্তু প্রথমে সৃষ্টির আদিভূত বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতিতত্ত্ব (এইক্ষণকার পঞ্চাশটি এলিমেন্ট) কোথা হইতে আসিল, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা নিস্তব্ধ। নাস্তিত্ব (অর্থাৎ কিছুই-ছিল-না) হইতে অস্তিত্ব—অর্থাৎ ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতের উৎপত্তি অসম্ভব।

৩। যদি আদিতে চৈতন্যের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তোমার বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতি, এইসব অজড়দার্শ হইতে চৈতন্যের বা চৈতন্য পদার্থের (যাহার অস্তিত্ব আদৌ ছিল না) উৎপত্তি কি প্রকারে হইবে ? রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা বস্তু রূপান্তর হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা মূল আদৌ নাই, এমন বস্তু কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা বস্তু বস্তু হইতে রূপান্তর কখনো কেন, ঐ রূপান্তরিত বস্তু মধ্যো তোমার পাশ্চাত্য পঞ্চাশটি মূল উপাদানের আহরিত নূতন কোন উপাদান উৎপন্ন হইবে না। ঐ রূপান্তরিত বস্তু বিশ্লেষ (decomposition) করিলে, তাহাতে মূল যে সকল উপাদান ছিল, তাহাই পাইবে, তদতিরিক্ত নূতন কোন তত্ত্ব উৎপন্ন হইবে না; অতএব যখন চৈতন্য আদৌ ছিল না, তখন

রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না ।

৫। যদি বল যে চৈতন্য বা জ্ঞান বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না ও এখনও নাই, অড়পদার্থের পরস্পর সংযোগে চৈতন্যগুণ উৎপন্ন হয় এবং ঐ গুণই ‘চৈতন্য’সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; আবার জড়ের ক্রিয়া হইতে ঐ গুণটী নষ্ট হইলে, অড়-দেহ চৈতন্যশূন্য হয়, ইহাই জন্ম-মৃত্যুর রহস্য; তোমার মতামুসারে যদি জড়-চৈতন্য-গুণ ব্যতীত ‘চৈতন্য’ বলিয়া স্বতন্ত্র প্রকৃত কোন পদার্থ না থাকে, তবে অড়পদার্থের পরস্পর সংযোগের কর্ত্তা কে? সংযোগ একটা কার্য্য, কিন্তু কর্ত্তা ব্যতিরেকে কার্য্য অসম্ভব। জড়ের কোন কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু কর্ত্তৃত্ব শব্দটী জ্ঞাতৃত্ব বা ত্রুত্বস্বত্বক, অর্থাৎ যে কর্ত্তা, সে যে সংযোগ করিবে, সেই বস্তু ও তাহার সংযোগ-ক্রিয়া-ফল জ্ঞাত না হইলে, যথানিয়মে তাহা সম্পাদন—বিশিষ্টবুদ্ধিমত্তার সহিত বিবিধ জীব-জন্তুসম্বন্ধিত এই বিচিত্রজগৎ—যেখানে যেক্রপ আবশ্যক, তদনুক্রম সৃষ্টি করিতে পারে না। মনেকর, একটা ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিতে হইবে, সুতরাং তাহার আকার করণা এবং যে যে বস্তু দ্বারা যে যে কোশলে সেই আকার নির্মিত হইয়া তাহাতে চৈতন্যগুণ নিহিত হইবে, তাহা অন্তরে আলোচনাপূর্ব্বক স্থিরীকৃত না হইলে, কিপ্রকারে ঐ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি নির্মিত ও তাহা চৈতন্যগুণবিশিষ্ট হইবে? তোমার মতে যখন সংযোগের পূর্বে অড়পদার্থের চৈতন্যগুণ উৎপন্ন হয় না, তখন পদার্থের সংযোগক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব কে করে? যদি বল যে, অড়পদার্থের স্বভাবতই ঐ প্রকার স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব-শক্তি আছে, তাহাহইলে তোমার ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কর্ত্তৃত্বের মধ্যে যেখানে যক্রপ আবশ্যক ও সম্ভব হয়, সেখানে জগৎ সর্বসামঞ্জস্য-সাধিনী-শক্তি এবং তদঙ্গীভূত।

জ্ঞাতৃত্বসৃচিকাশক্তিও লুক্কায়িত আছে। যদি জড়ের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব ও সামঞ্জস্য এবং জ্ঞাতৃত্ব-সৃচিকাশক্তি স্বীকার কর, তাহাহইলে স্বভাবের মধ্যে চৈতন্যের অস্তিত্ব তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য।

৭। কাবণ হইতে কার্ণের উৎপত্তি হয়; কাবণে যাচা নাই, কার্ণে তাহার বিকাশ অসম্ভব। দ্রুগ্ হইতে ঘূতের উৎপত্তি ও ইক্ষু হইতে শর্করার উৎপত্তি হয়, কিন্তু জল হইতে ঘৃত বা বাঁশ হইতে শর্করা উৎপন্ন হইতে পারে না; অতএব স্বভাবের মধ্যে চৈতন্য না থাকিলে, চৈতন্যজীবের কখনই উদ্ভব হইত না।

৬। আদিতে যদি চৈতন্য বা জ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তোমার বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিত্তি অস্তিত্ব কাচা নিকট প্রকাশিত বা প্রমাণিত হইলে? জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিলে, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিত্তি থাকিতে পারে না; যেহেতু ঐ ভূতপদার্থ অন্তত্ব বিষয়, এমন কি—তোমার শূন্যবাদ বা কিছুই-নাই-মত, ইহাও একটা অনুভব; কিন্তু অনুভূতিকে তাড়াইয়া দিলে, অনুভূত বিষয় বা শূন্য-অনুভূতি কোথা হইতে আসিবে? অতএব জ্ঞানানুভূতির অস্তিত্ব ব্যতীত অনুভূত বিষয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। জ্ঞান বা চৈতন্যে ভূত বা ভৌতিকজগৎ ভঙ্গমান হয় বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত।

৭। যদি বল যে পদার্থের সংযোগহেতু তাহাতে চৈতন্য-গুণের বিকাশ হইলে, ঐ চৈতন্য জীবের যুক্তি দ্বারা (চৈতন্য বা জ্ঞান বিকাশে) পূর্বেও ভূত বা ভৌতিকজগৎ ছিল, প্রমাণিত হইতে পারে; অপিচ, যখন অন্ন (খাদ্য) হইতে গুরু ও শোণিত উৎপন্ন হয় ও সেই গুরু-শোণিতের সংযোগ হইতে গর্ভে চৈতন্যজীবের সঞ্চারণ হয়, তখন অবশ্যই প্রমাণিত হইতে পারে যে, আদিতে চৈতন্য-বিকাশের পূর্বে পঞ্চভূত বা

ভৌতিক-জগৎ ছিল এবং ঐ ভূতপদার্থের সংযোগে চৈতন্যের বিকাশ হইয়াছিল। তোমার পরোক্ষ দৃষ্টান্তটা দার্শনিকবিষয়ের সহিত কোন অংশেই সাদৃশ্যসম্পন্ন হইতে পারে না। এর হইতে শুক্র-শোণিত উৎপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু চেতনপদার্থের অসংস্রবে অন্ন কখনও শুক্র-শোণিতে পরিণত হইতে পারে না; আবার চেতন জী-পুরুষের অসংস্রব ঐ শুক্র-শোণিতের সংযোগে জীবসঞ্চার বা চেতনপদার্থের বিকাশ হইতে পারে না। অন্ন জীবদেহের উপাধানকাষণ বটে, কিন্তু নিমিত্তকাষণ বা কর্তৃকাষণ নহে। উক্ত অনন্তক্ষণরূপ ক্রিয়ার কর্তা চেতন জীব এবং ঐ অন্ন বীৰ্য্যে পরিণত হওয়ার ক্রিয়া এবং সংযোগক্রিয়ার কর্তাও চেতন জীব হইতেছে; অতএব যখন চেতনপদার্থের অসংস্রবে অচেতন জড় হইতে চেতন বস্তুর বিকাশ হইতে পাবেনা, তখন আদিতে চৈতন্যের অসংস্রবে জড়পদার্থের সংযোগ ও তদ্বারা চৈতন্য-গুণের বিকাশ অসম্ভব।

তুমি বলিবে, গোময় হইতে বৃশ্চিক, বিষ্ঠা হইতে কাট ইত্যাদি চেতনজীব চৈতন্যের অসংস্রবে কিপ্রকারে উৎপন্ন হয়? তাহার উত্তর উপরে ৩৪৫ দফায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহারূপা আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, চৈতন্য নিরাকার, প্রকৃতিই তাহার স্বভাব। সেই ভাব (Idea) হইতে তোমার ভূতপদার্থ বিকাশিত হয়। চেতন-ভাবই কারণ, ভূত বা ভৌতিকজগৎ তাহার কার্য্য; সুতরাং কার্য্যনাশ্রেই কারণের আভাস থাকায়, সেই ভূতচ্ছন্ন গুহ্য চিদাভাস হইতে তোমার বৃশ্চিক ও কীটের জীবত্বের বিকাশ হয়। * প্রথমতঃ নিরাকার চৈতন্য সাকার

জীবে পরিণত হইতে হইলে তাহার স্বভাবের মধ্য দিয়া বিকাশ আবশ্যক, তন্নিম্ন স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে একটা জীব আকাশ হইতে লক্ষ দিয়া এই পৃথিবীতে পড়িতে পারে না; * এই জন্ত জীবরাজ্যের প্রথমে স্বেদজ কাটাদির উৎপত্তি হয়। বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, স্থূল ক্ষতি-জন প্রভৃতি ভূতের মধ্যে অসংখ্য জীবাণু আছে। জগৎ জীবাণুময়।

৮। 'স্বভাব' অর্থে আপনার ভাব বুঝায়, সুতরাং ঐ ভাব কাহার? ভাবের আশ্রয় ব্যতীত নিরদিষ্টান্ধাব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তোমার কথিত চৈতন্যগুণ প্রকাশের পূর্বে স্বভাবে ছিল; যদি ঐ স্বভাবকে তুমি শূন্য বল এবং উহা কল্পিতপদার্থমাত্র বল, তবে

আভাস কি প্রকারে থাকে, কি প্রকারেইবা নিরাকার চেতন ভাব সাকার জীবে পরিণত হয়, অর্থাৎ ভূতচ্ছন্ন চিদাভাস হইতে কিপ্রকারে কাটাঘিতে জীবত্বের বিকাশ হয়, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা আমার কৃত 'পুনর্জন্ম-তত্ত্ব' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চদশীর জীব-তত্ত্ব ব্যাখ্যার সময়ে তদগোচর আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

* কেহ বলিতে পারেন যে, মনুষ্যের উরসে মানবীর গর্ভে মানবের উৎপত্তিই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু জগতে যখন মানব আদৌ ছিল না, তখন প্রাকৃতিক নিয়মে প্রথম মানব কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, আধ্যাত্মিক মনোময় জীবই মন; ঐ মন ব্রহ্মের মানসপুত্র, অর্থাৎ পূর্ববর্ণিতমত মনোময় ভাবের প্রতিমূর্ত্তি (Image of intellectual idea) পার্থিব জীবে ঐ মনোময় ভাব প্রতিবিম্বিত হইলে, মানববোহে পরিণত হয়; ঐ স্থানে স্বভাবের মধ্যে ব্যতিক্রমীনিয়ম (ইংরাজিতে বাহাকে Missinglink কহে) প্রযোজ্য হয়; সুসিংহ অবতারই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। | উহারই নাম বিবর্ত্তবাদ (ভারতীয়ের Evolution theory প্রকৃষ্ট)

* চেতন ভাব (Idea) হইতে কি প্রকারে ভূত ও ভৌতিক জগতের বিকাশ হয় এবং স্বার্থোক্তে কথ্যপের

আমার পোশাক অপত্তি নাই। অবশ্যই কল্পনা হইতে স্বভাব (আপনার ভাব--self iden) প্রকটিত হয়, তাহাইহলে ঐ কল্পনা-ক্রিয়ার কর্তা কেহ আছেন, তিনিই সমুদ্র নির্ণীত হইতেছেন।

২। যদি তুমি স্বভাবকেই উভয়তঃ সং (চিৎ অন্তঃস্থান) এবং কল্পিতপদার্থ বস, অর্থাৎ স্বভাব অনাদি, চিত্তকালই আছে, ছিন্ন ও থাকিবে, এই ভাবটী চিত্তকল্পিত বস, তাহাইহলে তোমার এই দুইটা কথা পরস্পর বিসদৃশ হয়; যেমন সূর্য্যই অন্ধকার বা অন্ধকারই সূর্য্য, একপ কখনও হইতে পারে না, সেইরূপ সং পদার্থ (বাহ্যর অস্তিত্ব আছে) কখনও কল্পিত হইতে পারে না এবং সংস্কৃত কল্পিত বলিলে, কল্পনা-ক্রিয়ার কর্তার অভাব হয়। নিবন্ধিষ্ঠান-কল্পনা বা ভ্রম কেহ দেখিয়াছেন কি? অর্থাৎ কল্পনার আধার নাই বা কল্পনাকারীর অস্তিত্ব নাই, অথচ কল্পনার অস্তিত্ব অতি অসম্ভব ও হাস্যজনক। শূন্য বা কিছুই নাই, এই কল্পনারও আধার আবশ্যক, তন্নিমিত্ত ঐ প্রকার কল্পনা কোথা হইতে আসিবে?

এই জন্তই ভগবান শঙ্করাচার্য্য গোড়া-চার্য্যের ব্যক্তিক শ্লোক ও নির্বিকল্প-সমাধির প্রশস্ত উত্থাপন করিয়া, তদ্বারা বৌদ্ধ ঋষিগণের উপরোক্ত ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়াছিলেন। প্রস্তু-কার তাহাই উত্থাপন করিয়া উপরোক্ত অসদ্বাদীদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধমতের 'মাধ্যমিক' বণিয়া এক সম্প্রদায় ছিলেন ও এখনও আছেন, তাঁহারা সাকার-ধ্যাননিষ্ঠ। তাঁহারা বলেন, যে বস্তু অপ্রত্যক্ষ, তাহার ধ্যান বা উপাসনা হইতে পারে না, এই জন্ত তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। ঐ সাকার ধ্যাননিষ্ঠদিগকে গোড়াচার্য্য নামকজ্ঞৈনৈক বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মবিৎ বাপ্তিক শ্লোকদ্বারা নির্বিকল্প-

সমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগের আদর্শযোগ দর্শাইয়া এইরূপে নিরস্ত করিয়াছিলেন যে, তোমার সাকার-ধ্যান তোমার মানস-কল্পনা ভিন্ন অত কিছুই নহে। তুমি মনে ঈশ্বরের একটা কোন আকার স্থাপনা করিয়া, মানসচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া, ঐ রূপের প্রতি একাগ্রতার সহিত যে ধ্যান-মগ্ন হও, তাহাই সাকার-ধ্যান-জ্ঞাত সবিকল্পসমাধি * ; কিন্তু যে সমাধিতে কল্পনা নাই, অর্থাৎ যে সমাধিতে সংকল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির অস্তিত্ব লোপ ও তৎ-সহ জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান পরমজ্ঞান বা অনন্ত চৈতন্যে পরিণত হইয়া, ঐ অনন্ত চৈতন্য সদা-নন্দস্বরূপ—কেবল সংস্করণ (অর্থাৎ আভাস) মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, উহাই নান নির্বিকল্পসমাধি বা অস্পর্শযোগ। ঐ যোগ সাকার-ধ্যাননিষ্ঠ যোগীদিগের ছলভা। তাহারা ঐ অস্পর্শযোগ (অর্থাৎ নির্বিকল্পসমাধি) ভূমি কল্পিত হয় এবং ঐ নির্বিকল্পসমাধি দ্বারা সমুদ্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণীকৃত হওয়ায়, উহারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐকগ নির্বিকল্পসমাধি প্রকৃত প্রস্তাবে হয় কি না? এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যার প্রথমে স্মৃতি প্রবর্তিকা-সমাধির মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন স্মৃতিপুস্তিকালে মন-বুদ্ধ প্রভৃতি তমসাজ্ঞর (অর্থাৎ প্রকৃতির তমোগুণে আচ্ছন্ন) হওয়ায়, নিজের ও জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান বিপ্লু

* উক্ত সবিকল্পসমাধি অগ্ন্যভেদে ছয় প্রকার—যথা সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার, নির্বিচার, আনন্দ ও অস্মিত। ঐ সবিকল্পসমাধির বিস্তারিত বিবরণ এই পঞ্চদশীব্যাক্য তত্ত্ব বিবেকের মধ্যে বিশদভাবে আছে।

(হিন্দুপত্রিকা ১৩০৩ বঙ্গাব্দে ২০ পৃষ্ঠা ৩৪৫)

হয়, সেইরূপ সমাধিকালে মন-বুদ্ধি প্রকৃতির
বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে বিশীন হয় ; জীব-বুদ্ধি মলিন
সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন। এই জ্ঞান মলিন (ভ্রান্ত)
অর্থাৎ শুদ্ধিতে রজত-ভ্রান্তির স্থায় ভ্রান্ত্যভাব,
তদ্বৎ সৈশ্বরের কলিত জগৎ মানববুদ্ধিতে সত্যের
স্থায় প্রতিভাত হয় ; এই বুদ্ধি বিশুদ্ধ-সত্ত্বের বিশীন
হইলে, জগৎ ভ্রান্ত এবং উহা সৈশ্বরের কল্পনা
নার প্রতিপন্ন হয় । এই বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে নির্মাল-
প্রকাশ-সত্ত্বাব ; এই সত্ত্বগুণে পরম জ্ঞান-
জ্যোতিষ বিকাশ হয় এবং এই জ্ঞান জ্যোতিতে
সত্ত্বগুণের প্রকাশ-সত্ত্বাবও বিশীন হইয়া যায়,
যেমন অন্ধকারে কোন বস্তু দর্শনের জ্ঞান
প্রদীপের আলোক আবশ্যক হয়, কিন্তু সূর্য্য
উদিত হইলে, প্রদীপের আলোক সূর্য্যের পাচণ্ড
কিরণে অভিভূত হয়, সেইরূপ স্বয়ং-প্রকাশ
পরম জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইলে, সত্ত্বগুণের
প্রকাশসত্ত্বাব এই সূর্য্যে বিশীন হইয়া
যায় । এই প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইলে, এই
ভ্রান্তি বা ভ্রান্তি—জগতের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব
কিছুই থাকে না ! * কেবল পূর্ববর্ণিতমত

* জগতের অস্তিত্বজ্ঞান না থাকিলে, নাস্তিত্বজ্ঞানও

সদানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে ; অতএব সুস্থি-
কালে দৃষ্ট জগৎ অজ্ঞানে বিলুপ্ত হয়, সমাধি-
কালে পরমজ্ঞান জ্যোতিতে বিলুপ্ত হয়, উভয়ের
মধ্যে এই প্রভেদ । তুমি সাকার বস্তুতে মনঃ-
সংযোগ দ্বারা অস্তঃকরণ তন্ময় করিয়া, তাহাতে
আনন্দ অনুভব করিতে পার, তবে বিনাবলম্বনে
অস্তঃকরণ সদানন্দে পর্যাবসিত হইতে না
পারিবে কেন ? যদি কোন বিষয়বলম্বনে
আনন্দের বিকাশ হইতে পারে, তবে আনন্দের
অস্তিত্ব তুমি অস্বীকার করিতে পারনা ।
অতএব নির্লিপ্তসমাধি অসম্ভব নহে ; তবে
যাহাবা ক-থ না জানে, তাহাদের পক্ষে বিজ্ঞান
যেকণ, আমাদের পক্ষে সমাধি-তত্ত্ব সেইরূপ !
যাহাচউক্ত, নির্লিপ্তসমাধি দ্বারা সম্ভব যে
প্রত্যক্ষ-প্রমাণীকৃত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই ।
উপলব্ধ যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হইল যে,
অসৎ বা শূন্য আদি নহে, সম্ভবই অনাদি,
অনন্ত ও অদ্বিতীয় ।

অসম্ভব ; যেমন শীতের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে গ্রীষ্ম-
অনুভূতি অসম্ভব ; সেইরূপ জগতের অস্তিত্বভাব
নাস্তিত্ব যুক্তিও অসম্ভব ।

পুনর্জন্ম-তত্ত্ব ।

এক্ষেণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পুনর্জন্ম হয় কিহার ?
বেদান্তদর্শনে দেখিতে পাই, 'আত্মা অক্ষর, নিত্য,
অনন্ত, অগরিবর্তনীয় ও জন্ম-রহিত' ইত্যাদি ;
জীবাত্মাও স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব নহে । বুদ্ধি-তত্ত্বে
সেই অনাদি নিত্য অপরিবর্তনশীল জন্ম-মৃত্যু-
রহিত আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সেই
বুদ্ধিতত্ত্বই প্রতিবিম্বকে জীব বা জীবাত্মা কহে ।

ইহাই বেদান্তের মার্যাবাদ বা প্রতিবিম্ব-বাদ ।
শ্রীমান্ শঙ্করানন্দ স্বামী ও তাঁহার শিষ্যবর্গ
নানা গ্রন্থে বিশদভাবে এই মার্যাবাদের যে
ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার হই এক স্থান
নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । পাঠক দেখিবেন
যে, জীবাত্মা কি পদার্থ, অর্থাৎ জীব বাস্তবিক
পৃথক কোন পদার্থ নহে ; কেবল সেই অগরি-

বর্জনশীল জন্মবহিত আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র ;
যথা—

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখস্থানং পৃথক্ভেদে নৈবাস্তি বস্ত্র ।
চিদাভাসকোদীপ্য জীবেরপি তদবৎ
সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহহমায়া ।
যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যাতে কল্পনাভীনমেকং
তথা ধী-বিয়োগে নিলাভাসকোহ্যঃ
সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহহমায়া ।

বজ্রাহুবাৎ । যেমন দর্পণপ্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থে
মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব
মুখ হইতে পৃথক্ নয়, সেইরূপ জীবাত্মা
বুদ্ধিতে (অন্তঃকরণে) প্রতিকলিত চৈতন্ত্যে
আভাস (প্রতিবিম্ব) মাত্র, পৃথক্ বস্ত্র নহে,
আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা । যখন
দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়, তখন
কেবল প্রতিবিম্বশূন্য মুখ থাকে । সেইরূপ
অন্তঃকরণের বিয়োগে আত্মা প্রতিবিম্ব-শূন্য
(জীবোপাদিশূন্য) হন । আমি সেই নিত্য-
জ্ঞানময় আত্মা ।

ব একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশো স্বরূপোহপি নানৈবদীপ্য ।
শরীবাদকস্তো যথা ভাহুরেকঃ
সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহহমায়া ।
যথানেক চক্ষুঃ প্রকাশোরবির্ণ
ক্রমেণ প্রকাশীকবোতি প্রকাশম্
অনেক দ্বিরো যন্তধৈকঃ প্রবোধঃ
সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহহমায়া ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে, আত্মা জন্মবহিত,
অপরিবর্তনশীল এবং উপরোক্ত বর্ণনাসারেও
দেখা যাইতেছে যে, সেই ‘একমেবাদ্বিতীয়’
নিত্যজ্ঞানময়-অনন্ত-চৈতন্ত্যই আত্মা বা পর-
নাত্মা, স্তূতরাং আত্মা ব্যাপ্তি জীব নহে এবং

উহার জন্ম, মৃত্যু, বন্ধ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি
ইত্যাদিও সম্ভব নহে । আবার যখন বুদ্ধি
চৈতন্ত্যের প্রতিবিম্বই জীবাত্মা, ঐ প্রতিবিম্ব
পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, তখন ঐ প্রতিবিম্বই
বা বন্ধ, মুক্তি, জন্ম, উন্নতি, অবনতি কি প্রকারে
সম্ভব হইতে পারে ?

এখন বড় কঠিন সমস্যা, জন্ম-জন্মান্তর
কাহাব ? উপনিষৎ এবং বেদান্তোক্ত এক
বৃক্ষে দুইটা পক্ষীর বিষয় এই পত্রিকায় অনেক-
বার আলোচিত হইয়াছে ; উহার একটা পক্ষী
ফলভোগ করেন, আর একটা পক্ষী সাকী-
স্বরূপ কেবল দর্শনমাত্র করেন ; কিছুতেই
লিপ্ত হন না । বৃক্ষটা দেখ, পক্ষী দুইটান মধ্যে
ফলভোগকারী পক্ষী জীবাত্মা এবং দ্রষ্টা বা
সাকী পরমাত্মা । বেদেও পরমাত্মা নির্লিপ্ত-
সাকী-চৈতন্ত্য বলিয়া উক্ত আছে ; স্তূতরাং
অনন্তচৈতন্ত্য নির্লিপ্ত-জ্ঞানময় সর্বদ্রষ্টা বা সাকী
ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? ঐ দুইটা
পক্ষীর আভাস ভগবৎগীতারও পাওয়া যায় ।
তাহাব ভাবার্থ পর্যালোচনা করিতে হইলে,
উহার মীমাংসা দূরে থাকুক, আরও ভাবনক
সংশয়ের মধ্যে পড়িতে হয় এবং রহস্যটী
অতীব আশ্চর্যজনক হইয়া দাঁড়ায় । গীতাকাব
স্পষ্টীকরে বলিছেন যে, আত্মার কখনও জন্ম হয়
না ; তিনি মরেন না ; কখনও তিনি উৎপন্ন হন
নাই বা হইবেনও না ; তিনি অনাদি-অক্ষয়-
অজ, অর্থাৎ জন্মবহিত, নিত্য, শাস্বত, অপরি-
বর্তনশীল ইত্যাদি । যেমন লোকে পুত্ৰতন
বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধান করে,
সেইরূপ আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া
দেহান্তর আশ্রয় করেন । যখন আত্মা নিত্য-
জ্ঞানময়-সর্বদ্রষ্টা ও অনন্ত-চৈতন্ত্য হইলেন, তখন
নির্দিষ্ট ব্যক্তির—অর্থাৎ গীতোক্ত ভীষ্ম, দ্রৌণ,
কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতির নির্দিষ্ট আত্মা কে ?

অর্থাৎ তীর্থাদিরূপে আমি কে? এই গীতার
প্রিয়ম্বদা আত্মাকে নিত্য-শাস্ত-পবিত্রত্বশীল
বলিয়া আবার পরক্ষণেই বলিলেন—নিজের
ও অর্জুনের বহুজন্ম গত হইয়াছে; তাহাতে
তাহাব নিজের পূর্ব-পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত সমস্তই স্মরণ
আছে, কিন্তু অর্জুনের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ নাই;
অর্থাৎ তিনি জাতিস্মরণ, অর্জুনের জাতিস্মরণ নহে।
এই জাতিস্মরণ কে? অবশ্যই বেদ নহে। যদি
শ্রীকৃষ্ণের আত্মা জাতিস্মরণ হন এবং অর্জুনের
আত্মা জাতিস্মরণ না হন, তবে একের আত্মা
উন্নত ও অপর আত্মা অন্নত সাব্যস্ত হই-
তেছে; অর্থাৎ আত্মার ও গুণের ন্যূনত্বের দৃষ্ট
হইতেছে। এইরূপ শত শত শাস্ত্রে “আত্মা
বদ্ধ-মুক্ত কিছুই নহে; আত্মা সং, নিত্য, কর্মকল
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সর্ব-
জ্ঞানস্বরূপ ও নির্লিপ্ত” ইত্যাদি; পক্ষান্তরে—শত
শত শাস্ত্রে “আত্মা প্রকৃতিজাত-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি
সংস্কৃত হইয়া সংসারে বদ্ধ হন,—কর্মকল ভোগ
করেন এবং সংকর্ম পরম্পরাক্রমে মুক্তিলাভও
করেন” ব্যাখ্যাত আছে। উপলব্ধি বিষয়
পর্যালোচনা করিলে এই উপলব্ধি হয় যে,
পরমাত্মা বদ্ধ, মুক্ত বা ফলভোগী নহেন; জীব-
াত্মাই বদ্ধ এবং কর্মকলভোগী; এই জীবাত্মাই
কর্ম-পরিণামদ্বারা মুক্ত হন। পূর্বেই কথিত
হইয়াছে, জীবাত্মা পৃথক বস্তু নহে, পরমাত্মারই
(বুদ্ধি) প্রতিবিম্ব মাত্র। এক্ষণে বিপক্ষবাদীরা
এই তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে, এই প্রতি-
বিম্ব বস্তু নহে, সূত্ররূপে প্রত্যাবর্তনের উন্নতি-
অনতি, বদ্ধ-মুক্তি এবং পুরাতন বস্তু ত্যাগ
করিয়া নূতন বস্তু পরিধানের জায় দেহান্তর-
প্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। গীতা-
কার, যে আত্মা অজ, নিত্য, শাস্ত, তাহারই
নূতন বস্তু পরিধানরূপ দেহান্তর-প্রাপ্তির কথা
বলিয়াছেন। (গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০-২১।

২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) গীতাকার আত্মাসম্বন্ধে উপ-
লব্ধ বর্ণনার পর স্পষ্ট বলিয়াছেন—

“আশ্চর্য্যবৎ পশুতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদমিতি
তথৈব চান্তঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈতন্যমন্তঃ শৃণোতি
শ্রদ্ধাপোষ্যং বেদে ন চৈব কশ্চিৎ ॥”

বস্তুবাদ। আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্যবৎ
দৃষ্ট করে এবং অন্তে আত্মাসম্বন্ধে যাহা বলে,
তাহাও আশ্চর্য্যবৎ বলে; যে শুনে, সেও
আশ্চর্য্যবৎ শুনে,—শুনিয়াও কেহ বুঝিতে
পারে না।

গীতাকার ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে,
আত্মার প্রকৃততত্ত্ব কেহই ধারণা করিতে পারে
না, এইজন্যই আত্মা আশ্চর্য্যবৎ। বৈদ্যাস্ত্র-
কেবা ব্রহ্মচৈতন্য সম্বন্ধে আর একটি চমৎকার
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য মহাকাশ-
স্বরূপ এবং কূটস্থ চৈতন্য (অর্থাৎ নির্লিপ্ত
সাক্ষী-চৈতন্য,—যাহাব প্রতিবিম্ব জীব) ঘট-
কাশস্বরূপ এবং এই ঘটস্থ জলে যে আকাশ
প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই বুদ্ধি জীব-চৈতন্য-
স্বরূপ হইতেছে; সূত্ররূপে ঘটস্থ আকাশ
মহাকাশ হইতে পৃথক নহে। এস্থলেও
বিপক্ষবাদীরা তর্ক করিবেন যে, ঘট ভগ্ন হইলে,
ঘটস্থ আকাশ মহাকাশেই লীন হয় এবং
ঘটস্থ জল মুক্তিকায় মিশিয়া যায়; সূত্ররূপে
ঘট ভগ্ন এবং ঘটস্থ আকাশ মহাকাশে বিলীন
হওয়ায়, ঘটস্থ জলে আকাশের যে প্রতি-
বিম্ব ছিল, তাহা অবশ্যই বিলুপ্ত হয়। এতাবত
দেহনাশে জীবের অস্তিত্ব ও জন্মান্তর অসম্ভব
হইয়া দাঁড়াইল। এই গুরুতর কঠিন আপত্তির
মীমাংসার পূর্বে অজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের মত কি,
জানা আবশ্যক। এক্ষণে সাংখ্য, পাণ্ডুল্ল,
জ্ঞান, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে আত্মা বা
পুরুষ পৃথক পৃথক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।
উহা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বা স্বয়ং পরমাত্মা

বলিয়া উক্ত হয় নাই; সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত পুরুষ কল্পিত হইয়াছে। * কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ স্বাদীন নহে এবং তাঁহার কর্তৃত্ব বা ক্রিয়া-শক্তি নাই।—প্রকৃতিই কার্যের মুখ্যকর্ত্তী, পুরুষ তাঁহার চৈতন্যধার মাত্র; কিন্তু পুরুষ-সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি জড়বৎ থাকেন, তাঁহার কোন কার্য্য করিবার (জগৎপ্রসব করিবার) শক্তি থাকে না। সাংখ্যকার ইহার একটা দৃষ্টান্ত এই ভাবে দেন যে—প্রকৃতি অন্ধ এবং পুরুষ খঞ্জস্বরূপ। অন্ধের দৃষ্টিশক্তির অভাব এবং খঞ্জের গতি-শক্তির অভাব; কিন্তু উভয়ে একত্রিত হইলে, উভয়ের অভাব পূর্ণ হয়; যেমন অন্ধের হৃদয়ে খঞ্জ উঠিলে, খঞ্জের ইচ্ছিতে অন্ধ গন্তব্যপথে চলিতে পারে, অর্থাৎ খঞ্জ অন্ধের পথ-প্রদর্শক হয় এবং অন্ধ খঞ্জের বাহক হয়, সেইরূপ অন্ধ-প্রকৃতি খঞ্জপুরুষের ইচ্ছিতে সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন। সাংখ্যকার বাষ্টি—অর্থাৎ পৃথক পুরুষ ব্যতীত সমষ্টি-ঈশ্বর বা ‘একমেবাদ্বিতীয়’ ব্রহ্মচৈতন্য স্বীকার করেন না। পাতঞ্জল এবং জ্ঞানদর্শনকার সাংখ্যের গ্রন্থ বাষ্টি—অর্থাৎ পৃথক পৃথক পুরুষের (যাহাকে আত্মা বলিয়াছেন) অতিরিক্ত এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বা পরমাত্মা স্বীকার করেন। উপরোক্ত কয়েকটা দর্শনশাস্ত্রে আত্মার ভগ্নভঙ্গান্তর, উন্নতি-অবনতি ও বন্ধ মুক্তি সম্বন্ধেই স্বীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যমতে জ্ঞান ও সদসদ্ব্যববেকদ্বারা এবং জ্ঞানশাস্ত্রমতে সদসদ-বিচার ও চতুর্বিধ প্রমাণ দ্বারা স্বরূপজ্ঞানোদয় ও মুক্তি হয়। পাতঞ্জলমতে বম, নিয়ম, আশ্রম, প্রাণীয়াস, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও

* সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, যথা—প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহত্ত্ব, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং একাদশ ইন্দ্রিয় মন, পঞ্চতমাস, রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, দ্বন্দ্ব,—পঞ্চ-মহাত্ম—কিঁচি, অণু, তেজ, মরুৎ, ধোম্ব।

সমাধি দ্বারা আত্মার পরমাত্মার সহিত মিলন ও মুক্তি হয় বলিয়া বর্ণিত আছে।

প্রথমতঃ সাংখ্যের পুরুষ জ্ঞানী, দ্রষ্টা ও প্রকৃতির পথ-প্রদর্শক। যদিও সাংখ্যকার পুরুষ সাধারণ কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না প্রকৃতিকেই কার্যের মুখ্যকর্ত্তী বলেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনা মতে প্রকৃতিকেও সম্পূর্ণ স্বাদীনা বলা যাইতে পারে না; যেহেতু চেতন পুরুষের সাহায্য ব্যতীত জড়প্রকৃতির কখনও জ্ঞান ও বিচারপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কর্তৃত্ব সম্ভবে না, সুতরাং তাঁহার বর্ণনা মতেও সৃষ্টিকর্তৃত্বের গোপকারণই পুরুষ সাব্যস্ত হইতেছেন। এস্থলে পুরুষকে পুঞ্জজ্ঞানী না বলিলে, এই বিচিত্র অনন্ত সৃষ্টির কৌশল অজ্ঞানী বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। এতাবতী পুর্ণজ্ঞানী পুরুষ বা আত্মা জড়প্রকৃতির উপদেষ্টা, অনুমন্তা এবং পথ-প্রদর্শক হইয়া, আবার ঐ প্রকৃতির আবারণে অজ্ঞানীর গ্রন্থ প্রতীয়মান হইয়া স্বতঃপ্রসব ভোগ করা,—তদনন্তর বহুসাধনার পর পুনঃ বিবেকের উদয় হওয়া এবং তদ্বারা মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয় কি? এবং উহার উদ্দেশ্য কি হইতে পারে? যদি পুরুষ জড়-প্রকৃতির আবারণে অজ্ঞানী হন, তবে অজ্ঞানী পুরুষের ইচ্ছিতে জড়-প্রকৃতির এই জ্ঞানময় সুকৌশল-পূর্ণ বিচিত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? আবার জড়প্রকৃতি কর্তৃক পুরুষ অজ্ঞানবরণে আবারণ থাকিলে, ঐ অজ্ঞানবরণ-মুক্তি এবং বিবেক ও স্বরূপজ্ঞানের বিকাশ কি শক্তিদ্বারা হইবে? যেহেতু প্রকৃতি জড়পুরুষও তদাবরণে আবর্তিত, এস্থলে পুরুষের সাধনা দ্বারা ক্রমিক জ্ঞান, বিচারশক্তি ও সদসদ্ব্যববেকের বিকাশ কাহার শক্তি দ্বারা হইবে? প্রত্যন্তম সাংখ্য মতের আর একটা গুরুতর আপত্তি এই যে, এই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী এবং পার্থিব

কড়, উদ্ভিদ, নানাপ্রকার জীবজন্তু সমন্বিত
বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টি অসংখ্য পৃথক পৃথক পুরুষ-
সংযোগে জড়পদ্ধতি কর্তৃক কি প্রকারে সম্ভব
হয়? যদি মানিরা লওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন
মানবান্না সংযোগ এক একটি পুরুষ চটেতেছে,
তাহা হইলে পৃথক পৃথক উদ্ভিদ, বৃক্ষ, লতা,
কাঁট, পতঙ্গ, পশু ও পক্ষীর আত্মা কি? উহা
কি সাংযোগ এক একটি পুরুষ? যেহেতু ঐ
পুরুষ লইয়াই সাংযোগ পক্ষবিশিষ্টতত্ত্ব।
পুরুষ বাদ দিলে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব থাকে। এক্ষণে
জিজ্ঞাস্য এই যে, এক একটি তত্ত্ব যে সাংযোগ
চতুর্বিংশতিতত্ত্ব আছে, (অন্যটি ঐ চতু-
র্বিংশতি তত্ত্বের সম্পূর্ণ নিকট উদ্ভিদ জগতে
হয় নাই) তদতিরিক্ত এক একটি পুরুষ কি
শুণ্যভাবে আছে? সেই সেই পুরুষ কি দিন-
কাল তদবস্থায় থাকিবে? অথবা ক্রমোন্নতি
প্রাপ্তি অনুসারে কোটা কোটা জন্মের পর
উদ্ভিদ কাঁট-পতঙ্গ, কাঁট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীর
পরিণত ও পশু-পক্ষী মানবোয়ানি প্রাপ্ত হইয়া
সাপনা দ্বারা কি মুক্ত হইবে? যদি তাহাই হয়,
তবে প্রকৃতির নিয়মানুসারে সেই তত্ত্ব বা উদ্ভি-
দের স্থানে যে নূতন তত্ত্ব বা উদ্ভিদ উৎপন্ন হইবে,
তাহাতেও নূতন পুরুষের আবিস্কার আবশ্যক।
অতএব অসংখ্য পৃথক পৃথক চেতন জ্ঞানময়
পুরুষের জড়ত্বে ও উদ্ভিদে পরিণতি—তদনন্তর
কাঁট-পতঙ্গ হইতে সমস্ত জীব-বাজ্য ভ্রমণপূর্বক
মানবোয়ানি প্রাপ্তি এবং শুৎপবে বহুসাধনা দ্বারা
পুনর্বার স্বপদপ্রাপ্তি (অর্থাৎ যাহা ছিলেন,
পুনর্বার তাহাই হওয়া) রহস্যের বিষয় ভিন্ন
আর কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ বেদা-
শাস্ত্র সমষ্টি ব্রহ্মচৈতন্য স্বীকার না করিলে,
সৃষ্টি-সামঞ্জস্য কখনই সংরক্ষিত হইতে
পারে না। এক্ষণে পাতঞ্জলযোগদর্শন সম্বন্ধে
কিঞ্চিৎ সমালোচনা আবশ্যক। ঐদর্শনে যদিও

ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন বটে, তথাচ অসংখ্য
বাটী আত্মার পৃথক পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত
হওয়ার অনেকগুলি আপত্তি উঠিতে পারে।
যদি ঈশ্বর পূর্বোক্তমত উদ্ভিদ-কাঁট-পতঙ্গ,
নানাজাতীয় পশুপক্ষী ও মানবসমূহের অসংখ্য
পৃথক পৃথক আত্মার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা-
হইলে আত্মা সৃষ্টপদার্থ হইল; সৃষ্টপদার্থই
অসং—অর্থাৎ ধ্বংসশীল; যাহা ধ্বংসশীল, তাহা
মুক্তি বা চিব-অবস্থায় কখনই হইতে পারে না;
যথা—“নাসত্তো বিদাতে ভাবো নাভাবো
বিদাতে সত্যঃ” অর্থাৎ যাহা চিবকাল আছে,
তাহার কখনও ধ্বংস হয় না ও যাহা পূর্ণ ছিল
না, তাহার কখনও চিব-অস্তিত্ব থাকিতে পারে
না। উৎপন্ন বস্তু যাহাই ধ্বংসশীল, এতলে আত্মা
নিত্যজাত ও নিত্যধ্বংসশীল মান্য হওয়ার
আত্মার মুক্তি অসম্ভব হয়। সুতরাং পাত-
ঞ্জলাক্ত সমাদিধারা আত্মার পরমাণুর সহিত
চিবমিলনের সার্থকতা থাকে না। যদি অসংখ্য
আত্মা ঈশ্বরের অসংখ্য সৃষ্টবস্তু না হইয়া—
অর্থাৎ নিত্যজাত না হইয়া, অনাদিকাল হই-
তেই উহাদের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়,
তাহা হইলে সাংযোগ পুরুষের যে দশা, ইহা-
দেরও তাহাই হয়,—অর্থাৎ পূর্বপরিণতমত
নিত্য বস্তুর বদ্ধ, মুক্ত, উন্নতি, অবনতি
অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা বাতীত আর
একটি মত আছে ঐ মতকে ‘বিশিষ্ট অদ্বৈত-
বাদ’ কহে। বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদীরা নিরাকার-
নির্গুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না বা স্বতন্ত্র
পদ্ধতির কর্তৃত্ব মানেন না; তাঁহারা বেদান্তের
মতানুযায়ী (কিঞ্চিৎ রূপান্তরভাৱে) ঈশ্বরের
শক্তিকেই প্রকৃতি বলেন। তাঁহারা যদিও ঈশ্বর
ও জীবাত্মা এক বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাচ
উহা ঈশ্বর হইতে পৃথক কোন পদার্থও গণেন
না; তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর সমষ্টি-চিদ্রূপ-

বিগ্রহ ভগবান। জীব তাঁহারই চিদংশ বা চিদগুণরূপ এবং সমগ্র জগৎ তাঁহারই বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যস্বরূপ। তাঁহার বেদান্তবাদো হইলেও বেদান্তের মায়াবাদ বা প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জীব ঈশ্বরের অংশ বা অণুস্বরূপ হইলেও, যেমন সমুদ্রস্থ এক বিন্দু বারি কখনও স্বয়ং সমুদ্র হইতে পারে না, সেইরূপ জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। তাঁহার চিদসমুদ্রের নিম্নলিখিত বারিবিম্ব জড়দেহরূপ কর্দম মিশ্রিত হওয়ায়, তাহার নিম্নলিখিত থাকে না এবং কর্দমরূপ দেহ নষ্ট হইলেও ঐ কর্দমের অণুলবল ঐ বারিবিম্বের সহিত সংমিশ্রিত থাকায়, ঐ বারিবিম্ব চিদসমুদ্রের নিম্নলিখিত বারি হইতে পৃথক্ থাকিয়া (চিদগুরূপ জীব) ইহ-পরলোকে যাতায়াত করে; ক্রমে ভক্তি-প্রেমরূপ সাধন-ভজনদ্বারা কর্দমাণু হইতে বারি বিমুক্ত হইলে পুনর্বার চিদসমুদ্রে পৌছে; কিন্তু সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যায় না,—পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব চিবকাল থাকে। যাহাহউক, পূর্নোক্ত কর্দমরূপ জড়জগৎ যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য স্বরূপ, তাহা বলা বাহুল্য। এই বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ হইতে ভক্তিবাদ বা বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার হয়। এই মতটী সহজেই মনোরম বোধ হয়; প্রকৃত-পক্ষেও বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি মধুর এবং প্রেম ও ভক্তির উৎসস্বরূপ। এই মতটী উপর যাহাদের নিসন্দেহরূপে বিশ্বাস হয়, তাঁহাদের ভগবানের উপর নির্ভর ও তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তির উদয় হয় এবং ঐ প্রেম ও ভক্তি হইতে মন নির্মল ও পবিত্র হইয়া জীবের পার্থিব-বন্ধন যে শিথিল হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রবন্ধলেখক বেদান্তের মায়াবাদের পক্ষপাতী হইলেও এবং বেদান্তের মায়াবাদের সহিত এই মতের আপাত-দৃষ্টান্তবিরোধ থাকিলেও—উভয় মতের সামঞ্জস্যের নিত্য প্রয়াসী। প্রকৃতপক্ষে

বেদান্তের কেবলোদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের সহিত বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য ব্যতীত উপস্থিত কর্তন প্রেমের কখনই সুমীমাংসা হইবে না সত্য, তৎসঙ্গেও এই মতটীর প্রতি যে আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, তাহা না দর্শাইলে, উভয় মতের সামঞ্জস্য প্রতিপাদন হইতে পারে না; যাহাউক জীবাত্মা যদি পরমাত্মার অংশ বা অণুরূপ হয়েন, তাহাহইলে জীবাত্মা নিত্য-শাস্ত-অপরি-বর্তনশীল ও ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত হইতেছেন, সুতরাং ঐ নিত্য বস্তু বন্ধ-মুক্ত এবং উন্নত অসম্ভব। বিশেষতঃ চিদগুরূপ আত্মা পার্থিব দেহাবধে পূর্বে যাহা ছিলেন, মুক্ত হইয়াও যদি তাহা থাকেন, তবে সাংখ্যের পুরুষের ও পতঞ্জলির আত্মার যে দশা, এই আত্মারও সেই দশা হইবে; ফলতঃ ঐ অবস্থায় বন্ধ-মুক্তির কোন অর্থ থাকে না। বিশেষতঃ পরমাত্মা পূর্ণ-অনাদি অনন্ত-জ্ঞান-ময় বিধার অনন্তের পৃথক্ পৃথক্ অংশ বা নিত্যন্ত অদার্শনিক ও অযৌক্তিক হয়; যেহেতু অনন্তের অর্থ সর্বব্যাপী, অসীম, তাহার পৃথক্ পৃথক্ অংশ বাহির করিয়া লইতে হইলে, যোগে একটা সীমা বা রেখা আবশ্যক হয়, কিন্তু সর্ব-ব্যাপীর মধ্যে সীমা বা রেখার স্থান কোথায়? যে স্থানে সীমা বা রেখা পড়িবে, সে স্থানেও সর্বব্যাপীর অস্তিত্ব থাকায় সীমা বা রেখা অসম্ভব; বিশেষতঃ অনন্ত কখনও সাকার হইতে পারে না; আকৃতি থাকিলেই সীমাবদ্ধ হইল। যদি বলা হয় যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, মৃত্তিকা এবং জীবজন্তু-সমন্বিত অনন্ত বিশ্বই তাঁহার স্থগদেহ, তাহা হইলে বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদের সহিত অসামঞ্জস্য হয় না; বস্তুতঃ বিষ্ণু-পূর্ণোক্ত প্রজ্ঞাদকৃত ভগবানের স্তোত্রটী পাঠ করিলে এই মতটী সমর্থিত হয়। ঐ বিষ্ণুপূর্ণ বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের একখানি উৎকৃষ্ট

পৌৰাণিকগ্রন্থ। ঐ স্তোত্রে বর্ণিত আছে,
বলা—

“রূপং মনস্তে স্থিতমত্র বিখ্যং ততশ্চ সূক্ষ্মং
জগতেদদীশ। রূপাণি সৰ্ব্বাণি চ ভূত ভেদা
দেবাস্থবাক্যাস্তীব সূক্ষ্মং ॥ তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদি
বিশেষণানামগোচরং যৎ পৰমাত্মরূপং। কিমপা-
চিৎসং তব রূপমস্তি তথৈব নমস্তু পুরুষোত্তমায়।”

বঙ্গার্ণ। বিশ্বই তোমান মহৎরূপ, এই
রূপং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভূত
তোমানই এক একটা রূপ (অর্থাৎ স্বরূপ)
তাহাদিগের অন্তঃকরণ তোমান স্বরূপ; ঐ
সূক্ষ্মাদিরূপে অবিস্বীভূত যে পৰমাত্মরূপ
আছে, তাহা অচিন্তনীয়; অতএব হে পুরুষো-
ত্তম। তোমাকে নমস্কার করি।

অতএব সূক্ষ্মাদি বিষয়ের অবিস্বীভূত
অচিন্ত্য পৰমাত্মরূপের বিষয় যে কথিত হইয়াছে,
ঐ চিন্ত্য অতীত রূপকে প্রকৃতপক্ষে রূপ বা
বিশেষ আকৃতি বলা যায় না। এই ভাবে সৰ্ব্ব-
ব্যাপী চৈতন্য-মনবিগ্রহ বা চতুর্ভুজ কি দ্বিভুজ
মূর্তি অসম্ভব।* ব্রহ্ম নিরাকার—অনন্ত, অতএব
সমস্তই তিনি, সূত্রবাং তাঁহার স্বরূপ অবস্থায়
এক অণু হইতে অল্প অণু মধ্যে অবকাশ
বা ছেদে উপায় নাই। ছটটি অণু মধ্যে
সামান্য অবকাশ ব্যতীত পৃথক্ ছটটি অণুর
অস্তিত্ব অসম্ভব, কিন্তু তিনি পূর্ণ ও সর্বব্যাপী

* সাধকের সাধনার নিমিত্ত ঐ প্রকার জ্যোতি
ময় দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্তি করনা হইয়াছে; তন্নিম্ন
নিরাকার উপাসনা অতীত কষ্টিন, (গীতার ১২শ অঃ,
১—৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এইজন্য ভক্তের নিকট সর্বব্যাপীর
সাকারস্থ নীতান্ত প্রয়োজন। ব্রহ্মলক্ষণে অনন্ত দ্বিভুজ
বা চতুর্ভুজ নহেন, অথচ ভট্টহাৰে ভক্তের মনোময়রূপে
তিনি দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ ইত্যাদি মূর্তিতে ধ্যানাধিগম্য ও
সাধকাতীতকল্যাত। সাকারোপসনার কৃত্যর্থতা এই
জন্য হস্ত, বাতাবিক ও হৃৎসীকিত।

হওয়ার তাঁহার মধ্যে কোন অবকাশ (ফাঁক)
নাই; অতএব পৃথক্ পৃথক্ অণু-পরমাণুও
অস্তিত্ব অসম্ভব। তিনি নিত্য অনন্ত জ্ঞানময়;
ঐ নিত্য জ্ঞানের বিভাগ হইতে পারে না।
বখনসমস্তই জ্ঞানময়, তখন অনন্ত নিত্য-জ্ঞানের
অংশ বা অণুস্বরূপ জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব এবং
তাহার বন্ধ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি এবং পুন-
র্জন্ম ইত্যাদি অসম্ভব হয়। এই স্থানে পুনর্বার
ভগ-দগীতার সেই শ্লোকটী স্মরণ করাইয়া
দিই—

আশ্চর্য্যব্যং পশুতি কশ্চিদেব-

মাশ্চর্য্যব্যদদাত তদৈব চাভ্যঃ।

আশ্চর্য্যব্যচৈতনমভ্যঃ শৃণোতি

ঐহ্যোপোন্নং বেদ নটৈব কাশ্চং ॥

বাস্তবিকই আত্মা আশ্চর্য্যব্যং। এতদ্ব্যতীত
আরও কতকগুলি মত আছে, তাহাতে উহার
পরিষ্কার মীমাংসা দূরে থাকুক, বরং ঐ সকল
মত অধিকতর গুটিগ বোধ হয়। এমন কি,
গৌঠম বুদ্ধ জন্মান্তর স্বীকার করিলেও, কর্ম
এবং পঞ্চস্বন্ধ (যথা রূপস্বন্ধ, বিজ্ঞানস্বন্ধ, বেদনা-
স্বন্ধ, সংজ্ঞাস্বন্ধ, সংসারস্বন্ধ) ব্যতীত আত্মার
পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই।
বুদ্ধদেবের মতানুসারে যদি আত্মার অস্তিত্ব
স্বীকার না করা যায়, তবে কর্মফল ভোগ কে
করবে? তাঁহার পঞ্চস্বন্ধ পঞ্চভূতের বিকার বা
পঞ্চভূতের রাসায়নিক সংশ্লিষ্টত্ত্ব ব্যতীত অস্ত
কিছুই নহে; অতএব জড়ের কর্মফল
ভোগ অসম্ভব। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না
করায়, অথচ কর্মফল ভোগ এবং পঞ্চস্বন্ধ
স্বীকার করায়, তাঁহার মতটী যে সম্পূর্ণ
সদোষ, তাহা বেদান্ত দর্শনে শাক্ত ভাষ্যে
স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত আছে।* (বেদান্তদর্শন শাক্ত

* লৌকিক বুদ্ধবর্ণে শ্রুতবাদ, কণিক বিজ্ঞান-
বাদ, সঙ্কীর্ণতত্ত্ববাদ প্রভৃতি মত আছে। ই সকল মত

ভাষা ২য় পাদ ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে ২৬৭ পৃষ্ঠা।
 দ্রষ্টব্য।) এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আত্মা যে কি পদার্থ, ইহা দর্শন বা তত্ত্বশাস্ত্রে নিঃসংশয়িতরূপে স্থিতিবদ্ধ বা মৌল্যাসিত কি হয় নাই? ইহাব উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উহাব প্রকৃত-মৌল্যাসা দর্শনশাস্ত্রের অন্তরতম স্তরে অতি গূঢ়ভাবে নিহিত আছে; সাধনা ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে, এমনভাবে উহাব বাখ্যা নাই বা হইতেও পারে না; তাহাব কাবণ এই যে, একপক্ষে জগতে একপ ভাষা নাই, বাহ্য দ্বারা ঐ গূঢ়তমতত্ত্ব সাধারণ জনগণকে নগদর্শনের জায় বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; পক্ষান্তরে কোন মহাত্মা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও আমাদের একপ আধ্যাত্মিক নিঃশব্দ জ্ঞান বা বুদ্ধি নাই, যদ্বারা আমরা অন্তর্জগৎ পরিদর্শন ও ভেদ-পূর্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ঐ গূঢ়তম বুঝিতে সক্ষম হইতে পারি। আসল কথা বলিতে হইলে, আমাদের জ্ঞান বিষয়ীভাবিত মাজেই বেদান্তের প্রকৃতমর্ম বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই জগত্বে বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে যে, শম, দম, তিতিক্ষা, উপবতি, সমাদান, শ্রদ্ধা, বিবেক ও বৈরাগ্য সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত বেদান্তশ্রবণের অধিকারী অপর হয় না। ঐ নিষেধের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইলে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে, এক জন মূর্থ চাষা যদি কোম ত ডুং-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে যে “মহাশয়! এই যে তাব সংবাদ আসে, উহা কি প্রকাবে, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন?” ঐ প্রশ্নের উত্তরে ঐ ভাবের সংবাদের মর্ম—

সদোষ ও বেদান্তদর্শনে ঐ সমস্ত মত খণ্ডিত হইয়াছে
 সত্য, কিন্তু বুদ্ধের আধ্যাত্মিক তবে সম্ভবোপেক্ষ আত্মা
 বীকৃত আছে। সি: সিনেট বৃত্ত “Esoteric Buddhism”
 এইখ।

অর্থাৎ তাহার বৈজ্ঞানিক রহস্ত যদি কোন
 তত্ত্বজ্ঞ বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন, তাহাইহলে
 ঐ চাষা তাহা কখনই সম্যক বুঝিতে সক্ষম হয
 না। পরন্তু যদি ঐ প্রশ্নকারক নিতান্ত ‘চাষা’ না
 হইত। বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ আমাদের দেশে
 কি কাবতী বিষয়ী কুটিলার্জিক হন, তাহা হইলে
 ভয়ঙ্কর বিভ্রাট উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ঐ অনভিজ্ঞ
 জ্ঞানভিমাত্রী প্রকৃতপ্রস্তাবে তড়িততত্ত্বের ও
 তাহাব পরিচালক যন্ত্রের প্রকৃতমর্ম বুঝিতে না
 পারিয়া এমনভাবে অজ্ঞায় কুটিলক কবিত
 থাকে যে, সেই অজ্ঞব্যক্তির অজ্ঞান তর্ক থগন
 করিয়া উহাব প্রকৃত মর্ম তাহাকে বুঝাইতে
 পারে, এমন তত্ত্বজ্ঞ জগতে নাই। * আমাদের
 পক্ষে বেদান্তের মায়াবাদ বা প্রতিবিষবাদের
 উপর পূর্ববর্তিত আপত্তি বা তর্ক সেই প্রকার।
 পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বাহ্য-জগতে এমন
 ভাষা নাই, যদ্বারা অন্তর্জগতের ঐ গুহ্যতম
 ব্যাপার স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে।
 ‘প্রতিবিষ’ শব্দ বাহ্যজগতের ভাষা; অন্তর্জগ-
 তের ঐ ভাবের ভাবাব অভাবে কলকাম
 সাদৃশ্যবস্তুর বলিয়া ‘প্রতিবিষ’ শব্দ ব্যবহৃত হই-
 য়াছে। ঐরূপ মহাকাশ, ঘটাকাশ, ঘটপত্রল-
 কাশ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রকৃত ব্যাপারের এক-
 দেশ-সাদৃশ্য মাত্র; ব্রহ্ম বা আত্মার সর্বত্র
 সাদৃশ্য—ঐ ব্রহ্ম বা আত্মা ব্যতীত জগত
 অত্র কিছুতেই নাই, সূত্রবা ঐ একদেশ-সাদৃশ্য

০ একদিন ই রাজি-অনভিজ্ঞ একটা প্রাচীন
 নায়ের পৃথিবী গোলাকার এবং আমেরিকা বিষয়ী
 গোলাজে অবস্থিত শুনিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন যে
 “তবে তাহাদের মস্তক নিম্নদিকে থাকে, তাহাইহলে
 আকাশের দিকে পড়িয়া যায় না কেন?” তাহাব ঐ
 প্রশ্নে “উপর নীচ কিছুই নহে এবং পৃথিবীর মাধ্যমে
 ইত্যাদি তাহাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া সর্ব-
 তাহার ঐ অম-সংস্কার কিছুতেই পেল না।

হেতু তত্ত্বজ্ঞ মহাআগণ শিষ্যবর্গকে কেবল
মাত্র গন্তব্যপথ ধরাইবার জন্য অন্তর্জগতেব

কেবল বর্ণ-পরিচয়ের জ্ঞান এই সকল একদেশ-
বাপী দৃষ্টান্ত দিতে বাধ্য হইয়াছেন ।

আমিষের প্রসার ।

গৃহস্থাশ্রম ।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন না কবিলে, ব্রহ্ম-
চর্যাস্তে আর্থ্যাদিগেব গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাই
শাস্ত্রব বিধি । ব্রহ্মচারী কঠোর জ্ঞান-তপস্ব্যাস্তে
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কবিয়া কঠোবতব কর্ম-
তপস্ব্যাস ব্রতী হযেন । গুরুগৃহই বা বিদ্যা-
মন্দিরঃ ব্রহ্মচারীব পক্ষে বিশ্বসংসাধ । এই
সময়ে জগতেব সজ্জিত তাঁহার সম্পর্ক অতীব
সমীপ । যোদ্ধাপক্ষে মন্ত্রভূমি যেকপ শিক্ষা-
স্থল, গৃহস্থেব পক্ষে ব্রহ্মচারী-অশ্রয় তত্রপ
শিক্ষাব স্থল । কিন্তু কেবল সময়ক্ষেত্রেই যেকপ
যোদ্ধাব শৌর্য-বীর্য ও নৈপুণ্যেব পূর্ণবিকাশ
হয়, তত্রপ গৃহস্থাশ্রমেই মানবেব অন্তর্নিহিত
তাৎব শিক্ষাব বিকাশ হয় । বসায়নাদি শিক্ষাব
জ্ঞ যেকপ উপদেশ-গৃহে (lecture room)
উপদেশ প্রাপ্ত হইবাও উপদেশ সমাক হৃদয়-
কম কবিব্যব জ্ঞ পত্রীকা-গৃহ (laboratory)
যজ্ঞাদি সাহায্যে ক্রিয়াব আবশ্যক, তত্রপ ব্রহ্ম-
চর্যাকালে মানবজীবনেব তাৎব কর্তব্য বিবয়ক
উপদেশ প্রাপ্ত হইবাও ঐ সমুদায় উপদেশেব
দার্টা ও পরিণতি সম্পাদন জ্ঞ গৃহস্থাশ্রমে
প্রবেশ করা প্রয়োজন । কর্মেব দ্বারাই জ্ঞানেব
পরিণাক হয় । ক্রিয়াব সাহায্য ভিন্ন মস্তিষ্কে
জ্ঞানেব লাভন সম্পূর্ণরূপে পতিত হয় না ।
এই জ্ঞ মানবজীবনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম অতীব
প্রয়োজনীয় হইলেও এবং শাস্ত্রে উহার ভূমী
প্রশংসা থাকিলেও, গৃহস্থাশ্রম ততোধিক প্রয়ো-
জনীয় এবং তত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রেও অধিকতর রূপে

প্রশংসিত হইবাছে । গৃহস্থাশ্রম বাতীত ব্রহ্ম-
চারী-অশ্রম নিবর্ধক হইয়া যায় । যে জ্ঞান
কার্যে পরিণত না হয়, সে জ্ঞান নিম্প্রয়োজন ।
বিদ্যার্জন কবিয়া যে সেই বিদ্যাদ্বারা জগতেব ও
নিজের উপকার সাধন না কবে, তাহাব সে
বিদ্যা বৃথা । বলবান্ হইবা যে দুর্বলেব সাহায্য
না কবে, তাহাব বল নিবর্ধক । সংক্ষেপে—
নাহাব বাহা আছে, তাহাব সম্বাবহাব না হইলে,
তাঁহা থাকা না থাকা সমান । ব্রহ্মচর্যা-লব্ধ-
শিক্ষা যদি কোনও কার্যে না আসিল, তাহা-
হইলে সে শিক্ষা বিড়ম্বনামাত্র । গৃহস্থাশ্রমই সেই
শিক্ষা কার্যে পরিণত কবিবাব স্বাভাবিক ও
সুপ্রাপ্য স্থল । এই জ্ঞ সাধাবণ অধিকারী-
দিগেব পক্ষে ব্রহ্মচর্যাস্তে গৃহস্থাশ্রমেব বিধান ।
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কবিয়াই সাংসারিক বহুবিধ
বাণীব্যে-ব্যাপ্ত হইবা মানব ব্রহ্মচর্যা-লব্ধ-
জ্ঞানেব সারবত্তা ক্রমে উপলব্ধি কবিয়া থাকে ।

সংসারে প্রবেশ কবিলে কর্তব্যাকর্তব্যেব
নানাবিধ জটিল সমস্যা মানবেব সমুখে উপস্থিত
হয় ; তখন যদি মানব “আমিষের প্রসার”কে
ইষ্টদেবদত্ত মূলমন্ত্ররূপে জ্ঞান কবিয়া, তাহা-
দ্বারা সর্ববিষয়ে পরিচালিত হয়, তাহাইহিলে
তাঁহার কখনও পদস্থলনেব সম্ভাবনা নাই । কি
পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক,
সর্ববিধ ব্যাপারেই যদি আমিষেব প্রসার কবিয়া
দেওয়া যায়, অর্থাৎ সর্বকার্যেই যদি “আমাকে”
“পরেয়” স্থানে স্থাপিত কবিলে পারা যায়, তাহা-

হইলে কর্তব্য-মীমাংসা তত সূকঠি হয় না। পিতা যখন পুত্রের প্রতি কোন ব্যবহার করিবেন, তখন আপনাকে পুত্র কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন। ঐকপ পুত্র যখন পিতার প্রতি কোন ব্যবহার করিবেন, তখন আপনাকে পিতা কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি ব্যবহার করিবেন। এইরূপ স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগিনী, কুটুম্ব, আত্মীয়, বন্ধু, স্বদেশ ও বিদেশবাদী, সকলের স্থানেই “আমাকে” কল্পনা করিয়া তাহাদের প্রতি আমার কর্তব্যাবধারণ করিতে হইবে। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, উত্তম-অধম, যজ্ঞমান-পুরোহিত, প্রভু-ভূতা, রোগী-চিকিৎসক ইত্যাদি সকলেই পরস্পরের প্রতি কর্তব্যাবধারণের সময়ে কর্তব্যবিময়ী-ভূত পাত্রের স্থানে আপনাকে কল্পনা করিলে জগতে কোন অশান্তি থাকতে পারে না। মানব পরস্পরের সহিত ব্যবহারের সময়ে আপনাকে আপনার স্থানে ফেলিতে পারে না বলিয়াই যত গণ্ডগোল উপাস্থ হয়। গৃহস্থের তাবৎ কর্তব্য “আমিহের প্রসার”রূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলেই উহা সুকর ও সুখদ হয় এবং যখনই অত্র কোন ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, তখনই মানব মানবের প্রতিকূল হইয়া পরস্পরের অশান্তি উৎপাদন করে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ করিলে, “আমিহের প্রসার” তত সুসাদ্য হয় না; কিন্তু কালবশে সেই ব্রহ্মচর্যের শোণ হওয়ায়, গৃহস্থশ্রমে “আমিহের প্রসার”রূপ মূলমন্ত্রদ্বারা অণোদিত হওয়া এক্ষণে বড় সহজ নহে। তথাপি আমিহের প্রসারই মানবজীবনে সাধনার মূলভব হওয়ায়, মানব যতই বিকৃত হউক না কেন, ঐ মূলভব একেবারে বিস্তৃত হইতে পারে না এবং ওজ্জ্বল মানব তাহার নানাবিধ কার্যে অজ্ঞাতসারেই যেন আমিহের প্রসার

অধিকার করে। ইন্দ্রিয়পরিভ্রাণ্ডের জন্তই সাধারণ গৃহস্থ দাব্যপরিগ্রহ করে, কিন্তু দারপরিগ্রহ করিবার অজ্ঞাতসারে তাহার “আমিহের প্রসার” হইতে থাকে। পুত্র-কন্যা হইলে, তাহার “আমিহের প্রসার” আরও পরিবদ্ধিত হয়। স্বপরিবারের প্রতি আমিহের প্রসার হেতু, ক্রমে অত্র পরিবারের প্রতিও সহানুভূতির স্বাভাবিকতায় “আমিহের প্রসার” জন্মে। ঐরূপে উহা বদ্ধিত হইয়া মানবমাজেতেই স্পষ্ট হয়। কার্যক্ষেত্র যতই পার্বাঙ্কিত হয়, মানব যতই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সংস্রবে আসে, ততই সে আপনাকে তাহাদের স্থানে স্থাপন করিতে শিক্ষা করে। আমি যদি বিদেশে ভ্রমণ করি, তাহা হইলেই বিদেশে ভ্রমণ করিবার কষ্ট অসুভব কাবতে পারি এবং তাহা হইলেই কোন বিদেশীয় ব্যক্তি আমার দেশে আসিলে, তাহার প্রতি সৌজন্য ও সদয় ব্যবহার করিতে ব্যাকুল হই। তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা এক সূক্ষ্ম সংকল্প।

এই জন্তই গৃহস্থশ্রমে বহুবিধ কর্তব্যের ব্যবস্থা। বহুবিধ কর্তব্য সম্পাদনে বহুবিধ বিষয়ে আমিহের প্রসার যতই উৎপন্ন হয়। ধর্ম কি? চিন্তা করিয়া দেখ, কতকগুলি কর্তব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। পিতা-মাতাকে ভক্তি করিবে, স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করিবে, অতিথিসেবা করিবে, দীন-দুঃখীকে দান করিবে, অজ্ঞানীকে জ্ঞান-উপদেশ দিবে, সামান্য সম্মান করিবে, অসামান্য যথামোগ্যভাবে দণ্ড বা উপদেশদ্বারা সংপথে আনিবে, ঈর্ষ্যে ভক্তিমান হইবে, ইত্যাদি যাঁহা কিছু কর্তব্য, তাহারই শিক্ষা-সমষ্টিকে ধর্ম বলা যায় এবং ব্যষ্টিভাবে উহারা প্রত্যেকেই ধর্মও বটে কর্তব্যও বটে। যাঁহা কিছু কর্তব্য, তাহাই ধর্ম, যাঁহাতে

আমিদের প্রেম, তাহাই কর্তব্য ; অল্প পক্ষে
যা কিছু অকর্তব্য, তাহাই অধর্ম এবং যাহাতে
আমিদের সঙ্কোচ, তাহাই অকর্তব্য । আমিদের
প্রেমই নীতি ও ধর্মের ভিত্তি । কেবল
ঈশ্বরোপাসনাকেই যদি ধর্ম বল, তাহাহলেও
দেখিতে পাইবে যে, ঈশ্বর-উপাসনার মধ্যেই
সামান্য তৎপর কর্তব্য নিহিত বহিষ্কৃত ।
ঈশ্বরোপাসনা কবিতা গেলেই ঈশ্বরকে আদর্শ-
পক্ষ জ্ঞান করিয়া উপাসনা কবিতা হয় এবং
ঐ আদর্শ-পক্ষ সম্পূর্ণ আমিদের প্রেমের সাধন
বা আত্মসমর্পণ করিতে হয় এবং তদুপ পুরুষের
উপাসনা কবিতা গেলেই, তাঁহার আদর্শ
হৃদয় অঙ্কিত করিয়া, কার্যক্ষেত্রে ঐ
আদর্শের অনুগামী হইতে হয় । বিচক্ষণ
পাঠক জীবনের প্রত্যেক কর্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ-
রূপে আন্দোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে
পারিবেন যে, যাহা কর্তব্য, তাহাই আমিদের
প্রেমের উপরে স্থাপিত এবং ঐ ভিত্তি অপমৃত
করিলেই উহা অকর্তব্যে পরিণত হইবে ।

কর্তব্য ও অকর্তব্য, ধর্ম ও অধর্ম, কর্ম ও
অকর্ম লইয়া মানবের চিত্ত সর্বদা দোলায়মান ।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন “কিং কর্ম কিম-
কর্মিত কবয়োহ্যত্র মোহিতাঃ” অর্থাৎ কোন্টী
কর্ম বা কর্তব্যবিষয় এবং কোন্টী অকর্ম বা
অকর্তব্যবিষয়, ইহা নির্দ্ধারণে পণ্ডিতগণও
দলিদ্ধাচিত্ত বা “কিংকর্তব্যবিমূঢ়” হইয়া থাকেন ;
যুগের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে কর্তব্য-
নির্দ্ধারণ নিত্য সহজ নহে । জীবনের বহু-
বিধ গুরুতর ব্যাপারের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া,
আমরা দিব দিন সামান্য সামান্য ব্যাপারেও
কর্তব্যাকর্তব্য বিষয় আলোচনায় বিষম সমস্যার
পতিত হই । অনেক সময় দিশাহারা হইয়া
ব্যতুলভাবে যখন পণ্ডিতগণের উপদেশ অনু-
সরণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আবার ভিন্ন

ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত আসিয়া আমা-
দিগকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে । যাগ,
যজ্ঞ, পূজা, হোমাদি সকলই করিতেছি, কিন্তু
চিত্তের সংশয় যায় না । যজ্ঞরূপ, সন্ধা, বন্দনা,
প্রাণায়ামাদি করিতেছি, কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে
আমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে
উত্তর পাইব—আমার চিত্তের সংশয় বিনষ্ট
হয় নাই । দিগ্বিনির্গম-যন্ত্র না থাকায়, ভাবার্ণবে
আমাদের জীবনতরীকে এদিক—ওদিক—চারি-
দিক পরিচালিত করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু
গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি
না । এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়া মানব
কোন একদিক লক্ষ্য করিয়া জীবনতরী সেই
দিকেই লইতে থাকে এবং ভাগ্যবশে হয়ত
গন্তব্যস্থানে পৌঁছে বা না পৌঁছে । কিন্তু দিগ্বি-
নির্গম-যন্ত্র থাকিলে তাহার রূপ হৃদয়প্রাপ্ত
হইতে হয় না । মানব যখন স্বর্ণাদি মূল্যবান
ধাতু ক্রয় করে, তখন যেমন নিকষ-পাষণের
দ্বারা উহা পরীক্ষা করিয়া লয়, তেমনই মানব-
জীবনের কর্তব্য-সিদ্ধান্ত পরীক্ষার জন্য রূপ
কোন নিকষ-পাষণ কি নাই ? এই ভাবাবেগে
আমাদের জীবনতরী পরিচালন করিবার কোন
দিগ্বিনির্গম-যন্ত্র কি নাই ? সুবিজ্ঞ পাঠক ! চিন্তা
করিয়া দেখুন, আমাদের কর্তব্য-পরীক্ষার নিকষ-
পাষণ কি ? জীবনতরী পরিচালনের জন্য
দিগ্বিনির্গম-যন্ত্র কি ?

কতকগুলি কর্তব্যের বর্ণনা করিয়া, তাহদের
উপদেশ দিলে, সাধারণ কর্তব্যাবধারণ হয় না,
কারণ দেশ-কাল-পাত্রভেদে সাধারণ কর্তব্যের
অনেক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে । একটা
শিশুকে দুইটা দ্রব্য দুইভাগ করিতে বলিলে,
উহা সে অনায়াসে দুইভাগ করিয়া দিবে, কিন্তু
ভাগের মূলতত্ত্ব অবগত না থাকায়, বহুসংখ্যক
দ্রব্যকে দুইভাগ করিতে বলিলে, সে উহা

পারিবে না। যদি কোন শিক্ষক ভাগের মূলতত্ত্ব বালককে শিক্ষা না দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দ্বারা বিভাগ করিলে বাহা বাহা হয়, তাহাই তাহার দ্বারা কণ্ঠস্থ করান, তাহাই সে উপদেশ অনর্থক হইবে। যে নীতিশাস্ত্রে ঐরূপ মনুষ্যের কর্তব্যের মূল-মন্ত্র ব্যাখ্যা না করিয়া, মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্যের বর্ণনা মাত্র করেন, সে নীতিশাস্ত্রও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

‘আর্থি-খমিরি কেবল মানবের কতকগুলি কর্তব্য বর্ণনা করিয়াই নিবত্ত হন নাই, তাঁহারা মানবজীবনের কর্তব্যের মূলমন্ত্র ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আমিহেব প্রসারই সর্বকর্তব্যাবধারণে সেই খমিরি-প্রসৃত মূলমন্ত্র। যখন আমিহেব সম্পূর্ণ প্রসাব হয়, তখন আত্মায় সর্বভূত-দর্শন এবং সর্বভূতে আত্মদর্শন হয় এবং তখনই মানব ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়। নিকৃষ্ট চণ্ডাল হইতে প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণপর্যন্ত, নবীন ব্রহ্মচারী হইতে স্থবির ভিক্ষুপর্যন্ত, সকলের জীবনের সকল অবস্থাতেই কর্তব্যের মূলতত্ত্ব আমিহেব প্রসার। ভাগের সাধারণ নিয়ম যেরূপ সর্বপ্রকার ভাগেই প্রযোজ্য, কর্তব্যের এই ‘মূলতত্ত্ব’ সর্বাবধ কর্তব্যেই প্রযোজ্য। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিকাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে এই মূলতত্ত্বের দ্বারা কর্তব্যাবধারণ করিলে, কাহারও জীবন দুঃখময় হইবেনা, বর্তব্যাবধারণে কাহারও সংশয়-চিন্তা হইতে হইবে না। এ তত্ত্ব অতি সহজ ও সুগম। এ নিকষ-পাষণে কর্তব্যের রেখা অতি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। এ দিগ্বিনীর্ণর-বস্ত্র কখনও তোমাকে বিদিকে লইয়া যাইবে না। তোমার জ্ঞানানুসারে সকল কার্যেই তোমাকে কর্তব্যের বিষয়ীভূত কর, তোমার আমিহ তোমার কর্তব্যের বিষয়ীভূত

আমিহ পর্যন্ত প্রসারিত কর, তাহাইহেই তোমার কর্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি তোমার সর্ব-অবস্থাতেই নিজের “আমির” প্রতি সত্য সত্য যেরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা কর, তদ্রূপ ব্যবহার অপরের “আমির” প্রতিও কর, তাহাইহেই তোমার কোন গাণ্ডগোলে পতিত হইতে হইবে না।

জ্ঞানী-অজ্ঞানী-নির্কিশেষে জীবনের প্রত্যেক কর্তব্য অবধারণে পথে আমিহেব প্রসাবই সাধারণ আলোক-বর্ত্তিকা; কিন্তু এই আমিহেব প্রসাবজনিত কর্তব্য-সিদ্ধান্ত অবশ্য কর্তব্য জ্ঞানধিকারের অমুপাত-ভেদে উৎকৃষ্ট-মপক্ট হইবে, সন্দেহ নাই; তবে কি না, সাধনার একজাতীয়তার স্বার্থ-ত্যাগ ও পরার্থ-অনুগম দ্বারা আত্মপ্রসাব বা আত্মোন্নতির অবশ্য-অ-লক্ষণীয় গণ সকলেই নূন্যধিকরূপে পবিত্র হইবে। অধিকার-ভেদে কর্তব্য-সিদ্ধান্তে বিশুদ্ধতা পক্ষে আকাশ-পাতাল ভেদ হইলে একমাত্র আমিহেব প্রসারই সর্বাধিকারী ধর্মলাভের সাধারণ সাধন বটে।

এইরূপ সর্ববিষয়েই আপনাকে কর্তব্যে বিষয়ীভূত পাত্রের স্থানে স্থাপিত করি কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে। গৃহস্থশ্রমে সর্বপ্রকার কর্তব্য-সম্পাদনের সুবিন্দিত সুখোপাওয়া যায়, এইজন্যই ঋষিগণ মানবজীবন বিকাশের জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গৃহস্থশ্রমের বাধ করিয়াছেন। এই আশ্রমেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, সকলপ্রকার অধিকারী ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় কর্তব্য-সম্পাদনদ্বারা আমিহেব প্রসারিত করে। এই আশ্রমেই নিম্ন-অধিকারী উচ্চ-অধিকারীদিগের সংশ্রবে আসিয়া, জনাদের “আমিহেব প্রসারের” সহিত তাহা “আমিহেব প্রসার” তুলনা করিয়া, আপনাদের উর্দ্ধদিকে লইতে সমর্থ হয়।

হানেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পিতা-পুত্র, নতি-পত্নী, জাতি-ভগ্নী, প্রভু-ভূতা, মিত্র-মিত্র প্রভৃতি পরস্পরের সংস্রবে আসিয়া সর্ববিষয়ে দ্রাণনাদিগের আমিত্বেব প্রসার করিতে সক্ষম হয়। অতএব হে মানব! তুমি যদি তোমার নিজের ও অগতের মঙ্গলকামনা কর, তাহাইলে

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আমিত্বেবপ্রসার-শিকার জ্ঞান-তপস্তা সাধন করিয়া, গৃহস্থাশ্রমেও আমিত্বেব প্রসাররূপ মূলমন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কৰ্ম-তপস্তা দ্বারা ঐ জ্ঞানের পরিপাক বা পরিণতি-লাভে জীবন কৃতার্থ কর।

(কস্তচিদ্পরিব্রাজকস্ত)

চিত্তানুশাসনম্ ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কৌণ্ডিন্দাচরেণ প্রোক্তো ধৰ্ম্মান্ন ভাগবতানিহ ।

ভূভিং মাহুসং জন্ম তদপাক্রমবৰ্ণদং ॥ ১ ॥

(প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে উপদেশ দিয়া—

“কৌমার” অর্থাৎ কুমারবত্তা, কাবণ কুমারাবস্থাতেই বৈমুহ্য হয়, কে বলিতে পারে? তজ্জন্মই কহি-ছেন যে—

“মূর্খব ধৰ্ম্মশীলঃ স্ত্রাং সত্যধৰ্ম্মপবারণঃ ।

কৌ হি জানাতি কস্তান্য মূহূর্বেব ভবিতি ॥”

মহুযোর দৈহিক অসাবিত্য তির্য্যগসিদ্ধ—

“মাহুযো কদলীন্তন্তে নিঃসারে সারমার্গণঃ ।

যঃ করোতি স সম্মুচো জলগম্ভদসমিভে ॥”

মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনপ্রদীত স্মৃতিতে শুদ্ধিত্ত্ব-কাগনোদনাদি একরূপে ব্যক্তব্যক্ত্যভিতৃতিপূতবচনং

এইরূপ কদলীন্তন্তের স্তায় অসার বেহের পরিণাম ন করিয়া যদি মূহূর্বা কুমারাবস্থায়ই ধৰ্ম্ম আচরণ-রন, তাহাইলে তিনি প্রাজ্ঞ; স্তরং “প্রাজ্ঞ”শব্দ বহুত হইয়াছে ।

“ভাগবত ধৰ্ম্ম” অর্থাৎ শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদি,—যথা—

“শ্রবণে কীৰ্ত্তনে বিমোহঃ স্রবণে পাদমেবম্ ।

অৰ্জুনং বন্দনং দান্তং সখামান্নবিবেদনঃ ॥

ইতি পুংসাপিত্য বিকো ভক্তিকেরবলক্ষণা ।”

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৫ অ, ১৯)

প্রহ্লাদ কহিয়াছিলেন, পিতা! বিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ, ভজন, স্মরণ, পাদমেবা, অৰ্জুন, বন্দনা, দান্ত, সখা ও

ছিলেন, হে দৈত্যবালকগণ!) প্রোক্ত ব্যক্তি কুমার-অবস্থাতেই ভাগবতধৰ্ম্ম আচরণ করিবে,

আনন্দবিবেদন, এই নববিধ ভক্তি যদি বিষ্ণুতে অর্পিত হয়, (তাহাইলে তাহাই উত্তম পাঠ) ।

এই নববিধ ভক্তিতে কে কোন বিষয়ে অনুরক্ত, তাহাই উক্ত হইতেছে।—

শ্রীনিমোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতবদৈরাসক্তিঃ কীৰ্ত্তনে

প্রহ্লাদঃ স্রবণে তদজিৎ ভজনে লক্ষ্মীঃ পুথুঃ পূজনে ।

অক্রুরপ্রভিবন্দনে কপিগতির্দীপ্তেয সখোহর্জুনঃ

সদখান্নবিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাশ্বিরেযাং পরঃ ॥

ঐরূপগোখ্যামি-সংগৃহীত পদ্যাবল্যাং ।

শ্রীবিষ্ণুর লীলাশ্রবণে পরীক্ষিত, কীৰ্ত্তনে শুকদেব,

স্রবণে প্রহ্লাদ, পদভজনাৎ লক্ষ্মী, পূজার পুণ্ড্র, বন্দনায়

অক্রুর, দান্তে হনুমান্, সখ্যে অর্জুন ও সর্বব্য-

নিবেদনে বলি (সিদ্ধ) হইয়াছিলেন। এই নববিধ

ভক্তির একমাতেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

“দুর্লভ” কারণ চতুরষ্টিকলক্ষণদ্বলান্তের পর মনুষ্য-

জন্মলাভ হইয়া থাকে, যথা—

“প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিশ্বমুজ্জিতং ।

বৈরাগ্রিতো ন গোবিন্দৈশ্বরাস্ত্রা বক্তিতকিরং ॥

অশীতিঃ চতুরষ্টকৈব লক্ষ্যঃ স্তান্ জীবজাতিহ্ ।

লমন্তঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্মপরাগাং ॥

তদপাক্ষতাং জাতং তেযামাক্ষাতিমানিনাং ।

বরাধাপ্যমানাশ্রিত্য গোবিন্দচরণধরং ॥”

• ত্রয়সদভ্যুত ভক্তিবৈবৰ্ত্তপূরণবচনঃ

যেহেতু মহাযজ্ঞের দুর্লভ, উহা অর্থদ, কিন্তু
অনিশ্চিত ॥ ১ ॥

যথা হি পুরুষশ্রেষ্ঠ বিধোঃ পাদোপসর্পণং ।

বদেব সর্কভূতানাং প্রিয় আয়োজনঃ স্নহং ॥ ২ ॥

“বিবুষোপ্ত” দুর্লভতর মহাযজ্ঞ দেখ লাভ করিয়া যে
ব্যক্তি গোবিন্দ আশ্রয় না করে, সে আত্মাকে বঞ্চিত
করে । জীবজাতিতে ৮৪ লক্ষবার জন্ম করিয়া জন্ম-
পূর্ণ্যের জন্মে মহাযজ্ঞেই প্রাপ্ত হয় । যে মূর্খ আত্মাভি-
মানী হইয়া গোবিন্দ-পদব্রজ আশ্রয় না করে, তাহার
সেই দুর্লভ জন্ম বিফল যায় ।

দুর্লভের আরও কারণ—

লক্ষ্য দুর্লভতমিদং বহুসন্তোষে

মাহুযামর্থমনিত্যমপীহধীরঃ ।

তুর্গং যতেতনপতেদমুহুত্বা বাব-

দ্রিশ্চেষদার বিষয়ঃ ধনু সঙ্গতঃ স্তাং ॥

১১ স্কন্ধে ১ অ, ২২ ।

[ইহার বঙ্গাভাষ্য হিন্দুপত্রিকা তৃতীয়বারের শেষ-
সংখ্যার ১১৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তোত্রে, আরও শ্রীমন্তাগবতে
১০ স্কন্ধে ৫১ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে]

লক্ষ্য জনোদুর্লভমত্র মাহুযং

কথঞ্চিদব্যয়মযত্নতোহনঘ ।

পাদারবিন্দং ন ভজ্যতাসমতি

গৃহাকল্পে পতিতো যথা পশুঃ ॥

মুহুত্বল শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন হে অনব! মহাযজ্ঞ
বিনাযজ্ঞে অবিকলাৎ দুর্লভ মহাযজ্ঞ লাভ কবিযাও
অসম্ভবিত (অসং—অর্থাৎ বিশেষ-রূপে মতি) হইয়া যদি
তোমার পদারবিন্দ না ভজনা করে, তাহাই হইলে সে
পশুর স্তায় গৃহাকল্পে পতিত থাকে ।

“অপ্রথং” কারণ অথ বর্তমানদ্বৈপি তত্ত্ব যঃ স্তিতো
নিস্করাভাবাং—অথ্য বর্তমান থাকিলেও কল্যাণাক-
বার নিস্করতা নাই ।

“অর্থদ” কারণ ভক্তিসমান ব্যক্তি মুহুত্বমাত্রও শ্রীকৃষ্ণের
চিন্তা করিলে অভীষ্টনিক্কি লাভ করিয়া থাকেন ।

তজ্জন্মই কহিয়াছেন যে—

সাহানিস্করহস্তিহং সাত্যাজড়মুক্তা ।

যমুহুত্বং কপং বাপি বাহবেদো ন চিন্ত্যতে ॥

পরুড়পুরাণে পূর্বাঙ্কে ২৩৪ অধ্যায়ে ও স্বল্প পুরাণীয়
কার্ত্তিকবাহারায়ুহযতনঃ ।

এই জন্মে পুরুষের বিষ্ণুর পাদসেবাই
কর্তব্য, যেহেতু তিনি সর্কভীষের প্রিয়, আত্মা,
ঈশ্বর ও স্নহং ॥ ২ ॥

হে মুহুত্বো বা যে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা না করা যায়,
তাহা হান, তাহা মছছিন্ন, তাহা অক্ষত, তাহা জড়ত,
তাহা মুক্তা ।

‘পাদোপসর্পণং’—পাদসেবাওপসর্পণে সর্পণঃ প্রাপ্তঃ—
পদের নিকট পদম—অর্থাৎ পাদসেবা । শ্রীকৃষ্ণের পদ
সেবা কর্তব্য । স্নহাদি গোপগণ উদ্ধব-সন্ধিধানে শ্রীকৃষ্ণ-
উদ্দেশে কহিয়াছিলেন,—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যঃ কৃষ্ণপাদাশুজাগ্রয়াঃ ।

বাচোহস্তিষ্যায়নীনামাঃ কাস্তত্ত্বং প্রকৃষাদিহ ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৭ অঃ ৫৮ ।

আমাদের মনের বৃত্তি সকল যেন কৃষ্ণপাদাশুজাগ্রয়
হয়; আমাদের বাক্য যেন তাহা, মন বীণ ও বাদ্য
দের শব্দ যেন তাহার প্রণামাদিতে রত হয় ।

এ বিষয়ে পুত্রাপাদ শ্রীকৃষ্ণেরান করিব অঃ ২০৫
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যাংশের ২৪ পরিচ্ছেদের ২৫৫
ছেন যে—

কৃষ্ণের মধুর বানী, অন্তরের তরঙ্গিনী;

তার প্রবেশ নাহি বে অবগণ ।

কানাকড়ি-ছিন্ন মন জানিহ সেই অবগণ,

তার জন্ম হৈল অকারণে ॥

মৃগমদনৌলোৎপল মিলনে যে পাবন

যেই ধরে তার গর্ল মান ।

হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ যার নাহি সে নশ্ব,

সেই নাসা ভবের সনন ॥

কৃষ্ণের অপরামুগ কৃষ্ণগুণ হুচরিত

হৃদ্যসার খাছিবিনন্দন ।

তার খাছ যেন না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,

সে রসনা ভেকগ্লিহা সম ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ-পদতল কোটিচন্দ্র হৃদীতল,

তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি ।

তার স্পর্শ নাহি যার, বাউ সেই ছারপাতি,

সেই বপু লোহদম জানি ॥

“শ্রীর” আক্ষেপের “স্নহং” অর্থাৎ কাঙ্ক্ষাভাব, শ্রী

রতিভাব, দাস্ত্যভাব, সখ্যভাব প্রভৃতি যে যেতঃ

পাইতে ইচ্ছা করে, তিন তার সেই ভাবেই প্রাপ্য ;
এ বিষয়ে গীতাতোড় বলিয়াছেন—

যে যথা নাঃ প্রপদ্যন্তে তাঃ শুধৈব ভজ্যামাহম্ ।

৪ অধ্যায়ে ১১ ।

যে যেকপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে
দেইকপেই অনুগ্রহ করি। এ বিষয়ে শ্রীভাগবতে ৭ম
স্কন্ধে ১ অ ২৯ শ্লোকে—

গোপাঃ কামাং ভয়াং কংসো যেষাচ্ছৈবানন্দো নৃপাঃ ।

সম্বন্ধাৎ কৃষ্ণঃ সৈহান্ যুগং ভক্তাঃ বরং বিত্তো ॥

শ্রীনারদ মুখিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন—হে বিত্তো ।

বাম হইতে গোপাঙ্গনাগণ, ভয় হইতে কংস, বিদেহ
হইতে শিশুপাতারি নৃপগণ, সম্বন্ধবশতঃ বৃক্ষিগণ, ব্রহ-
বশতঃ ভোমরা ও ভক্তিবশতঃ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।
এইকণ জিজ্ঞাস্ত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ শ্রীলোকের
সহিত এ লীলা কেন করিয়াছিলেন ? এ লীলা সমীচীন
নহে। তাঁহাদিগের সলেন্ধ জন্ত কিঞ্চিৎ আলোচনা
করিব।

আমরা কৃষ্ণলীলাকে গল্প বিবেচনা করি না, কেবল
তজ্জনা আধ্যাত্মিক দৃষ্টার্থে বুঝাইতে চেষ্টা করি বলা।
আমরা মানি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণজন্মভার ছিলেন। কংসাদি
গীড়িত-ভূতাদি-হরণে দেবতারিণে। প্রাণনার বহুদেব-
গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন—

বহুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ ।

জনিযাতে তৎ প্রিয়ার্থং সত্ত্ববস্তুমর ব্রজঃ ॥

শ্রীভাগবতে ৭ম স্কন্ধ, ১ অ, ১৭ ।

ব্রজা দেবতাগণকে কহিয়াছিলেন—হে অমরগণ ।
বহুদেবগৃহে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ জন্মগ্রহণ করি-
বেন এবং তাঁহার প্রিয়ার্থ অমরশ্রীগণ জন্মগ্রহণ করি-
বেন। এই অমরশ্রীগণ ব্রজের গোপিনী যথা—

নিত্যপ্রিয়গাং শান্তায়া জাতা দেবযোনয়ঃ ।

তাং শনোনামেবাসাং প্রিয়সখ্যোহন্তবন্ ব্রজঃ ॥

উজ্জল লীলমণেঃ কৃষ্ণবস্ত্র প্রকরণে ।

নিত্য প্রিয়জনের অংশ—বাহার্য দেবযোনি হইয়া
ছিলেন, তাঁহাদের অংশ সকল ব্রজে প্রিয়সখীরূপে জন্ম
গ্রহণ করিয়াছিলেন; কারণ নিত্য সিদ্ধপুরুষ ও স্রী
বধনও শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না;
যতরাং একপ লীলাকে রূপক বলিলে আমরা বর্ণাহত
হই। তাহাই হইলে যেন পৃথিবীর সমুদ্র স্থপ-হার্য হই,

এরূপ বিবেচনা হইয়া থাকে। যতরাং আমাদের
যে রূপ বিশ্বাস, বর্ণনা করিব। ভগবান্ বাসুদেবের বাক্য
বিশ্বাস না করা আরত্যাগী বটে।

“অকৌটিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।

বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় অতি দূর ॥”

ব্রহ্মলীলার তুল্য উৎকৃষ্ট লীলা আর নাই। ইহা
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রস আর নাই।

ব্রহ্মলীলার—

“পুরুষিধ রস শাস্ত্র দাত্ত সখ্য বাৎসল্য ।

মধুররস শৃঙ্গার নাম সবাত্তে প্রাদল্য ॥”

এ ২৩ পারচ্ছেদ ।

শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশতঃ মধুবাংসে ধারণ করিয়াছিলেন
বটে, কিন্তু তাঁহার বৈধ বৃগৎকংসঃসমোদাহিত-
ওষ-নির্দ্রিষ্ট সন্তুধাতুসম নহে; উহা চিহ্নময়।

ভগবান্ বিবাহিতা ভক্তানামন্তরপ্রদঃ ।

আবিবেশাংশতাঃ গন মন আনকদ্রুশুভেঃ ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২ অঃ ১১ ।

ইহার শ্রীধরবানী এইরূপ টীকা করেন—

“মন আবিবেশ মনতাবির্ভূজ জীবনামিষন তন্ত
ধাতুসম্বন্ধঃ ॥”

বিবাহিতা ভক্তাদিগের অন্তরপ্রদ ভগবান্ অংশের
সহিত—অর্থাৎ পুরুষাদি অবতারবৃন্দের সহিত ও ভাগের
সহিত—অর্থাৎ বৈভবগৌরব সহিত বহুদেবের মনে
আবিভূত হইলেন; জীবগণের স্তার তাঁহার ধাতুসম্বন্ধ
ছিল না।

এই দেহ বৈকি, বধন আমরা ধারণা করিতে পারি
না, তখন তাঁহার লীলার বিষয়ে বুঝা তর্ক করা কি
আমাদের মূর্খতা নহে ?

মহর্ষি বৈপারন—বিনি বেদবিভাগ, বেদান্তদর্শন,
মহাত্মারত, অষ্টাদশপুরাণসমুদ্ভূত রচনা করিলেন,
বিনি সপ্তদশ অবতার বলিয়া স্বীকৃতি হইয়া থাকেন,
বিনি ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ-পর্কে—৪ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ,
চৈতন্ত্যবতার, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের বিষয়
ও অদ্বৈত ভবিষ্যৎবর্ণনা করিয়াছেন, যিনি
কলিকালে কিরূপ প্রকৃতির লোক হইবে, বর্ণন
করিলেন—

ততশ্চাত্ম দিনঃ ধর্মঃ সত্যঃ শৌচং ক্ষমাবিত্য ।

কালেন বলিনা রাজসত্ত্বাধ্বর্ষলঃ স্মৃতিঃ ॥

বিশ্রমেব কলৌ নৃণাং জন্মচারে শুণায়সঃ ।

ধর্মজ্ঞায়ব্যবহার্যং কারণং বলমেবহি ।

+ × - × ×

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২ অ,

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! অনন্তর বলবান্
কালধারা প্রতিদিন ধর্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আশু,
বল ও শ্রুতি হ্রাস হইবে ।

কলিকালে মনুবাণিগের জন্ম, আচার, গুণাদি সমস্তই
কেবল ধনের উপর নির্ভর করিবে ও ধর্ম ও জ্ঞানের
ব্যবহারে কেবল বলমাত্র কারণ হইবে; ইত্যাদি ।

অন্ততঃ—

অনাবৃষ্টি ভয়গ্রাসাঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্রয়কাতরাঃ ।

ভবিষ্যন্তি তদা সর্বা গগণাশতদৃষ্টয়ঃ ২৭ ।

× + +

বেদমার্গে প্রলীনে চ পাশুভাটো ততো জনৈঃ ।

অধর্ম বৃদ্ধা লোকানাম্ শরমায়ুভবিষ্যতি ৩৯ ।

× + +

বিষ্ণুপুরাণে ৬ অংশে ১ অ,

গরাসর মৈত্রেয়কে কহিলেন—কলিকালে প্রজা
সকল অনাবৃষ্টি-ভয়যুক্ত ও দুখার ভয়ে কাতর হইবে
ও সেই সময়ে গগণের অতি আসক্ত-দৃষ্টি হইবে ।

বেদমার্গ লোপ হইলে, লোক সকল পাশু ও হইবে ও
লোকের অধর্ম বৃদ্ধি হইবে ও শরমায়ু হইবে ।

অন্ততঃ—

একাদশী বিহীনান সর্বে ধর্ম-বিবজ্জিতাঃ ।

হরিপ্রসঙ্গবিমুখাঃ ভবিষ্যন্তি ততঃপরঃ ১৭ ।

+ + -

য়েচ্ছশাস্ত্রঃ পঠিষ্যন্তি বর্শাশ্রাণিবিহার চ ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ।

সর্বে সাক্ষিক সর্বেষাং ভোজনং নিয়মচ্যুতং ।

অভক্ষ্য ভক্ষ্য লোকাস চতুর্লর্ণাশ্চ লাম্পটাঃ ।

সর্বে বৃচ্ছান্ননিরতাঃ শিষ্যোদরপরায়ণাঃ ।

দেবাতারহীনক জগৎ সর্বং ভয়াকুলং ।

ঐ শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎ ।

সকলে একাদশী বিহীন ও সর্বধর্মবিবজ্জিত হইবে
ও হরিপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইবে ।

নিরশ্রয় ভোগ করিয়া য়েচ্ছশাস্ত্র পাঠ করিবে ।
সকলের সঙ্গে নিয়মচ্যুত-ভোজন হইবে । সমুদায়

লোক অভক্ষ্য-ভক্ষক হইবে ও চতুর্লর্ণ লাম্পট হইবে।
সকলে খেজাচারী ও শিষ্যোদরপরায়ণ হইবে সমুদায়
জগৎ ভয়াকুল ও দেবাতারহীন হইবে ইত্যাদি
কলিকালের অনেক ভবিষ্যৎ বার্তা কহিয়াছিলেন,
তাঁহাব মানাত্ত বুদ্ধিতে কি এতাব প্রবেশ করে নাই
যে, এরূপ বর্ণনা করিলে, লোকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে
অশ্রদ্ধা করিবে? তিন জানিতেন, তজ্জন্ত পনোদয়ের
মুখে কহিয়াছেন যে,—

সংস্থাপনায় ধর্মস্ত প্রশমায়েরত্তত চ ।

অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীধরঃ ৪৪ ।

সকথঃ ধর্মসেতুনাম্ বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা ।

প্রতাপমাত্রব্রহ্মন্ পরবারিভিমঘণঃ ২৭ ।

আশুকামো যদ্রপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতঃ ।

কিনভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ঃ হিদ্ধিশ্রবতঃ ২৮ ।

শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধ, ৩০ অঃ ।

হে ব্রহ্মন্! ধর্মসংস্থাপন ও অধর্ম-শাস্তির জন্য ভগবান্
জগদীধর অশ্রাব্যারী শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
তিনি ধর্মময়াদায় বক্তা, কর্তা ও রক্ষায়িতা হইয়া, কি
প্রকারে পরদাব্যভ্রমর্গরূপ বিপরীত কাব্য করিলেন?
যদ্রপতি আশুকামো হইয়া কি প্রকারে একপ নিন্দনীয়
কাব্য করিলেন? ইহার আভ্যর্থ্য কি? হে শ্রবতঃ
আনাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন। তদ্বত্তরে ঐতৎক-
বেব উত্তর দিয়াছিলেন,—

তিনি আশ্রুকাম ছিলেন, গোপাঙ্গনাগণের সহিত
লীলাতে তাঁহার কোন কামের লেশ ছিল না, কারণ—

“সিষেব আশ্রুজবন্ধসৌরিতঃ”

১০ম স্কন্ধ, ৩০ অধ্যায়, ২৬ ।

ইহাতে শ্রীধরবানী কহেন—

“এবমপ্যাশ্রুজেব অবরুদ্ধঃ সৌরিতঃ চরমধাতুঃ ন তু
শ্লিতিতো যশ্রেতি কামজয়োতিতঃ”

আশ্রাতে অবরুদ্ধ সৌরিত—অর্থাৎ চরম ধাতু শ্লিতি
না হইয়া গোপাঙ্গনাগণের সহিত রমণ করিতেন,
ইহাতে কামজয়োতি হইল। বৃন্দাবন কৃষ্ণময় ছিল।
বৎস, গাভী, গোপ ইত্যাদি ঘাষ ছিল, সমুদায়ই কৃষ্ণময়,
কারণ যখন ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন, তখন
শ্রীকৃষ্ণ—

যাবদ্বৎসপবৎসকাক্ষকবপুর্বাংবৎ করাজাদিকঃ

যাবদ যন্তিবিষাণবেগুদ্রশিগ্ যাবদ্বিজুযাবরং ।

যাবচ্ছলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারিকঃ

সর্বং বিমুখং গিরোদ্ধবদজঃ সর্বদ্বরূপোবজো ৷১৬৷

১০ম স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায় ।

বৎস পালক ও বৎসগণের যেকোন ক্ষুদ্র প্রমাণ শরীর, রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপাদাদি, যেরূপ, যক্তি, যেকোন শূন্য শিলা বাবা) বেণুদল-শিকার, যেকোন ভূষণ ও বস্ত্র, যেকোন ভাব, গুণ, নাম, আকৃতি, বয়স, যেকোন বিহারাদি, রূপ হইয়া, সমুদয় জগৎ বিমুখ, এইয়ে প্রসিদ্ধ বাক্য, তাহার প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।

আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে বৎস ও বৎসপালক হইয়াছিলেন, সে সময়ে উহাদের মাতৃ-গণের নিজ পুত্রাপেক্ষা কৃষ্ণ পুত্রে অধিক স্নেহ হইয়াছিল ।

গো-গোপীনাং মাতৃতাপ্রিয়ানাং বেহাজ্জিকং বিনা ।

পুত্রাবদাবশি হ্বে শ্তোকতা মাযয়া বিনা ॥

ঐ ঐ ২২ ।

গো-গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণপতি মাতৃভাব পূর্বের জায় ছিল, কিন্তু এক্ষণে হেহাবিকা হইয়াছিল ও গো-গোপীতে শ্রীকৃষ্ণের পুঙ্গবৎ বাল্যভাব ছিল, কিন্তু মায়া বাতিরেকে ছিল “অথবা আমার এই মাতা” “আমি ইহার পুত্র” এক্ষণে এইরূপ অধিক মায়া হইল ।

যদি শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণ বৎস ও বৎসপালক হইয়াছিলেন, তাহাইলে তিনি কি গোপ ও গোপাঙ্গনা হইতে পাবিতেন না? এই কল্পিত গোপাঙ্গনাকে গোপগণ নিরস্ত্রী বনে করিতেন । গোপগণ গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিহারবিষয় হইয়া সেই আপনাপন স্ত্রীগণকে নিজ-পার্শ্বহাই দৃষ্টি করিতেন, তজ্জন্য তাহাবা শ্রীকৃষ্ণে বিবেচ্য করেন নাই, কাবণ তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ছিলেন—
নাহ্ময়ন্ থলু কৃষ্ণায় দোহিতাস্তস্ত মায়ায়া ।
মনমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্থান্ স্থান্ দারান্ ব্রাজীকসঃ ৷১৭৷

ঐ ঐ ৩৩ অ,

যোগমায়া নিজমায়া বিস্তার করিয়া গোপাঙ্গনা দিগকে গোপগণের নিকট থাকিতে দিতেন না; তাহার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কার্য্য জন্য যে ব্রাজ্ঞানাঙ্গণে জগদ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন; তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে যে—

“ন যাজু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ”

উচ্ছল নীলমণ্ডো-কৃষ্ণবস্ত্র প্রকরণে ।

ব্রজদেবীদিগের পতির সহিত সঙ্গম হয় নাই ।

ইহাই মূল উদ্দেশ্য, তবে বাস্তবিক যে পরপুরুষ ও পরস্ত্রী বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাতে এইমাত্র বক্তব্য যে, যিনি ত্রিলোককে মায়াৰূপে ইন্দ্রজাল বিভ্রান্ত করিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অকাণ্ড কি কিছু আছে? যাহাকে আমি আমার স্ত্রী বলিতেছি, সে স্ত্রীও সহিত কি তিনি রমণ করেন না? তিনি ত আত্মারাম, তিনি কোন্ স্ত্রীকে বর্তমান নাই, স্থিতিতে পাবি না । সেই মায়ায় হরির কার্য্য কিয়ৎকণ চিত্তা কবিলে, মন যে কি অসীম বিশ্বয়-নীরে নিমগ্ন হয়, তাহা দিব্য করা দুৰ্ঘট । সে সময় যেন আমার স্ত্রির বহিষ্ঠৃত জীব—সে সময় আমরা যেন আমাদের আশ্রয়-হারাই হই ।

গোপাঙ্গনাদিগের পরাতত্ত্ব ছিল, তজ্জন্য তাহার সাক্ষাৎ চিদ্রসদেহকে কাণ্ড বলিয়া আলিঙ্গন করিত । যাহাকে ব্রজাদি দেবতগণও ধানে অনুধাবন করিতে পারেন না। সেই দেবদেবকে যদি ব্রজাঙ্গনাগণ সাক্ষাৎ আলিঙ্গন করেন, তাহাইলে তাহা অপেক্ষা আর জীবনের সার্বকতা সাধনের অবশিষ্ট কি থাকিল? বরং কল্পিণ্যনি অপেক্ষা গোপাঙ্গনাগণের ভক্তি অধিক, কারণ কল্পিণী প্রভৃতিব অন্যান্য স্থানে বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু গোপাঙ্গনাগণ কুমারী অবস্থা হইতেই কেবল কৃষ্ণকে পাইবার জন্য বিশেষ তপস্তা করিয়াছিলেন ।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনীধারি ।

নন্দগোপপুত্ৰং ধেবি পতিঃ মে কুরু তে নমঃ ॥

১০ স্কন্ধ ২২ অধ্যায় ।

যখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে, তখন লজ্জাদি পরিত্যাগ না করিতে পারিলে, তাহাকে কখনই পাওয়া যাইবে না,—কারণ,—

যুগ্মা লজ্জা ভয়ঃ মানঃ ক্রুৎপাচেতি পকনঃ ।

কুলং শীল তথা ক্রান্তিরস্তোপাশাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

তজ্জন্য তাহাদিগের ভক্তি জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বিবস্ত্রা হইতে কহিয়াছিলেন । অন্য কানোদেহে নহে, কারণ তিনি কহিয়াছেন,—
নময্যাবশিষ্টবিষয়াং কামঃ কামার কল্লতে ।

ভজিতাঃ কথিতাথানাঃ প্রায়ো যৌগার নেশতে ৷২০৷

১০ স্কন্ধ ২২ অ,

হে হৃদয়গণ । যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত লগ্ন করে,
তাঁহার কামনা বিষয়ভোগ অল্প কল্পিত হয় না, কারণ
যাত্রা ভুক্তি ও কথিত হইলে, তাহাই হইতে আর
অল্পস্বোপত্তি হয় না; সুতরাং যিনি অখিল সত্ত্বের
অধীশ্বর, তাঁহার অকাঙ্ক্ষা কি হইল ?

কুশলাচরিতৈকরোমহি চার্খো ন বিদ্যাতে ।
বিগর্হায়েনবানর্থো নিরহকারিণাঃ শ্রোতাঃ ॥ ৩২ ॥
কিন্তুতখিলসন্ধানাং তিগ্গাণ্ডমর্ত্য দিবোকনাঃ ।
জিন্তুক্লেপিতবান্নাঃ কুশলাকুশলাধরঃ ॥ ৩৩ ॥

১০ স্ব, ৩৩ অ,

শুকদেব পরীক্ষিতক হইলেন, হে শ্রোতা ! নিরহ
কারী ব্যক্তির সংকাঙ্ক্ষায়া কোন অর্থ হয় না ও অসং
কর্মধারাও কোন অনর্থ সত্তাবনা নাই ।

যদি তাহা হইল, তবে যিনি অখিল জীবের ও তীর্থাঙ্ক
মুখ্য-দেবতারিগের ও অজ্ঞানা ঈশিতব্যের ঈশ্বর, তাঁহার
আর কুশল-অকুশল সম্ভব কোথায় ?

তিনি গোপীদিগের ও তংপতিদিগের ও সকল
দেহীর অন্তরে বিচরণ করেন; তিনি বুদ্ধাদির সাক্ষী
তিনি আমাদের নায় শরীরধারী নহেন,—তিনি লীলার
জ্ঞান শরীর ধারণ করিয়াছিলেন ।

গোপীনাঃ তংপতীনাং সর্বোপকৈব দেহিনাং ।

যোহন্তরিত সৌখ্যাক এষ ক্রীড়ন দেহভাক্ ॥

১০ স্ব, ৩৪ অ,

ইহাতেও যদি দোষাত্মকান করি, তাহাইহইলে
আমরা পাপভাক্,—ভজনা নিষেধও করিয়াছেন—

নৈতং সমাচরেজ্জাহ্নু মনসাপিহনৌধরঃ ।

বিনস্ত্রতাচরন্ মোঢ়াং যথা ক্রজোহজ্জিৎকঃ বিধং ॥

১০ স্ব, ৩৫ অ,

অনীশ্বর—অর্থাৎ দেহাদিপরতন্ত্র মনেও একপ আচরণ
করবেন না । যদি মুঢ়তাবশতঃ আচরণ করে, তাহা-
হইলে নাপ্রাপ্ত হয়, কারণ মহাদেব বিব পান করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই ।

ব্রহ্মাসনাদিগের মহাভাব বর্ণন করিয়া উক্ত বও
আকর্ষাঘ্রিত হইয়া তাঁহাদিগের চরণরেণুসেবী শুশ্রূষা
জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

আসামহো চরণরেণু জ্বামহংতাঃ

বৃন্দাবনে কিমপি গুহ্যলভৌবধীনঃ ।

বাহুস্ত্যজঃ বজ্রমার্গপথক হিহা

ভেক্সুন্দপদধীঃ শ্রুতিভিক্টিবৃণাং ॥

১০ স্ব, ৪১ অ, ৪১ ।

এই ব্রহ্মাসনাদিগের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের কোন
শুশ্রূষা লতা-শুশ্রূষার মধ্যে হই, যেহেতু ইহারা দুস্তর পল্লব
ও অর্ঘ্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতির আদেশে
শ্রীকৃষ্ণের পদবী ভজনা করেন ।

তজ্জন্ত গোপীদিগের জীবনকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন—

এতাঃ পবং তমুভূতো ভূবি গোপবধোঃ

গোবিন্দ এসমপিতা জ্বনি ক্ষতভাবাঃ ।

বাহুস্তি বস্ত্রভিযো মুনয়ো বয়ক

কিং ব্রহ্মজগতিরনন্তকথা-রসজ্ঞ ॥

১০ স্ব, ৪৭ অ, ৪৮ ।

এই গোপবধুদিগের জন্মই সফল, যেহেতু ইহারা
অখিলান্দ্র গোবিন্দে পরমপ্রেমবতী হইয়াছেন; যে
প্রেমকে সংসার ভীরু মনিগণ মুক্ত হইয়াও বাহ্য করেন
ও আমরা ভক্ত হইয়াও বাহ্য করি । যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণ
কথারসে অমুরাগ আছে, তাঁহার ব্রাহ্মকুলে জন্মের
আবশ্যক কি ?

ব্রহ্মাসনাদিগের শ্রীকৃষ্ণের রতির লাভ এই যে, তাঁহা
দের অশেষ কর্মকর হইয়া, তাঁহারা পাপপুণ্যরহিত
হইয়াছিলেন—

দুঃসহ শ্রেষ্ঠবিরতীরতাপ্ধ্যতান্ত্যভাঃ ।

ধানপাশ্চাত্তালোব নিবৃত্তাঃ ক্ষীণমল্লাঃ ।

তমেন পরমজ্ঞানঃ জারবুদ্ধাপি সমতাঃ ।

ভজগুণময়ঃ দেহঃ সত্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥

১২ স্ব, ১১ অ,

শুকদেব পরীক্ষিতক হইলেন—হে রাজন ! দুঃসহ
শ্রির বিরহজনা তীব্রতাপে গোপাসনাদিগের সমুদায়
অশ্রুত বিগত হইয়া গেল এবং ধানযোগে শ্রীকৃষ্ণের
আলিঙ্গনে সমুদায় পুণ্ড্র ক্ষয় হইয়াগেল । শ্রীকৃষ্ণকে
যদিও গোপললনাকুল উপপতি ভাবিতেন, তথাপি ধান
যোগে পরমজ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া, তৎকালের শ্রবণ-ভ্রমের
দ্বারা সমুদায় কর্মকর হওয়াতে, কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া
শুণময়—অর্থাৎ পাকভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন ।
(কিন্তু চিত্তরূপেই বর্তমান থাকিলেন) ।

ইহাতে পরীক্ষিত প্রশংসা করিয়াছেন,—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতর্যমুনৈঃ ।

গুণপ্রবাহো পরমসত্যো গুণবিহাঃ কথং ॥

মুনৈঃ গোপাসনাদিগ শ্রীকৃষ্ণকে পরপুরুষ কাহ
বলিয়া জানিত,—ব্রহ্মজ্ঞান করিত না । গুণের প্রতি

হিহাদের চিত্ত আসক্ত ছিল, তাহাইহলে কি একারে
হিহাদের গুণ-প্রবাহের উপরিত হইয়া, কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি
হইল ?

ইহাতে শুকদেব উত্তর দেন—

উক্তঃ পুরস্তাদেন্ততে বৈবাঃ সিদ্ধিং বথাগতঃ ।
দ্বিমরপি দ্বীকেশং কিমুতাদোকজপ্রিয়াঃ ॥
কামং কোথঃ ভবং মেহমেকাং সৌন্দর্যমিব চ ।
নিত্যং হরৌ বিদধতে যান্তি তন্নয়নাং হিতে ॥
ন চৈবঃ শিস্ত্যঃ কার্গো ভবতাঃ গগনত্যাগে ॥
নোগেশ্বরেণেব কুণ্ডে যত এতদ্বিমুচাতে ॥

ঐ ২৯ অধ্যায়ে ।

দ্বীকেশকে বিদেব করিয়াও শিশুপাল যেকপে
দৃত হইয়াছিল, তাহার বিসং পূর্দেই কথিত হইয়াছে ।
এই শকবাত মুক্টিলাভ করে, তাহাইহলে যে তাঁহার
প্রিয়জনও মুক্টিলাভ করিলে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য
কি ?

শ্রীকৃষ্ণে কাম, কোথ, ভব, মেহ, সখ্য কিসা ভক্তি,
যে কোন ভাবেব আবেশেই তন্নয়না প্রাপ্তি হয় ।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ইহা বিশেষ জ্ঞান করিবেন না,—কারণ
তিনি যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর । সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে
হাববাদিও মুক্টিলাভ কবে ।

বিদেব করিয়াও শিশুপাল মুক্টিলাভ করিল !

বিদেবাদপি গোবিন্দং সমযোবাস্তজঃ শ্রবন্ ।

শিশুপালো গতন্তুভং কিংপুনন্তংপরায়ণঃ ॥

গরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ২৩৫ অধ্যায় ১৯ ।

তাহাইহলে গোপাঙ্গনগণ কামাসক্তা হইয়া কেন
মুক্টিলাভ করিবেন না ?

এই লীলা ভক্তদিগের প্রতি অমুগ্রহজন্য যাত্র ।

অমুগ্রহার ভক্তানাং মাহুঃ দেহমাপ্রিতঃ ।

ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাং শ্রুত্যা তৎপরো ভবেৎ ॥*

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধ ৩৩ অ,

ভক্তের প্রতি অমুগ্রহজন্য মম্বাদেই আশ্রয় কল্পিয়া
থাকেন ও তাদৃশী ক্রীড়া করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ
করিয়া মম্বাদ তৎপর হইবে ।

শ্রীকৃষ্ণের তিনশক্তি—স্বাদিনী, সন্ধিনী ও সখি—

স্বাদিনী সন্ধিনী সখি ত্রয়োকা সর্বসংশ্রয়ে ।

বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ১২ অধ্যায়ে

ঈব কতিয়াজিলেন, হে ভগবন্ ! তুমি সকলের
আধার ; তোমাতে স্বাদিনী, সন্ধিনী ও সখি, এই তিন
প্রকার শক্তি আছে ।

স্বাদিনী অর্থ আত্মদাকরী, সন্ধিনী অর্থ তপকরী
ও সখি অর্থ বিদ্যাশক্তি । অর্থাৎ স্বাদিনী অর্থে
আনন্দ, সন্ধিনী অর্থে সং ও সখি অর্থে চিং—সক্তিমা-
নন্দ ।

এই স্বাদিনীশক্তিই রাখা । ব্রজলীলায় এই স্বাদিনী-
শক্তিই কার্য্যকরী । ইহার ভাব অতি গূঢ় । ভক্ত ব্যক্তি-
রেক অন্যে ইহার ভাব গ্রহণ করিতে পারে না ।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা নিত্য—অনুদিন ঐ লীলা হইয়
থাকে—

যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেবু প্রকীর্ত্তিতাঃ ।

তথা তে নিত্যলীলায়াং সখি বৃন্দাবনে ভূবি ॥ ১ ॥

গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ ।

গোচারণং বয়ংক্রান্ত বিনা হ্রবিষ্যতনং ॥ ২ ॥

পরকীয়ভিমানিন্যাত্তথা তত্ত প্রিয়াজনাঃ ।

প্রজ্ঞেরনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥

+ + + + +

গরুড়পুরাণে পাতালখণ্ডে—৮৩ অধ্যায়ে ।

ভক্ত হইলেই এই লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া কৃতার্থ
হওয়া যায়, ইহাতে অমুমাত্র সন্দেহ নাই ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

পদ্যানুবাদ-মালা ।

(মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্মনীতি । *)

ব্রহ্মনিষ্ঠ-এই হবে ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ ।
 করিবে স্বকৃতকর্ম্ম সব ব্রহ্মে সমর্পণ ॥ ১ ॥
 না কহিবে মিথ্যা কথা, না লইবে শঠ-ব্রত ।
 দেবাতীর্থ-সেবাদিতে সদা গৃহী-হবে রত ॥ ২ ॥
 পিতা-মাতা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ-দেবতা জ্ঞেনে,
 সেবিবে সর্ব্বতোভাবে সদা গৃহী সমতন ॥ ৩ ॥
 হে শিবে ! পার্শ্বতি ! যদি পিতা মাতা প্রীত রন,
 তুমি তাহে প্রীতা দেবি ! প্রীত ব্রহ্মসনাতন ॥ ৪ ॥
 তুমি আদ্যো ! জগন্মাতা, পিতা পরব্রহ্ম হন,
 গৃহীর তপস্তা মাত্র তোমাদের সন্তোষণ ॥ ৫ ॥
 আসন-শয়ন-বস্ত্র, ভোজ্য ও পানীয় আব,
 যোগাবে সময়মত সেবার্থ পিতা-মাতার ॥ ৬ ॥
 যুত্বাক্য কবে সদা, করিবে প্রিয় সাধন,
 পিতৃ-আজ্ঞাকারী হবে সংপূজ্য কুলপাবন ॥ ৭ ॥
 ঔদ্ধত্য ও পরিহাস, তর্জ্জন, পরিভাষণ,
 না করিবে পিতৃঅগ্রে আত্মহিতকারীজন ॥ ৮ ॥
 মাতা-পিতা দেখি, নমি, সসম্মুখে দাঁড়াইবে ;
 পিতৃশাসনেতে থেকে আজ্ঞা বিনা না বসিবে ॥ ৯ ॥
 বিদ্যা-ধন-মদে মাতি পিতৃ হেলা যেনা করে,
 সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত সে যায় নরক-ঘোরে ॥ ১০ ॥

* মহাদেব পার্শ্বতীকে এই সংক্ষিপ্ত, হৃদয় ও ক্রমস্পন্ন
 অপূর্ণ গৃহ-ধর্ম্ম-নীতি শুনাইয়াছেন । গৃহস্থের গৃহাশ্রমের
 অবশ্য-প্রয়োজনীয় কোন শিক্ষারই ইহাতে অভাব নাই ।
 গৃহী মাত্রেই ইহা স্মৃতিস্থ ও ধৃতিস্থ থাকি বাঞ্ছনীয় ।
 ইতঃপূর্বে হিন্দুপত্রিকায় মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এই অত্যাশ-
 কারী অংশটি মূল ও বঙ্গবাখ্যা সহ প্রকাশিত হইয়াছিল ;
 এবার কঠিন সাধার সুবিধা লক্ষ্য করিয়া, পদ্যানুবাদ-
 মালায় সেই মূলেরই বথাসাধ্য-কৃত অবিকল বঙ্গ-পদ্যানু-
 বাদ প্রস্তুত হইল । বঙ্গীয় গৃহীপাঠক দেবদেবের এই
 প্রসাদ গ্রহণে উপকৃত হউন, দেবদেব-চরণে ইহাই
 প্রার্থনা ।

তাজি পিতা-মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী-পুত্র-অতিথি আদি,
 না ভুঞ্জিবে গৃহী কভু, কঠাগত-প্রাণ যদি ॥ ১১ ॥
 গুরু-বন্ধু বঞ্চি সেবা স্বোদর-পূর্ব্বগকারী,
 ইহলোকে নিম্নিত সে, পরত্রে নরকগামী ॥ ১২ ॥
 ভার্গ্যাকে রক্ষিবে গৃহী, পুত্র-দেবে বিদ্যাধন,
 পালিবে আত্মীয়-বন্ধু, এই ধর্ম্ম সনাতন ॥ ১৩ ॥
 উৎপত্তি পিতায়, বিরুদ্ধি মাতায়,
 স্বজনে শিখায় স্নেহে ;
 এ সবে যে জন না পালে, সে জন
 নবধম নবদেহে ॥ ১৪ ॥
 ওহে মহেশ্বর ! শত কষ্ট কবি
 এঁদের তরে গ্রহণ,
 যথাসক্তি মত তোষিবে সতত,
 এই ধর্ম্ম সনাতন ॥ ১৫ ॥
 সত্যপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ জন
 হন এ জগতে যিনি,
 তিনি ধন্য অতি, তিনি লোকে কৃতী,
 পরমার্থবিৎ তিনি ॥ ১৬ ॥
 ভার্গ্যাকে তাড়না, কভু করিবে না,
 মাতৃবৎ (১) পালিবে সদা ;
 ঘোর কষ্টেতেও তাগ নহে শ্রেয় ;
 যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥ ১৭ ॥
 স্বদার-নিরত হবে বিদ্যাব্রত ;
 বিকার-চঞ্চল-চিত্তে—
 কভু পরাসনা স্পর্শ করিবে না,
 নারকী হইবে তাতে ॥ ১৮ ॥
 বাস-শয়নাদি না করিবে স্ত্রী
 বিরলে পরস্ত্রী সনে ।

(১) “মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা” (মূল) হিঃ সঃ

অযুক্ত ভাষণ, শোঁষা-প্রদর্শন,

না করিবে নারীজনে ॥ ১৯ ॥

শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রিয়বাক্য-ধন-বস্ত্র অলঙ্কারে,
তোষিবে ভার্য়াকে গৃহী সদা প্রিয় ব্যবহারে ॥ ২০ ॥

উৎসবে, লোকযাত্রায়, তীর্থে, পর নিকেতনে ।

পত্নী না পাঠাবে প্রাক্ত পুজামাত্য-সঙ্গা বিনে ॥ ২১ ॥

যে মানবে মহেশানি ! পতিব্রতা প্রীতা রয়,
সর্বদর্শ্য সিদ্ধ তার, নিশ্চিত সে প্রিয় হয় ॥ ২২ ॥

পিতা চারিবর্ষ পুঞ্জ লালিবে পালিবে ;

ষোড়শ পর্য্যন্ত গুণ-বিদ্যা শিখাইবে ॥ ২৩ ॥

বিংশবর্ষ-প্রাপ্ত-পুঞ্জে গৃহকর্মে নিয়োজিবে ।

পরে তারে সমযোগ্য জেনে স্নেহ প্রদর্শিবে ॥ ২৪ ॥

কজা ও স্থপালনায়া—শিক্ষণীয়া স্ন্যতনে,
অর্থদ্বীয়া স্থবিদ্বানে ধনবত্ত্ব আদি সনে ॥ ২৫ ॥

একপে গৃহী ভ্রাতা-ভগ্নী-ভ্রাতৃসন্ততিরে,
পালনবেতোষিবে তথা জ্ঞাতি-মিত্র-ভ্রাতাদিরে ॥ ২৬ ॥

অপচ-স্বধর্ম্ম আর স্বদেশ-নিবাগা জনে,
পালিবে গৃহস্থ তথা অভ্যাগতে—উদাসীনে ॥ ২৭ ॥

বিভব সম্বন্ধে ও গৃহী হেন না আচরে যদি,
হে দেবি ! সে পশুগণ্য, পাপিষ্ঠ, নিন্দিত অতি ॥ ২৮ ॥

নিদ্রালম্ব, দেহ-গত, কেশের বিভ্রাস আদি,
বর্ণন-বসন তথা না হবে আসক্ত অতি ॥ ২৯ ॥

মতাহার-নিজ্র হবে, মিতবাক্-মিত্রমৈথুন,
বজ্র-নস্ত্র-শুচি দঙ্গ-সর্বকর্ম্মহুনিগণ ॥ ৩০ ॥

ক্রিতে হইবে শূণ্য, নস্ত্র বন্ধ গুরুজনে,

দিবে ঘৃণিতে মান, অপমান মানীগণে ॥ ৩১ ॥

বৈর প্রকৃতি, রীতি, প্রবৃত্ত ও ব্যবহারে,

স্ব-তর্কে জেনে, পরে বিশ্বাস করিবে তারে ॥ ৩২ ॥

ক্রিয়ান্ যথাকালে ক্ষুদ্র অবিকেও উরি,
দখাইবে স্বপ্রভাব, ধর্ম্মে না লজ্বন করি ॥ ৩৩ ॥

গুজ না প্রকাশিবে স্বয়শ-পৌরষ, আর—

গত-পর গুপ্তকথা, কৃত পর-উপকার ॥ ৩৪ ॥

শবী কুব্জিক-বশে ধ্রুবপরাজয় জেনে,

করিবে তর্ক বাদ লঘু কিম্বা গুরু সনে ॥ ৩৫ ॥

বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম্ম, সন্মতনে উপার্জিবে,

ব্যাসন, অসাধু-সঙ্গ, মিথ্যা-দ্রোহ বিবর্জিবে ॥ ৩৬ ॥

অবস্থা-অধীন চেষ্টা, কালাধীন ক্রিয়া যত,

কাঙ্ক্ষা ও অবস্থা বুঝে, তাই কর্ণে হবে রত ॥ ৩৭ ॥

হবে যোগ-ক্ষেম-বত, প্রিয়বন্ধু-ধর্ম্মব্রত ;

মিতবাক্য-হাস হবে—মাতাজনে বিশেষতঃ ॥ ৩৮ ॥

বিজিত-ইঞ্জিয়গ্রাম, সুপ্রসন্ন-আশ্রয়ান,

সুচিন্ত ও দৃঢ়ব্রত হবে ;

দূর্বদর্শী অপ্রমত্ত হইয়া, বিষয়-তত্ত্ব

ইঞ্জিয়-সম্বন্ধ বিচারিবে ॥ ৩৯ ॥

সত্য মুহু প্রিয়-বীর-হিতকর বাক্য কবে ।

আপন প্রশংসা আর পরনিন্দা তেয়াগিবে ॥ ৪০ ॥

জলাশয়, বৃক্ষ, পথ, সেতু ও বিশ্রামাগার ।

যেবা কবে প্রাপ্তিষ্ঠিত, লোকত্রয় জিত তার ॥ ৪১ ॥

পিতা-মাতা প্রীত—আর বন্ধু বশীভূত যার,

লোকে যাব যশ গায়, লোকত্রয় জিত তার ॥ ৪২ ॥

সত্যই বাহাব ব্রত, দীনে যেবা দয়াধার,

কাম-ক্রোধ বশে যার, লোকত্রয় জিত তার ॥ ৪৩ ॥

পবিত্রা বিবাগ—পরবস্ত্রতে নিম্পৃহা যার,

দস্ত-হিংসাহীন যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥ ৪৪ ॥

না উরে সমরে—রণ-বিমুখতা নাহি যার,

ধর্ম্ম-বুদ্ধে হত যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥ ৪৫ ॥

অসন্ধি-শ্রদ্ধাবান্ যেবা শাস্ত-সদাচার,

যে মম শাসনে স্থিত, লোকত্রয় জিত তার ॥ ৪৬ ॥

যে জ্ঞানী সর্বত্র রাখি সমদৃষ্টি আপনার,

লোকযাত্রা-কর্ম্ম কবে, লোকত্রয় জিত তার ॥ ৪৭ ॥

বাহ্যাস্তর-ভেদে দেবি ! দ্বিবিধ শৌচ-সাধন,

আন্তরিক শৌচ হয় ব্রহ্মে আশ্রয়সমর্পণ ॥ ৪৮ ॥

জলাদি-ভক্ষ্যাদি দ্বারা মলাদি করিয়া ক্ষয়,

দেহের যে শুদ্ধি হয়, বহিঃশৌচ তারে কয় ॥ ৪৯ ॥

গঙ্গা-নদী-হ্রদ-বাপী-কূপ-ক্ষুদ্রজলাশয়,

গঙ্গাদি-ক্রমেতে প্রিয়ে ! শুদ্ধিকর সমুদয় ॥ ৫০ ॥

হে সূত্রতে ! যজ্ঞ-ভক্ষ্য, নির্মলমুক্তিকা, আর—

বাসাজিন, তুণ জেন শুদ্ধিকর সে প্রকার ॥ ৫১ ॥

কিছা শৌচাশৌচ-বিধি বেশি বলা বুঝা শিবে !
মনঃপূত যাতে হয়, তাই গৃহী আচরিবে ॥ ৫২ ॥
নিজান্তে ও মৈথুনাতে—আর মল-মূত্র ত্যজি,

ভোজনান্তে, মল-স্পর্শে, বহিঃশৌচে হবে শুচি ॥৫৩॥
ত্রিকালিক সন্ধ্যাহ্নিক বৈদিক-তান্ত্রিকমত,
উপাসনা-ভেদে পূজা করিবেক যথাযথ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীশরদিন্দু মিত্র ।

মণিরত্নমালা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১৬ ।

সর্কাস্বস্থানপি কিং ন কার্যং কিং বা
বিধেয়ং বিছ্যাৎ প্রযত্নাৎ । স্নেহশ্চ পাপং পঠ-
নঞ্চ ধর্ম্যঃ সংসারমূলং হি কিমস্তি চিন্তা ॥

শিষ্যের প্রশ্ন (৪৬)—সর্কাস্বস্থাতেই জ্ঞানবান
ব্যক্তিগণের কি অকর্তব্য ? এবং (৪৭)—
কি কর্তব্য ?

গুরুর উত্তর—স্নেহ এবং পাপ অকর্তব্য ।
পাঠ ও ধর্ম্য কর্তব্য ।

অকর্তব্য—স্নেহ ।

“সান্নিচিত্তদ্রবং কুরুন্ প্রেমান্নেহ ইতী-
র্যতে । ক্ষণিকতাপি নেহ স্তাৎ বিশেষস্ত
সহিষ্ণুতা” ॥

প্রেম (ভালবাসা) গাঢ় হইয়া চিত্তকে
দ্রবীভূত করিলে, তাহাকে স্নেহ বলে । এই
স্নেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদও সহ হয় না । অতএব—
যত্র স্নেহো ভয়ং তত্র স্নেহো দুঃখস্ত ভাজনং ।

স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎ সুখং ॥
(গুরুডপুরাণ)

যেখানে স্নেহ (প্রগাঢ় ভালবাসা) সেই-
খানে ভয়, স্নেহ দুঃখের আধার এবং স্নেহ সমস্ত
ক্লেশের কারণ । মনুষ্য স্নেহ পরিত্যাগ করিতে
পারিলে মহৎ সুখ লাভ করিতে পারে । অতএব
স্নেহ অকর্তব্য ।

স্নেহের মোক্ষ-প্রতিবন্ধকতা ।

স্নেহেন যুক্তস্ত ন্যাস্তি মুক্তিরিতি স্বয়ম্ভু-
র্তগবাস্বাচ । (যুক্তির বাক্য)

ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, স্নেহযুক্ত ব্যক্তি—
অর্থাৎ বাহ্যার চিত্ত দাবাপত্তাদি বিষয়ে স্নেহ-
প্রবণ, সেই ব্যক্তি কদাপি মোক্ষলাভে সমর্থ
হয় না ।

“অনিত্যেযু পদার্থেষু যন্ত রাগী চরেন্নবঃ ।

তস্ত সংসাং বাচ্ছিত্তিঃ কদাচিত্তৈব জায়তে” ॥

(নারদীয় পুরাণ)

“জীবন্মুক্তো গৃহস্নেহঃ স্নেহো বন্ধউচ্যতে” ॥

যে ব্যক্তি অনিত্যবস্তুতে অনুবন্ধ হইয়া—
অর্থাৎ অনিত্যবস্তু সকলকে ভালবাসিয়া
সংসারে বিচরণ কবে, কোনকালে তাহার ভব-
বন্ধন মোচন হয় না । একারণ যিনি স্নেহ
পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত
পুরুষ; আর যিনি স্নেহযুক্ত, তিনিই বন্ধ—অর্থাৎ
তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন না । শ্রীমদ্-
ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৭ম ও ৮ম অধ্যায় পাঠে
অবগত হওয়া যায় যে—রাজর্ষি ভরত, ভগবান্
হরির আরাধনার (১) নিমিত্ত অঙ্কগত যত্ন-

(১) “গতিভর্তা প্রভুঃ সাকী নিবাসঃ শরণং হৃদং ।

প্রভবঃ শ্রময়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥”

“ (গীতা, শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

“ভোক্তারং যজ্ঞতপস্যাং সর্বলোক মহেশ্বরঃ ।

হৃদয়ং সর্বভূতানং জ্ঞাত্বা মাং শাস্ত্রিয়জ্জতি ॥” (গীতা)

“অসারভূতে সংসারে সারমেষং বিনির্দিশেৎ ।

অসারামেষ লোকস্ত সারমারাদয়ং হরেঃ ॥”

(গুরুড পুরাণ)

তাজ হুসেইন রাজ্যলক্ষীকে উপেক্ষা করয়
এবং আপনার পুত্র-কলত্রাদি প্রিয়পরিজন-
বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, সকল কল্যাণের
মিকেতন নিজ ভবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক
পুলহাশ্রমে (হরিক্ষেত্রে) গমনকরতঃ প্রব্রজ্যা
অবগম্বন করিয়াছিলেন এবং অনন্তচিত্তে ভক্ত-
বৎসল ভগবানের অরুণ চরণারবিন্দ ধ্যান
করিয়া উত্তম ভক্তি এবং তদনুগত পরমানন্দ
গত করিতে পারিয়াছিলেন ; আবার সেই
হাওয়াতেই একটি মৃতমাতৃক মুগশিশুর প্রতি
স্নেহাতিশয়ান্বিত সানন্দপ্রাপ্ত হইয়া মরণোত্তর
পরিণত (১) প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবকে স্নেহের অনিষ্টকারিতা
দ্বারা একটি কপোতের বিষয় উল্লেখ করিয়া
দিয়াছিলেন :—

বিস্ময়ঃ প্রসঙ্গো বা কর্তব্যঃ কাপি কেনচিৎ ।
কিন্ বিলম্বত সম্ভাপ্য কপোত ইব দীনদীঃ ॥

(ভাগবত ১১ স্কন্ধ ৭ অধ্যায়)

কোথাও কাহারও সহিত অতিশয় স্নেহ
(প্রীতি) বা প্রসঙ্গ (অতি প্রসক্তি) করিবে
না। যদি কেহ করে, তবে সেই ব্যক্তিকে
মৃতচিত্ত কপোতের তায় সম্ভাপিত হইতে হয়।
স্নেহবদ্ধ-কুদয় কপোত কিরূপে বিনাশপ্রাপ্ত
হইয়াছিল, অন্তঃপর তাহা বর্ণিত হইয়াছে।
অনিত্য বিষয়ের প্রতি এই স্নেহই নিত্যবস্ত
ভগবানে প্রযুক্ত হইলে, উহা “পরাসুরাগ” বা
ভক্তিতে পরিণত হইয়া জীবের সংসারপাশ
ছেদনের কারণ হয়। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—
“মনের ভালবাসা তাঁরে, যে জন নেযায় ভব-
সিদ্ধি পারে”।

“পুণ্যকর্ম্মণি বৈ স্বর্গো নরকং পাপকর্ম্মণি।

(১) “যং যংবাণি অন্নং তাং ত্যজ্যন্তে কলেবরঃ ।
তং তু মেবৈবৈ কোন্তেয় সদা তত্তাবতাবিহঃ ॥”

(গীতা)

পুণ্যামুষ্ঠান করিলে স্বর্গভোগ এবং পাপা-
চরণদ্বারা নরকভোগ হইয়া থাকে ।

পুণ্য—

হরিপ্রীতিকরং যচ্চ সন্তুষ্ট পবিত্রিতং ।

আত্মনঃ প্রীতিজনকং তং পুণ্যং পবিত্রীকৃতং ॥

(নাবদীয় পুরাণ)

যে কর্ম্ম ভগবান্ হরির প্রীতিকর, সাধুগণ
যাহার সেবা করিয়া থাকেন এবং যাহা আত্ম-
প্রসাদজনক, তাহাই পুণ্য; সুতরাং তদ্বিপরীত—
অর্থাৎ যাহা ভগবানের প্রীতিকর নহে, সাধু-
গণের নিকট যাহা হেয় এবং যাহা আত্মগ্লানি
উৎপন্ন করে, সেই কর্ম্মই পাপ।

“পুণ্যমেবং পরং ত্রাণং পুণ্যমেকা পরা গতিঃ ।

স্বর্গঃ পুণ্যবতাং নূনং ক্ষমা পুণ্যং তপস্বিনাং ॥

তদ্বিসৃজ্য পবো যন্তঃ সেবাং পাপমহানসে ।

পতিস্তা নরকে ঘোবে দহন্তে তে দিবানিশং” ॥

(সংসারচক্র)

“পাপানাম্ ব্যাধিভিঃ সার্কং মিত্রতা সন্ততং ধ্রুবাং ।

পাপং ব্যাধি জরাবীজং বিষবীজঞ্চ নিশ্চিতং” ॥

পাপেন জায়তে ব্যাধিঃ পাপেন জায়তে জরা ।

পাপেন জায়তে দৈত্যঃ ছংখং শোভো ভয়ঙ্করঃ ॥

তস্মাৎ পাপং মহাবৈরং দোষবীজমঙ্গলং ।

ভারতে সন্ততং সন্তো নাচরন্তি ভয়াভূরাঃ” ॥

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

পুণ্যই একমাত্র পরিত্রাণ ও উৎকৃষ্ট গতি,
পুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই স্বর্গে গমন করেন, পুণ্যই
ভগবদগুণের ক্ষমা। যাহারা ঈদৃশ সুবাবহ
পুণ্যকে পরিত্যাগ করিয়া পাপামুষ্ঠানে রত
হয়, তাহারা ঘোর নরকে পতিত হইয়া দিবা-
নিশি দগ্ধ হইতে থাকে। ব্যাধির সহিত পাপের
অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। পাপ সকল বিষয়েরই মূল
এবং পাপ হইতে ব্যাধি, জরা, দারিদ্র্যতা, ছংখ ও
ভয়ঙ্কর শোক উৎপন্ন হয়। এ নিমিত্ত ভারতে
ভবভয়াভী-সাধুগণ সর্বদোষবীজ, অমঙ্গলস্বরূপ

মহাশত্রু পাপের অমুঠান হইতে সর্বদা বিরত থাকেন ।

“নিষিদ্ধকর্মকরণে পাপং জ্ঞাত নিশ্চিতং” ।

“নিষিদ্ধানি—নরকাদ্যানিষ্টসাধনানি, ব্রহ্মহননাদীনি” ।

নিষিদ্ধ কর্ম করিলে পাপ জন্মে, ব্রহ্মহননাদি (১) যে সমস্ত কর্মদ্বারা নরকাদি অনিষ্ট সাধিত হয়, সেই সকল কর্ম নিষিদ্ধকর্ম বলিয়া পরিগণিত ।

মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্মণা নাভিরোচয়েৎ ।

তৎপ্রাপ্নোতি ফলং তন্তোতোবাৎ ধর্মবিদো বিজ্ঞঃ ॥

হিংসাত্যেজাতীয়া কাম পৈশুঞ্চং পক্ববনুতং ।

সংভিন্নালাপব্যাপাদমমিথ্যা দৃষ্টিপর্যায়ং ॥

পাপকর্ম্মেতি দশধা কায়বাক্যানৈমন্ত্যাজেৎ ॥

(গুজ্জনীতি)

মনে মনে পাপ চিন্তা করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিলেও মনুষ্য তৎপাপের ফল প্রাপ্ত হয় । অতএব হিংসা (জীব হনন না বা প্রাণীগণের ক্লেণজনক ব্যাধি) স্তেয় (পত্ন-স্বাপহরণ), অত্যাচার (অত্যাচারিত) পৈশুজ (খলতা), পক্ব (নিষ্ঠুরতা), অনুত (অসত্য-কথন বা মিথ্যা ব্যবহার), সংভিন্নালাপনাপ (অযুক্ত আলাপের দ্বারা মনোভঙ্গ), অদম (অবিনয়) মিথ্যাদৃক্ (নাস্তিকতা), এবং বিপর্য্যয় (অত্যাচার) এই দশবিধ পাপ-কর্ম্ম কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করা কর্তব্য (২)

(১) * “ব্রহ্মহত্যা হরাপানং স্তেয়ং গুরুদশাগমঃ ।

তৎসংসর্গে চ নিষ্ঠাবৈ মহাপাতক পঞ্চকং ॥”

ব্রহ্মহত্যা, হরাপান, পরধনহরণ, গুরুপত্নিগমন এবং এইসকল পাপামুঠানকারীগণের সহবাস ‘পঞ্চমহাপাতক’ বলিয়া অভিহিত হয় ।

(২) কৃষা পাংহি সমুপা তস্মাৎ পাংহি শ্রমচ্যতে ।

দৈবং কৃণ্যাদ পুনরিত নিবৃত্তা পুহতে হিঃ ॥ (মনু)

পাপ করিয়া অত্যাচার করিলে এবং ভবিষ্যতে আর

“যে পাপানি নাকুর্ত্তি মনোবাক্ কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ

তে তপস্তি মহাত্মানো ন শরীরস্ত শোষণং ॥”

“বদা ন কুরুতে পাপং সর্বভূতেশু কহিচিং ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মম্পদাং তদা ॥”

“পাপকর্ম্মবশাৎ হিংসা পুণ্যকর্ম্মবশাৎ স্ত্রং ।

তস্মাৎ স্ত্রার্থার্থবিবিধং পুণ্যং প্রকুরুতে ভূষণং ॥”

মন-বুদ্ধি-বাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা যাহারা পাপ কার্য্য না করেন, সেই মহাত্মাগণই প্রকৃতভাবে তপস্তা করিয়া থাকেন, কেবল মাত্র শবী শোষণ করিলেই তপস্তা করা হয় না । বিবিদেহ, মন এবং বাক্যদ্বারা সর্বপ্রাণীতে পাপ চরণ পরিত্যাগ করেন, তিনিই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন । পাপকর্ম্মের ফলে হিংসাভাং অশ্রদ্ধাবা এবং পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্ত্র ভোগ অনিশ্চিত । অতএব স্ত্রখেচ্ছু মানব সর্ববিধ পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সর্বদা ভূমি পবিত্রাণে নানাক্রম পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ।

কর্তব্য—পাঠ (মছাজ্জৈব (১) অধ্যয়ন ও আলোচনা) “পঠতো নাস্তি মূর্থত্বং”—যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার মূর্থতা (২) থাকে না—অর্থাৎ যে ব্যক্তি পণ্ডিত হয় ।

শ্রুতি স্মৃতি পুণ্যানাং অভ্যাসঃ সর্বদা হিতঃ ।
স্বাদ্ধবগামসন্দর্শী ব্যবহাবীমহানতঃ ।

কখনই পাপ কবিব না, এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়া নিরন্তর হইলে, মনুষ্য ষড়্ভুত পাপ হইতে মুক্ত হয় ।

(১) অনেক সাময়োচ্ছ্রেদি পরোক্ষার্থজ্ঞ বর্ণকং ।

সর্বস্ত জোচনঃ শাস্ত্রং যন্ত নাস্ত্যক্ এবং সঃ ॥

(হিতোপদেশ)

(২) পঠপুস্তক কিমালস্ত অপঠো ভাববাহকঃ ।

পঠনং সুপুণ্যতে রাজা পঠপুস্তক দিনে দিনে ॥

(বোধোপেক্ষ)

শল্যং পণ্ডং কিং—নিজমূর্ত্তিব । শল্যের ন্যায়
যত্বাদায়ক বস্তু কি ? নিজের মূর্ত্তি ।

বুদ্ধিমানভাসেগিত্যং বহুশাস্ত্রাণ্যতজ্জিতঃ ॥

(শুক্রনীতি)

যজ্ঞাং যজ্ঞাং সান্নাং অথর্কাজিরসামপি ।

ইতিভাস-পুবাণানাং বেদোহপনিষদাং দ্বিজঃ ॥

শ্রুতাসম্যাক্ পঠেগিত্যং অন্নমপ্যাসমাপনাং ।

সমজ্ঞদান-তপসামখিলং ফলমাপ্নুয়াং ॥

(ব্যাস-সংহিতা)

সর্কদা বেদ-বেদান্ত, মন্বাদি-ধর্মশাস্ত্র এবং পুবাণাদি শাস্ত্র সকলের অভ্যাস চিত্তজনক । নানাপ্রকার শাস্ত্র সন্দর্ভন কবিলে মনুষ্য যথার্থ বুদ্ধিমান হইতে পারে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্পমাত্র পবিত্রাঙ্গ কবিতা বহুবিধ শাস্ত্রের অনুশীলন কবিতেন । গ্রন্থ-সমাপ্তি পূর্ণান্ত প্রতি-দিন বেদ, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, উপনিষদ্, উক্তি-মান ও পুবাণ—সমর্থ হইলে, সম্যকরূপে এবং অসমর্থ হইলে, অল্প অল্প পাঠ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য । যে ব্রাহ্মণ নিত্য নিমগ্নিত রূপে এইরূপ কার্য করেন, তিনি যজ্ঞ, দান এবং তপস্যান ফল প্রাপ্ত হন ।

বিচারয়ন্তি যে শাস্ত্রং বেদান্তাসবতাস্ত্র যে ।

পুবাণসংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠন্তি চ ॥

ব্যাকুর্ত্তন্তি স্মৃতিং যে চ যে ধর্মপ্রতিবোধকাঃ ।

বেদান্তেবু নিষরা যে তৈবির্যং জগতী ধূতাঃ ॥

অদদভাসনট্টাট্টায়াঃ সর্কে তে হতকিল্লাঃ ।

জ্ঞান্ত ব্রহ্মণো লোকং যত্র মোহো ন বিদাতে ॥

(পদ্মপুবাণ)

যাঁহারা বেদান্তাসে রত এবং শাস্ত্রার্থবিচার করেন, যাঁহারা পুবাণ-সংহিতাদি পাঠ করেন এবং শ্রবণ করান, যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং ধর্মোপদেশ দেন এবং যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রে বিচক্ষণ, তাঁহারা এই জগৎকে গণন করেন এবং শাস্ত্রাভ্যাস-মাহাত্ম্যে নিমগ্ন হইয়া মোহপরিশুক্ত ব্রহ্মলোকে গমন করেন ।

শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে, বুদ্ধি

পরিমার্জিত হয়, কার্যকুশলতা জন্মে ; আপনীর অজ্ঞানজনিত বৈষম্য নিবাকৃত হইয়া সর্বত্র সম-ভাব দর্শনহেতু অপবিসীম আনন্দলাভ হয় এবং হিতাহিত জ্ঞানলাভ করতঃ সবার্গাবলম্বী ও সংক্রিয়াবান্ (১) হইয়া মনুষ্য পুরুষার্থলাভের অধিকারী হইয়া থাকে ।

কোন শাস্ত্র পাঠ করা উচিত নহে, শাস্ত্র-কারেরা তাহা বলিয়াছেন :—

“বস্মিন্ শাস্ত্রে পুবাণে বা হরিভক্তিন্ দৃশ্যতে ।

ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥”

আনুজ্ঞান লাভ বা ভজনীয়রূপে ভগবানের অনুমোদন করাই শাস্ত্র পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য । স্মৃতব্যং যে শাস্ত্রে বা পুবাণে হরিভক্তি দৃষ্ট হয় না, তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা স্বলিঙ্গেও শ্রবণ করা বা চিন্তা করা কর্তব্য নহে । কারণ হরিভক্তি-শূন্য শাস্ত্রাদির শ্রবণ ও আলোচনাদি দ্বারা হৃদয় কুসন্দেহ-জালে সমাচ্ছন্ন হয় এবং শুভ-দামিনী শ্রদ্ধা তিরোহিত হয় ; স্মৃতব্যং তাহা-হইতে অধঃপতন ঘটে ।

কর্তব্য—ধর্ম ।

“ধর্মো বিশ্বস্ত জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পতি, ধর্ম্মেণ পাপমগ্নহৃদিত, ধর্ম্মে সর্কং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্ত্যতি ।

(শ্রুতিঃ)

ধর্ম্মই জগতের প্রতিষ্ঠা, জগতে ঐজ্ঞাসকল ধার্মিকবই অনুসরণ করে, ধর্ম্মদ্বারা পাপ দূরী-ভূত হয়, ধর্ম্মে সকলই প্রতিষ্ঠিত, এ নিমিত্ত ধর্ম্মকেই পবম (শ্রেষ্ঠপদার্থ) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

(১) “ক্রিয়াকৃতঃ সমিদ্ধঃ স্তাৎ অক্রিয়ো যঃ কথং ভবেৎ ।

শাস্ত্রস্ত পাঠমাত্রেন কথং সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।”

(২) “বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা ।

আদ্যনন্তে চ যথো চ ধর্ম্মঃ সর্বত্র গীয়তে ।”

“অনিত্যানি শরীরানি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ ।

নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কৰ্ত্তব্যো ধৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥”

(নারদীয়পুৰাণ)

“একএব স্মৃদ্ধকর্মো নিধনেহপ্যমুযাতি যঃ ।

শরীরেণ সমং নাশং সৰ্গমশ্রদ্ধি গচ্ছতি ॥

ধৰ্ম্মং শনৈঃ সন্ধিমুখ্যং বজ্রীকমিব পুন্ড্রিকাঃ ।

পরলোকসহায়ার্থং সৰ্বভূতাত্মপীড়য়ন্ ॥

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ ।

ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতিকর্ষ্মাস্তিষ্ঠতি কেবলং ॥

শ্রদ্ধাঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রণীয়তে ।

একোহমৃত্যুংক্রে স্মৃতং একএব চ হৃদন্তং ॥

মৃত্যুশরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং দিতৌ ।

বিমুখা বান্ধবা যাস্তি ধৰ্ম্মস্তমমুগচ্ছতি ।

তস্মাকর্ষ্মঃ সহায়ার্থং নিত্যং সন্ধিমুখ্যচ্ছনৈঃ ।

ধৰ্ম্মেণ হি সহায়েন তদন্তরীতি হুতরং ॥” (মহু)

দেহ অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, ঐশ্বর্য্যও চিরস্থায়ী নহে এবং মৃত্যু নিত্য সন্নিহিত, অতএব ধৰ্ম্মসংগ্রহ করা সৰ্ব্বথা কৰ্ত্তব্য। ধৰ্ম্মই কেবল মানবের একমাত্র স্বহং, কেননা ধৰ্ম্ম মৃতব্যক্তির অমুগমন করে, আর অশ্রু সমুদয় বস্তুই শরীরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পুন্ড্রিকা (উই) যেরূপ বজ্রীক (মৃত্যিকাস্ত্র) সঞ্চয় করে, সেইরূপ কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া পরলোকের সাহায্যার্থে অল্পে অল্পে ধৰ্ম্ম সঞ্চয় করা মমুষ্যের কৰ্ত্তব্য। পিতা, মাতা, জ্যো, পুত্র, কন্যা, ইহারা কেহই পরলোকের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে না। তখন ধৰ্ম্মই একমাত্র সহায় হইবেন। প্রাণীমাত্রেরই একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী লয় প্রাপ্ত হয়, একাকী স্বরূপ আপ-পুণ্যের ফলভোগ করে। প্রাণসম বান্ধবেরা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের ভায় মৃতদেহ ভূমিতলে পরিত্যাগ পূর্বক মুখ ফিরাইয়া গৃহাভিমুখে গমন করে,

কিন্তু তখন ধৰ্ম্মই কেবল মৃতব্যক্তির অমুগমন করিয়া থাকে। ধৰ্ম্মের সাহায্যেই মানব হুতর তম—অর্থাৎ নরকাদি ছুং হইতে পবিত্র পায়; অতএব প্রতিদিন অল্পে অল্পে পরলোকের সহায় স্বরূপ ধৰ্ম্মের সং গ্রহ সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয় “ধারণাধৰ্ম্মমিত্যাহর্কর্ষ্মেণ বিধৃতঃ প্রজাঃ ।

যস্মাক্ষারয়তে সৰ্বং ত্রৈলোক্যং স চরাচরং ॥

(শ্রুতি)

“বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধৰ্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ ।

প্রতিষিদ্ধক্রিয়া সাধ্যাঃ সগুণোহধৰ্ম্মউচ্যতে ॥

“শ্রুতিশ্রুতাদিতং (১) ধৰ্ম্মমহুতিষ্ঠনং হি মানবঃ ।

ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি শ্রেষ্ঠাচাৰুতমং সুখং ॥”

বেদাদিশাস্ত্রে যে সকল কর্ম জীবের ইচ্ছা-পারলৌকিক মঙ্গলের চেষ্টাভূত বলিয়া অবশ্য-কৰ্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্রিয়ায় অমুষ্ঠান জ্ঞত পুরুষেব যে গুণ (সংস্কারবিশেষ) জন্মে, তাহাই ধৰ্ম্ম এবং হিংসাপ্রভৃতি নিবিদ্ধ কর্মের অমুষ্ঠানে যে গুণ—অর্থাৎ দৌৰ্ভাগ্য জন্মে তাহা অধৰ্ম্ম। “ধারণ কবন” এই অর্থে ধর্ম নাম হইয়াছে, ধর্মের দ্বারা নিখিল প্রজা বিদ্যা হইয়া থাকে, কাবণ ধর্ম্মই এই স্বাভাব-জগদাত্মা ত্রিলোকে ধারণ করিয়া থাকেন। যে মানব বেদোক্ত ও শ্রুতুক্ত ধর্ম্মের অমুষ্ঠান করে তিনিই ইহজগতে সাধুরূপে অক্ষয় যশঃ ও পরলোকে পরম সুখলাভ করেন।

বুঝো হি ভগবান্ ধৰ্ম্মস্তত্ত্বং কৃচ্ছতেহহং ।

বৃথং তং বিহুর্দ্দেবা স্তস্মাকর্ষ্মং ন লোপয়েৎ ॥

(মহু) (ক্রমশঃ)

ত্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

(১) “অগ্রমাণ্যক বেদানামাধাণ্যকৈকং দর্শনং ।

অব্যবহা চ সৰ্ব্বত্র এতদাশ্রয়মাজনঃ ॥”

(বশিষ্ঠ) সংহিত

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	লেখক।
১। অঙ্গলচরণ	১	
২। সম্পাদকের নিবেদন	২	শ্রী ব্রজেননাথ স্বত্বীর্থ বিদ্যাবিনোদ।
৩। প্রণব	৬	
৪। ভাষাপরিচ্ছেদ	৯, ২৫, ২৮, ১৫১, ১৮২, ২১৪, ২৫৬	শ্রী উমেশচন্দ্র মৈত্র।
৫। মায়াবাদ	১২	শ্রী রামচরণ বিদ্যাবিনোদ।
৬। রাজধর্ম	১৪	শ্রী শরদীন্দ্র সিংহ।
৭। আশ্রয়ক্ষা	১৯	(পরিব্রাজক।)
৮। হিরণ্য পুরুষ।	২১	ঐ
৯। উপনিষৎ	৩১, ১৩৭, ১৪৯	শ্রী বিধুভূষণ দেব।
১০। চিন্তাশূন্যাসন	৩৯, ১০৬, ১৫৮, ১৭১, ২৩৬	(পরিব্রাজক।)
১১। পরিব্রাজক হরুমালা	৪৮, ৭৩, ১২১	শ্রী প্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বেদান্তভূষণ।
১২। বেদান্ত দর্শন	৫১, ৯৬, ২১০, ২৪৮, ৩৫৬	শ্রী পাচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
১৩। মণিরত্নমালা	৫৫, ৫৯	শ্রী অধিকাচরণ সুখোপাধ্যায়।
১৪। বিষরীর অমৃত্যুপ	৬১, ২৯৯	(পরিব্রাজক।)
১৫। আমিত্যের প্রসার	৬৭	সম্পাদক।
১৬। হিন্দু ও আর্ধ্য	৭০, ৮৭, ১২৯, ২৬৩	(পরিব্রাজক।)
১৭। ঋগ্বেদ	৭৫, ১৩০, ১৮৪, ১০৪, ২৫২, ৩১৪	শ্রী বিবেকচরণ চক্রবর্তী বি, এ।
১৮। গীতাভাস	৮৩, ১০১	শ্রী ব্রজেননাথ বিদ্যাবিনোদ।
১৯। সারাজ্য সিদ্ধিঃ	৯২	(পরিব্রাজক।)
২০। উষন্ত যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ	৯৪	ঐ
২১। কহোল যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ	১২৫, ১৮৮	সম্পাদক।
২২। অধিকারভেদে শিক্ষা ও ব্রহ্মচারি-আশ্রম	১৩৪	শ্রী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৩। পুনর্জন্ম-তত্ত্ব	১৩৪	সম্পাদক।
২৪। ব্রহ্মচারি-আশ্রম	১৪৩, ১৭৫, ২২৫, ২৪৩, ২৮১, ৩০২, ৪৪৭	শ্রী ব্রজেননাথ বিদ্যাবিনোদ।
২৫। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ষোড়শতরোপনিষৎ	১৫৩, ১৯৯, ২৩২, ২৯১	সম্পাদক।
২৬। সাংখ্য-দর্শন	১৮৭	(পরিব্রাজক।)
২৭। বঙ্গ হর্গোৎসব	১৯০, ২২১	শ্রী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৮। অবতার-তত্ত্ব	২৩১	শ্রী বিধুভূষণ দেব।
২৯। কৃষ্ণতা ও বস্তোত্র	২৬৬	পঞ্চানন শিরোবাসী।
৩০। ভক্তিসাধন	২৭৬, ৩৩৫	শ্রী বিধুভূষণ দেব।
৩১। নীতিসার	২৮৫, ৩২৭	শ্রী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩২। গোলকেশ্বরদেব-দর্শন	২৮৮, ৩২৩, ৩০৪	শ্রী কালীনাথ সুখোপাধ্যায়।
৩৩। সম্পাদকীয় লাহনী	২৯৫	সম্পাদক।
৩৪। জৈনী সাজি	৩০৫	সম্পাদক।
৩৫। জৈনী সাজি	৩০৬	শ্রী কালীনাথ সুখোপাধ্যায়।
৩৬। জৈনী সাজি	৩০৭, ১৫০, ২৩১, ৩২৩	(সম্পাদক।)
৩৭। জৈনী সাজি		

হিন্দু সাধনামালায় মনোভাষ্য

বঙ্গবাণী, ২৬শে চৈত্র, ১৩০৫—

হিন্দুপত্রিকা। হিন্দুধর্ম বিষয়ে দাসিক পত্রিকা; অশ্রম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল, কর্তৃক সম্পাদিত। যদুনাথ বাবু খনামধ্য পুরুষ ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, নানা উৎকৃষ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তিনি বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। হিন্দুপত্রিকার সহিত মূল আমাদের মতভেদ থাকিলেও, আমরা উহাকে ভালবাসি। কান্তন মাসের হিন্দুপত্রিকায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলি আছে;—(১) সম্পাদকীয় লাহরী; (২) আমিতের প্রসার; (৩) জীবনীশক্তি; (৪) বেতাখতরোপনিষৎ; (৫) গীতাভাস; (৬) গোলকে সর্বদেবদর্শন; (৭) লক্ষ্মিণ্ড সমালোচনা। যদু বাবুর ভায় পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল এবং বুদ্ধিমান পুরুষ বিরল। এই গুণত্রয়ের বল—হিন্দুপত্রিকা। আজ পাঁচ বৎসর কাল হিন্দুপত্রিকা হুচারাচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে।

ভূমিরাহি, গ্রাহক সংখ্যা তিন হাজারের কম নহে।

বেঙ্গল-গভর্নমেন্টের অম্ববাদক—বঙ্গ-সাহিত্যে হুপ্রতিষ্ঠিত খনাম-খ্যাত শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "হিন্দু-পত্রিকা" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“হিন্দু-পত্রিকা আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু বিষয়-গৌরবে বৃহৎ। আমি উহা যত্ন সহকারে পড়িয়া থাকি। উহাতে অনেক গুঢ় কথা ও সঙ্গুপদেশ থাকে। দুঃখের বিষয়, উহার যেরূপ প্রচার বাস্তবীক, সেদূর প্রচার নাই।”

ঢাকার হুবিখ্যাত রায় কালীপ্রসন্ন গোস্বামী বাহাদুর লিখিয়াছেন—“হিন্দু-পত্রিকা প্রকৃত হিন্দুর প্রাণ-প্রিয় হইবে। হিন্দু-পত্রিকার চারিপাশে সাধু-মহাজনের হাট বসিবে” ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি আই, ই, লিখিয়াছেন—“হিন্দু-পত্রিকা দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। ইহা উপযুক্ত সময়েই বাহির হইয়াছে” ইত্যাদি।

শাণ্ডিল্য-সূত্র

বা

ভক্তি-মীমাংসা

ভক্ত-সাধক-সমাজের হৃদয়ের ধন শাণ্ডিল্য-ঋষির শতসংখ্যক ভক্তি-সূত্র হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, মহাশয় কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অম্ববাদিত এবং মূল সংস্কৃত সূত্র ও প্রয়োজনীয় টীকা-টীপ্সনসহ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া অল্পক মূল্যে (কাপড়ে বাঁধাই ১।০ দেড় টাকা ও কাগজে বাঁধাই ১। এক টাকা মূল্যে) যশোহর, হিন্দু-পত্রিকা-কার্যালয়ে আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে পূর্বে অনেকগুলি প্রকৃষ্ট প্রশংসাপূর্ণ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল; এবারও দুইটি প্রকাশিত হইল।

Prabudha Bharata, Almora, বলেন :—

“The Sandilya Sūtras is a Very ancient work on Bhakti: both philosophy and practice. Mr. Mozoomdar has translated it beautifully, giving a running commentary, mostly drawn from Svapneswar, the commentator of Sandilya and explaining difficult Passages and references in foot-notes. The book is dedicated to Swami Vivekananda and opens with an able and learned introduction by the translator. It is Prettily got up.

Luzac's Oriental Series, London বলেন :—

“Mr. Jadunath Mozoomdar has translated from the Sanskrit Hundred Aphorisms of sandilya or Religion of Love. Until recently this side of Indian religious thought has been greatly overlooked, but the publication and translation of the Narada and Sandilya Sūtras have lately thrown a flood of light on Bhakti Marga or the Path of Love. When the Maya or Avidya has been removed from the eyes of Paramahansa, he becomes a Bhakta, a devoted lover of Deity. The difference between Sandilya and Narada is between the monist and the dualist. Whilst the ecstatic devotion of the monist is for Saguna Isvara, that of the Advaitavadi is for Nirguna Brahman. Whether we can always agree with the commentary or not, Mr. Mozoomdar deserves our best thanks for this interesting contribution to the

জীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৭৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ।	} ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা,	} বৈশাখ ।
----------------------------------	------------------------------	-----------

মঙ্গলাচরণ ।

—:0:—

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে নমঃ । ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ
শং নো ভবত্বৰ্যমা শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো
বিষ্ণুরুত্ৰাক্রমঃ । ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

যিনি সূতার হস্ত হইতে পরিহ্রাণ করেন,
যিনি বিশ্ব সংসার আবৃত কথিয়া রাখিয়াছেন,
যিনি সখার জায় ভক্তদিগের নিকট আগমন
করিয়া থাকেন, যিনি পরম ঐশ্বর্যশালী, যিনি
মনস্ত আনের অধিপতি, যিনি সর্বব্যাপী এবং

বাহ্যর পানভাস অতি বিস্তীর্ণ; যিনি মিত্র, বরুণ,
অৰ্য্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিষ্ণু, এবং উৎকর্ষম
ইত্যাদি বহুবিধ নামে খ্যাত, সেই পরমাত্মা
আমাদের কল্যাণরূপ হউন ।

—:0:0:—

সম্পাদকের নিবেদন ।

—:0:—

বর্ষচক্রের নূতন আবর্তনের সহিত হিন্দু-
পত্রিকারও নূতন আবর্তন আরম্ভ হইল । এই
দ্বয়োদশে আমরা হিন্দুপত্রিকার লেখক, পাঠক,
গ্রাহক, অহুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, সকলকেই
সর্বস্বত্বকরণের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি
এবং সর্বস্বত্বলাভের উত্তরণের চরণে তাঁহাদের
সর্বমঙ্গল আৰ্থনা করিতেছি । গত চারি-

বৎসর কাল যদি হিন্দুপত্রিকা দ্বারা হিন্দু-
শাস্ত্রের কথঞ্চিং সেবা ও হিন্দুসমাজের কথঞ্চিং
উপকারসাধন হইয়া থাকে, তবে তাহা
তাঁহাদেরই যত্নের ফল । অপর পক্ষে, যদি
হিন্দুপত্রিকার পরিচালনার কোন কর্তব্যের
অবহেলা হইয়া থাকে, তাহা আমাদেরই
ক্রটির পরিচয় ।

অপর, হিন্দুপত্রিকার সহিত মাসে মাসে সাক্ষাৎলাভের জন্য গ্রাহকবর্গের বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হওয়ায়, বর্তমান বর্ষ হইতে হিন্দুপত্রিকা মাসে মাসেই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল; অধিকন্তু ইহার কলেবরও কিয়দংশে বৃদ্ধিত হইল। গত বৎসর প্রত্যেক বৈমাসিক-প্রকাশে পত্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠা থাকিত, এবার প্রতি মাসে ২৮ পৃষ্ঠা থাকিবে; বর্ষ শেষে ৩৩৬ পৃষ্ঠা হইবে; স্তরাতঃ গত বর্ষ হইতে বর্তমান বর্ষে ৪৮ পৃষ্ঠা কলেবর বৃদ্ধি হইবে। এই সমস্ত কারণ বশতঃ আমরা নূতন গ্রাহকবর্গের পক্ষে বার্ষিক মূল্য ১।০ স্থলে ১।১০ নির্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু পুরা-

তন গ্রাহকগণের জন্য মাত্র ১/ অধিক— অর্থাৎ ১।১/ মাত্র ধার্য্য হইল।

উপসংহারে নিবেদন, আমাদের পূর্ব্বে সন্নিহিত ব্রহ্মচারী-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যদিও অদ্যাপি বিশেষ কিছু পরিচয় দিবার যোগ্য অল্পষ্ঠান হইয়া উঠে নাই, তথাপি হিন্দু-পত্রিকার উন্নতির সঙ্গে ২ তদর্থ্যে যথাসম্ভব চেষ্টা চলিতেছে ও চলিবে। এ বৎসরে যেটুকু আশঙ্কুর উদগত হইয়াছে, আগামী বর্ষ মধ্যে তাহা পল্লবিত, পুষ্পিত ও অস্ততঃ কিঞ্চিৎ ফলিত হইবার বিশেষ আশা আছে; এখন সমাজ-হিতৈষীগণের সহায়ভূতি, স্বহৃদগণের সাহায্য, সাধুজনের আশীর্বাদ ও ভগবানের কৃপা ভরসা।

প্রণব ।

— ০ —

যদি অগ্নি লাগিলে, ক্রমে তাহা প্রধূমিত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হয়। যদি তাহার উপর প্রবল পবন প্রবহমান হয়, তবে কাহার সাধ্য সে অগ্নি নির্বাপন করে? প্রত্যুত সেই অগ্নিতে সমস্ত ভস্মসাৎ হয়। আমাদেরও ধর্ম্মরক্ষার আশ্রয়-ভূত শাস্ত্র-গ্রন্থে বিষম বিপ্লব-বন্ধি পড়িয়াছে। অগ্নি উঠিয়াছে দেখিয়া অনেকের অগ্নি নির্বাপন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু রূপ অলিতেছে, রূপ বায়ু বহিতেছে, রূপ-কোশল ও লোকবলের অভাব হইয়াছে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। তবে তাহার ঐচ্ছিক সাধ্য, তিনি ঘর-পোড়া-বাশের মত বিক্রি ও রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। বহু দিন হইতে এ অগ্নির সংযোগ-সঞ্চার হইয়াছে। এখন সরল পথের প্রদর্শক

পুরাণাদির স্মৃতি হইয়াছে, তাহার পর হইতেই আরম্ভ। তৎকালে বড় ২ স্ববিরা ছিলেন, তাহার দ্বিবা চক্ষুতে এই অবনতির স্রোত অনিবার্য্য বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন—

“যদা যদা সত্যং হানিবেদমাগাঁমুসারিণাঃ।

তদা তদা কল্বেবৃদ্ধিরহুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥

অর্থাৎ যখন বেদবিৎ পণ্ডিতের অভাব হইবে, তখন বিচক্ষণেরা বৃদ্ধিতে পারিবেন— কলির (কলিকালের এবং পাপের পুতাব) বৃদ্ধি হইতেছে।

ভবভূতি উত্তরচরিতে আত্রেয়ীর মুখে অবনতি ব্যক্ত করিয়াছেন। আত্রেয়ী ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম প্রতিপাঠ। বাসীকি উদ্গীতাদি আভিষেকবিৎ; কিন্তু তথায় পার্শ্ব বড় বিয়; অগত্যা—

“অস্মিন্নগন্ত্য প্রমুখে প্রদেশে ভূয়াংস উল্লীখ

বিদো বসন্তি ।

চেত্বোহধিগন্তং নিগমাস্তবিতাং বাঙ্গীকি-
পাৰ্বাদিহপৰ্য্যটামি ॥”

অর্থাৎ এ দেশে বহু উদগীথবিৎ পণ্ডিত
আছেন, বাঙ্গীকি মুনির সকাশ হইতে তাঁহা-
দের নিকট বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করিতে চলিয়াছি।
ইহার দ্বারাও ব্যক্ত হইয়াছে, যথা তথা যে
সে অধ্যাপকের নিকট উদগীথ সমন্বিত
বেদান্ত-পাঠ হইত না। পূর্বে অনেক
স্রীলোক ও উদগীথবিৎ ছিলেন। এখন পুরুষে
তাহার নাম পর্য্যন্ত জানে না বলিলেও
অতৃপ্তি হয়না।

যখন লোক উদগীথ-গানে বিভোর ছিল,
তখন “পাণিনি” প্রভৃতি ব্যাকরণ পাঠের রীতি
ছিল। কালক্রমে অবনতির সহিত পুস্তকের
পরিবর্তন হইল। তদবধি বঙ্গদেশে উদাত্তাদি
স্বর-ক্রম রহিত ব্যাকরণ পাঠের আরম্ভ
হইল। উদাত্তাদি স্বরে উদীত ওঙ্কারের
উপাসনাও তিরোহিত হইল। স্বর-ক্রম-
রহিত হরি, হুর্গা প্রভৃতি নামের জপের
ব্যবহার হইল। “ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ” বলিয়া
মনকে প্রবোধ প্রদত্ত হইতে লাগিল। আমি
যথাবিধি উচ্চারণ করিতে পারি বা না পারি,
জনার্দন ত ভাবগ্রাহী, তিনি ত আমার মনের
ভাব বৃত্তিতে পারিতেছেন ইত্যাদি। জনার্দন
ভাবগ্রাহী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু স্বর
যে সে ভাবের উদ্বোধক, তাই স্বর-সংযোগ
প্রয়োজন। ‘হরি’ নাম না লইয়া “ভাবগ্রাহী
জনার্দন” বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলে হয় কি?
তবে বল, হরিনাম জপ ব্যতীত ভাব উদ্ভূত হয়
না। উচ্চারণে লে হরিতে ত্ত্বি-ব্যঞ্জক স্বর না
থাকিলে হরি-ভক্তি ক্ষুণ্ণ হইত হয় না। স্বরের
প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন জন্য বেদে “ইত্ৰশক্ৰ-

যাগের” অবতারণা করা হইয়াছে। ফল কথা,
মনের ফটো স্বরে স্পষ্ট। অতঃ সেই স্বর
সমন্বিত উদগীথরূপ ওঙ্কারের উপাসনার কথা
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এখন দেখা যাউক, প্রাচীন ও পরাচীন
উভয়ে ওঙ্কারকে কি ভাবে দেখেন। আমরা
যেমন হুর্গাৎ বলিয়া মনের আবেগ দূর করি,
প্রাচীনেরা স্বর-পরিপাটিতে ওঙ্কার উচ্চারণ
করতঃ সে অভাব পূরণ করিতেন। আমরা
যেমন কিছু লিখিতে গিয়া হুর্গানাম লিখি,
তাঁহারা ওঙ্কার লিখিতেন। আমাদের যেমন
ধানে, জানে ও জপে হুর্গানাম ভরসা,
ওঙ্কার তাঁহাদের সেই স্থান অধিকার
করিতেন। আধুনিক সঙ্গোপাসক সম্প্রদায়ের
দেবতা যেমন হুর্গাদি, প্রাচীন সঙ্গোপা-
সক সম্প্রদায়ের দেবতা সেইরূপ ওঙ্কার
ছিলেন। সাবলম্বন-উপাসনার নাম সঙ্গোপা-
পাসনা। সঙ্গোপাসনার বিষয়ে ছানোগোপ-
নিষদে আছে, যথা—

“ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত”।

ইহারই ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য
লিখিয়াছেন—

“ওমিত্যেতদক্ষরমুপাসীত। ওমিত্যেতদক্ষরং
পরমায়োনোহভিধানং নৈদিষ্টং। তস্মিন্ প্রযুক্ত্য-
মানে স.প্রসীদতি। প্রিয়নাম গ্রহণ ইব
লোক তদ্বিহেতি পরং প্রযুক্তং অভিধায়কস্বা-
দ্ব্যাবর্তিতং শব্দস্বরূপমায়ে প্রতীয়তে।
তথার্চ্যাদিবং পরশ্রাঘনঃ প্রতীকঃ সম্প্রত্যতে।”

অর্থাৎ ওঁ ইতি (এই) অক্ষর উপাসনা
করিবে। ওঙ্কার পরমাত্মার নাম। অতঃ
নাম অপেক্ষা এই নাম তাঁহার অতিপ্রিয়।
লোক যেমন প্রিয় নামে ডাকিলে সন্তুষ্ট
হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বমঙ্গলময় ওঁ শব্দে ভগবান্কে
ডাকিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। “ওমিতি”—

এই স্থানে 'ইতি' শব্দ থাকার ও বে শব্দ রূপ, শব্দান্তিরে নহে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; অতএব প্রতিবাদি মুক্তির ভায় ও পরমায়ার শরীর।

ও সানবেদ্য অন্তর্গত উৎপাদি; অতএব উচ্চারণ সাধন করিতে হইলে স্বর প্রয়োজন। বোগিগণ উদাত্তাদি স্বরে প্রণব-সঙ্কীর্ণন করেন। যিনি প্রণব করিয়াছেন, তাঁহার প্রণব-কুহর পবিত্র হইয়াছে। তিনিই ইহার মধুরিমা সনাক্ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং এই ওঙ্কারের মধ্যে কটী বর্ণের উচ্চারণ হয়, তাহাও বুঝিতে পারেন।

প্লুত—অমৃদান্তবরে ও উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়া, প্লুত-উদাত্ত, পবে প্লুত-স্বরিতস্বরে আরম্ভকরোহকমে উচ্চারণ সম্পাদন করিলে, উচ্চারণে তিনটী বর্ণের আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে অকার, মধ্যমে উকার এবং অন্তিমে মকার; অতএব ময়ু বর্ণিরাছেন—

“অকারক উকারক মকারক প্রজাপতিঃ।
বেদব্রহ্মান্ নিবদ্বং—” ইতি।

অর্থাৎ প্রজাপতি বেদব্রহ্ম হইতে অকার, উকার ও মকাররূপ (ও) সার দোহন করিয়াছেন।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে—ওঙ্কার পর-মায়ার অঙ্গ। তাহার প্রত্যঙ্গ—অকার, উকার ও মকার। সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে পরমায়ার দুই রূপ। ওঙ্কার সগুণ ব্রহ্মের শরীর; কেননা সগুণ-ব্রহ্মই উপাসকের উপাত্ত। একই ব্রহ্ম সহ, রম্য ও তমো-গুণের সহায়তার সৃষ্টি-হিত-সাহার-কর্তৃক-রূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নামে আখ্যাত হইয়াছেন। তাই অবরূপব্রহ্মকে ওঙ্কারেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিরাজমান রহিয়াছেন।

অকারে বিষ্ণু, উকারে মহেশ্বর এবং মকারে ব্রহ্মা; অতএব উক্ত হইয়াছে—

“অকারো বিষ্ণুরদ্বিষ্ট উকারস্ত মহেশ্বরঃ।
মকারোহোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন অয়োনতাঃ।”
এই হইল পৌরাণিক দৃষ্টি।

পাতঞ্জল দর্শনেও আছে—

“তত্ত্ব বাচকঃ প্রণবঃ।”

তাঁহার (ঈশ্বরের) বাচক প্রণব (ওঙ্কার) ‘প্রণবতেনেন’ এই ব্যুৎপত্তিতে প্রণব শব্দ দ্বিত্ব হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা স্তব করা যায়, তাহাব নাম প্রণব।

“তত্ত্বপত্তদর্থভাবনম্।”

যোগিগণ সেই প্রণব-মন্ত্র রূপ করিবেন। আর ঐ প্রণব ‘চৈতন্য’ করিয়া, তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন। তাহাই হইলে চিত্ত একাগ্র হইবে। চিত্ত একাগ্র হইলে অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বेष ও অভিনিবেশ দূত হইবে। অনন্তর আত্মতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশমান হইবে, এই হইল যোগদৃষ্টি—

সর্গ-প্রামাণ্য গীতারও উক্ত হইয়াছে,—

“ওঁতৎসদিতি নির্দেশো ব্রাহ্মণস্তুবিধঃ স্মৃতঃ।

* * * * *

তন্মাসোনিবৃদ্ধাদ্যত যজ্ঞ দান তপঃক্রিয়াঃ।
প্রযুক্ত্যে বিনামোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনঃ।”

অর্থাৎ ওঁ, তৎ এবং সৎ, এই তিনটা ব্রহ্মের বাচক, ইহা বরাবর চপিয়া আসিতেছে। সেইহেতু ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্ম-বাদীরা যথাবিধি যজ্ঞ, দান ও তপঃ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

পাঁচাত্তা দৃষ্টান্তেও ওঙ্কার উচ্চারণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আদিসমাজের ব্রাহ্ম-ব্রাতার উপাসনার সময় ওঁ শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পত্রাদির শিরোভাগে ‘ওঁ তৎ সৎ’ নির্দেশ করেন।

সূর্যবর্তী ইউরোপের পাশ্চাত্য পণ্ডিত
বোক্ষমূল্য প্রভৃতিও ওঙ্কারের মহিমা
কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বিখ্যাত
চুক্তি যথার্থ উদ্ধৃত করিলাম—

“কত কালের পুরাতন কথা নিখিসাম
বিনা হরত অনেকে হাসিয়া ফেলিবেন।
কিন্তু আর হাসিবার দিন নাই। পূর্বে
কানায়ের দেবীরা বাহারী হাসিতেন, এখন
ঈশ্বরী মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে
বসিয়াছেন। সংস্কৃতপ্রিয় মোক্ষমূল্য
নিবিশ্রান্ত “ওঙ্কার জপ করিয়া দেখ;
প্রথমে ইহা অসার যৌবন হইতে পালে;
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। পুনঃ ২ প্রণব
উচ্চারণ করিলে ওঙ্কার জপ করা হয়। মনের
একাগ্রতা সাধন এবং ব্রহ্মরূপ মহাক্ষেত্রে
চিত্ত সরিবেশ করা উহার উদ্দেশ্য। হিন্দু
যাণকে মনের একাগ্রতা-সাধন বলেন,
আমরা উহার মর্ম্ম জানি না।” *

* যে স্থলে সকলের শিরোধারা শক্তি ও
শব্দব্যাপারির উদ্দেশ্য করা হইল, সে স্থলে গোচ
বোক্ষমূল্যের নির্দেশে অনেকে উপহাস করিতে
পাবেন। অতএব এখানে এক কৈফিয়ৎ দিতে
হইল। শঙ্করাচার্য্যাদি হিন্দু, হতবাং হিন্দু
দাক্ষ্যের পক্ষপাতী হইয়া তদন্তুল্য যুক্তি প্রদর্শন
করিতে পারেন; কিন্তু অন্য-মতাবলম্বী বোক্ষমূল্যের
স পক্ষপাত স্বতঃই অনুভব। তিনি যখন মন্ত্র শক্তি
বীকার করিতেছেন, তখন তাহার বাক্য প্রবল
প্রণব স্বরূপে গ্রহণ করা উপহাসের বিষয় নহে।
শান্ত কাল ইংরেজি ভাষার অভিজ্ঞের কথা দূরে থাক,
সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরাও জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পাশ্চাত্য
পণ্ডিতের কথায় আস্থাবান হইতেছেন, ইহাই আমার
খাপ। বোক্ষমূল্যের যখন মন্ত্রশক্তি স্বীকার করিলে,
তখন আপন ২ ইন্দ্রিয়ের উপাসনাতঃ ও যে ফল আছে,
ইহা বিশ্বাসে আর আপত্তি কি?

যাহা সত্য, সকলেরই নিকট সত্য,
তাহার অন্যায় সম্ভাবনা নাই। হুই-
বিশ্বণে চারি, তিন-বিশ্বণে ছয়, ইহা সকল
দেশের সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিবেন।
কেহই বলিবেন না—হুই-বিশ্বণে পাঁচ।
এ সত্যতা যেমন অল্প বিষয়ক, সেইরূপ
সকল বিষয়েই বলা যাইতে পারে। তবে
সত্য-মিথ্যার অল্পসন্ধান চাই। অল্পসন্ধান
না করিয়া, একতরফা ডিক্রি বা ডিসমিস
করা হির বুদ্ধির কার্য্য নয়। বিশেষতঃ
“মানিনা” কথাটা বড় সহজ—“মানি”
কথাটা বড় কঠিন। মানিতে হইলে বা
মানাইতে হইলে, যুক্তি-তর্ক চাই, কিন্তু
ওঙ্কারে একাগ্রতা-সম্পাদন ও ওঙ্কারোপাসনা
ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ, ইহার যুক্তি নাই; আছে
কেবল সাধন। তুমি সাধনা কর, ওঙ্কারে
যদি হাতে ২ ফল না পাও, তখন তুমি
মানিওনা। কিন্তু সে আশাতন্ত্র জনিত
ছঃখ ভোগ করিতে হইবেনা। যেমন
গোপকর্ষাণীর প্রবেশ করিলে, সহসা বাহির
হওয়া যায় না, সেইরূপ প্রণবে প্রবেশ
করিলেও আর বাহির হইবার সম্ভাবনা
থাকেনা; বোক্ষমূল্যের কতকটা এই ধাঁধার বাঁধা
পড়িয়া ইহা সত্যতার উপলব্ধি করিয়াছেন।
অন্যেও যদি অল্পসন্ধান করেন, সফলকাম
হইতে পাবেন।

যেমন পৃথিবীর সার শস্ত, আকাশের
সার চন্দ্র-সূর্য্য ও পুরুষের সার পুরুষকার,
সেইরূপ বেদের সার ওঙ্কার। শাস্ত্রমতে
প্রণবহীন ব্যক্তি গর্দভ তুল্য।

“আপ্তং যত্রাকং ব্রহ্ম ত্রয়ো যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ
সমুদ্রোহান্যস্ত্রিভূদ বেনো যো বৈদমনঃ স বেদবিৎ ॥
এক এবতু বিজ্ঞেয়ঃ প্রণবো যোগসাধনং ।
গৃহীত সর্কসিকাস্তৈরিতরৈরন্ধ্রবাদিভিঃ ॥

বেদভারতভার্ত্তে. যঃ স বৈ ব্রাহ্মণগর্ভভঃ ।”

যোগী বাজবল্য ।

অর্থাৎ—যে বেদের আত্ম অক্ষর (ওঙ্কার) ব্রহ্ম, যে ওঙ্কারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অবিষ্টান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবায়ক ওঙ্কার-রূপ বেদ অতি শুভ। যে ইহলোকে ওঙ্কারকে জানে, সে সর্ববিৎ। যোগের সাধন সারাংশের প্রণব সকলেরই জানা উচিত; ইহা সকল ব্রহ্মবাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ বুড়ি বেদ পাঠ করিয়া বেদ-ভারে অভিভূত হয়, সে গাধা।

“যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়স্য কিস্প্রয়োজনং ।
তথোঙ্কারবিবিজ্ঞস্ত জ্ঞানতৃপ্তির্নবিদ্যতে ॥
সর্বময়প্রয়োগেষু ওমিতাদৌ প্রযজ্যতে ।
তেন সংপরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি ।
যন্নানমতিরিক্তঞ্চ বহিঃ প্রদদ্যজ্জিয়ং ॥

যদমেধ্যমশুক্কঞ্চ যাতয়ামঞ্চ যদভবেৎ ।

তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন মদ্বৈধাবিকলং ভবেৎ ॥”

অর্থাৎ যেমন অমৃতে তৃপ্ত ব্যক্তি (পিপাসা দূর করিবার জন্য) জল প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ যে যথাবিধি ওঙ্কার জানে, তাহার আর অন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা হয় না। যেখানে ২ মন্ত্রপাঠ, সেখানেই আদিতে ওঙ্কার-প্রয়োগ করিবে। ওঙ্কার যুক্ত হইলে যথোক্ত ফল হয়। মন্ত্রে যদি অক্ষর-চ্যুতি কিম্বা বৃদ্ধি হয় অথবা অহুযা-বিসর্গাদি পড়িয়া যায়, অপিত অন্য প্রকারে অবজ্ঞীয় হয় বা অপবিত্র, অশুদ্ধ ও যাত-য়াম হয়, মন্ত্রে এক ওঙ্কার-প্রয়োগেই সর্বদোষ-পরিহার হয়। (ক্রমঃ)

শ্রীব্রহ্মেন্দ্র নাথ স্মৃতিতীর্থ-
বিদ্যাবিনোদ ।

ভাষা-পরিচ্ছেদ ।

— 0 —

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অপাকজোহুক্ষাশীতঃ স্পর্শস্ত পবনমতঃ ।৪২

তীর্থাগুগমনবানেষ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদি লিঙ্গকঃ ॥

টীকা—১। অপাকজঃ—পাকাজ্জারতে ইতি পাকজঃ ন পাকজঃ—অপাকজঃ—পাকজভিন্ন।

২। অহুক্ষাশীতঃ—উষ্ণ ও নর, শীতল ও নর।

৩। তীর্থাগুগমনবান্—বক্রগতি।

৪। স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ—লিঙ্গশব্দের অর্থ হেতু।

আদি পদে শব্দ, ধৃতি ও কন্দের পরিগ্রহ।

অহুযাদ—বায়ুতে যে স্পর্শগুণ আছে, তাহা

পাকজ ভিন্ন অতি উষ্ণ ও নর, অতি

শীতল ও নর। ইহাই নৈমিত্তিকের মত,

বায়ুর গতি বক্র। স্পর্শাদি (বায়ুর সম্বাবেষের অহুমানের) হেতু জানিবে।

বিষদীকরণ—বায়ুর স্পর্শগুণ অপাকজ-অহুক্ষাশীত। স্পর্শস্তত্যন্ত বিজ্ঞেয়োহুক্ষাশীত পাকজঃ—এই পূর্বোক্ত কারিকার দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে—পৃথিবীর গুণ অহুক্ষাশীত পাকজ। অতএব পৃথিবীর স্পর্শ হইতে পৃথক করিবার জন্য ‘অপাকজ’ পদ প্রদত্ত হইয়াছে। অপাকজ স্পর্শজ্ঞাদিতে আছে, এই ‘অহুক্ষাশীত’ পদের দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা

দেখান হইল—বায়বীয় স্পর্শ পাখি ও জলীয় স্পর্শ হইতে বিজাতীয়; অতএব যে দ্রব্য মাপকজ্ঞ—অমুষ্ণাশীত স্পর্শের সমবায়ী কারণ, তাহার নাম বায়ু।

আমরা বায়ুকে কখন গরম—কখনবা শীতল বিবেচনা করি, তাহার কারণ জলীয় ও আগ্নেয় পরমাণুর সংসর্গ। যখন বায়ু জলীয় পরমাণু-সংহতির সহিত সহবাস করে, তখন শীতল হয়; আর যখন বায়ু আগ্নেয় পরমাণুর সহিত সংসর্গ করে, তখন উষ্ণ হয়; বস্তুতঃ বায়ু শীতলও নয়, উষ্ণও নয়। বায়ুর স্বাভাবিক গুণ অমুষ্ণাশীত।

বায়ুর গুণের উল্লেখ করায় বায়ু যে দ্রব্য-পদার্থ, তাহা প্রমাণসিদ্ধ হইল। কেন না পূর্বেই বলা হইয়াছে—গুণের আশ্রয় নাম দ্রব্য; পরে প্রমাণ করা হইবে, বায়ু ঠিক প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব বায়ু মানার পক্ষে অসম্ভবই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কখনও স্পর্শে বায়ুর অনুমান হয়, কখনবা শূন্যে তৃণাদির উদ্ভয়ন দেখিয়া বায়ুর অনুমান হয়, কোথাওবা বোঁত সোঁত শব্দশ্রবণে বায়ুর অনুমান হয়; আবার শাখা-পল্লবদির কম্পনেও বায়ুর অনুমান হয়; এই জনাই বলিয়াছেন—

“স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ।”

পূর্ববদ্বিত্যাত্মকঃ দেহব্যাপিস্বগিজিয়ং ।
প্রাণাদিস্ত মহাবায়ুপর্য্যাপ্তো বিষয়ো মতঃ ॥

টীকা—১। পূর্ববৎ—তেজের ন্যায়।

২। দেহব্যাপি—শরীর ব্যাপক।

৩। নিত্যতাদি—

৪। প্রাণাদি—আদি পদে অপান, উদান, সমান ও বানের পরিগ্রহ।

অমুষ্ণ—পার্শ্বের নাম তাহার নিত্যতাদি

কথিত হইয়াছে (বিশেষ এই) স্বগিজিয় শরীর ব্যাপক। (অন্তর্ভুক্ত) প্রাণাদি বায়ু (বাহু) মহাবায়ু পর্য্যাপ্ত বিষয়; ইহাই মত।
বিশদীকরণ—তেজ যেমন নিত্য ও অনিত্য, সেইরূপ বায়ুও নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। তাহার মধ্যে পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য এবং ছাণুকাদি স্থূল বায়ু অনিত্য। সেই অনিত্য বায়ু আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। যেমন জলীয় দেহ বরুণলোকে প্রসিদ্ধ, তৈজস দেহ সৌরলোকে অবস্থিত, সেইরূপ বায়বীয় দেহও বায়ুলোকে বিখ্যাত আছে। আতি-বাহিক ও পৈশাচ শরীরও বায়ু-উপাদানে গঠিত; বায়বীয় দেহও একেবারে পার্থিবাদি-পরমাণুবিহিত হয় না; কিন্তু বায়বীয় পরমাণু বেশি থাকায় “অধিকেন ব্যপদেশো ভবন্তি”—এই ন্যায়বলে বায়বীয় নামে ব্যপদিষ্ট হয়। পার্থিবাদি ব্যপদেশেরও এই যুক্তি।

বায়বীয় ইন্দ্রিয় স্বকৃ। অতএব স্বগিজিয় বায়ুর গুণ স্পর্শের গ্রাহক। স্বগিজিয় সর্ব-শরীর-ব্যাপক। যেমন চক্ষু তেজের গুণ রূপকে গ্রহণ করে বলিয়া তৈজস, দ্বাপ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে গ্রহণ করে বলিয়া পার্থিব (ইহার যুক্তি পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে) সেইরূপ স্বকৃ বায়ুর গুণ স্পর্শ-জ্ঞান জ্ঞান বলিয়া বায়বীয় বলাই যুক্তিসঙ্গত।

শরীরস্থ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বান, এই পঞ্চবায়ু প্রাণ শব্দ ব্যাটা। তবে স্থানভেদে ও ক্রিয়াভেদে ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা—

“হৃদিপ্রাণোত্তমোহপানঃ সমানো জাতিসংস্থিতঃ।

উদানঃ কর্মরশেস্তো বানঃ পরমাণুসংস্থিতঃ।”

অর্থাৎ মুখ-নাসিকা দ্বারা যে বায়ু অন্তর্গত ও বহির্গত হয়, তাহার নাম প্রাণবায়ু। যে বায়ু মল-মূত্রাদি অশ্বনয়ন করে, তাহার নাম অপান। যে বায়ু নাভিগত হইয়া বহি উদ্গোপন করতঃ ভূক্ত বস্তুর পাকার্থ সমীকরণ করে, তাহার নাম সমান। যে বায়ু কণ্ঠস্থ হইয়া উৎক্রমণ যুক্ত হয়, তাহাকে উদান বায়ু বলে এবং যে বায়ু সর্গশরীরময় সংযাণ্ড থাকে, তাহার নাম ব্যান। বাহিরে যে বায়ু উপভোগ করি, তাহার নাম মহাবায়ু। এই সমস্ত বায়ু-বিষয়। পূর্বে বলা হইয়াছে, উপভোগ-সাধনের নাম বিষয়। এই সকল বায়ু দ্বারা বায়ুর উপভোগ সাধন হয়।

“আকাশতত্ত্ব বিজ্ঞেরঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ।
ইন্দ্রিয়ত্বভবেৎ শ্রোত্রমেকঃ সন্ন্যাসপাণ্ডিতঃ॥”

অনুবাদ—শব্দ আকাশের বৈশেষিক গুণ জ্ঞানিবে, শ্রবণ (আকাশাত্মক) ইন্দ্রিয় হয়। আকাশ বস্তুতঃ এক হইলেও উপবিভেদে ভিন্ন।

বিবর্তীকরণ—কিতিমানির ন্যায় আকাশও জাতি হয় না, কেননা আকাশ এক। পূর্বে উক্ত হইয়াছে “ব্যক্তের ভেদন্তস্যাত্মঃ সঙ্করোৎ-
ধানবস্থিতিঃ। রূপহানির সম্বন্ধে জাতিবাহক-
সংগ্রহঃ” এই কারিকায় যুক্তিসহকারে বুঝান হইয়াছে, ব্যক্তির অভেদ—অর্থাৎ একত্ব হইলে, জাতি স্বীকার করা যায় না। নানা ব্যক্তি না হইলে জাতি হয় না। অতএব শব্দ-সমবায়িকার গুণত্বের অথবা শব্দ-সমবায়িকার উপস্থিতি হইয়া থাকে। “বুদ্ধ্যাদিবটকং স্পর্শাতাঃ স্নেহঃ
সান্নিকৈকো দ্রবঃ। অদৃষ্টভাবনা শব্দা অদী
বৈশেষিকা গুণাঃ।” ইতি কারিকোক্ত গুণ
বিভিন্নের দাব্যার সংজ্ঞা বৈশেষিক। বৈশেষিক

গুণনিচয়ের মধ্যে কেবল শব্দই আকাশের গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, কেননা শব্দ আকাশে সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থান করে। আকাশীয় শরীর ও বিবয়ের সম্ভাবনা নাই, একারণ কেবল ইন্দ্রিয়ের কথা লিখিলেন “ইন্দ্রিয়ত্ব ভবেৎ শ্রোত্রং” ইতি। শ্রবণ আকাশের ইন্দ্রিয়—অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ-বস্তু; কেননা শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল আকাশের গুণ শব্দকে গ্রহণ করে। পূর্বে যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে যেজাতীয় বস্তু, সে সেইজাতীয় গুণ গ্রহণ করে। কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলে, কর্ণ শঙ্কুসীমধ্যে যে অবাক্ত শব্দ শ্রুত হয়, তাহার অবাস্তর কারণ কর্ণ আকাশ, তাই স্বীয় গুণ তাহাতে স্বতঃ প্রকাশ পায়। অতএব কর্ণ শঙ্কুসীমায় নভোভাগের নাম শ্রবণেন্দ্রিয়; অর্থাৎ কর্ণ-পটহে যে আকাশ আছে, তাহার নাম শ্রবণ, শ্রোত্র বা কর্ণ ইত্যাদি। মহান্যূতভেদে শ্রবণ ভিন্ন ২, অর্থাৎ আকাশ এক, ইহাও কিরূপে সম্বন্ধিত হইবে এই প্রশ্নেরা লিখিতছেন—“একঃ সন্ন্যাসপাণ্ডিতঃ॥” আকাশ এক হইলেও উপবি (বিশেষণ) ভেদে ভিন্ন ২ বলিয়া বোধ হয়। যেমন ঘটরূপ উপবিভেদে ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে ভিন্ন করা হয়, সেইরূপ অনেক কর্ণাবয়বরূপ উপবিভেদে এক আকাশ নানা হয়—নানা শ্রোত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরমার্থতঃ উপবিভেদে বস্তুর ভেদ হয় না। ব্যবহার-সিক্তির জন্য ভেদ-ব্যপদেশ করিতে হয়।

শ্রীব্রহ্মেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ-

বিদ্যাবিনোদ।

মায়াবাদ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাহুজগৎ সম্বন্ধে অন্দের সাক্ষ্য প্রামাণ্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরিদৃশ্যমান বাহ্য-
জগতের যদি বাস্তবিকতা নাই-ই থাকে,
বাহুজগৎ যদি আমারই কল্পিত হয়, তাহা-
হইলে বাহুজগৎ সম্বন্ধে আমি যে কল্পনা
করি, আমি ভিন্ন আর দশজনও কেন
ঠিক তেমনই কল্পনা করে? আমি যে
সময়ে যে অবস্থায় যে বস্তু দেখিয়াছি—
কল্পনা করি, আর সকলেও সেই সময়ে
সেই অবস্থায় সেই দ্রব্য দেখে কি করিয়া?
এতগুলি লোক যেসকল অমুভূতির বাস্ত-
বিকতার সন্দেহ করিতেছে না, আমি সেই
সকল অমুভূতির বাস্তবিকতার সন্দেহ করি
কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইবে
পারে যে, আমি ও আর দশজনে একই
পদার্থকে দেখিয়া, একই নিক্রান্তে উপনীত
হইসেই যে আমাদের সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক
হইবে, এমন নহে। কত সময়ে আমরা
দশজনে একত্রে ভেঁকি দেখিয়া থাকি এবং সেই
ভেঁকি-দৃষ্ট বস্তু বা ঘটনা সকলেই সত্য-
সত্য বলিয়া জ্ঞান করি, কিন্তু তাই বলিয়া
কিছু ভেঁকির অস্বীকার ঘুচে না। পুনশ্চ,
আমি ভিন্ন যখন অন্য বস্তুর সত্যই
লক্ষ্যেই বিষয়, তখন একটা বস্তুকে আমি
আর দশজনের সঙ্গে সমান ভাবে দেখিতেছি,
ইহা কি করিয়া হইতে পারে? আমি ভিন্ন
অন্য বস্তুই যখন আমার অজ্ঞের, তখন
আমার সম্বন্ধে, আমার কল্পনার বাহিরে,

আর দশজন কোথা হইতে আসিবে?
দেখিবেই বা কি, আর তাহাদের সাক্ষ্যের
একতাই বা কোথায়? সাক্ষ্যের একতা
দত্তবপরও নহে। যাহাকে আমি
সাক্ষ্যের একতা বলি, তাহা বাস্তবিক
নহে, সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক; কেন
কাল্পনিক বলি, তাহা একটু আলোচনা
করিলেই বুঝা যায়। সাক্ষী যদি মদিতর
বাহ্য বস্তু হয়, তবে তাহার সত্য আমার
অজ্ঞের; কেননা যাহা আমি হইতে
পৃথক্, সম্পূর্ণস্বতন্ত্র, তাহাকে আমি জানিব কি
করিয়া? ইঞ্জিয়ার সাহায্য লইতে চাও?
কিন্তু মনে রাখিও যে, ইঞ্জিয়ার বিদ্যাল-
ভাজন নহে। একে ত ইঞ্জিয়ার সাহায্যে
ইঞ্জিয়ারিতরিত্ত বাহ্য কিছু জানিবার কথা
নহে, জানিতে পারিবার কথা থাকিলেও
অবিশ্বাস্য ব্যক্তির কথা কি করিয়া সত্য বলিয়া
মনে করিবে? আর যদিবা মৎসদৃশ—অথচ
মদিতর আর দশজন ব্যক্তি থাকে এবং
তাহারা বাহুজগৎ-সত্তার সাক্ষ্য প্রদেয়,
ইহা স্বীকার করা যায়, তাহাহইলেও
তাহাদের অমুভূতি আমার অমুভব করিবার
কি সম্ভাবনা আছে? তাহারা বেদগপ
অমুভব করে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ
করিতে পারে না এবং পারিলেও তাহাদের
অমুভূতির সহিত আমার অমুভূতির নিরপেক্ষ
একতা কি করিয়া বিষয়? তাহারা

তেমন নহে। বাল্যে আত্মের রূপ-রসাদি যেমন অহুভব করিতাম, এখন তাহা হইতে অহুভব করিতেছি। এখনও আবার প্রথম আশ্বাদনে আত্মের রসকে যেরূপ তৃপ্তির সহিত অহুভব করি, শেষ আশ্বাদনে তৎপরিবর্তে তৃপ্তি পূর্ণতা জনিত বিরক্তির সহিত তাহাকে অহুভব করিয়া থাকি। একটা কার্য্য প্রথম প্রথম করিতে যে প্রকার সুখানুভব অহুভব করি, কিছু কাল ধরিয়া সেই কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে, আর তাহাতে তেমন সুখানুভব অহুভব করিতে পারি না। বস্তুতঃ লৌকিক আমিই সকল সময়ে একই পদার্থকে একইমত অহুভব করিতে পারি না। তাহার পর তোমাতে আমাতে কত প্রভেদ আছে, তাহা বিবেচনা কর। নামে আমি এবং তুমি উভয়েই 'ম'হু'ব হইলেও, তোমাতে আমাতে রূপে-ওণে বিস্তর প্রভেদ আছে এবং প্রভেদ আছে বলিয়াই আমি আমি, আর তুমি তুমি এবং সেই জন্তই তোমাকে ও আমাকে পৃথক করিয়া চিনিতে কাহারও কষ্ট হয় না। তোমার গঠন, তোমার রূপ, তোমার দেহায়তন, তোমার বল-বীৰ্য্য, তোমার জ্ঞানাজ্ঞানান্বেষণ, মানসিক পরিপাক,

তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গঠন ও শক্তি, আমার সেই সকল হইতে কত ভিন্ন! সুতরাং তুমি ও আমি একই বস্তুকে ঠিক একইরূপ দর্শন-স্পর্শনাদি করিব, ইহা সম্ভবপর নহে। যেজন্ত তুমি এবং গো, নামে একই 'জীব'পদবাচ্য হইলেও, তোমাতে ও গোকেতে বিস্তর প্রভেদ; তুমি এবং এই কুম্ভাণ্ডী নামে একই 'বস্তু' পদবাচ্য হইলেও, উভয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ, সেইজন্ত তোমাতে ও আমাতে উভয়ে নামে 'মানুষ' হইলেও কখনও এক নহে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, আশ্রয় ও পরিবর্তনশীল পদার্থ; প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার অবস্থান্তর ঘটিতেছে। এক মাস পূর্বে মুকুণ্ডাবহায় তাহার যে রূপ-রসাদি ছিল, আজ পক্ষাবহায় আর তাহা নাই; প্রতি মুহূর্ত্তে তিল তিল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতে হইতে আজ সেই পরিবর্তন তান-প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যে এই ক্রম-পরিবর্তন স্বল্প গণনার ধরিবে, সে কিছুতেই এই সুপক আশ্রয়টিকে সেই মুকুলেরই পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবে না।

(ক্রমশঃ)

রাজধর্ম্ম ।

“আর্য্য জাতি আধ্যাত্মিক জগতে অশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন; লৌকিক ক্ষেত্রে তাঁহারা বিশেষ কোন কৃতীত্ব করেন নাই” এইরূপ উক্তি কতিপয় যুক্তি ও বচন-বীরগণের বদন হইতে বারংবার বহির্গত হইয়া থাকে; কিন্তু আর্য্যোচ্চাধ্যগণের রাজ্য-শাসন-বিধান দর্শন করিলে, অনায়াসে

সেই ভ্রান্তির অপনোদন হইবে। অন্যান্য বিষয় আমরা প্রস্তাবান্তরে প্রদর্শন করিব।

সৃষ্টির পর মানবজাতি সমাজবদ্ধ হইলে, মহাপুরুষগণ তাহার শাসন ও উন্নতি বর্ধনের জন্য স্বর্গীয় নিয়ন্তার ন্যায় একজন পাণ্ডিৎসব নিয়ন্তার প্রতিষ্ঠা করনা করিতে লাগিলেন। বিবিধ চিন্তার পর প্রথমতঃ শত্রু ও শাস্ত্র-বিশারদ

কস্মিন জাতির প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল (১)। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, তাঁহারা দেখিলেন যে, উপযুক্ত ক্ষত্রি-দের অভাব হইলে, ব্রাহ্মণাদি অন্য বর্ণজন্মের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যোগ্যতামুসারে শাসন-দণ্ড হস্তে লওয়ার অধিকারী না হইলে চলেনা। তাহাতে বৃত্তি-বিপ্লব হইলেও, তাহা আপদ্বর্জের মধ্যে গণ্য করিবার বিধান কবিলেন (২)। বাহাইউক্, সেই লৌকিক নিয়ন্তাই এখন রাজা বলিয়া অভিহিত। তাঁহার শাসনা-নিয়ম ব্যক্তিমাঝেই প্রজা-পদ-প্রতিপাদ্য হইলেন। শিষ্ট-সমষ্টি বা সাধারণ-তন্ত্র-শাসনশক্তি আখ্যা-চিত্ত-ভিত্তিতে বসিতে স্থান পায় নাই; কারণ, মুষ্টিমেয় লৌকিক-শিষ্ট অসংখ্য জনের উপর সুবিধার সহিত প্রভু করিতে পারে না। যদি করে, তাহা নানা কারণে আশায়রূপ ফলপ্রসূ হয় না। যে রাজপদ বাচ্য একমাত্র ব্যক্তি প্রথমে যে ক্রিষ্মে কোট কোটি লোকের উপর দাপ্তরিক করিয়া ছিলেন, সেই শক্তি সাধারণ মিত্র শাসন-ভুক্ত-সদন্তগণের প্রতি সেরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে না; তাহার প্রকার আর দেখাইব।

আর্য্যগণ* রাজাকে আর মানুষ বলিতে পারেন না; তিনি ভুলোকবাসী হইলেও ন্যায়ের অবতীর্ণ দেব। কবিদ্বার 'নিহিলিষ্ট' হুতির ন্যায় আর্য্যরাজ্যে রাজদ্রোহী প্রজা-সম্প্রদায় বা Regicide (রাজহন্তা) বনও দেখা দেয় নাই। প্রজার হস্তে রাজার মন ভারতবর্ষে একরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা।

(১) মনুসংহিতা—

রাজাং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ বধাবিধি।
সর্বস্তাত্ৰ বধাত্ম্যায়ং কৰ্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্ ॥১॥

(২) নারদ সাহিত্য—

উৎকৃষ্টকণ্ঠকৃত্য তয়োঃ কৰ্ম্ম দণ্ডন্যন্তে।

যদ্যপে কৰ্ম্মণি হিংস সৰ্বসংস্কারবিরুদ্ধে ॥১॥

পূর্বাচার্য্যগণ রাজশরীর ইন্দ্র, বায়ু, বসু, সূর্য্য, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবেরের অংশ-উপাদানে সৃষ্ট বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্বপ্রাণি-পরিভাবিনী সঞ্জীবনী শক্তি চালনার শক্তি করিয়াছেন। (১)। রাজাকে ভগ-বান্ লোক রক্ষার জন্য অলৌকিক শক্তি দিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছেন (২)। ভগবানই রাজারূপে অবতীর্ণ। গীতার পরিষ্কার বলিয়াছেন "নরায়ণঞ্চ নরাধিপম্"।

শাস্ত্রের স্থানান্তরে বর্ণিত—রাজা ইন্দ্রাদি দেবগণের অংশে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের ভক্তির পাত্র হইলেন; তিনি বালক বা অপর জাতীয় হইলেও গুণের ন্যায় পূজ্য (১) এবং সর্বসাক্ষী ধর্ম্মরূপী হইয়া উচ্ছ্রাজল জনগণের পক্ষে ব্রহ্মের তেজোময় দণ্ডস্বরূপ (২)। অগ্নি সন্নিহিত ব্যক্তিকেই দণ্ড করে; কিন্তু রাজাশি ক্রুদ্ধ হইলে, দূরবর্তী জনকে সঞ্চিত সম্পত্তির সহিত ভস্মসাৎ করে (৩)। যে ব্যক্তি রাজাকে মনে মনে বিদ্রোহ-বুদ্ধিতে দেখিবে, সে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে (৪)। যে দণ্ডের ভয়ে দেব-দানব-গন্ধর্ব্বাদি ভীত, সেই দণ্ড আজ রাজার হস্তে পরমেশ-প্রদত্ত। (৫)। এই

মন্তব্য—(১) ইন্দ্রানিল ষোড়শাংগশ্রেষ্ঠ বরুণস্তচ।

চন্দ্রবিন্দুশঙ্কোচ্চব মাতা নির্ভৃতা শাশ্বতীঃ ॥১॥

যদ্বাদেবাঃ হুবেশ্রাণাং মাতাভ্যাং নির্ধিতো নৃপঃ।

তস্মানভিত্তবত্যোষ সর্বভূতানি তেজসা ॥২॥

(২) অরাজকেই লোকোপশ্রিত সর্বভূতাবিজ্ঞতে ভয়াৎ।

রক্ষার্বমন্ত সর্বন্ত রাজানমহুজং প্রভুঃ ॥১॥

(১) মন্তব্য—বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্যইতি তুমিণঃ।

মহতী দেবতাহোষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥১॥

(২) তন্ত্যর্থে সর্বভূতানাং গোপারঃ ধর্ম্মমায়াজম্।

ব্রহ্মতেজোময়ঃ দণ্ডমহুজং পূর্ব্বদীপ্যম্ ॥১॥

(৩) একমেবদহত্যাগ্নিরনং ভূরূপ সর্পিণম্।

কলং দহতি রাজাশিঃ সপশুভ্রবাসকরম্ ॥১॥

(৪) তং বশুং হেষ্টি সংমোহাৎ সর্দিনক্ষতাসংশয়ম্ ॥১॥

(৫) দেব দানব গন্ধর্ব্বা রক্ষাশি পতগোয়গাঃ।

তেওপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনৈব মিসীড়িতাঃ ॥১॥

অতিঃ— "ভয়াসমিত্তপতি, ভয়াসপতি সূর্য্যঃ,

ভয়ামিত্রশচ বায়ুশ্চ সূর্য্যাবিত পঞ্চমঃ ॥১॥

রাজ-হুটি স্ববিগণের গভীর-বুজি-বারিবিষ
রত্নবজ্রপ। সেখানে—সিদ্ধান্তমেশান্ত ও স্থাপদ
পুণ্ডর নারভক্তি ও ভয় সমভাবে সামঞ্জস্য
পার। যেখানে এই জাতীয় শিল্প-বিধান,
সেইখানে প্রজ্ঞা-ধর্ম অক্ষর ও অব্যয়; সেই

স্থানেই রাজধর্মপরায়ণ আর্থ্যরাজগণ অনন্ত
শীতোষ্ণ-বসন্তবায়ুর ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জের
জয়হারী হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ কিল।
ধন্ত আর্থ্যধির রাজ-নির্মাণ-উপকরণ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ!

আত্মরক্ষা ।

“আজ্ঞানং সততং রক্ষেৎ ।”

সর্বদাই আত্মরক্ষার অবহিত থাকি
বিধেয়। দেহাতিরিক্ত আত্মাকে রক্ষা করাই
আত্মরক্ষা। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মোহাক্ষ
মানব সাধারণতঃ আপনার দেহ-রক্ষাকেই
আত্মরক্ষা মনে করে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা
নয়। রাজার দণ্ড, সমাজের দণ্ড, শত্রুর
হিংসন, সর্পের দংশন, ব্যাঘ্রের নখর,
কুস্ত্রের কবল, দস্যুর অসি বা শত্রুর ষড়যন্ত্র
ইত্যাদি এড়াইয়া বেড়াইতে পারিলে যে
আত্মরক্ষা করা হইল, তাহা নহে। বিপদ
আমাদের পদে পদে, শত্রু সঙ্গে সঙ্গে,
সর্প-বৃশ্চিক বক্ষ-বিবরে, ব্যাঘ্র-ভল্লুক মনের
বনে! আমরা আপনাই আপনার বন্ধ,
অপনার আপনাই আপনার শত্রু। গীতায়
শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

“আত্মবহাঅন্যো বন্ধুরাষ্ট্রব রিপুয়াঅনঃ”
আত্মাই আত্মার বন্ধুর আত্মাই আত্মার রিপু।

“সাবধানের বিনাশ নাই” এ পুরাতন
প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু বুঝিবার ক্রটিতে
আমরা এমন পরমোপকারী উপদেশটিকে

কেবল বাহিরে রাখিয়াছি; ঘরে ঘাইতে দি
না। রাজকীয় চৌকিদার যেমন বাহির-
রাহায় হাঁকার দিয়া যায়, চোরে ঘরে
বসিয়া স্বচ্ছন্দে চুরি করে, আমাদের অবস্থাও
এ সম্বন্ধে তদ্রূপ। আমাদের আত্মবন্ধুর
সমস্ত চেষ্টা বাহিরে। আমাদের চৌকিদারের
সাবধানতায় হয়ত বাহিরে একগাছি ঢালের
তুণ বা একটি শাকের পাতাও অপহৃত
হয় না, কিন্তু ঘর হইতে লোহার দিগ্ব
হীরা-মুক্তা-স্বর্ণ-রৌপ্য কানাছের গুপ্ত দি
পথে বেশ বাহির হইয়া যায়! সে চোরে
দেখিলেও যেন তাহার ধরার যো নাই
চোরের সম্মুখে সে যেন মোহাভিত্ত
(mesmerised)। ঐ যে এক দিগ্বিখো
নেশায় বিভোর ভোজপুরী দ্বারওয়া
বলিয়াছিল “হামত চোর পাকড়নে গিয়া
লেকেন্ হামারা দোনো হাত আটকা ধা;
এক হাতমে ঢাল ধা, দোসরমে তল্ গোয়
ধা, ক্যারলে পাকড়কে?” বস্তুতঃ
আমরাও এমনই মোহ-মাদক-বিষয়

প্রকাশ দিবালোকে আমাদের হৃদয় সর্বস্ব
চুরি বাইতেছে, আমরা হুর্ণত মানব-জন্মের
সুপ্ত ধর্মাবিকাররূপ সূক্ষ্মে সূক্ষ্মিত
ধাক্কিরাও হা করিয়া চাহিয়া আছি। এইরূপ
বাহার অবস্থা, তাহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা
কেবল বিভ্রম মাত্র ।

একজন হয়ত বাহিরে বড় সাবধান;
আগেট না নিয়া রাতে ছ-পাও বাহির হন
না, 'দিন' না দেখিয়া ছ-ক্রোশ দূরেও যান না;
একটা কথা কহিতে দশটা ভাবেন, ছুট্র
লিখিতে দশ শব্দ কাটেন; ছুটা হাঁচি হইলে
নাওয়া বন্ধ করেন, ছুটা ঢেকুর উঠিলে
খাওয়া বন্ধ করেন। ডোবার ভয়ে ডোবার
নামেন না;—পাছে পড়েন, ভেবেগাছে চড়েন
না। আত্মরক্ষাটা তিনি এইরূপই বোঝেন।
ওদিকে হয়ত মিথ্যাকথার পঞ্চানন, মন্ত-
মাসে দশানন, জাল-ছুরিচুরিতে আগ্রহে
অগ্রগণ্য! কামিনী-কাঞ্চনে আত্ম-পর-ভেদ-
শূন্য! হয়ত দানে জগদাথ, কিন্তু হরণে
চতুর্ভুজ! দেবালয়ে বাইতে ঘোঁড়া, বেস্তা-
লয়ে ধাইতে ঘোঁড়া! এ হেন 'মানব'
আধ্যাত্মিক বাহিরে বিলক্ষণ আত্মরক্ষা,
কিন্তু অন্তরে অদ্রুত আত্মহত্যা। অন্তরের
এরূপ বিনাশ অপেক্ষা বরং বাহিরের
বিনাশও বাঞ্ছনীয়। নির্গজ দুর্কার্যকা-
রীকে যে লোকে "দড়ী-কলসীর" ব্যবস্থা দিয়া
থাকে, তাহার তাৎপর্য এই যে, আন্তরিক
আত্মহত্যার কেসেকারি অপেক্ষা বরং বাহ্যিক
আত্মহত্যাও মন্দের ভাল। বাহিরের আত্ম-
হত্যাতে যদি মহানরক হয়, তবে অন্তরের
আত্মহত্যায়—অর্থাৎ যথার্থ আত্মহত্যায় যে
কিরূপনরকের ব্যবস্থা, তাহা সহজেই অসম্ভব।
"নৈনং হিন্দুস্তি শত্রুগি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নৈনং স্নেহয়ন্ত্যাপো নশেষয়ন্তি মারুতঃ ॥"

অন্তরে ছিঁড়েনা, আগুনে পোড়েনা,
জলেতে গলেনা, বাতাসে শোষেনা। ভৌতিক
উপারে 'ভৌতিক' মানুষ (মানুষের দেহ)
মাত্র মরে, আসল মানুষ মরে না।

আসল মানুষ জীবাত্মা, দেহ তাঁহার
পরিচ্ছদ বা আসনস্বরূপ মাত্র; অতএব
দেহের বিনাশে মানুষের প্রকৃত বিনাশ
হয় না, অর্থাৎ মানুষকে যায় না, কেবল
'পোষাকবদল' বা আধার-পরিবর্তন হয় মাত্র;
কিন্তু আন্তরিক বিনাশই মানুষের লোপ;
সুতরাং তাহাই মানুষের প্রকৃত মৃত্যু। যদি
প্রকৃত আত্মরক্ষা আবশ্যক হয়, তবে মানুষ-
রক্ষা ভিন্ন মাত্র দেহ-রক্ষার তাহা কদাচ
সংসিদ্ধ হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ধর্মো হীনঃ পশুভিঃ-
সমানঃ।" ধর্মহীন যে পশুতুল্য সে। পশু
হইতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব ধর্ম
লইয়া। ভগবান মাত্র মানুষকেই ধর্মসম্পন্ন
অধিকারী করিয়াছেন; এই জন্য মানবজন্ম
হুর্ণত জন্ম। পশুদি ইতর প্রাণী কেবল
স্বভাবের জীব, একরূপ সচল ও 'সচেতন-
জড়' বিশেষ। অতএব ধর্মাবিকারী মানব
ধর্মব্রষ্ট হইলেই মানুষ-ভ্রষ্ট হইল; কেননা
ধর্মই মানুষকে, সুতরাং সেই মানুষের
বিনাশেই মানুষের যথার্থ বিনাশ; অতএব
ধর্মরক্ষাই যথার্থ আত্মরক্ষা।

আমরা বাহিরের আত্মহত্যার কল্পনা-
তেও লোমাঞ্চিত হই, কিন্তু আন্তরিক
আত্মহত্যা—প্রকৃত আত্মহত্যা ঘটাইতে আমরা
অনেক সময় একই ইতস্ততঃও করি না!
নাগিতের স্কোরি করিবার সময় ঠিক কঠ-
নানীর উপরে ক্ষুরখানি আদিলে,
আমরা কত সতর্ক—সমাহিত—নিশ্পন্দ
হইয়া থাকি। কিন্তু হায়! আমরা আপনাদি

আমাদের আশ্রয় গলায় অবলীলাক্রমে
অধঃপতন কর বসাইতেছি। কেহ মনের চুঃখে
কাদিতে ২ বেহের গলায় ফাঁস দিয়া মরিলে
হয়ত আমি মহা বিস্মিত ও চুঃখিত হই, কিন্তু
সেই আমিই হয়ত আমার মনের স্বখে
হাসিতে ২ আত্মার গলায় পাপের ফাঁসি
পর্যায় প্রকৃত-মরণের মরিতেছি। হায়! মানব-
সমাজে এ কি মর্ঘ্যঘাতী পুহসন! দেহরক্ষা-
রূপ যে আত্মরক্ষা, তাহার জন্ত সব করা
যায়। শাস্ত্রেই ব্যবস্থা রহিয়াছে—

“জিবাংসন্তং জিবাংসিয়ানতেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।”

এই ভৌতিক দেহের বদার্থ আত্মার
ব্রাহ্মণ-শরুকেও বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ
হইবে না; তবে আত্মার আত্মারী শত্রু
কাম ক্রোধের বধ বিষয়ে এরূপ উদাসীন
থাকা কি নিতান্ত নির্লজ্জিতা নহে? বালা
কালে “পয়পাঠে” পড়িয়াছিলাম—

“গহনকানন কিবা পর্বত কন্দরে,
ভয়াস ভল্লক-সিংহ-বান্ধব বাস করে,
গভীর কানন কিবা নদীর তীরে,
মকর হান্সর-নরু আদি জলচর,
ভূগর্ভে বিবরমাঝে কুণ্ডলিত ফণী,
মেঘের তাড়িতে রয় আকাশে অশনি;
এরা শত্রু বটে, কিন্তু দেহের ভিতরে,
মহাশত্রু রিপুকুল সদা বাস করে।”

আমরা এই সব বাহিরের সামান্য শত্রুর
ভয়েই ভীত, অন্তরের মহাশত্রু-নিপাতের
জন্ত কয় জনের চেষ্টা হয়? নিপাতের চেষ্টা
দূরে থাক, ইহাদের ছয়বেশে মুগ্ধ হইয়া
‘শত্রু’ বলিয়াইবা কয়জনে চিনিতে পারে?
এই ষড়-শত্রুর ষড়বয়ে আমাদের আত্ম-
অবস্থা দিন ২ কি হইতেছে, তাহা আত্ম-
দৃষ্টির অভাবে বুঝিবার উপায় নাই।
আমরা কামে বীভৎস, ক্রোধে - চরুর্ষ,

গোভে দীন, মোহে মলিন, মদে উত্তেজিত,
মাংসখ্যে অবসাদিত! অতি নাজাতিক
অবস্থা! আমরা বাহিরের আত্মরক্ষা নিম্নাই
ব্যস্ত, ভিতরে যে সর্বনাশ হইয়া গেল সে
দিকে লক্ষ্য নাই। শুধু নিখাস-পুষ্কাস বজায়
রাখিতে পারিলে কি হইবে? আর তাই না
কত দিন? নিখাসে কি বিশ্বাস আছে?
এ জাঁতা কর্মকার মহাশয় কখন বন্ধ করেন,
কখন আশ্রয় নিবাহিয়া দেন, তিনিই জানেন।
তবে উপায় কি? উপায় ওপায়! নতুবা
নিতান্ত অমুপায়। ডক্টর বৈষ্ণব-কবিত্তিক
গাহিয়াছেন—

“শুনিলে ‘গোবিন্দ’ রব আপনি পালাবে সব,
সিংহনাদে যথা করিগণ।”

হৃদয়-কন্দরোখিত ‘গোবিন্দ’ নামের সিং-
ধ্বনি শুনিলেই কামাদি করিগণ আপনি
কে কোথায় পালাইয়া যাইবে। বাস্তবিক
রিপু-দমন পূর্বক প্রকৃত আত্মরক্ষা সাধন
করিতে হইলে, ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ
ভিন্ন উপায় নাই। যে নিখাতা, সেই
সংস্কর্তা। তোমার ফুটা-ঘটা সাগাইতে
হইলে, কাঁশারীর কাছেই যাইতে হয়।
আত্মহত্যা করিয়া জীবনের কাছে অপরাধী
হইয়াছি, আবার তাঁহারই শরণ গ্রহণে
পুনর্জীবিত হইয়া, তাঁহারই রূপায়ণে আত্ম-
রক্ষা করিতে হইবে।

“ভূমৌ স্থলিত পাবানাং ভূমিরেবালদনং।

অগ্নি জাতাপরাধানাং অমেষ শরণং প্রভো॥”

যাহারা ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়ে,
ভূমিই তাহাদের পুনরুত্থানের অবলম্বন।
হে প্রভো! তোমাতে অপরাধী জনগণের
ভূমিই অনন্ত-শরণ।

পুরাণেতিহাস-পর্যালোচনায় জানা যায়,
অগতের অনেক অপ্রসিদ্ধ জন ব্যবহারিক

আত্মহত্যার অভিনয়ে বা অল্পকৃপতা-সাধনে প্রকৃতপক্ষে আত্মরক্ষাই করিয়াছেন; আবার বেহা কেহবা বাহ্যিক আত্মরক্ষার উদ্দেশে আন্তরিক আত্মহত্যা করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত জ্ঞাত্য দূরে যাইতে হইবেনা। ভারতীয় হিন্দুমানবেরই রুদ্র-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরব-গৌরব-রবি মহাপুরুষ ভায়রবে অপনারই হত্যার উপায় আপনি বিপক্ষ-পক্ষকে শিখাইয়া দিয়া অপূর্ণ আত্মরক্ষার তব জগৎকে শিখাইলেন। পঞ্চাশতবে, স্বয়ং ধর্মপুত্র ‘ধর্মরাজ’ যুবিষ্ঠির আত্মপক্ষরক্ষণ বা আত্মরক্ষণ করেই “দ্বন্দ্বধানী-হত-ইতি-গল্পঃ”বাক্যে (বলিতে কি) একটু আত্মহনন করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য তত্ত্ব-প্রাপ্ত্যুবিষ্ঠিরের এসজ্ঞান-পদ-স্থানন কৃষের ইচ্ছাতেই হইয়াছিল এবং বাসদেবও যুবিষ্ঠিরের নরক-দর্শন-বর্ণনাতাই এ তত্ত্ব-রহস্য ভেদ করিয়াছেন। বিরাট-পুণ্ড্রে অজ্ঞাত-বাসের ধর্ম্যহরোরে যুবিষ্ঠিরের মিথ্যাবাদে আত্মহনন হয় নাই, কিন্তু দ্রোণ-হননাতাই এরূপ আত্মহনন হইয়াছিল; সুতরাং যুবিষ্ঠির চির আত্মরক্ষা বা ধর্মরক্ষার ফলে সশরীরে স্বর্গগন্ত করিয়াও ঐটুকু আত্মহত্যার দণ্ডস্বরূপই নরকদর্শনে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাভারতের এই মহাশিক্ষা আত্মরক্ষা-সাধকের সম্বন্ধ-শিক্ষণীয়, সন্দেহ নাই।

ধর্মরক্ষার্থ (যথার্থ আত্মরক্ষার্থ) আত্ম-তাগ- (আত্মজীবন-তাগ) দৃষ্টান্ত এ জগতে অনেক। মহাত্মাই দেখাইয়াছেন। পুরাণ-বর্ণিত রাজা শিবী, রাজা বিপশিচ্ছ, মুনি দ্বিটি প্রভৃতি ইহার প্রাচীন উদাহরণ। দান-বীর কর্ণের আত্মরক্ষক কবচ দান, আত্মস্বরূপ পুত্রের (“আত্মা বৈ জারতে পুত্রঃ”) মৃত্যুদান, তাহাও এই আত্মরক্ষা

বা ধর্মরক্ষারই দীপ্যমান দৃষ্টান্ত। প্রাচীন ভারতের তৃষানন-প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়োপবেশন, ত্রিবেণী-নিমজ্জন প্রভৃতি আত্মহত্যাও এই জাতীয় আত্মরক্ষা-উদ্দেশে অল্পাঙ্কিত হইত। কিন্তু কল বিষয়ে সেসব তর্ক-বিষয়ীভূত হইলেও উদ্দেশ্য-বিষয়ে অবিকলিত, সন্দেহ নাই। আর ভগবদ্ভক্তি-মত মহাত্মাদিগের ত কথাই নাই। প্রহ্লাদ হাসিতে ২ মরণের গ্রাসে পুনঃ ২ ঝাঁপ দিলেন, উদ্দেশ্য প্রকৃত আত্মরক্ষা। বলিলেন—

“(যদি) সাবিলে মরণ, সে শ্যামবরণ—

সে চারু চরণ পাই,

(তবে) মরণ(ই) আমার জীবনের সার,

মরা-প্রাণে কাজ নাই।

হরি-হারা-প্রাণে কাজ নাই।”

প্রহ্লাদের দেহরক্ষার ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইল, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের ইচ্ছা শুদ্ধ ‘ভাগবতধর্ম’ রক্ষার বা যথার্থ আত্মরক্ষার। কলির প্রহ্লাদ যবন হরিদাসও যথার্থ আত্মরক্ষার্থেই রামচরণ খানকে বলিয়াছিলেন,—

“খণ্ড খণ্ড এই দেহ—যায় যদি প্রাণ,
তথাপি না বদনে ছাড়িব হরিনাম।”

নিখভক্ত-শেখর তেগবাহাদুর মরিয়াই অমর হইলেন। “শির’দিয়া—শের নেহি দিয়া” তাঁহার এই বিখ্যাত বাক্য শিখ-জাতিকে অমৃতের জন্য মরিতে শিখাইল।

আজ আমরা দুর্বল দেহ-সর্বস্ব বঙ্গালী, যোগেবাগে পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষা হইলেই আত্মরক্ষার চূড়ান্ত হইল, মনে করি, কিন্তু সেদিনও আমাদের অবলা কুল-পিঞ্জর-বিহিন্দিনী সতীরা হাসিতে ২ জলন্ত চিতায় জীবন্ত দেহ টাঙ্গিয়া, আত্মসর্বস্ব পতির সহগমনে আত্মরক্ষার অলৌক-সাধারণ অল্পম উদাহরণে জগৎকে চমকিত—

মোহিত—স্তম্ভিত করিয়াছেন! স্বয়ং শিব-
গেহিনী সতীকুলেশ্বরী সতী পতির নিন্দা মাত্র
শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়া সত্যযুগেই এ মহা
শিকার বীজবপন করিয়াছিলেন। সতী নারীর
জীবন প্রকৃত অধ্যাত্মজীবন; তাহা
অব্যাহত রাখিতে, প্রয়োজনস্থলে দৈহিক বা
ভৌতিক জীবন নথাগ্রবণ তুচ্ছ ও ত্যজ্য!

‘আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ’ চাণক্যের
এই মহাউপদেশের প্রকৃত মহার্হ অর্থ-রহস্য
আমরা এক্ষণে অনেকেই বুঝি না, নানা
জনে নানা অর্থ করি; কিন্তু চাণক্যের
বহু পূর্ন হইতেই ভারতীয় আত্মতত্ত্ব-
রসজ্ঞগণ স্বতঃপ্রসূত বুঝিয়াছিলেন। যাহা হউক,
ভারতের ত কথাই নাই, কিন্তু এইরূপে
আত্মার্থে বা ধর্মার্থে পৃথিবী-ত্যাগের দৃষ্টান্ত
পাশ্চাত্যভূমেও নিত্যন্ত বিরল নহে। সেই
মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের ঘাতক-হন্তে আত্মসমর্পণ
হইতে এবাবৎ এজাতীয় আত্মত্যাগে আত্ম-
রক্ষার ঘটনা পাশ্চাত্য-জগতেও অনেক
ঘটিয়াছে। ইতিহাস-পাঠক আধুনিক বিজ্ঞা-
লয়ের ছাত্রগণের নিকটেও তাহার অনেক
ঘটনা পরিজ্ঞাত। স্বদেশে—বিদেশে দৃষ্টান্ত
ভুরিভুরি। প্রবন্ধ-প্রবন্ধিভয়ে তাহার বিবরণ-
বাহুল্যে বিরত রহিলাম। ভারতের প্রাচীন
পুরাণ ও জগতের প্রাচীন-নবীন-ইতিহাসে
উদাহরণের অভাব নাই।

আত্মরক্ষার্থ আত্মহত্যার হৃদয় রহস্য
আমরা ত এখন বুঝিতে পারি না; কিন্তু আমরা
আত্মহত্যার্থ-আত্মহত্যায় খুব পটু হইতেছি।
আমরা এখন জীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া
আঁকিঃ খাই, পিতার গালি খাইয়া পিতলের
গুলি খাই, একজামিনে পাস্ না হইলে
গলায় কাঁস লাগাই! (হা ভগবান!) আত্ম-
হত্যার আমরা এখন অন্তরে—বাহিরে সমান

তৎপর! তবে ইহা নিশ্চয় যে, বাহিরের
আত্মহত্যার সংখ্যা সহস্রজনেও একজন কিনা
সন্দেহ, আর অন্তরের আত্মহত্যা সহস্রে ৯৯৯
জন! এ বিরাট হত্যাকাণ্ডের প্রতিবিধান কি,
আজ ঘোর কলিতে আমরা—স্ত্রী-পুরুষ—
সকলেই যে ছিন্নমস্তা ও ছিন্নমস্ত! “আত্মানঃ
সততং রক্ষৎ”—কে জানি বটে, কিন্তু
মানি না; পুস্তকে পাই বটে, কিন্তু মস্তকে
পাই না। উহা এখন আমাদের মুখের
কথা—বকের কথা নহে। উহা বর্ণ অর্থ
আমরা আর বুঝি না, কেবল অনর্থক অনর্থ
ঘটাই! এ অনর্থের উপায় কি? উল্লেখ
অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া আবার সাধুগুণ সেই
কথাই বলিবেন—উপায় কেবল ওপায়!

নিরাপদ স্থানে যে ধনরক্ষা করে, তাহার
কখনও ধন-হানি ঘটনা। ভগবচ্চরণে যে
চতুর-চূড়ামণি আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে,
তাহার আত্মরক্ষার জন্য আর ভাবিতে
হয় না। হায়! অবোধ আমরা, ভাস্ক্রা ঘরে
আমাদের যথাসর্বস্ব রাখিয়া মারা গিয়াছি।
আপন দোষে যে মারা যায়, সে আত্মহত্যা-
কারী বৈ কি। যে শারীরিক হত, সে ত
লোকান্তর-গত; শরীরে থাকিয়া আমরাই
জীবন্ত, “হা হত্যোহস্মি” ঠিক আমাদেরই
যথার্থ উক্তি। উপনিষদের ঋষিদিগের সেই
“মৃত্যোর্মামৃতাং গময়” এই মহাপ্রার্থনার মর্ম
আমরা কি বুঝি? আমরা দেহের মৃত্যুতেই
মৃত্যু বুঝি; দেহের রক্ষাতেই আত্মরক্ষা
বুঝি। ঋষি-ঋদ্য-প্রসূত আত্মরক্ষার প্রার্থনা
আমাদের বোধাধিকারের দূরলক্ষ্য দূরে অব-
স্থিত। আমরা দেহ-সর্বস্ব, তাই মানবজন্মের
এই সাধন-যন্ত্র কৰ্ম্ম-দেহটা যতক্ষণ আছে,
আমাদের আশা অন্ততঃ ততক্ষণ আছে;
মৃত-সঞ্জীবন পতিতপাবনের পদাশ্রয়-লভ্যার্থ

অন্ততঃ ততক্ষণ একটু অবকাশ আছে।
কবিলেখনী আমাদিগকে এ “হা হতোহস্মি”-
অবস্থার অবিকারামুখ্যায়ী ব্যবস্থা-প্রার্থনা
শিখাইতেছে; শিখাইতেছে, এখনও দিন
ধাকিতে—এ উৎকট আত্মসংহার-সঙ্কটে—
সরল-ব্যাঙ্কুল—কাতর প্রাণে দয়ানয়ের দ্বারে

পড়িয়া বলিতে হইবে,—

আত্মহত্যা করিয়াছি—হইয়াছি মৃত,
রূপা-বারি সিঞ্চি হরি! কর সঞ্জীবিত।
ও পদ-আশ্রয়ে যেন আত্মরক্ষা করি,
আত্মনিবেদনানন্দে বলি হরি হরি।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র ।

হিরণ্ময় পুরুষ ।

“অথ য এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্য-
শুশ্রু হিরণ্যকেশ আশ্রণথাৎসর্ব এব স্তবর্ণঃ। তস্মা যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীক-
মেবমক্ষিণী তস্মোদিতি নাম স এষ সর্বৈভ্যাপাপুভ্য উদিত উদেতি
হ বৈ সর্বৈভ্যঃ পাপুভ্যো য এবং বেদ।”

ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৯

[১।৬।৬]

* যে হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্যের
অত্যন্তরে দৃষ্ট হন, ঐহার শুশ্রু ও কেশ
হিরণ্যবর্ণ; এমনকি, ঐহার নখাণ্ড
পর্যন্ত হিরণ্যবর্ণ, ঐহার চক্ষুদ্বয় নীলপদ্মের
ভায়, তাঁহার নাম উৎ; কারণ তিনি
সকল পাপের উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন।
যিনি এই তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিও
পাপের উর্দ্ধে আরোহণ করেন।

এই হিরণ্ময় পুরুষ কে? এই হিরণ্ময়
পুরুষ দ্বারা কি নিত্য-সিদ্ধ-পরমেশ্বরকে
বুঝাইতেছে, না স্বর্গামণ্ডলান্তর্গত কোন
দেব-পুরুষ-বিশেষকে বুঝাইতেছে?

কেহ কেহ এইরূপ বলেন—পরমেশ্বরের
রূপ নাই; প্রতী বলেন “অশঙ্কাম্পর্শ-
মরুপমব্যয়ম্” স্মৃতরাং ছান্দোগ্য-উপনিষ-
দ্রুত পুরুষ পরমেশ্বর হইতে পারেন না;
কারণ তাঁহাতে রূপ আরোপিত হইয়াছে।
পরমেশ্বরের কোন আধারও সম্ভবেনা;
ছান্দোগ্য-উপনিষদেই বলা হইয়াছে,
“কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত কতি শ্বে মহিম্”
অর্থাৎ তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? স্বীয়
মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। পরমেশ্বর আকাশবৎ
সর্বব্যাপী; “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ”
স্মৃতরাং ছান্দোগ্য-উপনিষদ্রুত পুরুষ যখন

স্বৰ্ঘ্যমণ্ডলরূপ আধারে অবস্থিত রূপে বর্ণিত হইতেছেন, তখন তিনি পরমেশ্বর হইতে পারেন না।

এইরূপ বিচার যুক্তিসঙ্গত নহে। ছান্দোগ্য-উপনিষদ্রুত পুরুষ দ্বারা পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে। নিরাকার সৰ্ব্বব্যাপী অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার অবিসর; সুতরাং উপনিষদ্রুত ঐ সাকাররূপে পরমেশ্বরব্যাপী পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

প্রথমে স্বৰ্ঘ্যমণ্ডলস্থ পুরুষের নাম বলা হইতেছে “উং”—তৎপরে তাহার বর্ণনা করা হইতেছে—তিনি পাপের উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন—অর্থাৎ পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি “শুক্লমপা-বিক্ৰম্”। ঐ ছান্দোগ্য-উপনিষদ্রই পরমেশ্বরকে “অপহৃত পাপা” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কারণ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ পাপের উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন, এইরূপ বর্ণনা অস্ত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। তারপর “তাঁহার কেশ ও গ্রন্থ হিরণ্যবর্ণ” একপ বলা হইল কেন? একপ রূপ-বর্ণনাও পরমেশ্বরে প্রযোজ্য হইতে পারে না, এই তর্কের উত্তরে বলা যাইতে পারে—উপাসকের সাহায্যের জন্ত ভগবানের এইরূপ নানা-বিধ রূপ ও আবার কল্পনা শাস্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যক্ত। বেদ-বেদান্ত-দ্বিতা ভাগবত ও তন্ত্র প্রভৃতি সৰ্ব্বশাস্ত্রই সগুণ-ব্রহ্মের এই সাকারত্ব স্বরূপে ঈশ্বরত্ব-ঘোষণা করিতেছেন এবং এতলেও তাহাই করা হইয়াছে। যেহেতু পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণে ব্রহ্মতত্ত্ব লক্ষ্য করা হয়, বেই স্থলেই তাঁহাকে “অশক্ষমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ইত্যাদি

বাক্যে বর্ণনা করা হয়; কিন্তু যেহেতু তাঁহাকে উপাসকের উপাস্তভাবে বর্ণনা করা হয়, সেহেতু তাঁহাতে “সৰ্ব্ব-কৃষ্ণ, সৰ্ব্ব কামঃ—সৰ্ব্ব গদঃ—সৰ্ব্ব রসঃ” ইত্যাদি বহুবিধ গুণ আবোপিত হয়। ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রাপ্তকৃত বর্ণনা শোষোক্ত বর্ণনার সমজাতীয়; উহাতে উপাসকের মনোমগ্না ধ্যানগম্য রূপ আরোপিত ও উহার আবাস করিত হওয়ায়, উহা দ্বারা উপাস্ত পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

এক এক ঐশ্বর্যরূপ-ব্যঞ্জক শ্রুতি-মূলে ধ্যান বচিত হইয়া, এক এক মন্ত্ৰেণ, মন্ত্ৰের ও পদেণ উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই ‘হিরণ্ময় পুরুষের’ ধ্যান সৌর-উপাসনার মূলতত্ত্ব স্বরূপ। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গানপত্য, দৌর, এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে দৌরোপাসনা সাবিত্রী-সাবনারূপে সৰ্ব্বদাবাক-সম্প্রদায়েই সাধারণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহার ধ্যান বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে ছান্দোগ্যোপনিষদের হিরণ্ময়পুরুষের ধ্যানরূপ না হওয়ায়, এই হিরণ্ময়পুরুষরূপ ঐশ্বর্যতত্ত্ব মূলে অপব চারিটি হইতে স্বতন্ত্রীকৃত দৌরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব উপনিষদের এই বহুদৌরব-বর্ণিত ‘হিরণ্ময় পুরুষ’ সেই জগৎপ্রসবিতা সবিতার অবিষ্টতা পরমদেব বা পরমেশ্বর এবং ইনিই সৌর-উপাসক-মণ্ডলে উপাস্ত ঈষ্টদেব, সুতরাং ‘হিরণ্ময়-পুরুষ’ স্বরূপ লক্ষণে নির্গুণ—নিরাকার—নিরাধার ব্রহ্ম এবং তটস্থ লক্ষণে সগুণ—সাকার—সাধারণ পরমেশ্বর।

(কত্বেচ্চিদ্পরিত্যজকত্বে)

উপনিষৎ ।

[হিন্দু-পত্রিকা, ২য় বর্ষ (৬৪-৭৩) পৃষ্ঠার পর হইতে ।]

— ০:০:০ —

এককে জানা যায় না, কিন্তু এক তাঁচাব অবটন-ঘটন-পট্টায়সী মায়াক্রি
আশ্রয় করিলে, অগ্নি 'ঈশ্বর' বাচ্য হইলেন
এবং তখন তাহাকে জানা যায়। এই ঈশ্বরই
মানবের আরাধ্য। মায় বা প্রকৃতি
নাহাযো এক এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন।
এই মায় বা প্রকৃতি ত্রিগুণাবিতা। ইহা
সব্ব-বজ-তনোময়ী। তিওক সব্ব আশ্রয়
করিলে, এক 'ঈশ্বর' নামে বাচ্য হইলেন,
কিন্তু অবিভক্ত সব্ব—অর্থাৎ রজ ও তমোগুণ
মিশ্রিত। সব্বগুণ আশ্রয় করিলে, বস্তু 'প্রাজ্ঞ'
বা 'জীবাত্মা' নামে বাচ্য হইলেন এবং সব্ব,
বস্তু ও তমোগুণের নানাবিক্রো দেব, দানব,
মানব, পশু, পক্ষী, কট, পতঙ্গ, প্রভৃতিবিবিধ
উপাধি বিশিষ্ট জীবাত্মা হইয়া বোদ্ধা,
মানবাত্মা, পশুবাত্মা প্রভৃতি নানা নামে বাচ্য
হইলেন। বস্তু তমোগুণে মায়া বা প্রকৃতি
আশ্রয় করিলে, ক্ষিত, অপ, তেজ, বায়ু
ও আকাশ। এই পঞ্চভূতের উদ্ভব হয়;
সুতরাং উপনিষদের মতে সমস্ত বিধই বস্তু,
এক ভিন্ন বিিন্ন আর কিছুই নহে,
“একমেবাদ্বিতীয়ম্”। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে
পারে যে, মায় বা ব্যতীত যখন 'বিশ্বের
উদ্ভব হয় না, তখন মায়াকে কেন
বস্তুতর একটি বস্তু বলিয়া স্বীকার
করি না? কিন্তু একটু চিন্তা
করিয়া দেখুন, আপনাদি শক্তি কি
আপনাদি ব্যতীত ৩ জগৎকে যে জগৎ

শক্তি আছে, সে আনাবই। যখন উহার
বিকাশ করি, তখন শক্তির সত্তা প্রকাশ
হয়, যখন উহার বিকাশ না করি, তখন
উহা আমাতে বিলীন থাকে। বস্তুতর
বস্তু মায় শক্তির বিকাশ না করেন,
ততক্ষণ মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, উহা
একো নানাব্যায় থাকে; বিকাশ করিলেই
উহার স্বতন্ত্র সত্তা কল্পিত হয়। এই জন্যই
মায়াকে 'সং' ও 'অসং' এই উভয় আখ্যাই
দেওয়া যায়। (১) মায় 'সং' নহে,
কারণ একই এক মাত্র নিত্য বা সং
পদার্থ। মায় 'অসং' ও নহে, কারণ
মায়াই ব্যবহারিক জগতের কারণ। মায়
আশ্রয় করিয়াই “একমেবাদ্বিতীয়ম্”
কারণ-বস্তু, পশু-পক্ষী-কট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-পর্বত-
নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্যাব্যবহার এই প্রত্যক্ষ
পরিদৃশ্য মান জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন।
একই এক মায় 'সং' বস্তু, কিন্তু ব্যবহারিক
জগতের সকল পদার্থকেই 'সং' ও 'অসং'
এই উভয় আখ্যা দেওয়া যায়। যাহা
আছে, তাহাই সং, যাহা নাই, তাহা
অসং; এই উভয় শব্দই আপেক্ষিক ভাবে

(১) হিন্দুপত্রিকা ৪র্থ বর্ষ (আমিষের প্রসার,
ব্রাহ্মণ, পৃষ্ঠা (২—১২) ও হিন্দুপত্রিকা, ২য় বর্ষ,
অন্ত্যধামী ব্রাহ্মণ, (পৃষ্ঠা ১৩৬-১৪২)। দ্রষ্টব্য।
বর্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্বে পাঠক ২য় বর্ষের
হিন্দুপত্রিকার 'উপনিষৎ' শীর্ষক প্রবন্ধটি আর একবার
পাঠ করিলে সুবিধা হয়।

বাবদ্বত হইয়া থাকে। কারণ ও কার্য্য লইলে, কারণকে “সং” কার্য্যকে “অসং” বলা যায়। মৃত্তিকা ও ঘট, এই দুইটি বস্তু পর্যালোচনা কর। পূর্বে বলিয়াছি “সং” অর্থ যাহা আছে; একটু বিশদ করিয়া বলিতে হইলে বলা উচিত, যাহা চিরকালই আছে ও থাকিবে, তাহাই “সং”; আব যাহা নাই, বা এখন আছে, পূর্বে ছিলনা; বা পূর্বে ছিল, এখন নাই; কিম্বা এখন আছে, ভবিষ্যতে থাকিবে না, তাহা অসং। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহার বাধ হয় না, তাহাই “সং”। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহার বাধ হয়, তাহাই “অসং”। এখন দেখ, মৃত্তিকা ঘটের কারণ; মৃত্তিকা (আপাততঃ) সং, কিন্তু ঘট অসং। যখন মৃত্তিকা দ্বারা ঘট প্রস্তুত করি নাই, তখন ঘট ছিল না। এই যে আমায় সম্মুখে ঘট রহিয়াছে, ইহা যতই পুরাতন হউক না কেন, এমন কোন সময় ছিল, যখন উহা ছিল না। তবেই অতীত কালে উহা ছিল না। ভবিষ্যতে উহা একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে— চিরদিন থাকিবে না; সূত্রাং ঘট ছিল না, ঘট থাকিবে না,—উহা কেবল বর্ত্তমানে আছে মাত্র। অতীত ও ভবিষ্যতে উহার অস্তিত্বের বাধ হওয়ার, ঘট “অসং” হইল, কিন্তু উহার কারণ মৃত্তিকা ঘট-সৃষ্টির পূর্বেও মৃত্তিকা, ঘট-ধ্বংসের পরেও মৃত্তিকা এবং ঘটের সমকালেও মৃত্তিকা। সূত্রাং উহার অস্তিত্ব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, (আপাততঃ) কোন কালেই বাধিত হইলনা; অতএব কার্য্য-ঘট অসং, কারণ-মৃত্তিকা (ঘট-জ্বলনার) সং। পাঠকের ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যে এই মৃত্তিকা পঞ্চভূতের পঞ্চম ভূত

“ক্ষিতি” নহে। (২) কোন বস্তু যেমন কাল-পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তেমনি উহা দেশ ও বস্তু-পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে। ঘট যেমন কালের পরিচ্ছিন্ন থাকায় উহাকে কাল-পরিচ্ছিন্ন বলা যায়, তেমনি উহা বস্তু-পরিচ্ছিন্নও হইতে পারে। ঘট যেমন সর্ব্বকালে থাকে না, সেইরূপ! সর্ব্বদেশেও থাকে না। আমার সম্মুখস্থ এই ঘট আমার সম্মুখস্থ দেশ বা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, অন্তান্ত স্থানে নাই। ঘট যে দেশে থাকে, সেই দেশই তাহার অবিকরণ, সূত্রাং ঘটকে যেমন দেশ-পরিচ্ছিন্ন বলা যায়, তেমনি বস্তু-পরিচ্ছিন্নও বলা যায়। স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদকে বস্তু-পরিচ্ছিন্ন বলে। ঘটের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে ভেদ, সেই উহার স্বগত-ভেদ,

(২) হিন্দুপত্রিকা ২য় বর্ষ, “নারদ সনৎ কুমার-সংবাদ” ১৫৩ পৃষ্ঠা (৭) টীকা জ্ঞেয়্য। পঞ্চগণ বিশিষ্ট পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাণ্য মৌলিক কঠিন (Solid) ক্ষিতি বা পৃথিবী, চতুর্বিদ্রিয়গ্রাণ্য চতুর্গুণবিশিষ্ট মৌলিক ত্র্য-পদার্থ (liquid) অগ্নি, ত্রীন্দ্রিয় গ্রাণ্য ত্রিগুণ বিশিষ্ট মৌলিক আগ্নেয় পদার্থ (Igneous) অগ্নি বা তেজ, ইন্দ্রিয়গ্রাণ্য ত্রিগুণ বিশিষ্ট মৌলিক বায়বীয় পদার্থ (Gaseous) বায়ু এবং ইন্দ্রিয়গ্রাণ্য গ্রাণ্য এক গুণ বিশিষ্ট সর্ব্বাবকাশ্যাব্যাপী মৌলিক পদার্থকে আকাশ (ether) বলে। আধুনিক বিজ্ঞানও আকাশকেই জগতের ভৌতিক কারণ বলিতে অগ্রসর হইতেছেন। পান্দাত্য পণ্ডিতেরা অগ্নি অঙ্গদ্বিন্দুইতেই এই আকাশের (ether) অস্তিত্ব বর্ণনা করিতেছেন। তাহার পূর্বে পদার্থকে (matter) তিন ভাগে বিভাগ করিতেন—(Solid, liquid and gas) কঠিন, ত্র্য এবং বায়বীয়; আগ্নেয় পদার্থ সমূহ অর্থাৎ আলোক, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতিকে পদার্থ না বলিয়া উহাকে শক্তি (force) মাত্র বলিতে এবং আকাশের (ether) অস্তিত্ব নারদ ঋষি

অজ্ঞাত ঘটের সহিত যে ভেদ, সে উহার স্বজাতীয় ভেদ এবং ঘটের বস্তুর সহিত যে ভেদ, সে বিজাতীয় ভেদ। মহজ কথায় বসিতে গেলে, মৃত্তিকা-কারণ কার্য-ঘট অপেক্ষা অধিক স্থায়ী বলিয়া ঘট-তুলনায় সং। কার্য্যাপেক্ষা কাবণ সং। ঘট অপেক্ষা মৃত্তিকা সং, মৃত্তিকা অপেক্ষা মৃত্তিকার কাবণ সৃষ্টি-পঞ্চভূত-সম্বন্ধ (তন্মাত্র) সং। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে (উত্তরোত্তর আপেক্ষিকরূপে) ক্ষিতি অপেক্ষা অপ্. অপ্. অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা বায়ু, বায়ু অপেক্ষা অকাশ সং। কাবণে কার্য্য

কবিতেন না, কিন্তু সংগ্রহিত পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা Light, heat, electricity এবং ether প্রভৃতিকে 'imponderable matter' অর্থাৎ সূক্ষ্ম (ভুলের বিপরীত) পদার্থ বলিতে আবস্ত কবিসাছেন এবং ইহাও স্বীকার কবিত প্রস্তুত হইয়াছেন, উহায়া সকলেই আকাশ (ether) সম্বৃত। বস্তুত: Matter and Force-এর মধ্যে পূর্বের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে প্রভেদ কবিতেন, তাহা পরিচয়্যাপ কবিত আরম্ভ কবিসাছেন। Matter ও Force-এ পরিণত, Force ও Matter-এ পরিণত হয়। প্রভেদ কেবল দৃশ্যতঃ। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য: তাহাই পদার্থ— আধ্য দার্শনিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। আকাশই ভৌতিক জগতের মূল কারণ। বায়ু আকাশ হইতে, অগ্নি বায়ু হইতে, অপ্ অগ্নি হইতে এবং ক্ষিতি অপ্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ মূল উপাদানের সংযোগেই বাবর্তী পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত এবং তাহাদের পঞ্চ ধরের পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ে দেওয়া হইল।—

ইন্দ্রিয় ..... ভূত ..... গুণ—
কর্ণ ..... আকাশ ..... শব্দ।
দৃষ্ ..... বায়ু ..... শব্দ, স্পর্শ।
চক্ষু ..... অগ্নি ..... শব্দ, স্পর্শ, রূপ।
জিহ্বা ..... অপ্ ..... শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস।
দাসিকা ..... ক্ষিতি, ... শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

বীণ হইলে, কার্য্যের অন্তিম থাকে না; অতএব কার্য্য কারণ অপেক্ষা অসং এবং কারণ কার্য্য্যাপেক্ষা সং। এই রূপ কারণ হইতে কাবণাস্তরে বাহিয়া, আমরা প্রক্টের “শক্তি” বা মাণাতে উপনীত হই। এই মাণা-শক্তি জগতের কাবণ স্বরূপ বলিয়া সং এবং প্রক্টের কার্য্য স্বরূপ বলিয়া অসং।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে “মাণাবাদ” আধুনিক বৈদান্তিকদিগের কল্পনোদ্ভূত, বেদে মাণাবাদের কোন ভিত্তি নাই। তাঁহাদের এ সংস্কার যে ভ্রমাত্মক, তাহা ঋগ্বেদীয় “মাসদীয় সূক্ত” দ্বারাই স্পষ্ট

ক্ষিতি পঞ্চগুণ বিশিষ্ট, পক্ষেত্রিয়-গ্রাহ্য, অপ্ চাবিগুণ বিশিষ্ট এবং চারি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অগ্নি তিন গুণ বিশিষ্ট এবং তিন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; বায়ু দুইগুণ বিশিষ্ট এবং দুই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, আকাশ এক গুণ বিশিষ্ট এবং এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। আকাশ-তবে পাশ্চাত্য দার্শনিক কেবল প্রস্তুত, কিন্তু ইহাব মধ্যেই কেবল আকাশের সাহায্যে যে শব্দ পরিচালন করা যায়, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ নির্ধারণ কবিসাছেন এবং বস্তুর হৃদস্থান অধ্যাপক জীল জগদীশ চন্দ্র বহু একটি বস্তু প্রস্তুত কবিসা, উহা গ্রেসিডেন্সি বলেছে প্রায় ২৬৫০০ পূর্বে দেখাইয়াছিলেন এবং গত বৎসর Padio Lafont ও ই বস্তুর সাহায্যে উহা দেখাইয়াছেন। কঠিন ও দ্রবদি পদার্থ যে বায়বীয় আকার ধারণ করে, তাহা অনেকেরই জানেন, পাশ্চাত্যগণ স্বর্ণাদি কতকগুলি পদার্থকে বায়বীয় আকার ধারণ করাইতে পারেন নাই বলিয়া যে কোনকালে উহা “হইবে না, তাহা নহে। পাশ্চাত্যেরা এইরূপ যে ৬৭টি মৌলিক পদার্থ নির্ধারণ করেন, উহা কালে নিশ্চয়ই থাকিবে না। কালে আকাশই জগতের এক মাত্র মৌলিক পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। আধ্য দার্শনিক আকাশ পরিচয়্যাপ করিয়া, আকাশের কারণ প্রক্টে উপনীত করেন এবং প্রক্টকেই বিশ্বের—মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

প্রতীয়মান হইবে। “নাসদীয় হুজু”ই মায়ার বাদের ভিত্তি। প্রলম্ব কালে পরস্পর আপেক্ষিক “সদস্য” কিছুই ছিল না, তখন “একমেবা বিতীরম্” ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, “নাসদীয় হুজু” (১৩০৪ সালের কাছিক-অগ্রহায়ণের হিন্দু-পত্রিকায় ১৭১পৃঃ উঠিয়া) দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে। এই মায়াময় জগতের মধ্য দিয়া কিরূপে ব্রহ্ম-পদার্থে উপনীত হওয়া যায় বা মানব ব্রহ্ম অধিকার করিতে পারে বা ব্রহ্মই হইতে পারে, উপনিষৎ তাহাই শিক্ষা দেন।

জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সকলই অস্থায়ী। ধন-জন-বোঝনাদি কিছুই স্থায়ী নহে। রাজা-প্রজা নকলকেই মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হইতে হয়। গ্রন্থনক্ষরাদিও কালের হস্ত হইতে মুক্ত নহে। যাহা অস্থায়ী বা সীমাবদ্ধ, তাহা হইতে কোন ক্রমেই সুখ হইতে পারে না। সুখ ইচ্ছা করিলে, স্থায়ী অসীম পদার্থ চাই। আর্ধ্য-ঋষিগণ এই অস্থায়ী সসীম জগৎ পরিভ্রাণ করিয়া স্থায়ী এবং অসীম ভূমার অধেষ্টাই আত্মসমর্পণ করিতেন। উপনিষৎ সেই নিত্যবৈধী ঋষিদিগের অক্ষর জ্ঞানের ভাণ্ডার হরূপ।

নিত্য বস্তু অল্পসংখ্যক করিতে গিয়া ঋষিবা দেখিলেন যে, বিষয় এবং বিষয়ী ভিন্ন আর কিছুই নাই। “আমি”ই “বিষয়ী” আর আমি ভিন্ন সকল বস্তুই “বিষয়”। আমার নিজের শরীর-মনও বিষয়। “বিষয়” হইতে বিরক্ত হইয়া “বিষয়ীর” দিকে মনোনিবেশ করিলে, আমার “আমি”—তোমার “আমি”—তাহার “আমি”—সকল “আমি”—কেই এক “আমি” বলিয়া জ্ঞান হইবে। তুমি

আমি গোপাবিক “আমি”; তোমার ও আমার “আমি”র উপরি বা মায়ার নষ্ট হইলেই, তোমাতে-আমাতে কোন ভেদ থাকিল না।—আমরা উভয়েই নিরূপাবিক আমি হইলাম। বেদন অসীম আকাশ ঘটরূপ-উপাদি-বিশিষ্ট হইয়া “ঘটাকাশ” হয়, সেইরূপ পরমাত্মা মায়াবিশিষ্ট হইয়া জীবাত্মা হন। আমরা সকলেই এই জীবাত্মার সত্তা অল্পভব করিয়া থাকি। “আমি আছি” ইহা সকলের উপন্যাস করেন; “আমি নাই” ইহা কেহ উপন্যাস করেন না। এই আমিই আত্মা বা জীবাত্মা এবং ইনি যখন মায়ার রহিত হন, তখন ইনিই পরমাত্মা।

পূর্বে “বিষয়” ও “বিষয়ীর” কথা বলিয়াছি। বিষয়ী জ্ঞাতা এবং বিষয় জ্ঞাত। এই বিষয় বা জ্ঞাত পরিবর্তনশীল, কিন্তু বিষয়ী বা জ্ঞাত অপরিবর্তনশীল। পাঠকের ইহাও জানা উচিত যে, যখন সকল জ্ঞাত বস্তুর অভাব হয়, তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের কোন প্রভেদ থাকে না, তখন জ্ঞাতাও জ্ঞান, জ্ঞানও জ্ঞাত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারিবেন যে, জ্ঞান চিরকালই এক, জ্ঞাতই পরিবর্তনশীল। আমাদের মনুষ্য-জ্ঞান, পশু-জ্ঞান, ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান, ইত্যাদি বস্তু বা বিষয় ভেদে বিবিধ প্রকার জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু মূল জ্ঞান চিরকালই এক। ঘট দেখবামাত্র, তোমার ঘট-জ্ঞান হইল, কিন্তু একটু হৃদয়সংযম করিলে বুঝিতে পারিবে যে, উহা মৃত্তিকা-নির্মিত,—সুতরাং উহা মৃত্তিকা-জ্ঞান মাত্র আর একটু হৃদয়সংযম করিলে জানিবে

পারিবে যে, উহা পঞ্চ ভূতের বিকার। এইরূপ বস্তু ভেদে তোমার জ্ঞানের ভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান একই। দেশ, কাল ও বস্তু ভেদে ঐ জ্ঞান বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু ঐ সমুদয় ছাড়িয়া দিলে, জ্ঞান একই পদার্থ। যদি বল বিষয় ছাড়িয়া দিলে জ্ঞান থাকে না, সে কথা ঠিক নয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা চিন্তা কর। জাগ্রত অবস্থায় নানাবিধ বিষয় আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে সত্য এবং ঐ সমুদয় বিষয় আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইতেছে; কিন্তু স্বপ্ন কালে আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় থাকে না, মানস-প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে মাত্র। সুষুপ্তি কালে মন-বুদ্ধির লয় হইলেও, জ্ঞান থাকে; কারণ সুষুপ্তিতে ব্যক্তি সুষুপ্তিকালে যে অজ্ঞান অবস্থায় সুষুপ্তে নিদ্রা গিয়াছিল, তাহার এই জ্ঞান থাকে। সুষুপ্তিতে ব্যক্তির সুষুপ্তিকালের অজ্ঞান-বোধক জ্ঞানের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব বিষয় না

থাকিলেও জ্ঞান থাকে এবং বিষয় বা জ্ঞাত না থাকিলে, জ্ঞাতা (বিষয়ী) বা “আমি” ভিন্ন আর কিছু নাই; কারণ কাহারও কখন অস্বত্ব-অপ্রত্যয় হয় না, অর্থাৎ “আমি নাই” এরূপ বোধ হয় না। বিষয় ছাড়িয়া দিলেও জ্ঞান থাকে, বিষয় ছাড়িয়া দিলেও জ্ঞাতা (বিষয়ী) থাকে। বিষয় না থাকাতে, জ্ঞাতা বিষয়ীর অস্ত্র কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না এবং পূর্বে—অর্থাৎ প্রথম প্রবন্ধে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহাই বিষয়; বিষয়ী কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। বিষয়ী জ্ঞানের বিষয় হইলে, সে বিষয় হইল—বিষয়ী থাকিল না। বিষয় ছাড়িয়া দেখিলে দেখা যায় যে জ্ঞান থাকে, আর এক দিকে দেখা যায় যে জ্ঞাতা (বিষয়ী) থাকে। এই জ্ঞান ও বিষয়ী বা জ্ঞাতা এক; উপাধি-ভেদে উহা পৃথক্ করিত বা অমুভূত হয় মাত্র। (ক্রমশঃ)

(কন্তুচিদ্রপরিব্রাজকন্ত)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সমালোচনা অর্থ সম্যকরূপে আলোচনা, দোষ-গুণের যথাসম্ভব—যথাযথ-বিচার; অতএব সম্যকরূপে বস্তুর দোষ-গুণের যথাযথ বিচার করিতে হইলে ‘সংক্ষিপ্ত’ শব্দটি সমালোচনার বিশেষণরূপে বসাইতে অসঙ্গতি বোধ হয় না। এইজন্তই গত চারি বৎসর বহু পুস্তক-পত্র-পত্রিকা হিন্দুপত্রিকার উদ্দেশে উপহার পাইয়াও ভাহাদের কোন সমা-

লোচনা হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম ও শাস্ত্রের বিরাট কলভাওারের সেবা করিতে ক্ষুদ্রকায় হিন্দুপত্রিকার অধিকার কত ক্ষুদ্র, কত অক্ষিৎকর, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। যাহাহউক, এ অবস্থায় মুখ্যতঃ তদঙ্গীভূত ভাবের গ্রন্থাদি ও গৌণতঃ সাধারণ গ্রন্থাদির যথাসম্ভব ও যথা-শক্তি কিঞ্চিৎ আলোচনাই হিন্দুপত্রিকায়

“সংক্ষিপ্ত সমালোচনা” হইবে। এই ১৩০৫ বঙ্গাব্দের নববর্ষ হইতেই উক্ত প্রকার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আরম্ভ করা হইল।

আর একটি কথা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনার আমরা প্রধানতঃ দোষ না খুঁজিয়া, সমালোচ্য গ্রন্থাদির গুণাংশ দেখাইতেই চেষ্টা করিব। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য গুণ কিছু না থাকিলে, তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার মাত্র করিব বা তৎসম্বন্ধে সামান্য ছ-চারি কথা মাত্র বলিব। কোন বিশেষ গ্রন্থাদির একটু বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করার অবকাশ পাইলে, তাহার গুণাংশ আলোচনার সঙ্গে ২ দোষাংশও যথাসম্ভব আলোচনা করিব। যেসব দোষ না ধরাই দোষ, তাহা অবশ্য আলোচ্য।

হিন্দুপত্রিকায় গ্রন্থাদির সমালোচনা সাহিত্য-সেবারূপ বিস্তৃত ধর্ম্য কর্তব্যের উপরেই স্থাপিত রহিবে; ভরসা করি, কখনও বণিধৃত্তি (পেশাদারি) ইহার ভিত্তিক্রমে পরিণত হইবে না।

উপাসক।

নবদ্বীপ-হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিদ্যেশ্বর চক্রবর্তী বি, এ-প্রণীত। ভগবাদিচ্ছায় সমালোচনা প্রকাশের উদ্যোগ-প্রারম্ভেই আমরা ভগবদ্ভূপাসনার দার্শনিকতত্ত্ব-রসাপ্রিত এই সুলভ অভিনব ষণ্ড-কাব্যখানি সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথমতঃ পুস্তকখানি হাতে পাইয়াই মন প্রকুর হইল। নামটী সুলভ, ছাপা সুলভ, কাগজ—বাঁধাই সুলভ। তার পর রচনা, তাহাও আমাদের কাছে সুলভ লাগিয়াছে। কবি সেই উপাস্তদেবের রূপায় তাহার “উপাসক” রচনায় বেশ কৃতকার্য হইয়াছেন। প্রথমেই তিনি ভগবানের

দিকে তাকাইয়া কাব্যরঙ্গ-ভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার কাব্যের প্রারম্ভেই—

“কে তুমি জগৎ-সবা,
বিশ্ব-পটে দেও দেখা”

ইত্যাদি বলিতে বলিতে যেন পা বাড়াইয়াছেন। ভরসা করি, জগৎ-সবার রূপায় কাব্য-জগতে তিনি যশস্বী হইবেন। প্রথমেই বেশ ভাবটি লাগিয়াছে, পরে ক্রমে ভাবের জমাট বাঁধিয়াছে।

রসায়ক বাক্যই কাব্য। আবার রসের মধ্যে শাস্ত্ররসই সারিক ও সাধু-জন-সেবা; কাব্যখানি সেই সুবিস্মল শাস্ত্ররসের উৎস স্বরূপ। অপিচ, ইহাতে অধ্যায়-জগতের কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ কাব্য-রসে মাখিয়া, অতি কোমল ও উপদেশ কহা হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত-গীতা প্রভৃতির দ্বীপ সোরত ইহার অতি কবিতা-রুচুম হইতেই নির্গত হইতেছে। পুস্তকখানিতে একাদারে দর্শন ও কাব্যের অপূর্ণ রাসায়নিক মিশ্র হইয়াছে।

কয়েকটি স্থান যথেষ্টভাবেই

উদ্ধৃত করিলাম—

“নিতি বাঁচি নিতি মরি,”

তবু না শিখিতে পারি

জীবন কাহারে কয়,

কি হয় মরণ,

এ গুঢ় রহস্য মনে

ঢাকা মায়া-আবরণে;

বুঝায়ে দিতেছে নিত্য

নিজা-জাগরণ।

“যাহারে ভাবিয়া ‘অমি’,”

কি বিষম পাণ্ডালি !

সেবিছে হৃদনে নিত্য

মুগ্ধ মরণ,

সে দেহ সে আমি নয়,
দেহাধারে 'আমি' রয়,
আধারে আধের-ভ্রান্তি

অজ্ঞান কারণ ।

দেহের ভিতরে দেহ,
এ দেহ বিচিত্র গেহ,
তাহাতে বসতি করে
আত্মা চিন্ময় ।”

ইত্যাদি ।

— ০১১০ —

‘আমার’ ‘আমার’ বলি,
মমতার সুর তুলি,
সংযোগে হাসিছে জীব,
বিয়োগে কাঁদিছে ।

খেলিতে ভবের খেলা,
হাসি কান্দা ছইবেলা;
জীবন-মরণ দোহে

আসিছে ঘাইছে ।”

— ০১২০ —

বর্ণন-কবিত্ত পক্ষেও বিশ্বেশ্বর বাবু
বশ সফলতা দেখাইয়াছেন । “উপাগমে”
মহিতাব প্রথমেই পড়িলান—

“নিশি অবসান, পাবী মধুর গাইছে,

অনুবাগে ভরি ;

শান্তির অমিয় ধারা শীতল আধারে
পড়িতেছে অরি ।

উষার আলোক ভাতি
নিশার আধারে মিশি,
বেড়িয়াছে চরাচর

অপূর্ণ ছায়ার ;

অকুট ম্রুতি কত

পুনঃ বৃষ্টি বিগলটে

লাহিত হতেছে ক্রমে

বায়ো তুলিকায় !”

ইত্যাদি বেশ লাগিল । “হরিদ্বারে” “সাধনা”
“ভক্তি” “মুক্তা” প্রভৃতি কবিতা বেশ মিষ্ট ও
ইষ্টসাধন-শিফার সাহায্যকারী ।

উপাসকের কবিতাগুলি যেন ভাগবতা-
নন্দের মধুর একতান সুরে বাঁধা ।
কবি সকল কবিতাতেই যেন জগতের
সর্বত্র ভগবানের মঙ্গল মূর্তি, সর্ব কার্যেই
তাঁহার মঙ্গল-হস্ত ও জন্ম-মরণাদি সকল
বাপানই মঙ্গলানন্দময়, এই তাঁর ঘোষণা
করিয়াছেন । ফলে “উপাসক” পাঠে বঙ্গীয়
পাঠক কবিদে স্রীত ও ধর্ম-শিফার উপরুত,
উভয়ই হইবেন, আশা করি । ভগবান
বিশ্বেশ্বরবাবুকে দীর্ঘজীবী ও এইরূপে বঙ্গ-
সাহিত্যসেবা করিয়া বাধুন, ইহাই প্রার্থনীয় ।

— ০১৩০ —

হোরা-বিজ্ঞান-রহস্যম্ ।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র

জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য-

রুত ।

প্রথম কাণ্ড ।

আমরা জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের “হোরা-
বিজ্ঞান-রহস্য” প্রথম কাণ্ড অতি সমাদরে
পাঠ করিলাম । গ্রন্থকারের উত্তম মহৎ,
অদাবসায় অসীম, অদৃশ্যলীন বিস্তৃত এবং
পাণ্ডিত্য বিশাল, প্রথম কাণ্ডেই তাহার
বিসঙ্গম পরিচয় পাওয়া গেল । তবে
গ্রন্থকার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বিষয় সহস্রময়,
শেব রক্ষা হইলে হয় ।

প্রথম খণ্ড ছই শাখায় বিভক্ত । প্রথম
শাখা—জ্যোতিষ শাস্ত্রের অবতারণা । দ্বিতীয়
শাখায় প্রারম্ভে রাশি-নির্ণয় । ক্রমে নক্ষত্র

নির্ণয়, বাশি-রূপ, নক্ষত্র-রূপ ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় শাখা গণিত-জ্যোতির্-শাস্ত্রের উপক্রমণিকা। গণিত-জ্যোতির্বিদ্যা ৩ ভাগে বিভক্ত। ১ম—গ্রহ-নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীয় সৃষ্টি ও সংখ্যা নির্ণয়। ২য়—জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীয় আকর্ষণ, গতি, আকার ও প্রকার-নির্ণয়। ৩য়—বাহ্য প্রকৃতির প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও আকর্ষণাদির ফলাফল নির্ণয়। গণিত জ্যোতিষ মূল শাস্ত্র; ফলিত-জ্যোতিষ গণিত জ্যোতিষের তাৎপর্য। মানব-প্রকৃতির প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রাদির ক্রিয়ার ফলাফল ফলিতজ্যোতিষের বিষয়ীভূত। শাখা-স্বক ফলিত জ্যোতিষের অঙ্গাঙ্গর মাত্র। জ্যোতিষ-হিন্দুজাতির আদিসম্পত্তি। পুনঃপুনঃ রাজবিপ্লবে ভাবতে গণিত-জ্যোতির্বিদ্যা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে; ফলিত-জ্যোতিষ ও সুমধু দশাপন্ন। আমাদের এক্ষণে যথাপ্রাপ্ত হিন্দু গণিত জ্যোতিষ অপেক্ষা পাশ্চাত্য গণিত জ্যোতিষ বহু বিবৃত, লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ আদিম অবস্থাপন্নই আছে।

ভারতীয় গণিত জ্যোতিষ বিলুপ্ত প্রায়, সুতরাং গ্রন্থকার ২য় শাখার ভ্রম প্রমাদে পণ্ডিত হইবেননা, ইহা আমরা আশা করি। ত—চক্র পরীক্ষা করিলে, রাশি-স্বরূপ ও নক্ষত্র-স্বরূপ যেরূপ লক্ষিত হয়, তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইল। ত—চক্রস্থ নক্ষত্র, এক বা ততোধিক তারকাযুক্ত। এক স্থানীয় নক্ষত্র সমষ্টির নাম রাশি।

১ম—রাশি-স্বরূপ ।

অধিকাংশ রাশি গণের রূপ কষ্ট-কল্পনা মাত্র। কেবল বিশাখা, অশ্বরাধা ও জ্যোষ্ঠা, এই নক্ষত্রত্রয় বোলে প্রকৃত বৃশ্চিকের

আকৃতি লক্ষিত এবং কর্কট রাশিস্থ নক্ষত্র গণ মধ্যে অশ্বেষা নক্ষত্রকে তাহার উভয় নক্ষত্রের সহিত মিলিত-ভাবে দেখিলে, কর্কটাকৃতি দেখায় এবং মীন রাশিস্থ বেবতী মংস্ত্রাকৃতি বটে। অশ্বেষা হইতে কর্কট রাশির এবং বেবতী হইতে মীনরাশির নামকরণ হইয়াছে।

২য়—নক্ষত্র-স্বরূপ ।

জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে ত—চক্রস্থ নক্ষত্র গণের প্রতিমূর্তি দিয়াছেন (৩৯।৪০ ৪১ পৃষ্ঠা) প্রতিমূর্তিগুলি চিত্র বিদ্রি ও মনোহর বটে এবং রহস্তম্ব হইলেও যেরূপ বিজ্ঞান-রহস্তের উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রতিমূর্তিগুলির আকারগত অসম্পন্নতা আলোচিত হইল। প্রতিমূর্তি গুলি অবিকল হইলেই ভাল হইত। হয়ত জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় অনাবশ্যক বোধে প্রতিমূর্তি গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণ উক্ত দবের গ্রন্থ সর্বাঙ্গ-সুসম্পন্ন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় বোধে এবং “দোষাবাচ্যাণ্ডোরশি” বচনকে অকুণ্ঠিত চিত্রে প্রতিমূর্তির দোষ গুণ নির্দেশ করিতে আমরা সাহসী হইলাম।

ত—চক্রস্থ নক্ষত্র নিচয়ের প্রকৃত ক বা আকৃতি, যাহা নভো-মণ্ডলে দেখীপামা দৃষ্ট হয়, ঐ আকৃতিগুলির সহিত গ্রন্থস্থ প্রতিমূর্তির অনেক স্থলে সৌসাদৃশ্য নাই ভুলনা করিলে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়

ত—চক্রের নক্ষত্রগণ অশ্বিনী হইতে ক্রম পূর্ব পূর্ব ৩ দেশে স্থাপিত হইবে। অধি নক্ষত্রের তারকত্রয় পশ্চিমাভিমুখে ও মুখাকৃতি। উত্তরস্থ তারকাটা কর্ণাধা মধ্য দেশে, মধ্যগত তারকা নাশা রহস্যে মধ্য দেশে এবং দক্ষিণস্থ তারকা দি

শ্রীশ্রীহরি:

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড,
২য় সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ।

১৩০৫ সাল,
১৮২০ শকাব্দা,

চিত্তানুশাসনম্ ।

—:০:—

(পূর্বপ্রকাশ্য পরং।)

অর্থমৈজিরিকং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাং ।

সর্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্‌যথাঃখমব্রততঃ ॥ ৩ ॥

হে দৈত্য-বালকগণ ! দেহীদিগের দেহ-
যোগে ইজির জনিত স্বৰ্ঘ, দুঃখের ন্যায় পূর্ব
অদৃষ্ট বশতঃ সর্বত্র লাভ হইয়া থাকে । ৩ ॥

দেহযোগেন—কারণস্বৰ্ঘদুঃখ দেহধর্মমাত্র ।

সর্বত্র—পঞ্চাদাবপি—পঞ্চাদি দেহেও ।

দৈবাৎ—পূর্বাদৃষ্টাদেব—পূর্ব জন্মের অদৃষ্ট
বশতঃ—অর্থাৎ যেরূপ দুঃখ লাভ
করিবার জন্ত যত্ন করিতে হয় না, তদ্রূপ
সুখলাভ করিবার জন্তও যত্ন করিতে হয় না,
কারণ স্বৰ্ঘদুঃখ দেহীর ধর্ম, তজ্জন্য ১১ স্বন্ধে
কহিয়াছেন—

(লক্‌স্মীসুহৃৎভবিদং বহুসম্ভবাস্তে

মাহুস্মমর্থদমনিতামপীহ ধীরঃ ।

তুর্গণভেদে ন শতেনহুত্বা যাব-

নিঃশ্রেরনার) বিধয়ঃ ধনু সর্বতঃতাব ॥

৩ অধ্যায়ে ২৪ ৫

ইহার অনুবাদ তৃতীয় বর্ষের ১৯৮পৃষ্ঠা
১৩৩৫ আছে। যখন শূকরাদির জন্ম-
গ্রহণেও বিষয় ভোগ—অর্থাৎ ইজির জনিত
স্বৰ্ঘ-অনুভব হইয়া থাকে, তাহার জন্য ব্রথা
চেষ্টা করা কর্তব্য নহে। পূর্ব জন্মে যাহা
কৃত হইয়া থাকে, তাহাই এই জন্মে ভোগ
হইয়া থাকে। স্ননীতি প্রবকে কহিয়াছিলেন—

নোদ্বৈগন্তাত কর্তব্যঃ কৃতংযত্নবত্যা পুরা ॥

তৎকোহপিহন্তুং শক্নোতি দাতুংকশ্চা-

কৃতংস্বয়া ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ১১ অধ্যায়ে

হে পুত্র ! উদ্বেগ করিওনা; পূর্বজন্মে

যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপহরণ

করিতে পারিবে? এবং যাহা কর নাই,

তাহা কে দিতে পারিবে? এক্ষণ জিজ্ঞাস্ত

এই হইতে পারে যে, পূর্ব জন্ম আছে কি না?

ইহার মীমাংসা ছান্দোগ্যোপনিষদের

৬ত্ৰপাঠকে ১১খণ্ডে ৩ মন্ত্রে ভগবান্

শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, যথা—

“জাতমাত্রাণাঞ্চ জন্মুনাং স্তন্যাতিলম্বিতাদি

দর্শনাক্রান্তীত জন্মান্তরাত্মভূতস্তনপানদুঃখা-

নুতবদ্ব্যুত্তিগম্যতে ॥”

জাতমাত্র জন্মের স্তনপানে অভিলষিত

ভয়াদি দেহিতে পাতয়া যাদ, উহাতে পূর্ব

জন্মে যে জনপান করিয়াছিল ও দুঃখাহতব করিয়াছিল, ইহা স্মরণ হওয়াতে সেইরূপ জনপানে অভিলাষ ও দুঃখ-ভয়ে ভীত হইয়া থাকে।

যখন পূর্বজন্ম-সংস্কার বশতঃ মনুষ্য কর্ম করে ও সেই সেই কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, তখন সুখের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য নহে। পূর্ব-জন্মকৃত ফল মনুষ্য অবশ্য ভোগ করে।

কর্মণা জায়তে জন্তঃ কর্মণৈব বিলীয়তে।

সুখং দুঃখং ভয়ং ক্লেমং কর্মণৈবতিপদ্যতে ॥

১০ স্বন্ধে ১৪ অ ১৩ ॥

কর্মদ্বারা জন্ত জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম-দ্বারা লয় প্রাপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, ভয়, মঙ্গল কর্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন পূর্ব জন্মে কি করিয়াছি, জানিনা ও যখন সেই কর্মফল অবশ্যভাবী, তখন তাহার জন্য চেষ্টা করা বৃথা। তজ্জন্যই কহিয়াছেন— ভবিষ্যৎ ভবত্যেব তচ্চ লোকেন বৃধ্যতে।

বভ্যাব্যং তত্তবত্যেব যদভাব্যং নতত্তবেৎ ॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

বাহা হইবার, তাহা হইবে, মনুষ্য তাহা জানিতে পারেনা। বাহা হইবার, তাহা হইবে ও বাহা হইবার নহে, তাহা কখনই হইবেনা।

তৎপ্রারাসো নকর্তব্যো যতআয়ুর্ব্যয়ঃপরং।

নতৎপ্রাবিলসতে ক্লেমং মুকুন্দচরণাভুজং ॥ ৪ ॥

সুতরাং তজ্জন্যই যত্ন করা কর্তব্য নহে, কারণ

ঐ প্রারাসে কেবল আয়ুর ব্যয় মাত্র। মুকুন্দ-চরণসেবা দ্বারা যতদূর মঙ্গললাভ করা যায়, ঐ প্রারাসে তজ্জন্যই মঙ্গললাভ করা যায়না। ৪ ॥

কেমং—মঙ্গলং। মুকুন্দের চরণ সেবাই

মঙ্গলং।

আয়ুর্ব্যয়ঃ—জীবনের ক্ষয়। মনুষ্য-জীবন সত্যতঃ দুর্লভ, সুতরাং এই জীবন

বৃথা অতিবাহিত না করিয়া ত্রীকৃষ্ণের লীলা-মৃত্যুসাদন বিষয়ে অতিবাহিত করা কর্তব্য।

এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্বন্ধে ১৬ অধ্যায়ে শৌনক স্মৃত্তকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

তৎকথ্যাতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ং।

অথবাস্তপদাভোজ মকরন্দলিহাংসতাং ॥

কিমন্যৈরসদাশাটৈরায়ুষৌষদসম্ভারঃ ॥ ৭ ॥

হে মহাভাগ! যদি কৃষ্ণাশ্রয় কথা হয়, সেইরূপ কথা বলুন, অথবা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুপানকারী সাধুদিগের জীবনচরিত বর্ণনা করুন, কারণ অন্য অসদাশাণে প্রয়োজন কি—যাহা জীবনের অসম্ভার মাত্র?

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে, ত্রীকৃষ্ণের লীলাযুক্ত কথাব্যতিরেকে অন্য কথা বৃথা।

নবঘচাচিত্র পদংহরের্ঘশো জগৎ পবিত্রং

প্রগুণীতকর্হিচিং।

তদ্ব্যয়ং তীর্থমুশস্তিমানসানযজ্ঞহংসানিরমন্ত্য-শিকঙ্করাঃ ॥

প্রথম স্বন্ধে ৫ অ, ১০।

মনোহর পদযুক্ত বাক্যও যদি শ্রীহরির জগৎ-পবিত্রকারী যশঃ বর্ণনা না করে, তাহা বাক্যই নহে। সেরূপ বাক্যকে কাকতীর্থ কহে,—উহাতে জানী পরমহংস। সকল আনন্দাহুত করেননা; অর্থাৎ যেরূপ মানস-সরোবরের হংস মনোহর পদযুক্ত মানস-সরোবর ভ্র্যাগ করিয়া বিচিত্র অঙ্গাদিযুক্ত উচ্ছিন্ন গর্ভে—কাকের ক্রীড়া-স্থানে আনন্দলাভ করেনা, তজ্জন্যই ব্রহ্ম নিবাসভূত পরমহংস সকল ত্রীকৃষ্ণকথাশ্রয় বাক্য ভ্র্যাগ করিয়া সামান্য কথা আনন্দাহুত করেন না।

ততোবভূতঃ কুশলঃ কেমার ভবমাপ্রিত্য।

শরীরঃ পুরুষঃ ব্যবস্রবিধম্যোক্ত পুরুষং ॥ ৫ ॥

তজ্জন্যই কুশলীকৃষ্ণ সংসার প্রাণ

হইয়া যতদিন শরীর সবল থাকে ও নষ্ট না হয়, ততদিন শীঘ্র মঙ্গলজন্য যত্ন করিবে। ৫॥

ভবমাপ্রতিভাঃ—সংসারঃ প্রাপ্ত হইয়া॥

শরীরং পুরুষং—পুরুষরূপ শরীর।

ন বিপদ্যত—অক্ষমং নভবেৎ—অক্ষম না হয়।

পুরুষঃ—জরা রোগাদি অভাবে পৃষ্ঠ অথবা যক্ষ্মমর্ষ।

এইরূপ একাদশ ব্ধে ৯ম অধ্যায়েও কহিয়াছেন—

লক্ষ্য। সুহৃৎভমিদং বহুমন্তবাস্তে

মামৃষ্যমর্ষদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তুর্গঃযতেতনপতেদমৃষ্যযাব-
শ্লিঃশ্রেয়সায় (বিষয়ঃ ধনু সর্বতঃস্তাৎ) ॥ ২৯ ॥

অনেক জন্মের পর তুর্গভ, অনিত্য, কিন্তু মনোরঞ্জন মমৃষ্যজন্ম লাভ করিয়া যতক্ষণ মৃত্যু না হয়, ততক্ষণ নিজমঙ্গল জন্য ধীরব্যক্তি শীঘ্র যত্ন করিবে (কারণ বিষয়-ভোগ সকল বোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াই হইয়া থাকে)।

ঐনরোত্তম দাস ঠাকুরও তজ্জন্য খেদ করিয়াছিলেন যে—

হরিহরি বড়ভুখ রৈল মোর মনে।

পাইয়া তুর্গভ তম্, ত্রীকৃষ্ণভজন বিম্,

হেন জন্ম ফল অকারণে ॥

এই বিষয়ে আরও বৈরাগ্য শতকে ও দ্বাদশপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২৪ অধ্যায়ে কহিয়াছেন,—

যাবৎ সুহৃৎশিরঃ শরীরমক্ষয়ং যাবজ্জরাসুখভো
যাবচ্চৈত্রিকবৃদ্ধিরপ্রতিহতাযাবৎ

ক্ষয়ো নাস্বয়ঃ।

যাবৎশ্রেয়সি তাযচ্চৈত্রিকবিষয়া কাণ্ডে প্রবয়ো
বহান্ নন্দীয়ে ভবকেতু কুপধননঃ

প্রত্যক্ষ্যন্তঃ কীদৃশঃ ৫

যতদিন এই শরীর রোগশূন্য ও যাবজ্জরা দূরে থাকে, যাবৎ ইচ্ছিন্ন-বৃদ্ধি অপ্রতিহত থাকে, যাবৎ আয়ু কীর্ণ না হয়, ততক্ষণ জ্ঞানীলোক নিজ মঙ্গল জন্য যত্ন করিবে, কারণ গৃহ প্রজালিত হইলে, কুপ-ধননে যত্ন আবশ্যক কি ?

তজ্জন্য কহিয়াছেন—

এবিষয়ে বৃহস্পতির পুরাণে ৩০ অধ্যায়ে যথা—

তুর্গভং জন্ম মামৃষ্যৎ প্রার্থ্যতে ত্রিদশৈরশি।

তল্লক্ষ্যাপরলোকার্থং যত্নং কুর্য্যাবিচক্ষণঃ ॥ ১০ ॥

তুর্গভ মমৃষ্যজন্মকে দেকতারাত্ত প্রার্থনা করেন; সেই জন্ম লাভ করিয়া পরলোক জন্য জ্ঞানী লোক যত্ন করিবেন।

অন্যত্র এবিষয়ে যথা—

তুর্গভং প্রাপ্য মামৃষ্যং নার্কর্যস্তিত্তি বে হরিং।

তেষামতীবমূর্খানাং বিবেকঃ কুজ্জ তিষ্ঠতি ॥

৩২ অধ্যায়ে ৩৭।

তুর্গভ মমৃষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে হরিকে অর্চনা না করে, সেই অতিমূর্খের বিবেক কোথায় থাকে ?

মহতা পুণ্যপাণেন ক্রীতৈরং কারনৌত্তম্য।

পারংছুঃখোদধেগ্জ্জংঘর যাবন্নভিষ্ঠতে।

শান্তিশতকে।

পুংসোবর্ষশতংহাযুস্তদর্দ্ধকাজিতায়নঃ।

নিফলংযদ্যোরাজ্যোঃ শেতেভুং

প্রাপিতস্তমঃ। ৬।

মুখ্যস্য বাল্যেকেশোরে ক্রীড়তো ব্যক্তি-

বিশ্লেষিতঃ।

অরনা গ্রন্থমেহস্য ব্যাক্যকরস্য-

বিশ্লেষিতঃ ॥ ৭ ॥

দ্রুপাপুরেণ কাসেন মোহেনদ বলীয়সা।

শেবংগৃহেহু শক্যস্য ঐশ্বর্যস্যাপব্যতিহি ॥ ৮ ॥

মহাযোঃ একশত বৎসর আয়ু। অজিতায়াঃ

উহা অর্দ্ধেক, কারণ—সে রাত্রিকালে
অকৃতমসে আচ্ছন্ন হইয়া অকারণ শয়ন
করিয়া থাকে। (যদি বল যে—কেন,
আরও ত পঞ্চাশ বৎসর বাকি। তদন্তরে
কহিতেছেন) মুগ্ধব্যক্তির বাল্য ও কৈশোরা-
বস্থায় বিংশতি বৎসর ক্রীড়ায় যায়।
(কেন, তা হইলেও আরও ত ত্রিশ বৎসর
বাকি; তাহার উত্তরে কহিতেছেন) অয়া-
ত্রান্তব্যক্তির অসমর্থতা বশতঃ আরও বিংশ
বৎসর অতীত হইয়া থাকে।

আর দশবৎসর অবশিষ্ট; তাহাতেই যে
শ্রীহরি-স্মরণ হইবে, তাহারও আশা নাই,
কারণ, সকল হইতে ছুঃখে পরিপূর্ণ কাম ও
বলবান মোহন্যারা গৃহাসক্ত হইয়া প্রমত্ত
ব্যক্তির অবশিষ্ট আয়ু অতিবাহিত
হইয়া থাকে।

এবিষয়ে ভবিষ্য পুরাণে উত্তর পর্বে
৪ অধ্যায়েও এইরূপ আছে, যথা—

হেজনাঃকিংনপশুধ্বং সহস্রস্যাপিমধ্যাতঃ।

জনাঃশতায়ুঃপঞ্চ ভবন্তি ন ভবন্তিচ ॥১৩॥

অশীতিকা বিপত্তিতে কেচিং সন্ততিকানরাঃ।

পরমায়ুঃস্থিতঃ যন্তিস্তচ্চৈবানিশ্চিতংপুনঃ ॥১৪॥

যন্তাবদভবেদায়ুর্দেহিনাংপূর্বকর্মভিঃ।

তস্তাক্ষৌমাযুষো রাত্রিহরতেমৃত্যুরূপিণী ॥১৫॥

বাল্যভাবেন মোহেন বার্ক্যোজ্জরয়াতথা।

বর্ষাণাংবিংশতির্ঘাতি ধর্মকামার্থবর্জিতা ॥১৬॥

আগন্তকৈর্ভরৈঃপুংসাং ব্যাধি-শৌকৈরনেকধা

ভক্ষ্যতের্দ্বংচতত্রাপি যচ্ছ্বেৎতচ্চজীবতি ॥১৭॥

জীবিতান্তেচ মরণং মহাঘোরমবাগ্নুয়াৎ ॥১৮॥

হে মনুষ্যগণ! তোমরা কি দেখিতেছনা

যে সহস্রের মধ্যে পঞ্চব্যক্তিও শতায়ু হয়

কি না হয়? ১৩।

কেহবা অশীতি বৎসরের—কেহবা সপ্ততি

বৎসরের মধ্যে বৃত্তান্তে পতিত হয়।

পরমায়ুর কাল যত্ববৎসরও অনিশ্চিত।
১৪।

পূর্বকর্ম বশতঃ মনুষ্যের যত আয়ু, তাহার
অর্দ্ধেক মৃত্যুরূপিণী রাত্রি হরণ করে। ১৫।

বাল্যভাবে, মোহে, বার্ক্যো ও অয়া
ধর্মকামার্থ বর্জিত হইয়া বিংশতি বৎসর
অতীত হয়। ১৬।

আগন্তক ভয় ও অনেক প্রকার রোগ ও
শোকে মনুষ্যের তাহার অর্দ্ধেক পরমায়ু
হরণ করে। ১৭॥

জীবদশার অন্তে মহাঘোর মরণ প্রাপ্ত
হয়। ১৮।

বৃহস্পরদীয় পুরাণে ৩২ অধ্যায়ে—

হেজনাঃকিং ন পশ্যধ্বমায়ুর্বার্কিত্ত নিদ্রয়া।

হৃতঞ্চ ভোজনাদ্যৈশ্চ কিয়দায়ুঃ সমাহৃতম্ ॥২৩॥

কিয়দায়ুর্বাল্যভাবে বৃদ্ধভাবে কিয়দ্ব্যতম্।

কিয়দ্বিষয় ভোগৈশ্চ কদাধর্মীন করিষ্যথ ॥২৪॥

বাল্যভাবেচ বার্ক্যো ন যেষ্টতাচ্যুতার্চনম্।

বয়ন্তেষুচ ধর্মীন্যৈব কুরুদমনহকৃত্যঃ ॥২৫॥

হেমমুঘগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না

যে নিদ্রায় আমাদের অর্দ্ধেক জীবন হৃত
হইতেছে ও কিয়ৎ পরিমাণ ভোগবিলাসে
হৃত হইতেছে? ২৩।

আয়ুর কিয়ৎপরিমাণ বাল্যভাবে, কিয়ৎ
পরিমাণ বৃদ্ধভাবে ও কিয়ৎ বিষয় ভোগে হৃত
হইতেছে; যদি এরূপভাবে জীবন অতিবাহিত
হইতেছে, তাহা হইলে কখন ধর্ম করিবে? ২৪।

সাধারণতঃ বাল্য ও বৃদ্ধকালে ত্রীকণ্ঠে
অর্চনা সম্ভব হয়না, তজ্জন্ত বয়স হইলো
অহঙ্কার শূন্য হইয়া ধর্ম আচরণ করিবে। ২৫

এ বিষয়ে গুরুত্ব পুরাণে—যথা—

শতংজীবিতমভ্যয়ং নিদ্রালস্যন্তদগদকম্।

বাল্যরোগজরায়ুঃশৈথিল্যং তদপি নিবলম্ ॥

উত্তর ভাগে ৪৫ অধ্যায়ে।

মল্লযোয় অভ্যাস এই শতবৎসর জীবন ;
নিদ্রা ও আশ্রয়ে তাহার অর্ধেক গত হয় ;
যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহাও বাস্যকাল,
রোগ, জরা ও হুঃখে নিষ্ফলে গত হয় ।

এবিষয়ে ভক্তপ্রধান বিদ্যাপতিও
কহিয়াছেন,—

মাধব হাম পরিণাম নিরাশা ।
তুহঁ জগতারণ, দীনদয়াময়
অন্তরে তোহারি শোয়াসা ।

আধ জনম হাম নিদ্রে গোয়ারহু
জরা শিশু কতদিন গেলা ।

নিধুবনে রমণী রঙ্গরসে, মাতলু
তোহে ভজব কোন্ বেলান ॥
কত চতুরানন মরি মরি ষাওত
ন তুয়া আদি অবদান ।
তোহে জনমি পুন তোহে-সামাওত
মাগর লহরী সমান ॥
ভগয়ে বিজ্ঞাপতি শেষ শমন-ভর
তুয়া বিহু গতি নাহি আরা ।
আদি অনাদিক নাথক হোয়সি
(অব্) তারণ ভার তোহার ॥
(ক্রমশঃ)
শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

মায়াবাদ ।

—o::o—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখন একবার, ভাবিয়া দেখ যে বিভিন্ন
রূপগুণসম্পন্ন নিয়ত অসমপরিবর্তনশীল
ভূমি এবং আমি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে
ভিন্ন ভিন্ন কালে একটা আত্মের ভিন্ন ভিন্ন
অংশ প্রত্যক্ষ করিয়া কখনই বাস্তবিক
একই অল্পভবে পৌঁছিতে পারিব না, ইহা
হির সিদ্ধান্ত, অথচ আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে
সেই মিথ্যামন্তব্যকোর-মত্যভ্যাস বিশ্বাস করিয়া
ধরিয়া লইতেছি যে, আমরা দুইজনে একই
বস্তুকে একই বস্তুক্রে জানিতে পারিতেছি !
আমরা ভুল কোথায়, একবার দেখা
বাউকান আমাদের প্রথম ভুল এই যে,
আমাদের মস্তিষ্কের দেশ-কাল-পাত্রাবস্থার
নিমিত্তক আমাদের গৃহস্থায় ধরি নাই । বিতীর

ভুল এই যে, সেই আত্মটার ভিন্নভিন্ন অংশ
অল্পভব করা ভিন্ন যে একই অংশের রূপ-
রসাদি অল্পভব করিতে পারি নাই, ইহা
বুঝিতে চাই নাই । তৃতীয় ভুল এই যে,
ভোক্তা ও ভোজ্যের বিভিন্নতায় ভোগের
বিভিন্নতার অল্পভবাবিতা হিসাবে না
আনিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অল্পভূতিকে
কেবল তাহাদের নাম-করণের একতার
দোষে একই অল্পভূতি বলিয়া বুঝিয়া
লইতেছি । আমি এক পিঠের বর্ণ দেখিয়া
তাহার নাম রাখিলাম ধবল, পীত-নেত্র
ভূমি অল্পভূতের বর্ণকে হরিদ্রাক্ত দেখিয়াও
কেবল আমাদের দেখাদেখি ধবল বর্ণ
বলিতেছি । আমি আত্মের একাংশের

রসান্বাদন করিয়া তদনুভূতির নাম রাখিলাম মধুর, আর তুমি তাহার অপর অংশের রস অন্যরূপে অনুভব করিয়াও তাহার নাম রাখিলে মধুর। আশ্রয় হইতে যে সকল গন্ধাণু আমার নাসা-পথে প্রবেশ করিল, আমি তাহাদিগকে মৃদু গন্ধ বলিলাম, আর তদিতর অন্য কতকগুলি গন্ধাণু তোমার নাসা-মার্গে প্রবেশ করিয়া তোমাতে উগ্রগন্ধানুভূতি জন্মাইলেও তুমি আমার দেখাদেখি মৃদুগন্ধানুভূতি বলিয়া তাহাকে বুঝিলে। উষ্ণ-দেহ আমি আশ্রয় স্পর্শ করিয়া বাহ্য অনুভব করিলাম, তাহাকে স্নিগ্ধ-দেহ তুমি অন্যরূপে অনুভব করিয়াও আমার অনুভূতির সহিত একই বলিয়া বিবেচনা করিলে। ফলতঃ আমরা দুই জনেই একই নামের দ্বারা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিচয় দিতেছি এবং অজ্ঞতা বশতঃ অনুভবের বিভিন্নতার সম্ভাবনা মনে না। করিয়া কেবল নামকরণের একতার উভয়ের অনুভূতির একতা বিশ্বাস করিতেছি। ঠিকই যেন সেই চক্ষুরান পণ্ডিত এবং কাণাকলুর সাক্ষেতিক বিচার, যাহাতে কলুতে আরোপিত পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত সন্দেহ হইয়া ছিলেন।

পণ্ডিত ৩: কলুতে বিচার—সাক্ষেতিক বিচার;—অর্থাৎ কেহ মুখে কোন কথা না বলিয়া ইসারা-ইঙ্গিতে প্রস্ন ও উত্তর করিবেন। কবিকুলরত্ন কালিদাস এই বিচারে মধ্যস্থ এবং রাজা বিক্রমাদিত্য পাত্রমিজ সহ এই সভায় সভ্য। বিচার আরম্ভ হইল; পণ্ডিতজী তর্জনী দেখাইলেন; প্রত্যক্ষত্রে কলু তর্জনী ও মধ্যমা দেখাইল। পণ্ডিতজী তর্জনী

ঘুয়াইলেন, কলু হস্তকে সাগের কথা রমত করিয়া দেখাইল। পণ্ডিতজী তাঁহার সাক্ষেতিক! প্রস্নের কলুকে সাক্ষেতিক উত্তরে সন্দেহ হইয়া চলিয়া গেলেন। সভ্যরা বিচারের কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তাই সঙ্কেত ভাঙ্গিয়া সমুদয় বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য রাজা কালিদাসকে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস আবার কলুকেই সমুদয় বুঝাইয়া বলিতে কহিলেন এবং কলু বুঝাইয়া দিল যে, পণ্ডিতজী তর্জনী দেখাইয়া তাহার ভালচক্ষুটাও কাণা করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, তাই সে দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া পণ্ডিতের 'দুই চক্ষু কাণা করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছিল; পুনশ্চ, সে ঘানি টানে কি না, পণ্ডিতজী অঙ্গুলি ঘুয়াইয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করায়, সে তৈল-মস্তকের মত হাত করিয়া দেখাইয়া দিয়া ছিল যে, সে স্বয়ং ঘানি ঘুরায় না—কেবল ঘানিগাছের উপরে শুইয়া থাকে।

আশ্চর্য্য বিচারের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা শুনিয়া কাহারও মুখে আর হাসি ধরেনা; তখন কাব্যকুশল কালিদাস তাঁহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন; তাহাতে 'একমেবাবি-বিতীয়ম্' মত খণ্ডন করিয়া বৈত মত প্রতিপাদন করিলেন এবং স্বর্ণায়মান ধরণীকে অনন্তের মস্তকে বসাইয়া রাখিলেন।

ফলতঃ আমি যে সঙ্কেতের সহিত আমার যে মানসিক অবস্থার বৈকল্য সঙ্কেত বটাই, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না এবং অন্যে যে সঙ্কেতের সহিত তাহার মানসিক বৈকল্য অবস্থার বৈকল্য প্রকাশ্য-প্রকাশক সঙ্কেত বটায়, তাহা আমার বুঝিবার উপায় নাই। যে ব্যাক্যাত্তা আমার পরস্পর পরস্পরকে অনেক ভাষা-ভাষায়

পারি বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহার শব্দাংশ উভয়ের কর্ণে একইরূপ বাজিবার কথা নয় ; আর একইরূপ না বাজিলেও—সুতরাং তাহার অর্থাংশ দুই জনের নিকট একইরূপ প্রতিভাত না হইলেও আমরা অজ্ঞতা প্রযুক্তই শব্দাংশের কাল্পনিক একতার অর্থাংশেরও একতা ধরিয়া লই।

শব্দের উৎপত্তি-স্থানের ইতর-বিশেষে সামান্যতঃ স্বীকৃত একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন-রূপে উচ্চারিত হইবার কথা—হইয়াও থাকে তাই। তারপর শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের পরিপাকের ইতর-বিশেষে একই শব্দকে দুইজনে ঠিক একইরূপে গ্রহণ করিতে পারাও সম্ভবপর নহে। সকলের মুখে সকল কথা সমান আসেনা, আবার সকলের কর্ণে সকল কথা সমান বাজেনা। তাই পূর্ববঙ্গবাসী 'ঘোড়া' উচ্চারণে আপনাদের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য বলে যে "ঘোড়াকে ঘোরাই বলি, তবে অন্যে শুনিবার দোষে 'ঘোরা' শুনে।"

শব্দের 'স্বরাংশ' বলিয়া আর একটা অংশ আছে, বাহার ইতর-বিশেষে অর্থেরও অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। একই শব্দে নিশ্চয়তার স্বর একরূপ, সন্দেহের স্বর অন্যরূপ; ভয়হৃৎক স্বর একরূপ, বিদ্ৰপ-হৃৎক স্বর অন্যরূপ; প্রেমের স্বর যেমন, উত্তরের স্বর তেমন নয়। স্বর্ণা-ব্যাঞ্জক স্বর একবিধ, বিষম-ব্যাঞ্জক স্বর অন্যবিধ। এইরূপ এক এক মানসিক অবস্থায়, একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা উচিত নয় যে, মানসিক ভাবের সহিত স্বরের একটা অপ্রাসঙ্গিক নিত্য সম্বন্ধ আছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায়ই মানসিক ভাবের

সহিত স্বরের সম্বন্ধের অনিত্যতা দেখা গিয়া থাকে এবং সেইজন্য স্বর ধরিয়া একজনের মনের ভাব বুঝিতে যাইয়া আমরা কত সময় ঠকিয়া থাকি। নাটক-ভিনয়ে কোন অভিনেতার ক্রন্দন শুনিয়া তাহার নিজের দুঃখ ভোগ অনুমান করা সম্ভব নহে। পুনশ্চ, তাহাকে হাসিতে দেখিলেও তাহাতে তাহাকে সুখী জ্ঞান করার তুমি ভুল বুঝিবে। বিচারক সকল সময় আসামীর কাঁদাকাটী শুনিয়া বা তাহার নির্ভীকতা দেখিয়া তাহাকে নির্দোষী স্থির করিতে পারেন না।

এখন শব্দের অর্থাংশের বিষয় একবার চিন্তা কর। শব্দের অর্থাংশ দ্বারাই আমরা আমাদের মনের ভাব বা বাহ্যবস্তুর সহজে আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাসের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করি। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, শব্দের অর্থ বুঝিয়া একজন অপরের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে; কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমাদের এ বিশ্বাসটাও ভ্রান্তি-মূলক। শব্দের অর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনঃকল্পিত মাত্র; সুতরাং একের মনঃকল্পিত অর্থের সহিত অন্যের মনঃকল্পিত অর্থের ঐক্য হইবার কথা নহে। তবে আমরা অজ্ঞতা বশতঃ কতকগুলি ভুল সিদ্ধান্তের মধ্যবস্তিতার শব্দের একতার বিশ্বাস করিয়া থাকি। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কল্পনা করার, দুইজনে একই শব্দের দুই ভিন্ন অর্থ বুঝিয়া যে প্রতিদিন কত বাদ-বিসম্বাদ করিতেছে, আমি সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা আবশ্যিক মনে করি না; কেননা শব্দের অর্থান্তর-বোধে যে অগভীর ভ্রমজনক অনর্থ ঘটতেছে, বেদ, বেদান্ত,

দর্শন, বিজ্ঞান; সমুদয় শব্দসময় সমার্থই তাই
স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। এখন
আমি কেবল সর্ববাদী-সম্মত একই
শব্দের ভ্রান্তি বিজ্ঞপ্তিত একই অর্থের
তিন্মার্থ সম্ভাবনার স্থল দেখাইব।

আমাদের যাবতীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়-
সাক্ষেপ। কোন বস্তু সযত্নে আমাদের
ইন্দ্রিয় যে জ্ঞান জন্মাইবে, সেই জ্ঞানটী
প্রকাশ করিতে আমরা যে শব্দ ব্যবহার
করিব, সেই শব্দের অর্থার্থ সেই জ্ঞানের
প্রতিরূপ। কিন্তু কোন বস্তু সযত্নে আমার
যে জ্ঞান হয়, সেই বস্তু সযত্নে তোমারও
ঠিক সেই জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে।
কেননা তোমার ও আমার ইন্দ্রিয় নামে
এক হইলেও তাহারা বস্তুতঃ এক নহে
এবং তাহাদের কার্যও ঠিক একরূপ নহে।
তদুপরি ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কথা
মস্তক কর। স্মরণাপন করিয়া আমার মনের
যে ভাব হইল, আমি তাহার নাম রাখিলাম
নেশা। কিন্তু হয় ত স্মরণাপনে আমার
যেক্রম মনের স্বাধুত্ব হয়, তাহা তোমার
স্বাধুত্ব হইতে অনেক বিভিন্ন। আমি
স্মরণাপন করিয়া একটা দিন হাসিয়া কাটাই-
লাম, তুমি স্মরণাপন করিয়া একটা দিন
কাঁদিয়া কাটাইলে। আমি স্মরণাপন করিয়া
স্বষ্টি-রহস্তের ধ্যানে রহিলাম, আর তুমি
রমণীর অধর-স্মরণাপনে উন্মত্ত হইলে;
সুতরাং স্মরা সযত্নে আমরা দুই জনে দুই
প্রকারে অনুভব করিয়াও উভয় অনুভূতিকেই
'নেশা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়া উভয়ের
একতা বুঝিয়া থাকি। পলাতুর গন্ধে
আমার ঘৃণা জন্মিল, আর তোমার জিহ্বা
লাগায়িত হইল; অথচ এই দুই নিত্য
বিন্দুশ অনুভূতিকে পলাতু শব্দ বা স্মরা

দ্বারা একইরূপ বুঝিলাম। দুই ও দুয়ের
গন্ধ আমার নিকট যেমন প্রীতিপ্রদ,
ব্রহ্মবাসীদের নিকট তেমন বা ততোধিক
অপ্রীতিকর, তবুও এই নিত্যস্থ বিন্দুশ-
অনুভূতি-উৎপাদক গন্ধ একই দুই বা দুত-
গন্ধ নামে অভিহিত হয়। যে বিলাতী
পনীরকে (cheese) সাহেবেরা অতি উপা-
দেয় জ্ঞান করেন, কত বাঙ্গালীর নিকট
তাহা বিষাদ, দুর্গন্ধ এক আজগবী পদার্থ।
কিন্তু সেই খাদ্যের রসাস্বাদ সযত্নে সাহেব
ও বাঙ্গালীর বিস্তর মত-ভেদ থাকিলেও
উভয়ে তাহার রসাস্বাদ বা আশ্রাণ দ্বারা
একই নাম প্রদান করিতেছে। বিভ্রাশঙ্ক
সাহেব একই গোলাপের বর্ণ সযত্নে ক্রকতার
বাঙ্গালীর সঙ্গে একইরূপ অনুভূতিতে
পৌছিতে না পারিলেও, দুই বিন্দুশ বর্ণা-
ভূতিকে একই 'গোলাপী' বিশেষণের দ্বারা
বিশিষ্ট করিতেছে।

বীরের বীরত্বে নাচে বীরের হৃদয়,
ভয় ভীতির অন্তরে।

মেঘের গর্জনে নাচে কেশরী হুর্জয়;
যুগ প্রবেশে বিবরে।

অতএব একই শব্দকে ভীক ও বীর
দুই স্বতন্ত্র প্রকারে অনুভব করিলেও; একই
রণবাদ্য বলিয়া তাহার নাম দিতেছে
তরুণীর স্তন স্পর্শে তার পুত্র যে প্রকারের
সুখ পায়, ঐ পুত্রের পিতা তাঁহা হইতে
সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের স্বাধুত্ব করিলেও
উহার নাম বা সংজ্ঞা বিষয়ে তখনও তুল্যরূপ
বটে।

বালক তাহার মাতৃবন্ধ দর্শনে
স্পর্শনে যে আনন্দ অনুভব করে, তাহা
পিতাকে সে তাহা বুঝাইতে পারিবা
কথা নয় এবং পিতাও তৎ পুত্রের জননী

দর্শন ও স্পর্শনে যে স্থাতিস্থত্ব করেন, তাহা বালককে বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ ভাষাইঙ্গ্রিজ-জ্ঞান-প্রকাশক সম্বন্ধে-বিশেষ তিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু ইঙ্গ্রিজ-লব্ধ জ্ঞান বাস্তবিক সত্য নহে এবং যাহা প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে, তাহারই উপর ভাবার গোড়াপত্তন; কাজেই মূলের অসত্যতা জন্য তদাক্রান্ত অট্টালিকার বুনিন্মাদও আলগা হইয়াছে, তাই সামান্য সন্দেহের ঝড়েই তাহা ভূমিসাৎ হইয়া থাকে।

আমরা অনেক পদার্থের অনেক বিষয় বুঝিতে পারি না; আবার যে পদার্থের

যে টুকু বুঝি, তাহা নিরপেক্ষ-সত্য নহে। তারপর সেই যে টুকু বুঝি, তাহাও প্রকাশ করিতে পারি না, অতরাং অন্যকে বুঝাইতে পারি না। যদি সকলে সকল বিষয় বুঝিত এবং বুঝাইতে পারিত, তবে সাধারণের স্বীকৃত একই বিষয় লইয়া এত গোলযোগ—এত মত-ভেদইবা কেন হইবে? বস্তুতঃ সকল ব্যক্তি যে একই বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে, তাহা বাস্তবিক নহে,—সুধু কাল্পনিক এবং সেই কল্পনা আমার কল্পনা-সাগরের একটা তরঙ্গ মাত্র।

(ক্রমশঃ)

পারিত্রাজক সূক্তমালা।

স্বথ-সূক্ত।

—:o:—

শিষ্য—। কস্ম্যাং স্বথম্?

অর্থ—কি হইতে স্বথ হয়? অর্থাৎ এ অগতে এমন কি আছে, যাহা হইতে স্বথ লাভ করা যায়? “স্বথং মে ভূয়াং হুংখং মাতৃহু” আমার স্বথ হউক, যেন হুংখ হয় না, এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী শিষ্যদ্বয়কে স্ব স্ব গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া দিবার নিমিত্ত আচার্য্য, কি কি কার্যের সমুদ্বাহনে স্বথ হইতে পারে, তাহা বর্ণন করিতেছেন;—

২।—ভগবতি আত্ম-নিবেদনাং।

অর্থ—ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিলেই একট স্বথের সম্ভাব হইয়া থাকে।

বাখ্যা—এই অবনীমণ্ডলে যিনি বসে আছেন, হউন না কেন, যাহার বসে

সামর্থ্য থাকুক না কেন, কিন্তু সকলকেই এক দিন না এক দিন সেই সর্বসামর্থ্য-শালীর চরণে শরণাপন্ন হইতে হয়। যিনি সঙ্গাগরা-সদ্বীপা-পৃথিবীর অধিপতি, যাহার বাহুবলে ত্রিজগৎ কল্মাশ-মান, যাহার ঐশ্বর্য্য-গরিমার ধনেশ্বর পর্য্যন্তও বিড়ম্বিত, তাঁহাকেও একদিন না একদিন ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া চরিত্রসহ যাতনায় হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হয়। মাংসময় অজ্ঞাতসারে এমন এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, বীরের বীরত্ব, ধীরের ধীরত্ব, সকলই শক্তিহীন হইয়া কোথাও কোন অদ্ভুত স্থানে চলিয়া যায়! শত আত্মনাথ

করিলেও এই আত্ম-পরিচিতি মিত্রগণ
ফিরিয়াও তাকায় না। তখন জীব অন-
ন্যোপায় হইয়া, তাবিয়া আকাশ, পাতাল
কিছুই হির করিতে না পারিয়া, সেই
পরাংপদের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া
বলিতে থাকে “হে নাথ! হে সর্বজ্ঞ!
হে অনাংশরণ! তুমি যাহা জান,
তাহাই কর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক”
এবং এই বলিয়াই তাহার বিপন্ন হৃদয়ে
আশার আলোকে স্রুথের উৎস প্রকাশিত
করে; ভগবৎ চরণে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ
করিয়া অশান্তিময় অন্তঃকরণে শান্তি-ধারা
প্রবাহিত করিয়া দেয় এবং তদবধিই
স্রুথের প্রকৃত কারণ চিনিয়া লয়। বস্তুতঃ
আমরা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় স্রুথের
প্রকৃত নিদানের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া,
মোহাকতা প্রযুক্ত স্ব-স্ব-পুরুষকার-প্রভাবেই
স্বাভাবিক কার্য-কলাপ সম্পাদন করিতে
অগ্রসর হই; কিন্তু কৈ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত
জন্মমৃতঃ মনে মনে তাঁহার চরণে আত্ম-
নিবেদন করিতে না পারি, ততক্ষণ ত
কোন কার্যেরই সুখোপলব্ধি করিতে
পারি না। যখন বুঝিতে পারিতেছি যে,
জ্ঞান কিয়দা কাল, এক সময়ে নিশ্চয়ই
সেই অকলম্বের চরণে ভিক্ষা চাহিতে
হইবে, নতুনা নিজের সামর্থ্য-বলে, নিজের
সাধ্যসীমা-মূল্য বুদ্ধির বলে, কিছুই করিতে
পারি না, তখন সময় থাকিতে কেন
তাঁহার শাস্তিময় স্রুথপ্রদ পদতলে এ
জীবন-উৎসর্গ করি না? কিন্তু কেনই
মোহ-বিক্ষলা অতি! জাবি মজ্জা, কার্য-
কলাপে করি তাঁহার বিপরীত!! বুদ্ধি না
হে, এ জগতে তিসিই একমাত্র স্রুথ-স্বরূপ,
তাঁহার চরণে আত্মনিবেদনই স্রুথের এক

মাত্র নিদান। একবার মনেও করি না
যে, ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

“মধ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিঃ শিবেশ্বর”।

২—জ্ঞানোচ্চ—।

অর্থ—জ্ঞান হইতেও স্রুথ হইয়া থাকে;
অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, তিনিই স্রুথী। (এ স্থলে
জ্ঞান শব্দ সামান্ত-বাচী)

ব্যাখ্যা—অজ্ঞানই এক মাত্র হৃৎস্রুথ
মূল—স্রুথের অন্তরায়। আমরা যে
স্নেহাস্পদের বিয়োগবাস্তা স্মরণ করিয়া
মৃতপ্রায় হই, জগতের ত্তরে ত্তরে
রক্ষা শ্রম-শ্রুতির করাল ছায়া দর্শন
করিয়া জীবনে হতাশ হই, এক মাত্র
অজ্ঞানই ইহার মূল। আমরা রোগ গ্রস্ত
হইয়া অহরহঃ মৃত্যুর পাদক্রম উৎপ্রেক্ষা
করিয়া যে অনন্ত বিষাদরূপ, অন্ধকারে
নিমগ্ন হইতেছি, এক মাত্র শরীর বিজ্ঞানে
জ্ঞানবিরহই এই হৃৎস্রুথের মূল। যে বিষয়ে
স্বাভাবিক যত জ্ঞানোন্মত্ত, সেই বিষয়েই
তাঁহার তত হৃৎস্রুথের হেতু, একদিকে
যেমন অনায়াসতঃ ব্যক্তি অধ্যাত্মজগতের
অনুপম আনন্দের সম্পূর্ণ অনধিকারী, অতএব
অত্যন্ত হৃৎস্রুথী, পক্ষান্তরে—তেনই তৎ-
দর্শী মহাত্ম্যে চির মধুর নন্দন-সিদ্ধি
মানসোদ্যানের সুপরিমল কুসুম-সৌরভে
পরম পরিতৃপ্ত, অতএব অত্যন্ত স্রুথী।
বস্তুতঃ যিনি যে বিষয়ে যত জ্ঞানী, তিনি
সেই বিষয়ে তত স্রুথী, যিনি যে বিষয়ে
যত অজ্ঞান, তিনি সেই বিষয়ে তত
হৃৎস্রুথী, তাই মহাপ্রাণ পরিব্রাজকগণ
বলিতেছেন যে, এই হৃৎস্রুথের সংস্কার-
রূপ অজ্ঞানমতে জ্ঞানই একমাত্র হৃৎস্রুথ-
স্বরূপ। শাস্ত্রাত্তরেও দেখিতে পাওয়া
যায়—“বুদ্ধিঃ স্রুথকরী স্রুত্যাং বিজ্ঞানালিঙ্গ”।

হারিণী" অর্থাৎ জ্ঞানই নিত্য। সুখদায়ক এবং মলিনতা-সংহারক ।

৩—সজ্জন-সঙ্গতঃ— ।

অর্থ—সজ্জন-সংসর্গ হইতেও সুখলাভ হইতে পারে ।

ব্যাখ্যা—শাস্ত্রে আছে—“অনাস্থ-পরচিত্তা যে পরোপকরণে রতাঃ । সত্য-প্রিয়া মিতাচারঃ সজ্জনাঃ পরিকীর্ণিতাঃ” বাঁহাদের আশ্রয় পর ভেদ নাই,—অর্থাৎ সর্বভূতে বাঁহারা সমদর্শী, বাঁহারা অবিরত পরহিত-ব্রতী এবং অতিশয় সত্যপ্রিয় ও পরিমিতাচারী—অর্থাৎ শাস্ত্র-বিগর্হিত আচারের অপক্ষপাতী, তাঁহারা সজ্জন-পদ-বাচ্য । এতাদৃশ সজ্জন-সঙ্গতিই সুখের অবিতংগ হেতু । এই সংসাররূপ উত্তরঙ্গ দুঃখ-জগতির মধ্যে সাধুসঙ্গই একমাত্র তরণী ; তাই ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন “ক্লণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবান্বিত তরণে নৌকা” ।

৪—যম-নিয়মাত্ম্যাক্ষ— ।

অর্থ—যম এবং নিয়ম হইতেও সুখ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, ঈশ্বর-প্রণিধান, সত্য, ঋজুতা, অহিংসা, অস্তেয়, মাধুর্য্য প্রভৃতির নাম যম এবং শৌচ, তপস, স্বাধ্যায় ও ভাগবতী চিন্তা প্রভৃতির নাম নিয়ম । এতাদৃশ শারীরিক এবং মানসিক নিয়মপরতা হইতে সুখ-লাভ অবশ্য সম্ভবী । যম ও নিয়ম প্রভাবেই নৈব, ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ অতুল “জ্ঞানম্ উপকল্প্য করিতে সমর্থ হয় । যম ও নিয়ম প্রভাবেই জীব মৃত্যুর দ্বন্দ্ব হইতে পরিত্রাণ পায় । যথা—যম-শর্মিলোপীথ্যানে যম উবাচ—

যমো যম ইতি শ্রদ্ধা বুধাঃ সুদুর্বিজতে জনৈঃ ।

আত্মা চ যমিতো যেন ন তস্যৈব যমঃ স্মৃতঃ ॥

অনুশংস্তা কমা সত্যমহিংসা দানমার্জ্জবম্ ।

ধান্যং প্রসাদো মাধুর্য্যং সন্তোষাশ্চ যমা দশ ॥

যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব যঃ করোতাশ্চ সংযমম্ ।

স চাদৃষ্টাত্তু যঃ য়াতি পরং ব্রহ্ম সনাভনম্ ।

যম বলিয়াছেন—লোক ‘যম—যম, এই কথা শুনিয়াই বুধা মৃত্যুভয়ে কাঁতর ও উদ্ভিগ্ন হয়, নতুবা যে নিজের আত্মাকে

যমিত—অর্থাৎ অসংযত করিতে পারিয়াছে, তাহার আর যমে কিছু করিতে পারে না । অনুশংসতা, কমা, সত্য, অহিংসা, দান, সরলতা, ঈশ্বর-প্রণিধান, চিত্তেয়-প্রসন্নতা, মধুরতা ও সন্তোষ, এই দশবিধ যম এবং প্রীণ্ডক নিয়ম দ্বারা যে আত্ম-সংযম করিতে পারে, সে আমাকে (মৃত্যুকে) না দেখিয়া—অর্থাৎ আমার কবলিত না হইয়া, সনাভন ব্রহ্ম-সায়ুজ্য প্রাপ্ত হয় ॥

৫—গুরুশুশ্রূষায়াশ্চ— ।

অর্থ—গুরুজনের শুশ্রূষা হইতেও সুখ লাভ হয় ।

ব্যাখ্যা—মাতা, পিতা, পিতৃব্য, অগ্রজ, শিক্ষক, উপদেশক, দীক্ষাদায়ক প্রভৃতি পূজনীয়গণ—এবং বাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি যে কোন অংশে গুণাধিক—অতএব বরীমান, তাঁহাদিগের সেবারও সুধাবিভার হইতে পারে । বাঁহারা আত্মার প্রেরণা কামনা করেন, গুরুশুশ্রূষা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য—কেন না—“প্রতি বধাতি হি প্রেয়ঃ পূজ্য পূজ্যকৃতিভিঃ” । পূজনীয়ের পূজার জট হইলে, প্রেয় কাহত হয় । অতএব গুণবান-মাত্রেয়ই সমুচিত সমাক্ষর ও অর্চনা করা বিধেয়, কেন না—জগৎ-পিতা তাঁহাদিগের গুণ-গরিমাবশে—গুরু-তুল্য

পূজার্থ। কাজেকাজেই “গুণাঃ পূজা-হানঃ
শুনিয়ু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।” (গুণই পূজার
স্থল, নতুবা গুণীর জাতি-কুল-গৌরব
বা বয়স্কর পূজার্থ নয়) এবং “স্ত্রী পুমা-
নিত্যন্যৈশ্চৈব বৃত্তংহি মহিতং সত্যং” (স্ত্রী-
পুরুষ বিচার না করিয়া—অবিচার্য্যভাবে সজ্জ-
নের সাধুব্যবহার পূজা করা উচিত) ইহা মনে
করিয়া—প্রাপ্ত গুরুগণ এবং গুণাবিক
গুরুহানীরগণের পূজা করিলে, তাহা
হইতে স্বাধ-আবির্ভাব অনিবার্য্য।

৬—পোষ্যপ্রতিপালনাচ্চ—।

অর্থ—পোষ্যবর্গের প্রতিপালন হইতেও
স্বাধ উপপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—নিজের স্বখে নিম্পুত্র ও নিজের
হৃদয় সহিষ্ণু হইয়া যদি মুখ্যপেক্ষী পরি-
বার বৃন্দের ভরণ-পোষণ করা যায়, তবে
তাহাহইতেও বিমল স্বর্থের সম্ভাব হয়।
নিজে না খাইয়া, নিজে না পরিয়া,
যে সমৃদ্ধ মহাশয়বৃন্দ অবিরক্তভাবে নিজ
মুখ্যপেক্ষী পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন
সম্পাদন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত
নহেন, সেই সকল উদার-মনা নেতৃ-
কর্গই জানেন যে, পোষ্য-পালন সম্ভূত
স্বাধ কি অপাখি! কর্তব্য-বুদ্ধির বশবর্তী
হইয়া অনাসক্তভাবে যে সকল ধর্ম্মভীরু
মনীষিগণ অধীন জন-সমূহের অভাব
দূরীকরণে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহারাই জানেন যে,
দশজনের অভাব নিরাসে বা দশজনের
প্রার্থনী-পূরণে কি অনৈসর্গিক আনন্দ!

৭—পরোপকরণাৎ—।

অর্থ—পরের উপকার স্বাধপ্রাপ্তির অন্ত-
তম কারণ।

ব্যাখ্যা—শত্রু, মিত্র, প্রিয়ান্বিত, বৈয়-
সম্ভব বিচার না করিয়া, যে সমৃদ্ধ লোক

ভাবাপন্ন মনীষিগণ পরের উপকারে
জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাহারাই
সেই পরোপকার জনিত দ্বিধা স্বর্থের
একমাত্র অধিকারী। যেমন পরের উপকার
হইতে নির্মল স্বর্থের সম্ভাব হয়, পরের
অপকার হইতেও তেমনি হঃসহ হঃবেধ
আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব ব্যা-
হারা, মনের দ্বারা বা কার্যের দ্বারা যিনি
যে ভাবে যতটুকু পারেন, পরের অপকার
হইতে বিরত হইয়া, পরোপকারে চিত্ত নিহিত
করুন, ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়। উপ-
কারের পরিমাণ নাই, সামান্য উপকারও
উপকার, মহা উপকারও উপকার, উভয়ই
হঃস্বের স্বাধবিধায়ক। তুমি বাহ্য
করিতেছ, তাহা তোমার নিকট সামান্য
বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু যে বিপন্ন,
যে কাতরনয়নে তোমার উপকার প্রার্থনা
করিতেছে, তাহার নিকট ইহা অতি
মহানু—অপ্রতিম, অতএব উপকারের অমা-
নন্ত বিবেচনা না করিয়া, কায়মনোবাক্যে
পরের উপকার করাই একমাত্র ধর্ম্ম—এবং
এই ধর্ম্মই হৃদয়-জলধির একমাত্র জাণ-
কারক স্মৃতি অর্ণবহান; তাই প্রাক্তন-
স্বাধীগণ বলিয়াছেন—

পরিনির্ম্মথা বাগ্জালাং নির্ণীতামিদম্বেবহি,
নোপকারাং পরো ধর্ম্মো নাপকারাং অবাং পরম্॥

নিখিল বাগ্জাল নির্ব্বখন পূর্ব্বক
ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, উপকার
অপেক্ষা প্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, আর অপকার
অপেক্ষাও উৎকট পাপ নাই, অতএব
ধর্ম্মামৃত-সিক্ত নির্মল স্বর্থের একমাত্র নিদানই
পরোপকার।

৮—দানাত্চ—।

অর্থ—দান হইতেও স্বাধাভির্ভাব হয়।

ব্যাখ্যা—এ স্থলে দান শব্দের অর্থ কেবল ধন বা অন্ন-বস্ত্রাদি দান নহে, অর্থাৎ এস্থলে দান শব্দ বিশেষ-বাচী নহে, দান-সামগ্র্য বাচী। যাহার যে বিষয়ে অভাব লক্ষিত হইবে, তাহার সেই অভাব পরি-পূরণেরই অন্ততম আধা দান। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, ষাণ্ড, শিক্ষা, দীক্ষা, ঔষধ, জল, এ সমস্তই এই দা-ধাতুর কর্মীভূত;—অর্থাৎ যুদ্ধকে বিদ্যা, নির্বুদ্ধিকে বুদ্ধি, দরিদ্রকে ধন, ক্রয়কে ঔষধ, তৃষ্ণার্তকে জল, অদীক্ষিতকে দীক্ষা ও অশিক্ষিতকে শিক্ষা, এই সমস্তই পূর্ব-কথিত দান শব্দের প্রকৃত অভিধেয়।

এতাদৃশ বিশ্বতোমুখ ‘দান’ হইতে বিমল সুখের সমাগম হইয়া থাকে। অধুনা যদিও প্রতিকূল বাতায় অগতিত বর্ণপ্রভ আর্ধ্যসমাজ বিকলাঙ্গ ও মগিন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি একগণ্যব্যস্ত ও ভারতের মানা স্থানে যে ধর্ম-শালা, অতিথি-শালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, জলছত্র প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা শুধু এই সমুদয় আর্ধ্য-ঋণিগণেরই উপদেশের কর্মণপ্রতি। স্থল-বিশেষে ক্ষুধার্তকে অন্নদান শতাব্দে হইতেও বরীমান, এই মহোপদেশ-গীতি এক দিন ভারতবাসিগণের প্রতিকর্ষে ধ্বনিত হইত, তাই এখনও নিমগ্নপ্রায় ভারতীয়গণ (সম্যক্ ধর্ম-বুদ্ধিতে না হইলেও) সেই পূর্বসংস্কারের বলবর্তী হইয়া, নিজের মুখের গ্রাস অকাতরে পরকরে সমর্পণ করিয়া পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সঙ্কল্পবহিত হইয়া অভাবপ্রস্তের অভাব-পূরণে অগ্রসর। মহামনা দয়াব্রতী এই বর্ণিত দানজনিত আলৌকিক সুখের সন্ধান পাইয়া থাকেন।

৯—অনুকম্পনাচ—

অর্থ—অনুকম্পা—(দয়া) হইতেও সুখ-সমাগম হয়।

ব্যাখ্যা—অনুকম্পা পরমেশ্বর কর্তৃক করিয়া মানব-হৃদয়ে যে সকল সদ্ভূতি প্রদান করিয়া পশুজাতি হইতে মানব-মণ্ডলীকে উৎকৃষ্টতর করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে দয়াই একমাত্র গরীয়সী। একমাত্র স্নিহ্যোক্তি: সুখাকর ব্যতীত যেমন সহস্র সহস্র নক্ষত্র বা জ্যোতি-রিন্মণে উর্দ্ধতল আলোকিত করিতে পারে না, তদ্রূপ একমাত্র কোমল-কলে-বরা স্নিহ্য-প্রসাদা দয়া ব্যতীত অজ্ঞাত শত শত সদ্ভূতি থাকিলেও তদ্বারা মানব-হৃদয় পেলবতা বা কমলীয়তা অবলম্বন করিতে পারে না। দয়াময়ের দয়ার রাজ্যে বাস করিয়া যাহারা দয়াশূন্য, তাহাদিগকে যে কি আখ্যায় আখ্যাত করিতে হয়, তাহা ভগবানই জানেন, ফলতঃ মনস্বি-বৃন্দের এতাবৎকাল পর্যন্ত গবেষণার ফলে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মানব-গণের হৃদয়-নিহিত সদ্ভূতিরূপ নন্দনকাননে দয়াই একমাত্র পারিজাতকরা। দয়াচলেই সুবিমল সুখ-সম্পত্তি এই সংসার-দাবদ্ধ মানব-হৃদয়ে শান্তির বিধান করিয়া থাকে। এই হৃৎখবল সংসার-শাহারার দয়াই একমাত্র ললিত লহরীময়ী আনন্দ-তরঙ্গিণী।

১০—অহিংসায়ান্চ—

অর্থ—অহিংসা হইতেও সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে।

অর্থ—যে—পরানিষ্ট-চিত্তা প্রভৃতি পরোপতাপক সমস্তই এই হিংসার অন্তর্ভূত। অতএব সে সমুদয়ের অমুষ্ঠানেই হৃৎখবল ভিত্তরেই সুখ বাহ্যিকের

প্রদান করে। বাগানের এক আদরের—এক
সোহাগের কারণ শুধু সরলতা। যে
মূর্ত্ত হইতে শিশুর শিশু দূরীভূত হয় এবং
সেই সঙ্গে সারল্যও অন্তর্হিত হইতে থাকে,
সেই মূর্ত্ত হইতেই তাহার আদর, সোহাগ,
সকলই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া
দেয়। এই সমস্ত আদর অনাদরের হ্রাস
বৃদ্ধির একমাত্র হেতু সারল্য। জগতে যিনি
সরল, জগৎ তাঁহার আপন। জগতে
সরলতার জার উদ্ভূত-স্বপ্ন-সদন-প্রবেশের
মোপান আর দ্বিতীয় নাই। এ জগতে যাহারা
সরলতামূল্য, তাহারা জ্ঞানীজনের করুণার
পাত্র। তাহাদের মগ্নি মুখটি নিরীক্ষণ
করিলে মহতের মহান হৃদয় কাতর
হইয়া উঠে। এক্ষণ একবার ভাবিয়া দেখ
দেখি—এই নগ্নর ধরাতে ছাঁদনের অস্ত
অসিমা, বিন্দুর দেহ ধারণ করিয়া, বাহারা—
যে সন্মুখ মহাপ্রাণ মহাস্বপ্ন মহামীর চরিত্র
মনস্বিগণ মারলোর সম্বিকীশক্তি-সহায়তার
দশ জনের প্রিয় পাত্র, দশ জনের প্রকার
পাত্র, দশ জনের সহায়ভূতির পাত্র
হইতে পাবেন, তাঁহারা কত সুখী!
তাঁহাদের অন্তঃকরণ কি অগুরু আদম্বরসে
নিরত আবৃত্তমান! শত অর্থপ্রয়োগে—
শত বল-প্রয়োগে যে কার্য সাধন করা যায়
না, একমাত্র সারল্য-সম্মে সে কার্য অতি
সুসাধ্য—ভূপেত্তলনবৎ লঘুক্রিয় বলিয়া
প্রতীত হয়। তাই পরিত্রাজক বলিয়াছেন—
সরলতা সুখের নিদান।

১৪—অমায়িয়া—।

অর্থ—রোগ-মুক্ততাও সুখের অন্ততম
কারণ।

ব্যাখ্যা—মনের সহিত শরীরের যত
নিষ্ঠা সঙ্গ, আর কাহারও সহিত তত নহে।

আমার অজ্ঞাতসারে শৃষ্ঠের উপর যদি একটি
মশক পতিত হয়, আমি তৎক্ষণাৎই অপ্রবুদ্ধ-
ভাবে সে দিকে হস্ত-চালনা করিব। শরীর
এবং মনের নৈকট্যই এই পরিচালন-ক্রিয়ার
মুখ্য হেতু; এতাদৃশ মনঃসাপেক্ষ শরীরে যদি
রোগ থাকে,—রোগ জনিত যাতনা
থাকে, তবে আর সুখের আশা কোথায়?
সেই জন্ত উক্ত হইয়াছে যে,—মনের সুখ-
স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে হইলে, বাহ্যতে রোগ
বা অন্য কোন প্রকার শরীর-বিকার না জন্মে,
তৎপক্ষ যত্ববান হওয়া নিরতিশয় কর্তব্য,
এক জন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

বিত্তা-বুদ্ধি-ধন-জন যত কিছু বল,
শরীর নীরোগ হ'লে সকলি সম্বল।
নতুবা যাহার দেহ রোগে জর জর,
জগতে কিছুই তার নহে রচিকর।

১৫—কর্তব্য-শীলত্বাৎ—।

অর্থ—কর্তব্যশীলতাও সুখ-লাভের
অন্ততম কারণ।

ব্যাখ্যা—বাঁহার বাহ্য কর্তব্য—অর্থাৎ
বিধেয়, তিনি যদি সেই বিষয়েই মনোভিনি-
বেশ করেন, তবে তাহা হইতেই তাঁহার
সুখাবির্ভাব হইতে পারে। শিক্ষকের কর্তব্য
অধ্যাপনা, তিনি যদি তাহাতেই অভিনিবিষ্ট
হয়েন, চিকিৎসকের কর্তব্য রোগ নির্ণয়
পূরণের সূচিক্রিয়া; তিনি যদি তাহাতেই
অভিনিবিষ্ট হয়েন, ব্যবহারাজীবের কর্তব্য
সুবিচার—অপকৃপাতিহ, তিনি যদি তাহা-
তেই যত্নপর হয়েন, অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ের
দায়িত্ব অনন্ত-সাপেক্ষভাবে নিজের কক্ষে
গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি সেই স্বগৃহীত
গুরুভারের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করেন,
তবে তাহা হইতেই তাহার পূর্ণ সুখ লাভ
হইতে পারে। এই কর্তব্যমতে বাঁহার

যাহা কর্তব্য কর্ম, তিনি যদি প্রসন্ন মনে তাহারই অমুশীলনে যত্নপর হয়েন, তবে এই সিরকোর-সন্তপ্ত সংসার-মরু কি সুখের স্থানেই পরিণত হয়! এই সংসাররূপ রক্তমঞ্চে অভিনেতৃগণ যত অভিনয়ই করুন না কেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনের ভিতর ধর্মবুদ্ধি-মূলা কর্তব্যশীলতারূপিণী অভিনয়-রস-রাজি উদ্ভূত থাকে, ততক্ষণই সেই অভিনয় দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়; পরন্তু যে মুহূর্ত্ত হইতে মানস সেই রসহীন হইয়া পড়ে, সেই মুহূর্ত্তেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহা দর্শক ও শ্রাবকবৃন্দের অরুচিকর হইয়া উঠে। ফলতঃ—কর্তব্য-শীলতা বাঁহার জীবনের মূল-মন্ত্র, তিনি মানব হইলেও দেবতা। পক্ষান্তরে, বাঁহার হৃদয় কর্তব্যের কঠোর রজ্জুতে আবদ্ধ, অতএব সর্বকারণেই বিশৃঙ্খল, তিনি মায়াব হইলেও পশু-পদবাচ্য এবং ইহ পরত্র উভয় স্থলেই প্রত্যাবার্তাগী। কর্তব্য-শীলতার অস্ত্র একটি গুণ এই যে, অধাবসার ইহার সহচর। অধাবসারের জ্বালা অসাধা-সাধন-সমর্থ অস্ত্র কোন শক্তি জগতে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই আর্থা-ভূমি যে এক দিন জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা শুধু ঐ শক্তির প্রভাবে। আবার এক্ষণে যে এতাদৃশ ভ্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই ঐ ঐশী শক্তিরই অভাবে। অতএব অধাবসার-মূলা কর্তব্য-নিষ্ঠা হইতে সুখ-লাভ এবং উন্নতি-লাভ যত সহজ ও সুসাধ্য, অস্ত্র কোন প্রকারেই তত সহজ বা সুসাধ্য নহে।

১৬—অনাসক্তোক্ত—।

অর্থ—অনাসক্তিও সুখের অন্ততম হেতু।

ক্যাথো—এই সুখ-হুঃখারি রক্তবহন

বিনাশময় সংসার-ক্ষেত্রে যিনি যত আসক্ত, তিনি তত হুঃখী; বাঁহার আসক্তির সীমা যত দূর বিস্তৃত, তাঁহার হুঃখও তত দূরবাপী। অধিক কি, এক কথার ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আসক্তিই হুঃখের জননী। হুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ান্তরের অবেষণ অপেক্ষা তৎ-প্রস্থতির তিৎ-প্রধান-সাধনই যুক্তিযুক্ত। ফলতঃ এই কর্মভূমি সংসারে হুঃখ-পরিহারের এক মাত্র উপায় অনাসক্তি। “আমি গৃহী, আমার কর্তব্য গার্হস্থ্য-ধর্ম-পরিপালন; আমি সন্ন্যাসী, আমার কর্তব্য সন্ন্যাস-ধর্মের অমুশীলন”—এই প্রকার কর্তব্য-বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া যে সমুদয় লোকোত্তর মহাত্মাবৃন্দ অনাসক্তভাবে স্ব স্ব কর্তব্য-সাধন-প্রতি জীবন উৎসর্গ করিতে পারণ করেন, তাঁহারা ই যথার্থ সুখী। হুঃখাক্রান্তি আশা-ভুজঙ্গিনীর অঙ্গময় নংশনে তাঁহাদের স্বর্গোপম মানসতীর্থ জর জর হয় না। তাঁহাদের সুরমা সুরিদ্ধ হৃদয়-কাননে অশান্তিময় নিদাঘ-বায়ু প্রবাহিত হয় না। বাঁহারা—যে সমুদয় ঋষিকর মহাত্ম-তবেরা কর্তব্য কার্যে নিজের কারকতা না রাখিয়া, প্রয়োজ্য ভাবে—নিজের আধিপত্য না রাখিয়া, ভূতাভাবে—কর্তব্যের দাস-ভাবে এই কলরময় বজ্রুরতাপূর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা ই অক্ষত চরণে নির্মল-সুখ-সংবেদন পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়া চরণে অমরতা প্রাপ্ত করেন। বস্তুতঃ কর্মফলে আসক্তিমান না হইয়া, বাঁহারা উদাসীনভাবে কর্মের অহস্তান করেন, তাঁহারা ই প্রকৃত সুখের অধিকারী। আমরা যে প্রতিদিনের নানা প্রকার হুঃখ-বাণ্ডার আবাদ হইয়া ইতস্ততঃ বিভীষণ চিত্র দেখিয়া ভীত-হইতেছি, এক মাত্র আসক্তিই ইহার কারণ। সেই অস্ত্র প্রাচীন

মহাদেবের অধোপভোগিতা প্রতিপাদন
করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

“অসক্তঃ স্বধর্মরতঃ” তাই বলিতেছিলাম—
বাঁহারা কর্মধর্ম-নিরপেক্ষ হইয়া নিজকে
ঈশ্বর-প্রেরিত কর্মকর মাত্র মনে করিয়া
ভাতোর ভায় দমস্ত করণীয় কার্যের
কলাফল তাঁহার চরণে সমর্পণ পূর্বক
কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত
স্বধর্মী। বাঁহারা আত্মাভিমানরূপ হৃদয়
রিপুর সংহার সাধন করিয়া “ত্বয়া স্বধর্মেশ!
হৃদিত্বিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা কেরামি”
বলিয়া ভগবচ্চরণ সেবকরূপে যাবতীয়
ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিতে সমর্থ
হয়েন, তাঁহারাই চরিতার্থ-চিন্তা সফল-
জীবন দেবতা। বাঁহারা নিজের নিজস্ব—
নিজের প্রাজ্ঞ সেই। বিশ্বপুত্রের চরণ-কমলে
অঞ্জলি দিয়া জীবনকে কৃতার্থ মনে করেন,
তাঁহারাই প্রকৃত স্বধর্মী—প্রকৃত মানব
পদবাচ্য; মর্ত্ত হইয়াও তাঁহার স্বর্গ-সুখভোগী।

১৭-সংবেদনাত্মক-সম্প্রসারণাচ্ছাত্মকঃ—

অর্থ—আত্ম-সংবেদন এবং আত্মসং-
প্রসারণও সুধ-প্রাপ্তির অনন্তম হেতু।

বাঁখা—আত্মজ্ঞান এবং আত্মপ্রসার—
অর্থাৎ সর্বভূতে আত্মার বিস্তার (সকলকে
নিজের মত দেখা) ব্যতীত স্বাধীন সুখ—বিমল
আনন্দ লাভের আশা আকাশ-কুম্ববৎ
সম্ভবনীয়। যিনি আত্মাকে যত আত্ম-
চিন্তাপর—আত্মাতত্ত্বজ্ঞ এবং পরসাপেক্ষ—
পরস্ব-হৃৎ-সমবেদন করিতে পারিবেন,
তাঁহার সুখের সীমা, এই আত্ম-চিন্তা, আত্ম-
জ্ঞান এবং আত্মবিস্তারসাধে সাধে ক্রমশঃ
ততঃ প্রসারিত হইবে। বাঁহারা নির্দিষ্ট
ব্যবস্থায় সঙ্গীতমূলক হইয়া, নির্দিষ্ট ব্যক্তি-
বিশেষে সঙ্গীতমূলক হইয়া, নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি

বিষয়ে সম্মতি-প্রাপ্ত হইয়া বা নির্দিষ্ট পুরু-
জন-বিশেষে উদয়চিত্ত হইয়া, হৃদয়ের
কমনীয়—বিশ্রান্তোন্মুখী মেহ—দয়া—মমতা—
প্ৰভৃতি পুণ্ডিত-রাজিকে সংশোধিত করিয়া
রাখেন, তাঁহার আশ্রিতঃ বাঁহিতের
সদ্য-জনিত অতুল আনন্দ উপভোগ
করেন বটে, কিন্তু তদভাবে অসহ যাতনানলে
দক্ষীভূত হয়েন। পক্ষান্তরে—বাঁহারা কোন
ব্যক্তি-বিশেষ বা দ্রব্য-বিশেষে মেহপূর্ণ
না হইয়া—জগতের সমগ্র জাতিকে—অথবা
আশ্রিতঃ ততদূর না হউক—জাতি-
বিশেষকে নিজের স্নেহধারায় অভিষিক্ত
করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বর্ণিত সঙ্গীত-
পাণ-ব্যক্তি সমূহের ন্যায় একটা পুত্রের
বিশ্রান্তে ততঃ বিধুরতা প্রাপ্ত হয়েন না
বা অবসন্ন হইয়া পড়েন না। ফলতঃ জগ-
তের হিতসাধনই—জগতের পরতে পরতে
আত্ম-প্রসার দর্শনই আত্ম-সুখ লাভের এক
মাত্র প্রকৃত উপায়। এই সর্বভূতে আত্ম-
দৃষ্টিরই নামান্তর “আমিষের প্রসার”।
যিনি সমদর্শী নহেন, তাঁহার হৃৎস্বের অবধি
নাই, তিনি পদেপদে বিষয়—বিকল হইয়া
পড়েন। আবার যিনি সর্বভূতে তুল্যদৃষ্টি,
আত্মপর-ভেদ-রহিত, তাঁহার সুখের হইয়া
নাই। তিনি নিরন্তর অতুল আনন্দে আনন্দ-
বান্! কোন একমাত্র ব্যক্তির—যে চক্ষুটি
বিদ্যমান আছে, সেটি গেলে, যত
হৃৎস্বের বিষয় হয়, যিনের-ব্যক্তির একটি চক্ষু
বিনষ্ট হইলে ততঃ হৃৎস্বের বিধুর হইয়া না।
এসবকে এতদূর বিজ্ঞত আলোচনা করিয়া
ব্যাক্য হিন্দুপত্রিকার প্রকাশিত “আমিষের
প্রসার” প্রবন্ধে বাঁহারা প্রতিপাদ্য বিষয়ভাষে
বর্ণিত হইয়াছে। আত্ম-সংবেদন—আত্মজ্ঞান
এবং আত্ম-প্রসারণ—আমিষের প্রসার,

এতদ্ব্যতীতই যে স্বধ-সংবেদনে কতদূর প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা মনস্বীমহোদয়গণের সহজেই অস্বীকৃত হইবে।

ইতি পারিত্রাজক হুক্তমালায়াঃ
প্রথমোধ্যায়ঃ—।

বেদান্ত দর্শন।

অধ্যাসভাষ্যের আভাস।

—:0:—

একটু প্রশ্ন করিলেই বুঝা যায়, যে বিষয়ে কোন মনুষ্যের কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই সন্দেহ উপস্থিত হয় না এবং যে বস্তু দ্বারা কোন জীবের কোন অবস্থাতেই প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয় না, তাহা প্রেক্ষাবান্ মনুষ্য অবধারণ করিতে বা জানিতে কোন সময়েই প্রবৃত্ত হন না। সাধারণের নিশ্চিত অবস্থিত নয়ন-পথবর্তী দ্রব্য সমূহ, ‘এই কি না?’ এতদ্রূপে নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলের কর্ম। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, আরম্ভমান এই বেদান্ত-দর্শনের নির্ণয় আশ্চর্যান্বিত অসম্ভব। কেন না, প্রথমতঃ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, কীট, পতঙ্গ, গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, ঋষি প্রভৃতি বাহ্য প্রাণী সমূহ হইতে এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইহংপ্রত্যয়গম্য আভ্যন্তরীণ বিষয় জ্ঞাত হইতে অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মার পৃথকরূপেই নিঃসন্দেহ অবিপর্যয় প্রতীতি হইয়া থাকে। ‘আমি আমি কি না?’ এইরূপ সন্দেহ জগতে কোন কালে কেহই করে না এবং

‘আমি, আমি না’ এইরূপ বিপর্যয়ও কাহারও উপস্থিত হয় না। যদিও অবিবেক বশতঃ কদাচিৎ আমি ক্লশ, আমি স্থূল, আমি যাইতেছি, আমি গ্রহণ করিতেছি ইত্যাদি বাক্যে দেহ-ধর্মের সহিত অহংকার-স্পন্দতার সামান্যিকরণ্য উপলব্ধি হয়, তথাপি অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় দেহ, এরূপ নিশ্চয় করা উপযুক্ত হয় না; কেন না, ‘বাল্যে যে আমি মাতা-পিতাকে অমুভব করিয়াছি, বৃদ্ধাবস্থায় সেই আমিই পুত্র-প্রপৌত্র দিগকে অমুভব করিতেছি’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে না; যেহেতু, বাল্যাবস্থার শরীর হইতে বৃদ্ধাবস্থার শরীর সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব যাহার ব্যাবৃত্তি-নিবৃত্তি বা অতীত-বস্তুর যাহার অমুভূতি-প্রবৃত্তি বা বর্তমান-বস্থা থাকে, সে তাহা হইতে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বাল্যাবস্থার শরীরের নিবৃত্তি হইলেও অহং-প্রত্যয়স্পন্দের অমুভূতিহেতু কস্মিনকালেও অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় শরীর নহে, ইহা নিঃসংশয়িত সিদ্ধান্ত। এইরূপ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়গণও অহংপ্রত্যয়বলম্ব্য হইতে পারে না। কেন না, ‘আমি কিছুকাল পূর্বে এই বস্তু দর্শন করিয়াছিলাম, সংপ্রতি ইহা কেই আমি স্পর্শ করিতেছি’ এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞান নিবন্ধন দর্শনেন্দ্রিয় ব্যাবৃত্তিতে ও স্বপ্নজ্ঞিয় সহ অহংপ্রত্যয়বলম্ব্যের স্বতন্ত্র অমুভূতি বশতঃ আমরা, ‘যাহার অমুভূতি-নিবৃত্তি বা অতীতাবস্থার যাহার অমুভূতি-প্রবৃত্তি বা বর্তমানাবস্থা থাকে, সে তাহা হইতে ভিন্ন’ এই বৃত্তিযুক্ত অব্যভিচারী নিয়ম দ্বারা অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মা ইন্দ্রিয়-নিবহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা নির্ধারণ করিতে পারি। পৃথিবী, জল, তেজঃ প্রভৃতি পলীকৃত

হুল পঞ্চমহাভূত হইতে এবং ঘট, সরাব, গৃহ প্রভৃতি পাদ্যাদি পদার্থ জাত হইতে অহং প্রত্যয়াবলম্ব্য আত্মার বিবিক্ততা নির্ধারণ করিতে পাংশুল-পাভূত হালিক ও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম; সুতরাং তদ্বিশয়ে যন্ত্রির উপক্ৰাস নিম্প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক, আমাদের বুদ্ধি ও মন, এই অন্তঃকরণের হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অমুভূতি হয় কি না? 'করণ' এই শব্দটার ব্যুৎপত্তি করিলে দেখা যায় 'ক' ধাতুর করণবাচ্যে 'বুট' প্রত্যয় দ্বারা 'করণ' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তবেই জানা গেল 'ক্রিয়তে অনেন'—অর্থাৎ যাহা দ্বারা কার্য সম্পাদন করা হয়, কার্যের যেটা প্রধান কারণ, কর্মের যেটা সাধকতম, তাহাকেই শাস্ত্রাকারণ 'করণ' শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বুদ্ধি ও মন, ইহাদের পর্যায় শব্দ বা নামান্তর হইয়াছে অন্তঃকরণ। অন্তরেতে করণ—অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়-সজ্জাত-মধ্যবর্তী যে পদার্থ দ্বারা কার্য সম্পাদন করা যায়, অন্তরবাসিত সুখ দুঃখাদির অমুভব প্রভৃতি কার্য সমূহের যেটী প্রধান কারণ, দেহেন্দ্রিয়াধ্যক্ষ অহং প্রত্যয়াধিগম্য প্রত্যক-চেতনের যেটী সাধকতম বা প্রধান, তাহাকেই 'অন্তঃকরণ' শব্দ দ্বারা লক্ষিত করা হয়। তবেই বুঝা গেল, অন্তঃকরণ—বুদ্ধি ও মন, এই পদার্থের অন্তরের করণ—অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কার্য-নিবাহের প্রধান কারণ ব্যতীত কর্তা নহে। অতএব আমি করিতেছি, আমি ভাবিতেছি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি শুভকর্তা অহংজ্ঞান-জ্ঞের আত্মা, বুদ্ধি ও মন নহে—এতদুভয় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। যদি বল, আমি ক্লেশ, আমি স্থূল, আমি অক্ষ, আমি খঞ্জ ইত্যাদি বাক্য লৌকিক ব্যবহার, তাহা হইলে—অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে

আত্মা-বিবিক্ত, ইহা কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে? এই আপত্তি এবিষয়ে উপযুক্ত হয় না; কেন না, এতদূশ, উপচারিক বহু-প্রয়োগ লোকেতে এসিলেই আছে, যথা 'মক্ষাঃ ক্রোশন্তি' অর্থাৎ মক্ষা শব্দ করিতেছে—ইত্যাদি প্রয়োগ যেমন অচেতন মক্ষের শব্দ করায় অসম্ভাবনা বশতঃ মক্ষস্থিত পুরুষকে লক্ষিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তেমন আমি ক্লেশ, আমি স্থূল, আমি অক্ষ, আমি খঞ্জ, ইত্যাদি লৌকিক বাক্যাবলীও—অহং প্রায়স্ পদ আত্মার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ সহ বাস্তবিক অভেদ না থাকিলেও উপচার দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা বলিলে কোন বিপ্রতিপত্তিই দেখা যায় না। অতএব ইদংকারাস্পদ—অর্থাৎ ইহা, তাহা, সেই ইত্যাদি পদপ্রতিপাদ্য দেহ, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু প্রভৃতি ভূত ও ভৌতিক বিষয় সমূহ হইতে অহং-প্রত্যয়াধিগম্য আত্মা যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্পষ্টই অমুভব-গম্য। এতাদূশ আত্মা বিষয়ক সংশয় কাহারও হওয়া উপযুক্ত বা সম্ভব নহে। সুতরাং নিঃসংশয়িত আত্মা বিষয়ক জিজ্ঞাসা প্রেক্ষাবান্ মহুশের হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই আত্মজ্ঞান দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং প্রেক্ষাবান্ মহুশের ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় হওয়া উচিত নহে; কেন না, যদিক্ বিচারস্থলে এই নিরূপণীয় আত্মজ্ঞানের সংসার-সিদ্ধি পুরুষের অপবর্গ—অর্থাৎ নির্বাণমুক্তিকে প্রয়োজন বলা যায়, তাহা হইলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, পরিদৃষ্ট সংসারের প্রকৃত কারণ কি? এবং ইহা আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসারের সিদ্ধি হইতে পারে কি না? আমাদের শাস্ত্রাঙ্গীকার দ্বারা

পরিচিন্তন করার উপলক্ষি হইল, অনাদি-অবিচ্ছিন্ন-
কৃত আত্মা-যাথাৰ্থ্যামুভব—অর্থাৎ
আত্মার স্বরূপাবগাহী অমৃতবাত্তবই সংসারের
বাস্তবিক কারণ এবং আত্মার যাথাৰ্থ্যজ্ঞান
দ্বারা সংসারের নিবৃত্তি পুরুষের মুক্তি হইয়া
থাকে। পরন্তু আত্মারূপের অমূল্যমি
(বেদান্তবিদগণের মতে) অনাদি-কাল হইতে
প্রবর্তিত আছে।

এখন বিবেচনা করিতে হইবে, সংসার-
নিবৃত্তির নিদানভূত এই আত্মাযাথাৰ্থ্যমু-
ভূতি আমাদের আছে? না তাহার নিমিত্ত
বহুতর আয়াস-সাধ্য প্রযত্নান্তরের আবশ্যক?
আমরা আত্মাযাথাৰ্থ্যমুভব বা আত্মার
স্বরূপোপলক্ষি, এই শব্দার্থের পরিচিন্তন
করিলে বুঝিতে পারি, ‘অহং’ বা ‘আমি’
এই অমৃতব ব্যতীত আত্মাযাথাৰ্থ্যমুভব
বা আত্মস্বরূপোপলক্ষি নামক জ্ঞানান্তর নাই
বা হইতে পারেনা। কিন্তু এই ‘অহং’ বা
‘আমি’ এতদ্রূপ আত্মার অমৃতব প্রাকৃত
মুখ্য হইতে তদ্বদর্শী বিদ্বজ্জনগণ পর্যন্ত
সকলেরই স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে।
তবেই বুলিয়াম, আত্মাযাথাৰ্থ্যমুভব নিমিত্ত
আমাদের প্রযত্নান্তরের আবশ্যকতা নাই এবং
আমাদের সংসারামৃতবের আদি করনা না
করিতে পারিলে, আত্মাযাথাৰ্থ্যমুভূতিও
অনাদি কাল হইতে প্রবর্তিত আছে, স্বীকার্য।
বহিঃসংসার অনাদি-অবিচ্ছিন্ন-পরিবর্তিত হইল,
অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে আত্মস্বরূপামু-
ভব নিমিত্ত হইল এবং অনাদিকাল হইতেই
জীব সত্ত্বের আত্মাযাথাৰ্থ্যমুভূতি বিশ্বাস
আছে, প্রতিপাদিত হইল, তাহা হইলে
কাঙ্ক্ষাযেই স্বীকার করিতে হইবে, এই
অনাদি-সিদ্ধ অবিচ্ছিন্ন-বিজ্ঞপ্তিত আত্মাযাথাৰ্থ্য-
মুভূতি নিমিত্ত সংসার এবং অনাদিকাল হইতে

প্রবর্তিত ‘অহং’ বা ‘আমি’ ইত্যাকার আত্ম-
স্বরূপোপলক্ষির পরস্পর অভিভাব্যভি-
ভাবকভাবে বা বিরোধ-বিরোধকভাবে করনা
করা হয়না। তাহা হইলে অবশ্যই
স্বীকার করিতে হইবে, আত্মাযাথাৰ্থ্যমুভব
এই অনাদি-অনির্বচনীয়-স্বরূপ মায়াবিন্যাস-
পরিবর্তিত সংসারের নিবৃত্তিপুরুষের অপবর্গ
বা নির্লিপ্যমুক্তি হইতে পারেনা বা সম্ভাবিত
নহে। সার্বজনীন স্ফুটতর অমৃতব দ্বারা
সমর্থিত—অর্থাৎ নিশ্চিত দেহ-ইন্দ্রিয়, মন,
বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ জ্ঞাত হইতে বাস্তবিক
‘অহং’ বা ‘আমি’ এবং স্বাকার প্রত্যয়াধিগম্য
আত্মাকে উপনিষৎ বা বেদান্তের সহস্রবাক্য
দ্বারাও কেহ অন্যথাক্রমে প্রতিপন্ন করিতে
সক্ষম নহে। সহস্র শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাও
ঘটকে পট—অর্থাৎ বস্ত্র বলিয়া প্রতি-
পাদন করিতে কেহই সমর্থ হয়না।
শাস্ত্রদ্বারা প্রত্যক্ষের অপলোপ করিতে প্রবৃত্ত
হওয়া অতিমাত্র সাহসেরই কর্ম। অতএব
আত্মজ্ঞান বিষয়ক সংশয় ও ত্রয়োজনের
অভাব বশতঃ বহুতর আয়াস-সাধ্য বেদান্ত-
জিজ্ঞাসা—অর্থাৎ উপনিষদ্বাক্য দ্বারা আত্ম-
জ্ঞানবিচারের প্রবর্তনা কোনমতেই ইচ্ছিত
হয়না, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। উক্ত
আশয়েই অলৌকিক প্রতিভাশালী অধীশ্বর
দার্শনিক তদ্বদর্শী জ্ঞান-গুরু শঙ্করা
বতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য ‘বৃহদস্মৃৎ ও ত্রৈ-
লোক্যগোচরযোগঃ’ ইত্যাদি অধ্যাসভাষ্যের অব-
তারনা করিয়া প্রথমতঃ আশঙ্কা করিয়াছেন,
পরে যুক্তি দ্বারা আশঙ্কায় পরিহার করিয়া,
অহংজ্ঞানের অধ্যাসভাষ্য প্রতিপাদন করিয়া
আত্মনির্ণায়ক বেদান্ত-বিচারাত্মক বেদান্ত-
দর্শনের প্রবর্তনার অত্যাৱশ্যকতা প্রতিপাদন
করিয়াছেন। (ক্রমঃ)

শ্রী প্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বেদান্ত-ভূষণ,
কাব্যতীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, সাংখ্যরত্ন।

মণিরত্ন-মালা ।

(পূৰ্ণ প্রকাশিতের পর)

— ১০১ —

মূল—১৭ ।

বিজ্ঞানমহাবিজ্ঞানমোহন্তি কোবা,

নার্যা পিশাচা নহি বন্ধিতো যঃ ।

কা শৃঙ্খলা প্রাণভূতাক্ষ নারী,

দিবাং ব্রতং কিঞ্চ সমস্তদৈন্যং ॥

শিবোর প্রশ্ন (৪৯) বিজ্ঞ হইতেও মহা-

বিজ্ঞতম কোন্ ব্যক্তি ? গুরুর উত্তর—

বিনি পিশাচী রমণী (১) দ্বারা প্রচারিত না

(১) সম্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়স্বাসরে নারীজাতি যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে ।

“সর্বাঃপ্রকৃতিসম্পূতা উত্তমা মধ্যমাধমাঃ ।

স্বাংশাশোভিতা জেয়াঃ হৃশীলাশ্চপতিব্রতাঃ ।

মধ্যমা রজসশ্চাংশাশ্চ ভোগ্যাঃপ্রকীর্তিতাঃ ॥

হৃৎসন্তোষবতশ্চ স্বকাৰ্য্যতৎপর্যাঃ সদা ॥

অধমানমসন্ধ্যাঃ অজ্ঞাত কুলসম্ভবাঃ ।

হর্ষুধাঃ কুলটা ধূর্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ ।

পৃথিব্যাঃ কুলটাঃ যশ্চ স্বর্গে চাপ্সরসংগণাঃ ।

প্রকৃতেভ্যমসন্ধ্যাঃ পুন্সল্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত—প্রকৃতিখণ্ড)

এইজগতে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম,

সমুদ্র স্ত্রীলোকই—প্রকৃতির অংশ সম্ভূত । তদ্বদ্যে

যাহারা হৃশীলা, পতিপরায়ণা—উত্তমা, তাহারা সন্ত-

ওণের অংশ হইতে সমুৎপন্না হইয়াছেন । যাহারা

সর্বদা স্বকাৰ্য্যসাধনে তৎপর ও হৃৎসন্তোষগরত,

তাহারা মধ্যমা—অর্থাৎ রজোগুণের অংশ হইতে

উৎপন্না এবং তাহারাষ্ট ভোগ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

আর যাহারা হর্ষুধা, কুলটা, ধূর্তা, খেচ্ছাচারিণী,

কলহপ্রিয়া এবং অজ্ঞাতকুলজাতা, তাহারাষ্ট

অধমা এবং তাহারা তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্না ।

পৃথিবীতে যাহারা বেত্যা এবং স্বর্গে যাহারা অপ্সরা

নামে বিখ্যাত, তাহারাও প্রকৃতির তমোগুণের অংশ

হইতে উৎপন্না হইয়াছে এবং তাহারা পুন্সলী নামে

প্রতিষ্ঠিত হয় । কুলসিদ্ধি মায়াবিনী পুন্সলী বিপ্লবই

প্রকৃতি পিশাচীর মত ভয়ঙ্কর ।

হন, অর্থাৎ যিনি পুন্সলীর সর্কানর্থ-সংঘটন-পটায়সী অপ্রতিহতা মোহিনী শক্তি দ্বারা অভিভূত, ধর্ম-মার্গ হইতে অপস্থত, পুরুষার্থ লাভে বন্ধিত এবং অধঃপাতিত না হইয়ন, সেই ব্যক্তিকেই বিজ্ঞ হইতে মহাবিজ্ঞ-তম—অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া জানিবে । কারণ এই নারীপিশাচীর অসাধ্য কিছুই নাই ।

“যোষিদ্ধিপাচ যা মায়া সর্কেবাং মোহকারিণী ।

লীলয়া কুরুতে মোহমাম্মারামস্ত সন্ততং ॥”

(ব্রঃ বৈঃ ৪।৩৬।৮০)

নারীরূপা মায়া সকলেরই মোহকারিণী, ঐ মায়া অবলীলাক্রমে আত্মারাম (ব্রহ্মনিষ্ঠ) পুরুষগণেরও মোহ উৎপাদন করে—অর্থাৎ বিবেক বিজ্ঞান সমাগ্রুপে নষ্ট করিয়া ফেলে ।

বিষ্ণুপুরাণের ১ম অংশের ১৫অধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কণ্ডু নামে বেদ-বিদ্যাবর একজন মুনি প্রমোচা নামী একটা অপ্সরা দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন । কণ্ডুনাম মুনি:পূর্বমাসীদ্ বেদবিদ্যাবরঃ ।

সুরমো গোমতী তীরে স তেপে পরমতপঃ ॥

তৎকোভায়সুরেন্দ্রেণ প্রমোচাখ্যা বরাপ্সরা ।

প্রযুক্তাকোভয়াংস তমৃষিং সা শুচিস্মিতা ॥

কোভিতঃ স তয়া সার্কং বর্ষাণামধিকং শতং ।

অতিষ্ঠান্মন্দরদ্রোণ্যাং বিবদ্যাসক্তমানসঃ ॥

পূর্বকালে কণ্ডুনামে বেদবিদ্যাবর এক

মুনি ছিলেন । তিনি পরম রমণীর গোমতী-

তীরে উৎকৃষ্ট তপঃ সাধন করিতে ছিলেন ।

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার চিত্তবিক্ষার উৎপা-

দন দ্বারা তপস্তা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে

প্রমোচা নামী শুচিস্মিতা একটা বরাপ্স-

রাকে নিযুক্ত করেন । সেই অপ্সরা দ্বি-

বরকে কোভিত করিয়াছিল । তিনি বিকার

প্রাপ্ত ও বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া শত বর্ষের

অধিককাল মন্দরপৰ্শ্বতের দ্রোণী মধ্যে তাহার
সহিত বাস করিয়াছিলেন ।

তদনন্তর সেই কামিনীর মুখে আপনার
মোহের বিষয় অবগত হইয়া দিকার
দিয়াছিলেন—

নিশম্যতঃ সত্যং সমুনির্নৃপনন্দনাঃ ।

ধিগ্ধমাংধিগ্ধমাতীবোং নিলিতান্মানমাশ্রনাং ।

তপাংসি মম নষ্টানি হৃতং ব্রহ্মবিদ্যাং ধনং ।

ইতো বিবেকঃ কেনাপি দোষিহ্মোহায় নিদ্রিতা ॥

তাহারপর মুনিবর প্রয়োচার সত্যবাক্য
(তিনি যে বহুবর্ষ তপস্রা পরিত্যাগ করিয়া
তাহার প্রতিই আসক্ত হইয়া আছেন)
শ্রবণ করিয়া “আমাকে দিক্” “আমাকে দিক্”
এই বলিয়া আপনি আপনার নিন্দা করিতে
লাগিলেন । পরে কহিলেন “হায়! আমার
তপস্রা নষ্ট হইল, বিবেক এবং বেদজ্ঞ
গণের ধনও অপহৃত হইল । কোন ব্যক্তি
পুরুষগণের মোহের নিমিত্ত জীজ্ঞাতির সৃষ্টি
করিয়াছেন?”

এস্থলে তপঃসাধন-নিরত বেদবিৎ ব্রহ্ম-
পরায়ণ মুনি পুংসলী কর্তৃক প্রবক্ষিত
হইয়াছেন ।

রাজচক্রবর্তী ঐল (পুরুষবা) উর্কশী
কর্তৃক মোহপ্রাপ্ত হইয়া যে প্রকার বিলাপ
করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১স্কন্ধের
২৬ অধ্যায় পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় ।

ঐল উবাচ ।

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশলচেতসঃ ।

দেবাংগৃহীতকর্কশ নায়ুখণ্ডাইমে স্মৃতাঃ ॥

নাহং বেদান্তিনির্মুক্তঃ সুর্য্যোবাভ্যুদিতোহমুগ্ধা ।

মুখিতো বর্ষপুণানং বতাহানিগতামুতা ॥

অহোমেসাস্বাসংমোহোবেনাস্মা বোষিতাঃক্লুতঃ ।

জীড়ামৃগশচক্রবর্তী নরদেবশিখামণিঃ ॥

সপশিচ্ছদমাশ্রয়ং হিবাভ্যুদিতোহমুগ্ধাঃ ।

যাতীঃস্বিয়ঞ্চায়গমং নম্ উন্নতবক্রম্ ॥

কুতন্তস্তাহুতাবঃস্তাং তেজ দীপ্তমববাবা ।

যোহবগচ্ছঃস্বিয়ং যাতীঃখরবৎপদভাডিতঃ ॥

কিংবিস্তরা কিংতপসা কিংত্যাগেনশ্রুতেনবা ।

কিংবিস্তেন মোনেন স্ত্রীতির্থস্তমনোহৃতং ॥

স্বার্থস্ত্রাকোবিদং ধিগ্ধমাংমৃগংপণ্ডিতমানিনং ।

যোহহমীশ্বরতাংপ্রাপ্য স্ত্রীতির্গোখরবজ্রিতঃ ॥

পুংসল্যাপহৃতংচিত্তং কোষনো মোচিতুংপ্রভুঃ ॥

আশ্বারামেশ্বর মৃতে ভগবন্তমধোকজং ॥

(ঐলরাঞ্জনিত্যাকামনা-পরবশ হইয়া,
তাহাতে অতৃপ্তি বশতঃ উর্কশী কর্তৃক
আকৃষ্টচেতন হইয়া, এক বৎসরকাল দিবা-
রাত্রির গতাগতি জানিতে পারেন নাই!)
ঐল কহিলেন “আহা! আমার কি মোহ-
বিস্তারই হইয়াছিল, উর্কশী কর্তৃক গৃহীত-
কর্ক ও কামে মুগ্ধচিত্ত হইয়া আমার আয়ুর
যে কিয়ৎখণ্ড অতিবাহিত হইল, তাহা আমি
স্মরণও করি নাই । এতকাল আমি উর্কশী
কর্তৃক বক্ষিত হইয়া সুর্য্যের অন্তগতি ও
অভ্যুদয় জানিতে পারি নাই । আহা!
আরও কি খেদের বিষয়, এত বৎসর বৃথা
গত হইয়াছে, তাহা আমি এক দিবসও
জানিতে পারি নাই । আহা! আমার কি
আশ্বমোহ, যেহেতু আমি নরদেবশিরোমণি
চক্রবর্তী হইয়াও এতকাল একটা স্ত্রীর
জীড়ামৃগ স্বরূপ অধীন হইয়া ছিলাম!
আমি এই ঐশ্বর্য্যাদির পরিচ্ছদ সহিত
আপনার চক্রবর্তীত্ব তুণের ন্যায় পরিত্যাগ
করিয়া, নম্ হইয়া উন্নতের ন্যায় রোদন
করিতে করিতে গমনশীলা স্ত্রীর অহুগমন
করিয়াছিলাম! যে ব্যক্তি গর্দভের ন্যায়
পদভাঙিত হইয়াও গমনশীলা স্ত্রীর পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করে, তাহার প্রভাব, তেজ
ও দীপ্তবৎ কোথায় থাকে? জীকর্তৃক বাহার

মন অপহৃত হয়, তাহার আর বিছা, তপস্রা, দান, অধ্যয়ন, নিৰ্জনবাস বা মৌনাবলম্বন দ্বারা কি হইতে পারে? যে আমি প্রভু হইয়াও গো-গর্দভবৎ শ্রীকৰ্ণক পরাজিত হইয়াছি, মূৰ্খ ও পণ্ডিতাভিমাত্রী এবং বার্থানভিজ্ঞ সেই আমাকে ধিক্ ধাক্ ! আত্মারাম ঈশ্বর ভগবান্ অধোক্ষজ হরি ব্যতীত পুংসলী (১) কর্তৃক অপহৃতচিত্ত পুরুষকে আর কে মুক্ত করিতে সমর্থ হয় ?” (মুক্তারাম বিছাবাগীশের অম্ববাদ) কিন্তু যে সূচতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্মারাম ভগবানের অভয়চরণারবিলে আপনার চিত্তকে সূদৃঢ় প্রেমবন্ধনে বাধিয়া রাখিতে পারেন, ভগবৎপ্রসাদে তাঁহাকে যোষিক্রপা মায়ী দ্বারা অভিভূত বা প্রতারিত হইতে হয়না।

ভগবানের নাম-মাহাত্ম্যাসক্ত পরম ভক্ত হরিদাসের চরিত্রে মহাবিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হরিদাস কোন সময়ে বেহানে সাধন ভজন করিতেন, রামচন্দ্র ঈ নামে কোন ক্ষমতাশালী দুৰ্জ্জন তাঁহার

প্রতি অকারণ দেখী হইয়া, একটা রূপদী বেশা দ্বারা তাঁহার বৈরাগ্যরত ভঙ্গ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইয়া-ছিলেন।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যালীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ—

“সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্রধান ।
বৈষ্ণব বিদেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান ॥
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে ॥
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥
কোন প্রকারে হরিদাসে ছিদ্র নাপায় ।
বেশাগণে আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥
বেশাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস ।
তুমি সব কর উহার বৈরাগ্যধর্মনাশ ॥
বেশাগণ মধ্যে এক সূন্দরী যুবতী ।

সে কহে তিনদিনে হরিব তার মতি ॥
খান কহে মোরপাইক যাউক তোমার সঙ্গে ।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেনআনে ॥
বেশা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার ।
দ্বিতীয়বারে পাইক লইব তোমার ॥
রাজিকালে সেই বেশা স্তবেশ ধরিয়া ।
হরিদাসের বাসে গেল উল্লাসিত হৈয়া ॥

তুলসীনামস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা ।
গোসাক্ষের মমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া ॥
অঙ্গ উখাড়িয়া দেখায় বসিয়া ছয়ারে ।
কহিতে লাগিল কিছু স্তমধুর স্বরে ॥
ঠাকুর তুমি পরম সূন্দর প্রথমযৌবন ।
তোমা দেখি কোননারী ধরিতে নারে মন ॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুক্ক মোর মন ।
তোমা নাপাইলে গ্রাণ না যায় ধারণ ॥
হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার ।
সংখ্যানামসকীৰ্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার ॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নামসকীৰ্ত্তন ।
নামসমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন ॥

(১) অহো কোবেদ ভুবনে দুজ্ঞেয়ঃপুংসলীমনঃ ।

পুংসলীযোহিবিষভো বিধিনা স বিড়ম্বিতঃ ॥

বহিষ্কৃতশ্চরণসা ধনেন স্বকুলেনচ ।

পুথিবাঃ বানি পাপানি পুংসলীষেব ভারতে ।

তিষ্ঠন্তি পাপিনভাত্যো ন পরাঃ সন্তি কেচন ॥

পুংসলীহিঃশ্রজ্ঞত্বভ্যো নরযাতিভ্য এবচ ।

হুষ্টা শব্দদয়াহীনা দুঃখতাঃ প্রতিজ্ঞমনি ॥

অহো সর্পৈঃ পরিতাজ্যা পুংসলী চ বিশেষতঃ ।

ধনানুগ্রাণবশস্যঃ নানিনী দুঃখদায়িনী ॥

নিত্যনৈবপরা শবৎপরকার্যবিষয়তিনী ॥

নিষ্ঠুরা নরযাতিভ্যঃ সর্কাপযীজরূপিনী ॥

বিদ্যাকীপ্তিজলেদেখা লোভায়েতী যথা ভবেৎ ॥

ধরজোহাৎ বধাসম্পৎ কুলটাপ্রেম তৎসমং ॥

(ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তে—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে)

এতগুলি সেই বেড়া বসিয়া রহিল।

কীৰ্ত্তন করে হরিদাস প্রাণত্যাগ হৈলা ॥

কীৰ্ত্তন করিতে এঁছে স্নান শেষ হৈল।

ঠাকুরের সনে বেস্তার মন ফিরি গেল ॥

এইরূপে তৃতীয় দিবসের রাত্রিশেষে
হরিনামের মহিমায়—হরিদাসের মহিমায়
বেস্তার উদ্ধার হইল।

ঈশ্বর সাধু ভক্তগণ—জ্ঞানিগণের শীর্ষ-
স্থানীয় এবং বিশ্বমান্য।

শিষ্যের প্রশ্ন (৫০) জীবের দৃষ্টে কত বন্ধন
কি ? গুরু উত্তর—“নারী”

“মন্দ্রুৎকরকানাং আলানমিব দম্বিনাং ।

পুংসাং মন্থইবাহীনাম বন্ধনঃ বামলোচনা” ॥

যোগবশিষ্ঠ—১২১২১

বামলোচনা অঙ্গনাগণ, তুরঙ্গগণের মন্দ্রুৎকর,
হস্তিগণের আলান এবং ভুজঙ্গগণের
মন্থোষধির ন্যায় পুরুষগণের বন্ধন (১)
স্বক্লপ ; কারণ—

(১) স্ত্রীপং নিখিতঃ যন্তো মোহয়কানিনামঃ ॥

অতথানভবেৎযন্তিঃ শ্রষ্ট্রীতেনশরাজ্জয়া ॥

সর্কসারাকরঙচ ধর্মমার্গার্গলং নৃণাং ।

ব্যবধানক তপসাং দোষাণামাজয়ঃ পরঃ ॥

কর্ষবন্ধনবন্ধানাং নিগড়ঃ কঠিনঃ যত ।

প্রাপ্তপক্ষপাংকটীটানাং মৌনানাং বড়িশঃ যথা ॥

বিবক্লুভঃ স্ত্রুৎকুণ্ডঃ আরক্ত মধুরোপমঃ ॥

পরিণামে দ্বঃখরাজঃ সোপাংসবরকতচ ॥

স্বয়ং সবকাল্যাক্ত মোহাঃ চক্রীপসিতঃ” ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণস্বখণ্ডে)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে শ্রীশকরোক্তিঃ—

“অনুনাঃ নগ্গুহানি প্রকৃতিঃ প্রাকৃতো যথা ।

তত্তজ্যেক্যাব্যবহিতাং দান্তসার্মগমিষাদিনী ॥

তত্তজ্যাবসামাহুঃ ॥ প্রোপায়াংকপুঞ্জিকাং ।

মুক্তীজ্ঞানঃ সন্নগাং সকায়াং কামবন্ধিনী ॥

উপস্ফাঙ্কনুগাং মহামোহকরভিনী ॥

অন্যকরাগুহেৎকোপঃ স্কচ্যামিনগড়কালিনী ॥

শব্দবিশুদ্ধিভিনীঃ যত্ব ক্রিচ্ছদকরিনী ॥

শব্দভোগরূপাং বিশ্বকোবিদবিনী ॥”

দেহভূমিভিনীঃ যত্ব ক্রিচ্ছদকরিনী ॥

“ক্রীসঙ্গাজ্জারতে পুংসাং শ্রুতাগাজ্জারিসঙ্গঃ ॥

যথাবীজাজ্জারত্ব ব্রহ্মোজ্জারতে ফলপাত্রানি ॥”

বীজের অঙ্কুর হইতে ব্রহ্মোজ্জারত্ব ফলপাত্র
সম্বন্ধিত বৃক্ষ জন্মে, সেইরূপ ক্রীসঙ্গ হইতে
পুংস্-গৃহাদি বিষয়ের সহিত পুরুষের সংযোগ
ঘটিয়া থাকে।

পুংস্-কল্পদ্রোণিতে আসক্তচিত্ত কামীদিগের
তামস গতির বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়
স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবান কপিলদেবকর্তৃক
তদীয় জননী দেবহতির নিকট সবিস্তরে
বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তকবি তুলসীদাস কহিয়াছেন—

“বেদা বেদা সবকোই কহে, মোরা মনসে
এহি ভায়ে।

চতুর্থাটলি ধো ধো লগড়া, জেহে পব
লে যাওয়ে ॥

শ্রীহরীদেবের সহিত সাক্ষাৎ “বিবাহ”
“বিবাহ” এই কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু
মুখন করকে চতুর্দোলে বসাইয়া আনন্দ-
কোলাহলের সহিত বাজনা বাজাইতে
বাজাইতে লইয়া যায়, তখন আমার মনে
এই ভাবের উদয় হয়, সেন সেই ব্যক্তিকে
আজীবন বন্দীভাবে আবদ্ধ রাখিবার জন্ত
কারণহে লইয়া যাইতেছে। (১) (ক্রমশঃ)

(১) নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী সংসারবিরাগী যতি-
ব্রহ্মচারীদিগের আশ্রমোচিত ধর্মবিধি অনুসারে
রমণীর সহিত কোনপ্রকার সংস্রব রাখা তাঁহাদের
কর্তব্য নহে। কিন্তু উপকূলপাণ্ডিত্যব্রাহ্মচারী যে পুণ্ড্রী,
তাঁহাকে (সতীকো ধর্মমাচারেৎ) অর্দ্ধব্রাহ্মণি স-
ধর্মিণী পক্ষীর সহিত আনন্দ হইয়া—কর্মফল
ভগবানে অর্পণ করিয়া, পুরুষার্থসাধক পাই স্বাধর্ম
পালন করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।
অন্যদিক পুণ্ড্রী পক্ষে স্বামীণী সাধু পতিভ্রতা স্ত্রী
বন্ধনের কারণ—ইহা ব্রহ্ম-পুরুষার্থসাধকের প্রধান
সাহায্য-করেন।

“পান্নীমূলং গৃহং পুংসাং” অর্থাৎ পুরুষের গৃহাঙ্গনের
মূলই পত্নী।

ম গৃহং গৃহমিত্যাহপুং হিণী গৃহমুচ্যতে।

তদ্বাহি সহিতঃ সর্কান পুরুষাধান্ সমর্থ্যতে।”

“পতিতপন গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহিণীকেই গৃহ
যদিয়া থাকেন। গৃহিণীর সহিত অখিলপুরুষার্থ—
(অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্) সাধন করা যায়।”
অতএব কুলকামিনীপণ্ড হুশীনা, সাধুী, পতিব্রতা
ও ধর্মপরায়ণা হইয়া, যথাবিধি গাহ্য্য ধর্ম পালন
বিষয়ে নিজ নিজ পতির সহায়ধরূপিণী হইবেন, দাস্ত্র-
কারেরা এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

সতীর মাহাত্ম্য—

“পুথিবাংযানি তীর্থানি সতীপাদেবুতাপি।

তেজস্ক সর্কদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীবুচ।

তপস্বীনাং তপঃসর্কং ব্রতীনাং বৎসলং ব্রজ।

হানৈকলং বদ্যাতু নাং তৎসর্কং তাহ সন্ততং।

স্বয়ংনারায়ণঃ শঙ্কুবিধাতা জগতামপি।

দুরাংসর্কেচ মুনয়ো ভীতাতাত্যাক সন্ততং।

সতীনাং পাররজসা মদ্যঃপূতা বহুদ্বরা।

পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ।

ত্রৈলোক্যাং ভদ্রসাধকর্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।

স্বতেজসা সমর্থী সা মহাপুণ্যবতী সদা।

সতীনাঞ্চ পতিঃ সাক্ষী-পুত্রো নিঃশক এবচ।

মহি তন্ত ভয়ং কিঞ্চিৎ সেবেত্যাক বদাদপি।

শতভদ্রপুণ্যবতাং গেহে জাতা পতিব্রতা।”

পতিব্রতাপ্রস্থঃ পূতা জীবন্তুঃ পতিতা ভগা।”

(ব্রহ্মবৈবর্তে)

(ক্রমশঃ)

বিষয়ীর অনুতাপ।

—:o:o:—

(শান্তিশতকল্পত কতিপয় শ্লোক
অবলম্বনে বিরচিত।)

১

বিষয়ে মজিয়া কেন আপনা ষাট্মহুরে!
ভব-ভোগ-বাসনায় বিকল হইয়া হায়!
মানব-জন্ম কেন বিফল করিছ রে!
হায়! কি ধরিল শনি, বেচিলাম চিন্তামণি
বিনিময়ে কাচমূল্য কেবল লভিছ রে।
ভাল মন্দ না বিচারি বিষয়ে মজিছ রে।

২

জানেনা দাহের জ্বালা, তাই সে শলভ-মালা
দীপের দহন মাঝে দলে দলে যায় রে।
জানে না পিশিত-চর বড়িশেতে গ্রীধা রয়,
তাই সে মীনের দল গিয়া তাহা ধায় রে।
জানি মোরা ভালেভাল তজ্জি যে বিষয় জাল,
কি ঘোর বিপদ রাশি ঘিরে রয়-তার রে,
ভবুত ব্যাকুল প্রাণে ষাই বিষয়ের পানে,
মোহের মহিমা মরি কি গহন হায় রে!

৩

সে বিষয়-সমুদয় ঘৃণিত যে অতিশয়,
এহেন ধারণা কিরে মনে কভু হয় না?
কেন না হইবে হায়! স্পৃহাতবু নাহি যায়,
স্পৃহার আয়ুর ক্ষয় ধরায় কি রয় না?
কোন বা না কোন দিন হইবে যে প্রাণহীন,
এমন ভাবনা কার মনে ঠাই পায় না?
তবু ত গৃহের প্রতি গাততর যহে রতি,
অধুরাগ মানবেতে তজ্জিবারে চায় না!
কভু যদি করি মনে তজ্জি আজি নারায়ণে,
বাসনা সে দিকে তবু কভু যেতে চায় না।
হায়রে ধরণীতলে বুদ্ধিজীবী নরমলে
কেন এ যাতনা সহে, কিছু বুঝা যায় না!

৪

রমণীর হৃদয়তল কি সুখের বাসভল,
বসতি করিতে তজ্জি কার মন ধায় না?
প্রবণের প্রীতিকর নিভরায় মনোহর—
শুনিতে সঙ্গীত কার মন-প্রাণ চায় না?
সুখ-শান্তি-প্রদায়িনী প্রাণসমা প্রদায়িনী,
তার সমাগম-সুখ লভিতে কে চাই না?

যে স্বপ্নের কাছে হার! সঙ্গীত নাট্যই পায়,
গৃহ, বাস, ধন, জন, কিছুই দাঁড়ায় না!

তবে কেন সাধুগণ তাজি গৃহ-ধন-জন
বন্ধের মাঝারে গিয়া বিরলে লুকাই রে?
তারা কি মানবনর? কামনা কি নাহিরয়?

স্বপ্নের সামগ্রী তাই কিছুই না চায় রে!
জানে সেই সমুদয় চিরদিন তরে নয়, —
কণেকের তরে আছে—কণে নাই হায় রে?

অবিবেকে নিরমল বৃদ্ধি যার অচঞ্চল,—
তার মনে সে সকলে কখনো কি ধায় রে?
দীপাকুর যবে অলে, পতঙ্গেরা কুতূহলে

—কত কত দলে দলে শিখাপক্ষে ধায় রে,
পক্ষ-পুট-সঞ্চালন-সঞ্চরিত-সমীরণ

ধ্বংসের চারিদিকে শিখারে কাঁপায় রে;
যে শিখার ছায়া প্রায় যে ভোগ চঞ্চল হায়!
সে ভোগ সাধুর মন কখনো না চায় রে,
যে ভোগ অনন্তকাল সমভাব—নিজজাল,
সে ভোগের সোভে সাধু সব তাজি যায় রে।

৩

স্বপ্নাবোধ-সমুদয়ে বিবেকের সমাপ্তরে
বুদ্ধি আহা! যাহাদের বিমলতা পায় রে,
যেই সেই সাধুগণে প্রশান্ত প্রসন্ন মনে
ছক্কর সাধন কত সাধে ও ধরায় রে!
করতলে ধনরাশি, তাহারে না প্রিয় বাসি,
ছার ভাবি অবহেলে ছাড়িয়া পলায় রে,
ধনে দেয় বতভোগ, না চায় করিতে ভোগ,
সুহার ধারে না ধার—কিছুই না চায় রে!
স্বপ্নের তাহার কত বস্ত! তাজিয়া বিকল অস্ত,
সিঁদুর-কনকরোদরে স্বপ্নে চলি থাক রে;
পর-লক্ষ্যে গতি ধ্যান করে পরম-আনন্দ-অন্তরে,
প্রেম-ধার জন্মরূপে গলয়ে ধারাকরে;
পিতৃনন্দকে মাতে প্রাণ, নাহি রহে বাহ্যজ্ঞান,
স্বপ্নের হৃদয়ে প্রাণ দেয়া তাই থাক রে।

বিহঙ্গ আতঙ্কহীন—অন্ধে স্বপ্নে সমাসীন—

সেই প্রেম-বারি পানে পরিতোষ পায় বে!
দেখ পুনঃ আমাদের কি ঘোর গ্রহের ফের,
কিরূপেতে পরমায়ু ক্রমে ক্ষয় পায় রে;
কিরূপেতে যায় কাল করি ভোগ কি জজ্ঞাল,
কেমনে কামনা-প্রোত হৃদয় ভাসায় রে!
করেছি প্রাণপণ, আগেও পাইনি ধন,
এখনো ত ধনলাভ হইল না হায় রে!
পরেও যে পাব ধন, হেন নাহি লয় মন,
ধন-সমাগম হাস! শুধু বাসনার রে।

লভি ধন মনোরথে, ভুজি ভোগ বিবিধেতে,
কত না কামনা মরি! মনে উঠে তায় রে;
মনে মনে স্ত্রী-বিলাস, মনে মনে বারমাস
বিশাল প্রাসাদ জাগে—বসতি তথায় রে;
মনে মনে মনোহর সাজিতেছে সরোবর,
ময়াল-মীনের কুল মলিলে খেলায় রে!
তীরে তার থরেথর তরু রাজি মনোহর,
বিচিত্র কেলির কুঞ্জ বিরচিত তায় রে!
কেলি-কুঞ্জ পুনরায় পুঞ্জ পুঞ্জে সাজে হায়!
ফল-ফুল-লতা-পাতা কতই শোভায় রে;
কত পাখী থরেথর—শুনায় মধুর স্বর,

শরীর-শোভায় কেহ নয়ন ভুলায় রে।

কত দিকে কত ঠাই মনেই দেখিতে পাই
রমণীয় কেলিগৃহ রঞ্জিত শোভায় রে,
সুগঠন মনোহর মূল্যবান থরেথর
সপ্নের সামগ্রী কত সজ্জিত তথায় রে;
কখনো যে ডুপী বালা রূপে ধুই করি আলা,
বিলাসে মজার স্বাদ ভিন্নম-খেলায় রে;
গৃহ ভরি নিরন্তর কল্প-কল্প-কল্পে
স্বপ্নের স্বপ্নে ধনি উঠি লহবে খেলায় রে!
মহাশয় কামরূপে ভুজিছেন যে বিলাস,
তাহাও অজিতে কল্প চিত্ত-বাহি, চাই রে!
হেলরূপে যার কাল, বাড়ায়ে মনো-জাল,
হেলরূপে পরমায়ু ক্ষয় প্রেরণ-ভার রে।

বাসনার বশে হায় কত ভ্রমে পড়া যায়,
ভাবিয়া দেখিলে তার সীমা নাহি পাইরে।
কেমনে কামনা পূরে তার তরে কিরে ঘুরে
তুপতির দ্বারদেশে ভয়ে ভয়ে যাই রে।
ছাড়ি গ্রামের পতি কোন নর হীনমতি,
কোনমতে তার যদি পদাশ্রয় পাইরে,
বহল আয়াস তার তুষ্টি মন অনিবার,
কিছু ধন পাই যদি ধন্য হ'য়ে যাই রে।
বিনি জগতের গতি, ত্রিলোকের অধিপতি,
যাহারে সেবিতে কোন আয়াস না চাই রে,
সেবা যার মনে মনে হয় বিনা আরোজনে,
স্বপদ সেবকে দ্বিতে ক্রটি যার নাই রে,
কণের তরেও হায়! ভাবিনা ভ্রমেও তাঁর,
সামান্য ধনের অল্প ধনি-গৃহে যাই রে।
বাসনার বশে তাই ভ্রমের অবধি নাই—
যে ভ্রমের বোঝে ধরা ঘুরিয়া বেড়াই রে!
(ক্রমশঃ)
শ্রীঅধিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

হিন্দু-জ্যোতিষ । (১)

আমরা সংশ্রুতি ভাণ্ডার-অধিপতি
শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্র নায়ায়্য রায়বাহাদুর
এবং তদীয় স্ত্রীমোক্ষ মন্ত্রী রায়বাহাদুর
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের অচ্যুত-
ঢাকাকলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ
গণিতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ব্রহ্মনাথ সাহেব
মহোদয়-প্রণীত সচিত্র হিন্দু-গণিত-জ্যোতিষ
(Hindu Astronomy) নামক গ্রন্থ প্রাপ্ত
হইয়াছে। স্তম্ভরূপে রাজা রাজেন্দ্র নায়ায়্য
কালীপ্রসন্নবাবুকে মন্ত্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের সৌভাগ্য বশতঃ ই

যেন লক্ষ্মী এবং সন্ন্যস্তীর এই স্তম্ভ সন্নিবর্তন
সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত
“সাহিত্য সমালোচনী সভা” কতিপয় বৎসর
যাবৎ অশেষপ্রকারে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা
করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালী-সাহিত্য
তজ্জ্ঞ চিরদিন রাজাবাহাদুর এবং রায়-
বাহাদুরের নিকট জগী থাকিবে। এতকাল
পর্যন্ত কালীপ্রসন্নবাবু নিজের তাঁহার চিন্তা-
ময়ী লেখনী দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য নানাপ্রকারে
বল্লিত করিয়া, এবং সভা-প্রতিষ্ঠা পূর্বক
পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে সাহিত্য-কাননে
অশেষবিধ নিরবচ্ছিন্ন কুসুম বিকাশ করিয়াও
তৃপ্তিপ্রাপ্ত হইয়া নাই; প্রাচীন সংস্কৃত
গ্রন্থাদির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।
কালিদাস বলিয়াছেন—“উৎসর্গিনী খলু
মহতাং প্রার্থনা”—তাই আজ আমরা কালী-
প্রসন্ন বাবুর আন্তরিক যত্নে লুপ্তপ্রায় হিন্দু-
জ্যোতিষশাস্ত্রের এই বিচিত্র গ্রন্থ বরন-গোচর
করিতে সমর্থ হইলাম।

বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী লুপ্ত-প্রায় আদি-
শাস্ত্রসমূহের উদ্ধারের এবং সংরক্ষণের অল্প
যাদুশ বহু শ্রম ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করেন,
এবং আমরা সে বিষয়ে যেপ্রকার শেচনীয়
ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা
করিতে পেলেও যুগপৎ যুগপৎ এবং লজ্জায়
অভিভূত হই; স্তম্ভরূপে মহাশয় প্রেমাপ্ত
সাহেব-প্রণীত জ্যোতিষশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া
একপক্ষে যেমন পুলকিত হইলাম, অন্যপক্ষে
আমাদের অকরণ্যতা স্মরণ করিয়া তেমনই
বিষম হইলাম।

যদিও আমরা অনেককালে আমাদের
প্রাচীন শাস্ত্র-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর
মত বা বাখ্যা সম্যক সমীচীন বলিয়া সমর্থন
করিতে পারি না, তথাপিও যখন তাঁহাদের

অক্লান্ত অধ্যবসার ও গভীর গবেষণার বিষয় চিন্তা করি, তখন তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আর ইহা না বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, পাশ্চাত্য বিদ্বন্মন্দের বিশ্বতোমুখী প্রতিভা-রূপিনী আলোক-বক্তিকার সাহায্য ব্যতিরেকে হয়ত আমরা অনেক সময়ে দুর্গম আৰ্য্যশাস্ত্র-নিহিত রত্নাবেষণে বিফলমনোরথ হইতাম। অশ্বমেধে বর্তমান সময়ে যে শাস্ত্র-চর্চা নাই, তাহা নহে; কিন্তু আমরা সর্বত্রই পল্লব-প্রাণিতা এবং তত্ত্বাসুদৃষ্টিসার অভাব অবলোকন করিয়া নিরতিশয় স্ত্রিয়মাণ হই।

অধুনা কি বঙ্গদেশ, কি অত্র কোন ভারতীয় প্রদেশ, যেখানে যে পরিমিত বিজ্ঞাচর্চা পরিচালিত হয়, তাহা কেবল জীবিকা-নির্বাহের জন্য। জ্ঞানানুরাগের বশবর্তী হইয়া অতি অল্প লোকেই বিজ্ঞা-চর্চা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য জাতীয়েরা যে আমাদের বর্তমানাবস্থা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, তাহার মুখ্য কারণ এই যে, তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানানুরাগে জ্ঞান চর্চা হইয়া থাকে; তাঁহাদের জ্ঞানানুরাগ প্রায়শই জীবিকার্জন-প্রয়োজন-নিরপেক্ষ।

বহুকাল পূর্বে ত্রৈলোক্য সাহেব ঢাকা-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি আমাদের গণিত-শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াও সেই অধীত-শাস্ত্রসমূহের যে অমূল্য লিপন করিয়াছেন, অত্র তাহারই কল-স্বরূপ, আমরা ভৎপ্রেরিত “হিন্দু-গণিতজ্যোতিষশাস্ত্র” প্রাপ্ত হইলাম। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি।

হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্রে অনতিক্রম্য ব্যক্তিগণ এই

গ্রন্থ পাঠ করিয়া অতি অনায়াসে হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্রের মূলতথ্য অবগত হইতে পারিবেন। ইহাতে আৰ্য্য-জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং অশ্বমেধ-প্রসূত এই জ্যোতিষশাস্ত্র কিপ্রকারে ক্রমে পৃথিবীতে অপরাপর দেশে ও জাতিতে অধিগত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষপ্রকারে বিবৃত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে অশ্বমেধে যে সমুদয় মহাত্মারা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, কালনির্ণয় এবং তাঁহাদের মধ্যে কে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোন অংশের আবিষ্কারক, তাহাও ইহাতে অতি প্রঞ্জলভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে বাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহা এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক অবগত হইতে পারিবেন। ভগবান, ত্রৈলোক্য মহোদয়ের এবং তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক রাজা বাহাদুর রাজেন্দ্র নারায়ণ, রায় বাহাদুর কালী প্রসন্ন, রায়সাহেব দীননাথ এবং পূর্ববঙ্গের অত্রান্ত আৰ্য্যশাস্ত্রানুরাগী মহোদয়দিগকে দীর্ঘজীবী করুন। উপসংহারে—রাজাবাহাদুর প্রভৃতির নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা ইংরাজীভাষানভিজ ব্যক্তিবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থে “সাহিত্য-সমালোচনী সভা” হইতে ইহার একখানি বঙ্গা-বাদ প্রকাশ করিয়া, বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি-সাধন, স্বদেশের উপকার সম্পাদন, এবং আপনাদিগের পুণ্য-প্রতিষ্ঠা বর্ধন করুন।

১) Hindu Astronomy, by W. Brennand.

London—Published by Chas. Straker and Sons, Ltd.

Bishops Gate Avenue, E. C.

ত্রিগ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড,
৩য় সংখ্যা।

আমাত।

১৩০৫ সাল,
১৮২০ শকাব্দ।

বিষয়ীর অনুতাপ।

(পূর্নপ্রকাশিতের পর)

—:~:—

৮

দিবানিশি প্রাণপণে সেবা করি সেই জনে,
করায়ে সে কত ক্লেশ শেষে ধন দিবে রে!
বনে গিয়া রহি যদি, অনায়াসে নিরবধি
আমার অভাব যত আপনি পুরিবে রে।
ক্ষুধা নাশে ফল-মূল, নদী-নীর ক্ষীর-তুল
দারুণ তৃষার নাশে প্রচুর রহিবে রে;
গিরির-কন্দরস্থল অথবা তরুর তল
করিবার তরে বাস সতত মিলিবে রে।
নিজ তনুজের মত হরিণ-হরিণী যত
নাচি নাচি কাছে আসি আদরে খেলিবে রে।
গাহিয়া আনন্দ-গান ভূধিবারে মন-প্রাণ
বনের বিহঙ্গকুল বান্ধব মিলিবে রে।
পরিধানে-বল্কল যোগাইবে তরুদল,
নব কিশলয় দিয়া শয়ন রচিবে রে;
শাখা দিয়া রাশি রাশি শীতের তরাস নাশি,
নিদ্রায়ে দারুণ তাপে রীজন করিবে রে।
অনায়াসে এ বিভব বনে যদি মিলে সব,
গৃহে ভবে গৃহিণী বেশি কি লজিবে রে?

৯

গৃহেতে করিয়া বাস দেখিয়াছি—বার আস
ছথ বিনা বেশি আর কিছু না মিলিবে রে।
বিষয় বাগনা করি, অকারণে কাল হরি,
ফলোদয় তায় কিবা, তাবিয়া না পাই রে।
বনে মুনি স'ন যাহা, গৃহে মোরা সহি তাহা,
মুনি পান যেই ফল, না পাই তাহাই রে।
কেহ যদি করে দোষ, তাহে না করিয়া রোষ,
ক্ষমা-গুণে মুনিগণ ক্রমেন সদাই রে।
অহিত করিলে অরি, আমরাও ক্ষমা করি,
প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা যে নাই রে।
মুনিরা পরম স্ত্রানী, গৃহ-স্বথ স্থা আনি;
সন্তোষে তাজেন সব—কোভ কিছু নাই রে।
গৃহে মোরা যত ছুনা না পাই স্নেহের কণা;
স্নেহেরে চাহিয়া তবু চারিধারে ধাই রে।
মুনিরা করিতে তপ শিরে স'ন শীতাতপ;
কল্পাবতে বৃষ্টিপাতে নাহিক বালাই রে;
আমরা না করি তপ, তবু সহি শীতাতপ;
ঝড় জল না মাসিয়া মুনিরা বেড়াই রে।
মুনিরা মজায়ে প্রাণ নিয়ত করেন ধ্যান
হরির পরম পদ, অস্তে মন নাহি রে;
আমরাও প্রাণপণে ধ্যান তবু করি ধনে,
সেই ধ্যানে যত কিছু সব ফুলে বাই রে।

তাই বলি হায় হায় ! অকারণে কাল যায়,
গৃহে রহি গৃহোচিত সুখ নাহি পাই রে;
সহি বনে যে সকল মুনি পান যেই ফল,
সেই সব(ই) সহি গৃহে, সেই ফল নাই রে !

১০

কেন তবে গৃহে রহি অকারণে জালা সহি ?
পর-উপাসনা করি পাই কিবা ফল রে ?
কেন বা না বনে যাই, অনায়াসে যথা পাই
জীবনের উপযোগী ফল-মূল-জল রে ?
ধরি স্তম্ভধর ফল বনে রহে তরুদল,
শীতল-ঝরণা-জল অতি নিরমল রে ।
গিরির কন্দর ঘর, শয়ন পাতার স্তর,
পরিধান তরে বাস তরুর বাকল রে ।
সমীরে ছলায় ফুল, গায় বিহঙ্গের কুল,
স্রব্দে খেলিয়া ফিরে কুরঙ্গের দল রে ;
আলিলে নিশার কাণ, কলানিধি তারা-জাল
আলোক দিবারে কর ঢালে অবিরল রে ।
ঘনমাঝে নিরবধি এ বিভব মিলে যদি,
বাসনায় কেন তবে হইয়া বিকল রে,
শেখিবারে নরপতি ধাই সদা ক্রতগতি,
স্বাধীন বিভব তাজি সেবায় কি ফল রে ?

১১

বনেতে ধাইলে হায় ! জালা যদি যুচে যায়,
বনে যেতে কেন তবে চিত মোর চায় না ?
কেননে যাইব বন ? মুখে বলি যে বচন,
হৃদয়ে যে সেই সব স্থান কভু পায় না !
শিখে মাহুরের মুখে নানা বলি বলে শুকে,
অথচ বা' মুখে বলে, মনে তাহা যায় না ;
জায়াবোও তথা হায় ! সদাই শুকের প্রায়
মুখে বলি নানা বলি—মনে বাহা চায় না !

১২

কহি নানা কতকহে সকলেই মুখে বলে—
“ভোগের বিষয় যত, স্থগিত তা হয় কে,
এক অঙ্গরের কার, যতনে পুঙ্খি বা'র,

স্থগিত তাহার তুল্য কিছুই না রয় রে ।
আত্মীয়-স্বজন—আর পুত্র-মিত্র-পরিবার—
নিজের জীবন(ও) ছার চিরতরে নয় রে ;
অসার সংসার-ধাম, বিষময় পরিণাম
সংসারে মজিয়া থাকা উচিত না হয় রে ।”

মোদের এ বাক্যগুলি শুধুই মুখের বলি !
পুণ্যবান্ বিনা কারো হৃদয়ে না রয় রে ;
তাজিমা ভোগের আশ কাননে করিতে বাস
তাই আমাদের চিত সদা ভীত হয় রে ।

১৩

অথচ বুঝি না হায় ! কেন মন গৃহ চায়,
চির-স্থির সুখ যদি গৃহে নাহি পাই রে ;
মেঘেতে চপলা যথা, গৃহ-ভোগ-সুখ তথা,
ক্ষণেক ঝলসি উঠে—ক্ষণে পুন নাই রে !
প্রতিক্ষণে চপলার অপগমে বারবার
দ্বিগুণ আঁধার বাড়ে—দেখে ভয় পাই রে ;
মিলে যদি সুখ-লেশ, অপগমে বাড়ে ক্রেশ,
দ্বিগুণ ছুখের তেজ দেখিতে ডরাই বে ।
প্রাণেরে করিয়া পণ যোগাই যাহার মন,
সে নগিনী-নয়নার মন ত না পাই রে !
বিষময়ী ছলনায় হৃদয় জালায় হায় !
সাগিনীই শুধু তার তুলনার ঠাই রে ।
প্রীতিপাত্র পরিজনে প্রেম করি প্রাণপণে
যেই সুখ পাই, তার স্থিরতা ত নাই রে ;
স্বীয় পরাক্রমে বৈরী শমন দারুণ বৈরী—
কখন কাহারে হরে, ঠিকানা না পাই রে ।
দারুণ কুটিঙ্গ রোগ দেহে দেয় কি ছুর্ভোগ !
বিষয়ের ভোগে যদি মানস মজাই রে ।
লক্ষ্মী সদা স্রব্ধকল, তাঁর তুল্য নাহি থল,
থলে দেবি কোনকালে কোন ফল নাই রে !
যার যত গৃহাবেশ, তার তত বাড়ে ক্রেশ,
গৃহ গৃহ করি তবে কেনবা বেড়াই রে ?
যোগিজন প্রাণপণে পালয়ে যৈ পরিজনে,
পালিতে সে পরিজনে কেনবা না চাই রে ?

১৪

যোগীর যে পরিবার, তুলনা কি দিব তার?
সুখের আগার বুকি তাহাই ধরায় রে !
আছে তার পিতামাতা, আছেরে ভগিনী-ভ্রাতা,
গৃহিণী-তনয় সব সুখের মেলায় রে !
'ঐর্ষ্যা' হন পিতা তার, 'ক্ৰমা' সে জননী আর,
'শান্তি' সে গৃহিণী—তার নিরত সেবায় রে ;
'শম' 'দম' সহোদর সদা তার সহচর,
'সত্য' তার প্রিয় সূত—হৃদয়ে খেলায় রে !
সেবে তারে অনিবার সহোদরা 'দয়া' তার,
তুলনা মিলেনা যার গুণ-গরিমায় রে,
হেন পরিজন যার, কিসের ভাবনা তার ?
কি আলা জালাতে তারে পারে এ ধরায় রে !
হেন পরিজনগণে পালয়ে যে প্রাণপণে,
জানামৃত আনি তারা তাহারে পিয়ায় রে ;
গৃহে বা তরুর তলে পালকে বা ভূমিতলে
অমরা-অতীত সুখে রাখয়ে তাহার রে !
আমাদের পরিজনে পালি যদি প্রাণপণে,
বিধিমতে আমাদিগে তথাপি আলায় রে ।
বুকি হেন মনে মনে, তবু সে পরিজনে
তাজিবারে ক্ষণতরে বুদ্ধি না জুয়ায় রে !
আমি কার—কে আমার ? মনে মনে এ বিচার
এখনো ক্ষণের তরে উঠিল না হায় রে !

১৫

রবি আসে রবি যায়, বল কবে ভাবি হায় !
পরমায়ে প্রতিদিন ক্ষীণ হয় তায় রে,
মোহে রহি অবিরত বহল ব্যাপারে রত,
কোথা দিয়া কাল যায়, জানা নাহি যায় রে !
হেরেছি জনম-জরা হেরেছি অকালে মরা,
হৃদয়ে ত ভয় তবু ঠাই নাহি পায় রে ;
ভেবে ব্যথা পাই প্রাণে, প্রেমোদ-মদিরা-পানে
এহেন পাগল কেন হইল ধরায় রে ?

১৬

ব্যাধিতে বিধুর হায় ! বিকল হইল কায়,
জরা ক্রমে সেহে আসি লইল আশ্রয় রে ;

বল-বুদ্ধি আগেকার, বিপুল উদ্যম আর,
ক্রমে ক্রমে সমুদয় পাইল বিলয় রে !
পালিতে স্বজনগণ প্রাণ কয়েছি পণ,
সে পালিন আমাহ'তে এখন না হয় রে ?
যেই তব মানবের ভাবনীর একালে,
সে তব এখনো হৃদে সমুদিত নয় রে !
বিষয়ে মজিলে হেন পরিণাম হয় রে !

ত্রিঅধিকাচরণ মুখোপাধ্যায়

আমিত্বের প্রসার ।

বনী ও ভিক্ষু ।

—:~:~:~—

শৈশবেহ্যন্ত বিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়েষিণাম্ ।
বর্দ্ধক্যে মুনি-বৃত্তীনাং
যোগেনাস্তে তনুতজাম্ ॥

এই শ্লোকে মহাকবি কালিদাস আৰ্য্য-
জীবনের চতুর্বিধ বিভাগের চতুর্বিধ কর্তব্য
অতি সংক্ষেপে ও সুন্দররূপে বর্ণন
করিয়াছেন । ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় জ্ঞান অর্জন
করিয়া গৃহস্থপ্রবেশ প্রবেশ করিতে হয়
তদনন্তর আশ্রমোচিত নানাবিধ কর্তব্য
সম্পাদন করিয়া, কর্মদ্বারা জ্ঞানের পরিপাক
সাধন পূর্বক বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন
করিতে হয় । অনন্তর ভিক্ষু-আশ্রমে
প্রবেশ করিয়া নিমন্তর ব্রহ্মচর্য্য-সম
প্রাপ্তি ব্রহ্মা নীল হইতে হয় । এই
প্রাচীন প্রথা আধুনিক নিয়মের উপর
স্থাপিত এবং আত্মপ্রসারের অহঙ্ক
বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদিগের বেদ ও মনোর

বহুবিধ পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার সহিত দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াও বিভিন্ন হইয়া থাকে। বাল্যের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যে নূতন নূতন আকার ধারণ করে। যে সমুদয় বস্তু, কার্য বা চিন্তা এক অবস্থায় অতুল আনন্দের বা নিরতিশয় দুঃখের কারণ হয়, অবস্থান্তরে তাহাদের সে শক্তি থাকেনা। বালিকা তাহার পুত্রলী-পুত্র-কন্যার লালন পালনে কতই আনন্দ-বিহ্বলা, কিন্তু যুবতী তাহাতে পরিতৃপ্ত নাহে,—তাহার যথার্থ পুত্রকন্যার প্রয়োজন। আত্মবিকাশের সহিত আত্মতৃপ্তিকর পদার্থনিচয়ের সীমা পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক। সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, বুদ্ধা সৌবদ্যবস্থায় যে পুত্রকন্তারূপ পুত্রলী লইয়া মত্ত ছিলেন, হয়তো এখন আর তাহাতে মুগ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চিত্তের সুখশান্তির জগৎ অধিকতর নিত্য বস্তুর প্রয়োজন হইল। কি জী, কি পুষ্ণ, মানব এইরূপ আত্মবিকাশের সহিত অনিত্য পরিবর্তন পূর্বক অধিকতর নিত্যাবেশে নিরত থাকিয়া চিরনিত্যাত্মিমুখে অগ্রসর হয়। মনের প্রকৃতি বিকৃতিপ্রাপ্ত না হইলে, উহার ইহাই আত্মবিকারি পরিণতি। তত্ত্বজ্ঞান দূরদর্শী ধর্মিগণ, বিশ্ব-কল্যাণব্রত-সাধনোদ্দেশে মানবজীবন চারিত্র্যে বিভক্ত করিয়া, উহার ক্রম-বিকাশোপযোগী কর্তব্য-নির্ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচার্য-আশ্রমে জ্ঞানের যে অজ্ঞান-হর, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ-আশ্রমে তাহার উন্নতি,—পরিণতি এবং তিষ্ঠাশ্রমে তাহার পূর্ণ পরিণতি সাধন করিতে হয়। মুক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি; আত্মার প্রসার বা বিকশয়ের পূর্ণতার সহিত মুক্তি কোনও

প্রভেদ নাই। যে পর্যন্ত সর্বত্রই ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, যে পর্যন্ত সর্বত্র একত্বের উপলব্ধি না হয়, সমগ্র সংসার যে পর্যন্ত একত্বের প্রবৃত্তি দৃষ্ট না হয়, সে পর্যন্ত মানব শোক-মোহ পরিত্যাগ করিয়া চিরশান্তি উপভোগে অধিকারী হয় না। আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান নষ্ট হইলে, সর্বত্র একত্বের উপলব্ধি হইলে, শোক-মোহের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? একত্বের উপলব্ধিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান এবং এই তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষ্য কারণ। জগতে সকলেই সুখের জন্ত লাগামিত; কিন্তু যে সুখ দুঃখ-বিমিশ্রিত, সে সুখ সুখই নহে। যদি দুঃখবিবর্জিত বা দুঃখ-নিরপেক্ষ কোন সুখ থাকে, সেই সুখই যথার্থ সুখ বা শান্তি; সুতরাং হইলেও তাহা লাভ করিতে কে না প্রয়াসী? চিন্তা করিয়া দেখিলে, কোন সসীম বস্তুতে সুখ নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সীমায় উপনীত হইলেই অনন্ত-বিকাশ-শীল মানবাত্মা যেন ক্রুতাজলি হইয়া অসীম-সকাশে ক্ষুদ্রচিত্তে—সকরণ করে—সতৃষ্ণনয়নে অসীমত্ব-পরিণতি প্রার্থনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হয়। যখন মানবাত্মা সসীম প্রদেশ হইতে সসীম-প্রদেশান্তরে পর্যটন করিয়া, অসীম সাম্রাজ্যে অসীমাত্মার প্রসাদে অসীমত্ব অধিকার করে, তখনই সে যথার্থ সুখ বা শান্তি সন্তোষ করে! সসীম প্রদেশেই অনায়ত্ত বস্তুর প্রাপ্তি-কামনা এবং আয়ত্ত বস্তুর ধ্বংসাত্মক রহিয়াছে এবং তদ্ব্যতীত নিরবধি অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অসীম সাম্রাজ্যে অপ্রাপ্ত কিছুই নাই এবং প্রাপ্ত বস্তুর ধ্বংসাত্মক নাই; সুতরাং সেই স্থলেই চিরসুখ ও চিরশান্তি বিরাজ করে।

ব্রহ্মচারীর কার্যক্ষেত্র সংকীর্ণ; আত্মোন্নতি

নাথনই তাহার প্রধান কর্তব্য; বিজ্ঞান
নয় বা গুরুগৃহই তাহার তাবদ্বিশ্ব।
এই সংকীর্ণ রঙ্গমঞ্চে তাহার জীবনের
প্রথম অংশ অতিনীত হইবার ব্যবস্থা।
এখানে তিনি সম্পূর্ণ পরাধীন; যাহা কিছু
করিতে হইবে, গুরুর অনুমতি লইয়া
করিতে হইবে। বিনা তর্কে গুরুর
উপদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে।
প্রথমে মূহু—ক্রমে কঠোর সংযম দ্বারা
শরীর ও মনকে কার্যোপযোগী করিতে
হইবে। জীবনের দ্বিতীয় বিভাগের তাবৎ
কর্তব্য প্রতিপালনের জন্ত ব্রহ্মচারীর দেহ-
মন যেক্রপ সংগঠিত করা আবশ্যিক,
সেইক্রপ সংগঠিত করিয়া আধ্যা-
ত্মবিগণ তাহাকে গৃহস্থশ্রমে প্রবেশের
অধিকার দিতেন। কর্মক্ষেত্রে গৃহস্থের
যে ভুল সংগ্রাম করিতে হইবে, সে
স্থলে যে কত শত অত্যাচার-অবিচারের
বিরুদ্ধে তাহাকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে,
কত শত প্রলোভনকে পদতলে দলিত
করিতে হইবে, কত শত ক্ষুদ্র হৃদয়-
দৌর্বল্য পরিহার পূর্বক কর্তব্য-পথে
অগ্রসর হইতে হইবে, সাধুদিগের সেবার
জন্ত, দুকৃত্তদিগের সংস্কারের জন্ত এবং
ধর্ম-সংরক্ষণ ও অধর্ম-বিনাশের জন্ত
তাহাকে যে কত শত বার মহা মহা
বিপদে পতিত হইতে হইবে, তাহা চিন্তা
করিয়া, শিষ্যের সঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রোক্ত ও
স্বপ্নদর্শী গুরু তাহাকে ধর্ম-বর্মে আচ্ছাদিত
ও কর্ম-ব্যয়োপযোগী নানাবিধ আশ্র-
মশ্রেণীতে সুসজ্জিত করিয়া, শতশত-সংস্কা-
ভিত সংসার-সমরাজ্যে প্রেরণ করিতেন।
ব্রহ্মচারী সংকীর্ণ কার্যক্ষেত্রে পরিত্যাগ
করিয়া এখন বিস্তীর্ণ কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ

করিলেন। কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হইবার
সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার আশ্রমেরও প্রসার
হইতে লাগিল। জ্ঞী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়,
কুটুম্ব, অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দুঃখী,
রোগী, বিকলাঙ্গ, ইত্যাদি বহু পোষা-
পরিবেষ্টিত গৃহস্থের আশ্রম দিন দিন
প্রসারিত হইতে লাগিল। অসংখ্য কর্তব্য
আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উদ্ভূত হইতে
লাগিল এবং তাহা সম্পাদন করিবার
জন্ত তিনি মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিতে
লাগিলেন। কার্যক্ষেত্রে তিনি উপলব্ধি
করিতে লাগিলেন যে, দেহের কোন এক
অঙ্গের অমঙ্গল হইলে, তাবৎ অঙ্গ অমঙ্গলগ্রস্ত
হয়, মনের কোন এক বৃত্তি বিকৃত হইলে,
তাবদ্বৃত্তিই ভ্রম-সংক্রামকতার অন্ধাধিক বিকৃত
হয়; পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তির অকল্যাণ
হইলে, তাবৎ পরিবারের সাধারণ অকল্যাণ
হয়; কোন এক পরিবারের অকল্যাণ হইলে,
সমগ্র সমাজ অভ্যাদয়-বিচ্যুত হয় এবং সমাজ-
বিশেষের অমঙ্গল সমগ্র মানব-সমাজকে
অমঙ্গলভাগী করে; তিনি উপলব্ধি
করিতে লাগিলেন যে, মানব-জীবন
বিশ্বজীবনেরই একাংশ মাত্র এবং বৃক্ষ-লতা-
পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সকলের
মঙ্গলের সহিত মানবজাতির মঙ্গল অতি
ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ; তিনি উপলব্ধি
করিতে লাগিলেন যে, কি সজীব, কি
নির্জীব, তাবদ্বিশ্বই মানবজীবনের সহিত
সংশ্লিষ্ট। কর্ম দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের যতই
পরিপাক হইতে লাগিল, ততই তিনি
ব্রহ্ম হইতে স্তব্ধ পর্য্যন্ত এক শ্রেণি অধিত
দেখিতে লাগিলেন; ততই তিনি সর্বত্র
একত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু
হায়! যজ্ঞপ য়োর ঘনঘটাচ্ছন্ন অমা-রজনীতে

ক্ষণ-প্রভা ক্ষণকালমাত্র অন্ধকার বিদূরিত করিয়া পরক্ষণেই অদীম আকাশে বিনীন হয়, তরুণ আশ্বতথ-বিরোধিনী মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন জীবের চিত্তে অদ্বৈত-বিবেক ক্ষণকালের জন্য উদিত হইয়া, তাহার মোহ বিনাশ করিয়া, পরক্ষণেই হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়! কৰ্ম্মক্ষেত্রের প্রসারের সহিত আমিষের প্রসার হয় বটে, কিন্তু মানবের হৃদয় হইতে “আমার” “আমার” ভাব একেবারে যায় না। মানুষ যতই কর্তব্যপারায়ণ হউক, মানুষ যতই দ্বৈতকে নিম্ন প্রদেশে রাখিয়া, তদুপরে অদ্বৈতকে স্থাপিত করার চেষ্টা করুক, অদ্বৈত ভেদ করিয়া দ্বৈত স্বীয় মস্তকোত্তলন করে! আমিষের প্রসারের মধ্যে আমিষের সন্ধান আদিয়া দেখা দেয়; স্বার্থপূজতা “আমির” নিকট পরাজিত হয়। “আমি” যে অমঙ্গলের মূল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু “আমি”কে এড়াইতে পারিতেছি না। যাহা করিতে চাই, যাহা ভাবিতে যাই, যাহা বলিতে যাই, তাহারই মধ্যে “আমি” আসিয়া ঘুটে! সোনা যে মাটি, মাটি যে সোনা, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে তাহা বুঝিয়া কাজ করিতে পারি কৈ? আমার পুত্রে তোমার পুত্রে যে ভেদ নাই, তাহা বুঝিতে পারি বটে, কিন্তু তাহা বুঝিয়া এই সংসারে থাকিয়া কায করিতে পারি কৈ? এক পক্ষে সংসার যেরূপ অদ্বৈতের উপলব্ধি করায়, অপর পক্ষে সংসার সেইরূপ উহার প্রতিবন্ধকতাও জন্মায়। কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া “আমি কে” যেরূপ জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখি, তরুণ একেবারে ঐ “আমিকে”

পরিচ্যাগ করিতে পারি না। কার্যক্ষেত্রে থাকিতে গেলেই “আমার দেহ” “আমার গৃহ” “আমার পুত্র” “আমার প্রজা” “আমার ধর্ম্ম” “আমার কৰ্ম্ম” ইত্যাদি সর্বত্রই “আমার” “আমার” আসিয়া পড়ে। “আমি”কে সর্বত্র প্রসারিত করা চাই; কিন্তু উহা যতই প্রসারিত কর, “আমাতে” “আমি” রাখিয়া দিলে, সে আবার সকলই “আমার” “আমার” করিয়া ফেলে! এই “আমার” টুকু নষ্ট করিবার জন্যই বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু-আশ্রমের প্রয়োজন। গৃহস্থশ্রমে “আমার গৃহও আমার গৃহ এবং সকলের গৃহও আমার গৃহ,” এই সাধনায় কিন্তু, “আমার গৃহ” “আমার গৃহ” বোধ রূপ দ্বৈত ভাব টুকু থাকতে, অনেক সময় “সকলের গৃহ আমার গৃহ” এই অদ্বৈত ভাব টুকুর সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। প্রকৃষ্ট গৃহস্থ-জীবন এই দ্বৈতভাব-ভাব-বিমিশ্রিত; কিন্তু অনেক সময়ে দ্বৈতভাব অদ্বৈত ভাবকে ক্ষুরিত হইতে দেয় না। এই জন্য, কৰ্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের পারিপাশ্ব সাদিত হইয়া যখন অদ্বৈত ভাব ক্ষণপ্রভার ন্যায় হৃদয়-ভ্যন্তরে মধ্যে মধ্যে সমুদিত হইতে লাগিল, তখনই ঐ ভাবকে কিসে স্থায়ী করা যায়, গৃহস্থ তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, “আমার গৃহ” এই দ্বৈত ভাব “সকলের গৃহ আমার গৃহ,” এই অদ্বৈত ভাবের বিরোধী; অতএব, “আমার আর গৃহ থাকিবে না। গৃহ সংক্রান্ত “আমার” বলিতে আমার স্বতন্ত্র আর কিছুই থাকিবে না—সকলের গৃহাদিই আমার গৃহাদি হইবে। দেহ-ইন্দ্রিয়-মন আমার শিথিল হইতে চলিল, আমার কেশ পলিত, দন্ত স্থলিত ও চর্ম্ম লোল হইল, কিন্তু বিশ্বকে

আমার করিতে পারিলাম কৈ ? এই সংসারই আমাকে আমিষের প্রসারভিমুখে অনেক দূর অনিয়াছে ; ইহা দ্বারা যতদূর হইতে পারে, তাহা হইল ; ইহার শক্তি শেষ হইয়াছে । ক্ষণপ্রভার ন্যায় যে অদ্বৈত-বিবেক আমার হৃদয়ে কখন কখন উদিত হয়, এই সংসারে আরও থাকিলে, বৃষ্টি তাহাও আর উদিত হইবে না । অতএব আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য-প্রবেশ করিব । “আমার” বলিতে আমার আর কিছুই রাখিব না, অথবা সমগ্র বিশ্বই আমার করিব । দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন পরমর্ষিগণ এই সমুদয় জানিতে পারিয়াই আমার এই বয়সে অরণ্যপ্রায় ব্যবস্থা করিয়াছেন । (১)

বানপ্রস্থ্যশ্রম অবলম্বন করিলেই বনীয় জগতে ‘আমার’ বলিতে কিছুই রাখিবেন না । বিষয়-সম্পত্তি সমুদয় পরিত্যাগ করিবেন ; জমী-পুল্ল আশ্রয়-স্বজন সকলের সহিতই পার্থিব সম্বন্ধ পরিবর্জন করিবেন ; তবে স্বীয় ভাৰ্য্যা যদি বানপ্রস্থ্য-আশ্রমের উপযোগিনী-সন্ম্যাস-সহস্মিণী হন, তবে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইতে পারেন । তিনি জনপদের বিলাস বিবৰ্জন পূৰ্ব্বক নিভৃত নির্জনে বাস করিবেন ; সৰ্ব্বদা বিশ্বের মঙ্গল-চিন্তায় নিরত থাকিবেন ; সৰ্ব্বভূতে সমদৰ্শী হইবেন, উপনিষদাদি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাঠে নিরত থাকিবেন এবং পর-জ্ঞের পরম চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন ।

(১) গৃহস্থ যদা পশ্যেৎকলীপজিতমানসঃ ।

অপত্যসৌভাগ্যপত্যং তদারণ্যং সমাপ্রয়েৎ ।

মনুঃ ।

গৃহস্থ বধন ভুকের শৈথিল্য এবং কেশের পক্ষতা র পুত্রের পূৰ্ব্ব দর্শন করিবেন, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবেন ।

স্বাধ্যায়েনিত্যযুক্তঃ স্যাৎ
দাস্তোমৈত্রঃ-সমাহিতঃ ।

দাতা নিত্যমনাদাতা

সৰ্ব্বভূতানু-কম্পকঃ ॥

এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত

দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্ ।

বিবিধাশ্চোপনিষদী-

রাশ্চসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ ।

মনুঃ ।

তিনি সৰ্বদা বেদাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিবেন ; শীতাতপাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু, সকলের উপকারক, সংযতমনা, দাতা, অপ্রতিগ্রাহী এবং সৰ্ব্বভূতে কৃপালু হইবেন ।

এইরূপ এবং অন্তরূপ আচরণ করিবেন এবং বনবাসী বিপ্র পরব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিবিধ ঔপনিষদী শ্রুতি পাঠ করিবেন ।

সংসারের জালা-যন্ত্রণা-বিমুক্ত হইয়া, বনীয় জ্ঞানালোচনায় নিরত থাকিতেন এবং মানবসমাজের নানাবিধ মঙ্গলকর কার্যে স্বীয় কর্ম-বিশেষিত পরিপক্ক জ্ঞান নিয়োজিত করিতেন । কার্যক্ষেত্রে থাকিলে, কার্যক্ষেত্রেচিহ্নিত উদ্ভেজনা অনেক সময়ে প্রকৃষ্ট বিবেক-বিকাশের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া কক্ষিৎদূর হইতে সেই সমুদয় কার্যকলাপ চিন্তা করিলে, অনেকসময় আমরা স্বেচ্ছ-প্রণোদিত হইয়াও কত অমঙ্গল জনক কার্য করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম, তাহা অনায়াসেই বৃষ্টিতে পারি । সুতরাং মূলতঃ দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায়, কর্মাক্ত গৃহস্থকে বিপথ হইতে রক্ষা করার জন্ত কুর্শ-পরীক্ষিত বনীয় অরঞ্জিত ও বিশুদ্ধ

জ্ঞানের প্রয়োজন। এই অজ্ঞই আধ্যাত্ম-
গণ জগতের কর্তব্য সূচাকল্পে সম্পাদনের
জন্য বানপ্রস্থাত্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জীবনের তৃতীয়াংশে, এইরূপে দেহ মন-
ইঞ্জিয়াদি সংযত রাখিয়া, সর্বভূতে হিংসা-
বিবর্জিত হইয়া, জ্ঞানালোচনা এবং জ্ঞান-
বিতরণ দ্বারা জগতের মঙ্গল সংসাধন
করিয়া, বনী লোকালয়ের নিকট—অথচ
কোন নির্দিষ্ট নিভৃত স্থানে জীবন যাপন
পূর্বক জীবনের চতুর্থাংশে সন্ন্যাস বা ভিক্ষু-
আশ্রম গ্রহণ করিবেন। একস্থানে বাস-
স্থান জন্য যে একটু সমতা থাকে,
তাহাও পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি
এই চতুর্থ আশ্রমে কোন নির্দিষ্ট স্থানে
বাস করিবেন না এবং জগতের চিন্তা
একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পর-
ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন।

এক এব চরমসিদ্ধান্তং সিদ্ধার্থমসহায়বান্।

সিক্কিমেকস্য সংপশ্চমজ্জহাতি ন হীয়তে ॥

মহুঃ, ৬৪২

মোক প্রাপ্তির জন্য তিনি একাকী
সঙ্গ-বিবর্জিত হইয়া ভ্রমণ করিবেন।
যিনি ত্যাগ করিবার ও ত্যক্ত হইবার অজ্ঞ
দুঃখাল্লভব না করেন, তিনিই মোক্ষ
প্রাপ্ত হন।

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদগ্রামমন্নার্থমাত্রয়েৎ।

উপেক্ষকোহংশকুস্কো মুনির্ভাবসমাহিতঃ ॥

মহুঃ, ৬৪৩

অগ্নি এবং গৃহবিবর্জিত হইয়া তিনি
আহারের জন্য গ্রামে যাইতে পারেন;
তিনি সর্ববিষয়ে উদাসীন হইবেন, হিংস্রমতি
থাকিবেন এবং ব্রহ্মে চিন্তা সমাহিত করিয়া
মুনিভাব অবলম্বন করিবেন।

এককালং চরয়েৎকক্ষং ন প্রসজ্জত বিস্তরে।

ভৈক্ষে প্রসক্তোহি যতিবিষয়েষপি সজ্জতি ॥

মহুঃ, ৬৪৫

তিনি দিনের মধ্যে একবার মাত্র
ভিক্ষা করবেন; অধিক ভিক্ষা প্রাপ্তির
অজ্ঞ ব্যগ্র হইবেন না। যিনি অতি
ভিক্ষাতে আসক্ত, তিনি বিষয়েও আসক্ত
হইবেন।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।

কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভূতকো যথা ॥

মহুঃ, ৬৪৫

তিনি মরণেরও কামনা করিবেন না,
জীবনেরও কামনা করিবেন না। ভূতা
যেমন নির্দিষ্ট বেতনের প্রতীক্ষা করিয়া
থাকে, তিনিও তদ্রূপ তাঁহার কালের
প্রতীক্ষা করিবেন।

দৃষ্টপূতং নাসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জনং পিবেৎ।

সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূজ্য সমাচরেৎ ॥

মহুঃ, ৬৪৬

ভিক্ষু জীবহিংসা পরিত্যাগ জন্য দৃষ্ট
পূর্বক পাদবিক্ষেপ করিবেন, বস্ত্র দ্বারা হাঁকিয়া
জলপান করিবেন, সত্যপূত বাক্য বলিবেন
এবং মন বিশুদ্ধ রাখিয়া সমস্ত আচরণ
করিবেন।

অতি বাদাংস্তিত্তিক্তেতনাবমন্যেত কংচন।

নচেমং দেহমাপ্রিত্য বৈরং কুর্ন্বীত কেনচিৎ।

মহুঃ, ৬৪৭

কেহ রূঢ় ভাষা বলিলে, তাহা তিনি
সহ্য করিবেন; কাহারও অপমান করিবেন
না। এই নখর দেহের জন্য তিনি
কাহারও বৈরী হইবেন না।

জুহন্তং ন প্রতিজুহোদ্যজুহঃ কুশলং বদেৎ।

সপ্তদ্বারাবকীর্ণা চ ন বাচমনুত্তং বদেৎ ॥ ৬৪৮

তাঁহার উপর কেহ জুহু হইলেও

তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না;

কেহ তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেও তিনি তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন। সপ্তবার-বিকীরণবাক্য যথার বলিবেন না। চক্ষু-রান্না পঞ্চ বাহ্য-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি, এই দুই অন্তঃকরণেন্দ্রিয়, এই সপ্ত-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুবিষয়ক কোন বাক্য বলিবেন না; কেবল ব্রহ্ম বিষয়ক বাক্য বলিবেন।

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ ।
আত্মনৈব সহ্যেন স্নখার্থী বিচরেদিহ ॥

মন্ত্ৰঃ, ৬:৪৯ ॥

আত্মানন্দ হইয়া এবং যোগাসন গ্রহণ করিয়া, অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ এবং বিষয়-বিলাস-বিরহিত হইয়া, আত্মাকে একমাত্র সহায় করিয়া, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য তিনি এই সংসারে বাস করিবেন। অনেক বিধিনা সর্বাংস্ত্যক্তাঃ। সংগান্ শনৈঃ শনৈঃ। সর্ববন্ধবিনিমুক্তো ব্রহ্মণ্যোবাবতিষ্ঠতে ॥

মন্ত্ৰঃ, ৬:৮১

যিনি এই প্রকারে শনৈঃ শনৈঃ সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং স্নখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি পরস্পর-বিপরীত-ধর্মাবলম্বী পদার্থসমূহের অমৃতত্ব-বিমুক্ত—অর্থাৎ স্নখ-দুঃখাদিতে স্নখ-দুঃখাদি-জ্ঞান-বজ্জিত হইয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন।

এইরূপে হিন্দু নির্দিষ্ট বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সংকল্প-বজ্জিত হইয়া, পরব্রহ্মে লীন হইবেন। হে মানব! তুমি যদি অমিথের প্রশ্নার চাপ, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সংস্কার-সাধন-তপস্যা দ্বারা দেহেন্দ্রিয়মন পরিত্যক্ত করিয়া, গৃহস্থার্হম্ নৈমাধি-কর্তব্য-প্রতিপালনকর্ম্ম-ব্রহ্মপ্রসঙ্গ-স্বীকৃতি-জ্ঞানের পরিপক্বসাধন-করিয়া-সম্যাসাঙ্গমে প্রবেশ কর;

তাহাহইলে তুমি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সর্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া, অমিথের প্রশ্নার সংসাধন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে লীন হইয়া চিত্ত-বৈভানন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে।

(কস্যাচ্চ পরিব্রাজকস্য।)

হিন্দু ও আর্য্য ।

—:o:—

হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ আমাদিগকে “হিন্দু” শব্দ-স্থানে “আর্য্য” শব্দ ব্যবহার করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া থাকেন। “হিন্দু” শব্দের ব্যবহারে তাঁহাদিগের আপত্তি এই যে—“হিন্দু” শব্দ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না; প্রাচীন আর্য্যেরা আপনাদিগকে কখনও “হিন্দু” নামে অভিহিত করেন নাই; “হিন্দু” শব্দ সংস্কৃত শব্দ নহে; ভাষান্তরে “হিন্দু” শব্দ কদর্থ-ব্যঞ্জক, ইত্যাদি। এ কথা সত্য যে, অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে “হিন্দু” শব্দ কোথাও দেখা যায় না এবং প্রাচীন আর্য্যেরা আপনাদিগকে কুত্রাপি “হিন্দু” নামে অভিহিত করেন নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে “আর্য্য” নামে এবং তাঁহাদিগের দেশকে “আর্য্যাবর্ত্ত” নামে অভিহিত করিতেন।

ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা এক্ষণে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, হিন্দুদিগের ও পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একই বংশ সম্ভূত; পারসীকেরাও আপনাদিগকে “আর্য্য” নামে অভিহিত করিতেন এবং তাঁহাদিগের দেশের নাম “ইরান” বা “আর্য্যহান” ছিল। প্রাচীন পারস্ত ভাষায় “হস্ত হেবু” কথা

পাওয়া যায়। এই “হপ্ত হেম্” বৈদ্যোক্ত “সপ্তসিন্ধু” ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। প্রাচীন পারসীকেরা “দস্তা স” উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, এইজন্ত তাঁহারা “দোম” স্থলে “হোম” “সিন্ধু” স্থলে “হেম্”, বা হিন্দু’ সপ্ত স্থানে “হপ্ত”, “স্ব” (স্বর্গ) স্থলে “হু” “স্ব” (নিজ) স্থলে “হু” এবং “সা” (তিনি) স্থলে “হা” বলিতেন এবং এই কারণ নশতই তাঁহারা “সপ্ত সিন্ধু” স্থলে “হপ্ত হিন্দু” শব্দ ব্যবহার করিতেন। আর্থোরা ভারতে আসিয়া প্রথমে সিন্ধুদের তীরবর্তী স্থানে বাস করেন; তৎপরে ক্রমে পূর্বদিকে অগ্রসর হন। আমাদিগের ভাষায় দিক্‌সমূহের যে নাম প্রদত্ত হইয়াছে, সেই নামগুলি পর্যালোচনা করিলেই, আর্থোরা যে পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে। “পশ্চিম” শব্দের অর্থ “পশ্চাৎ,” “পূর্ব” শব্দের অর্থ “সম্মুখ” এবং “দক্ষিণ” শব্দের অর্থ “ডাহিন”; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে যাইতে লাগিলে, তাহার “ডাহিন” ভাগে যে দিক্ থাকে, তাহাই দক্ষিণ। এই সময় দিক্ ব্যতীত যে দিক্ থাকিল, তাহা “ইতর” দিক্ এবং ভারতবর্ষে এই “ইতর” দিকে অবস্থিত ভূমি অস্তান্ত দিকের ভূমি অপেক্ষা “উচ্চ” বা “উর্দ্ধতর” হওয়ার, ঐ দিক্ “উত্তর” নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে আর্থাদিগের মধ্যে সাতটা নদী বিখ্যাত হইয়া উঠে। ঐ সাতটা নদী যে কোন কোন নদী, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে, ঋষেদের ১০ম মণ্ডলে ৭৫ সূক্তে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু বা হুস্মা, পরকি বা ইরাবতী, (রাবি), আর্জীকীরা বা বিপাশা,

বিতস্তা, মরুভূতা, শতদ্রু ও অসিন্ধী, এই দশটা নদীর নাম পাওয়া যায়; সপ্তসিন্ধু ঐ দশটা নদীর মধ্যে কোন সাতটা হইবে। সপ্তসংখ্যা ঠিক রাখিয়া আমরা আজিও জনশ্রুতি-মধ্যে সপ্ত নদীর নাম উল্লেখ করিয়া থাকি; ঐ মধ্যে উল্লিখিত নদী-গুলির মধ্যে “নর্মদা,” “গোদাবরী” এবং “কাবেরী”র নাম ঋষেদোক্ত দশটা নদীর নামের মধ্যে পাওয়া যায় না; কেবল গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও সিন্ধুর নাম পাওয়া যায়। অতএব বোধ হয়, আর্থোরা দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট হইলে পর, ঐ তিনটা নদীর নাম উক্ত মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। যাহা-ইউক, ভারতবর্ষীয় আর্থাদিগের বাসস্থান নির্দেশার্থ “সপ্তসিন্ধু” শব্দই অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং “ভেন্দিদাদ” নামক প্রাচীন পারসীক ধর্মগ্রন্থে ভারত-বর্ষীয় আর্থাদিগের বাসস্থান “হপ্তহেম্” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পারসীকগণের “হেম্” ইংরেজাদি পাশ্চাত্য জাতি সমূহের “ইণ্ডিয়া” হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য জাতীয়েরা এখন আমাদিগকে “ইণ্ডিয়ান” নামেই অভিহিত করেন। অনেক সময়ে, বিদেশীয়েরা আমাদিগকে “নেটাজ্” বলিলে, আমরা তাহাতে অবমানিত বোধ করি, এবং “ইণ্ডিয়ান” নামে অভিহিত হইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করি।

“হপ্ত হিন্দু”র “হপ্ত” পরিভাষ্য করিলে “হিন্দু”পাক এবং প্রাচীন পারসীকেরা আমাদিগকে “হিন্দু” বলিয়াই অভিহিত করিতেন। তাহাদিগের অহু্যকরণে, অস্তান্ত বিদেশীয় জাতি রাও আমাদিগকে “হেম্” বা “হিন্দু” নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। ক্রমে বহুকাল পূর্ব হইতে “আহরাড” আমাদিগকে “হিন্দু”

নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। পার-
সীক ভাষায় “হিন্দু” শব্দের কোন দোষাবহ
কৰ্ম্ম নাই। তবে যদি একটি জাতির
বর্ণনা করিবার সময়ে, সেই জাতির কতকগুলি
দোষের উল্লেখ করা হয়, তাহাতে সেই
জাতির নামের কোন কৰ্ম্ম প্রকাশ পায়
না। মেকলে সাহেব কঙ্গালীজাতির
নানাবিধ নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে
“কঙ্গালী” নাম দূষিত হয় নাই। মুসল-
মান ধর্মের অবির্ভাবের পরে, পারস্তভাষায়
কোন গ্রন্থে, যদি হিন্দুদিগের প্রতি কটুক্তি
বা নিন্দাবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা
“হিন্দু” শব্দ দূষিত হইতে পারে না।
ইংলণ্ডের রক্ষণশীল “কন্সারভেটিভ” এবং
উন্নতিবাদী “লিবারেল,” এই দুই সম্প্রদায়ের
নাম পূর্বে বর্ণনাক্রমে “টোরী” ও “হাইগ্”
ছিল এবং এখনও এই দুই শব্দে তাঁহাদিগকে
অভিহিত করা হয়। “টোরী” ও “হাইগ্”
এই দুই শব্দই প্রথমে কৰ্ম্মবাক্য ছিল; কিন্তু
এই দুই শব্দ স্ব স্ব ধার্মিক পরিভাষা করিয়া
এক্কে ইংলণ্ডের দুই প্রধান রাজনৈতিক
সম্প্রদায়ের সূচনা করে। সুতরাং আদিতে শব্দ
কৰ্ম্ম-সূচক হইলেও পরে সদর্থ-সূচক হইতে
পারে। যে “আর্য্য” শব্দ দ্বারা এক্ষণে আমরা
সম্বোধিত মনে করি, এই “আর্য্য” শব্দের
ধার্মিক “কৃষিব্যবসায়ী” বা “কৃষক”; কিন্তু
কালে এই আর্য্য শব্দ “মাননীয়,” “পূজ্য”,
“সম্মানজনক” ইত্যাদি বহু অর্থে ব্যবহৃত
হইয়াছে। সুতরাং শব্দের প্রাচীন অর্থ বাহাই
হউক না কেন, তাহার বর্তমান অর্থ মন্দ না
হইলেই হইল। বিশেষতঃ ভাষা শব্দের ব্যবহার
ভাবেরই অনুযায়ী—ব্যুৎপত্ত্যের নহে।

“হিন্দু” শব্দের ব্যুৎপত্ত্য বহাই হউক না
কেন, বর্তমান সময়ে, উহা “আর্য্য” শব্দের

পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় এবং উহাতে কোন
প্রকার কৰ্ম্ম নাই। “হিন্দু” শব্দ এক্ষণে বহু
অধিক প্রচলিত, “আর্য্য” শব্দ তত নহে। বর্ত-
মান সময়ে, ২৫।৩০ কোটি হিন্দু মধ্যে সকলেই
“হিন্দু” শব্দ জানেন এবং “হিন্দু” নামে আপনা-
দিগের পরিচয় প্রদান করে। কতিপয় শিক্ষিত
ব্যক্তি মাত্র “আর্য্য” শব্দ ব্যবহার করেন।
“হিন্দু” শব্দের ধার্মিক দোষমূলক, তর্কহীন,
ইহা স্বীকার করিলেও, আমরা কি এক্ষণে
ঐ “হিন্দু” শব্দ ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত
করিতে পারি? কি উত্তর ভারতবর্ষ, কি
দক্ষিণ ভারতবর্ষ, উভয়ত্রই “হিন্দু” শব্দ
প্রচলিত এবং ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষাতেই
“হিন্দু” শব্দ গৃহীত হইয়াছে। বিচার-
আদালতে, দলিলাদিতে, জাতি-পরিচয় ও
ধর্মপরিচয়-প্রদান-স্থলে, সর্বত্রই আমরা “হিন্দু”
বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছি। অতএব
এক্কে “হিন্দু” শব্দ পরিভাষা করিবার
আর উপায় নাই—প্রয়োজনও নাই। উহা
আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

“আর্য্য” শব্দে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব না
থাকিলেও, ৬দয়ানন্দ সরস্বতী স্বীয়
প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম “আর্য্যসমাজ” রাখায়,
উহার এক সাম্প্রদায়িক ভাব উপস্থিত হই-
য়াছে; কারণ স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত উক্ত “আর্য্য-
সমাজ” হিন্দুশাস্ত্র সমূহের মধ্যে কেবল
ব্রহ্মই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন
এবং বেদের সহিত অবিরোধী হইলেও
অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রেরা অধিকার স্বীকার করেন
না। “তোমার কোন ধর্ম?” জিজ্ঞাসিত
হইলে, যদি কেহ “আর্য্যধর্ম” উল্লেখ করেন,
তাহাই হইলে এখন তিনি দয়ানন্দ-সম্প্রদায়-
বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। ^{অতএব} “আর্য্য” শব্দ দ্বারা এক্ষণে ভারতবর্ষের দেশীয়

আর্য্যাকেও, অর্থাৎ ইংরাজ-ফরাসী-জার্মান প্রভৃতিও বুঝায়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় আর্য্য-দিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং ঐ সকল বিদেশীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং “হিন্দু” শব্দ উঠাইয়া “আর্য্য” শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

উপসংহারে বক্তব্য, যাহারা “হিন্দু” শব্দের উৎকৃষ্ট ধাত্ত্ব্য দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহারা “মেক্সতলে” উহা দেখিতে পারেন। তাহাতে “হীনঃ দুষয়েৎ হিন্দু-রিত্যুচ্যতে প্রিয়ে,” “হিন্দু” শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। “হীনঃ দুষয়তীতি হিন্দুঃ;—হৃ-ডুঃ, পুণ্যোদরাদিত্যং সাধুঃ।” সুতরাং যাহারা বস্তুর উপাসনা না করিয়া কেবল শব্দের উপাসনা করেন, “হিন্দু” শব্দের ব্যবহারে তাঁহাদিগেরও ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই।

বর্তমান সময়ে ‘হিন্দু’ শব্দের দ্বারা যাহা কিছু বুঝি, ‘আর্য্য’ শব্দের দ্বারা তাহা বুঝি না। হিন্দু, বলিতে কেবল যে, ‘আর্য্য’ তাহা নহে, উহার সহিত আরও কিছু বুঝি। অতএব পূর্বে যাহা আলোচিত হইল, তজ্জন্য আমরা “হিন্দু-পত্রিকা” নামের পরিবর্তে “আর্য্য-পত্রিকা” নাম ব্যবহারের কোন প্রয়োজন দেখি না।

ঋত্থেদ ।

১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত ।

—o:—

অস্ত্র বামস্ত্র পলিতস্ত্র হোতু-
স্ত্র ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্রাশ্বঃ ।

তৃতীয়ো ভ্রাতা যুতপৃষ্ঠো অস্যা-
ত্রাপশ্বঃ বিশ্ণুপতিং সপ্তপুত্রং । ১।

পদার্থঃ—অস্ত্র। বামস্ত্র। পলিতস্ত্র।

হোতুঃ। তস্ত্র। ভ্রাতা। মধ্যমঃ। অস্ত্রি।
অশ্বঃ। তৃতীয়ঃ। ভ্রাতা। যুতপৃষ্ঠঃ।
অস্ত্র। অত্র। অপশ্বঃ। বিশ্ণুপতিং।
সপ্তপুত্রং।

ব্যাখ্যা—অস্যা—ইহার। বামস্ত্র—ভজনীয়স্ত্র,
ভজনীয়ের। পলিতস্ত্র—পালয়িতুঃ। হোতুঃ
আহ্বানার্থঃ। তস্ত্র—তাহার। ভ্রাতা
ভর্তব্যো। ভবতি ইতি ভ্রাতা; বাহাকে ভরণ
করা যায়, তিনি ভ্রাতা। মধ্যমো—মধ্যে ভব
বায়ু, পৃথিবী ও ছালোকের মধ্যস্থানীয় বায়ু।
অস্ত্রি—হন। অশ্বঃ—সর্ব্বব্যাপী। তৃতীয়ঃ
ভ্রাতা। যুতপৃষ্ঠঃ—যুত—অর্থাৎ আহতি যাহার
পৃষ্ঠ—অর্থাৎ। যিনি আহতি ধার করেন।
অস্ত্র—ইহার। অত্র—এষ ভ্রাতৃষু মধ্যে—এই
তিন ভ্রাতার মধ্যে। অপশ্বঃ—দেখিলাম।
বিশ্ণুপতিং—বিশাং—প্রজানাং পালয়িতারং—
প্রজাপালককে। সপ্তপুত্রং—সপ্তরশ্মি পুত্রো-
পেতং, সপ্তরশ্মিরূপ পুত্রযুক্ত আদিত্যকে।

বঙ্গার্থ—ভজনীয়, প্রতীপালক এবং
আহ্বানযোগ্য আদিত্যের মধ্যম ভ্রাতা
বায়ু সর্ব্বব্যাপী; তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা অগ্নি
আহতি ধারণ করেন। এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে
সপ্তরশ্মিরূপ সপ্তপুত্রবিশিষ্ট প্রজাপ্রতীপালক
আদিত্যকে দেখিলাম।

বিশেষ ব্যাখ্যা। নিরুক্ত মতে দেবতা
তিনটি—অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ, বায়ুর্বেঙ্গবাস্ত-
রীকস্থানঃ, সূর্য্যোহর্জ্যস্থানঃ। অর্থাৎ অগ্নি
পৃথিবীস্থানীয় দেবতা, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক-
স্থানীয় দেবতা এবং সূর্য্য ছায়াস্থানীয় দেবতা।
বৈদিক সমুদায় দেবতাই এই তিন দেবতার
অংশবিশেষ মাত্র। এস্থলে অগ্নি, বায়ু
বা ইন্দ্র এবং সূর্য্যকে পরস্পরের ভ্রাতারূপ
বর্ণনা করা হইয়াছে। ভ্রাতারূপে বর্ণনা
পৈতৃক সম্পত্তি আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ

করিয়া লয়, তদুপ ইহারও যেন পৃথিবী, স্তরীক ও ছালোক আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই দকল বর্ণনার মধ্যেও আধ্যাত্মিক ভাব রহিয়াছে। জগৎ ব্রহ্মময়, এস্থলে আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা করা হইতেছে। অপশ্রুং—দেখিলাম—ভাবনারা-ভ্রুতেন সাক্ষাৎ করৈমি—অর্থাৎ ভাবনা দ্বারা তাঁহাকে আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎ করিলাম। প্রতিবলেন—“তদ্যোত্রঃ সোহসৌ যোহসৌ সোহহম্—অর্থাৎ আমি যাহা—তিনি তাহা, তিনি যাহা—আমি তাহা। ইহা বাস্তব ইহাতে আরও স্বল্প ভাব আছে, তাহা নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে। স্থূলতঃ দেখিলে, বৈদিক মন্ত্রে জড়জগতের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়, কিন্তু স্বক্ষুতঃ দেখিলে, উহা সমুদয়ই পরমেশ্বরের বর্ণনা।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অন্ত্র বামন্ত্র বিশ্বন্ত উত্তরবিতুঃ—স্রষ্টুরিতার্থঃ। এই বিশ্ব স্রষ্টার। পনিতত্ত্ব—স্বসৃষ্টজগৎপালনলীলন্ত—স্বসৃষ্ট জগতের পালকের। হোতুবাদাতুঃ সন্নিবসং-হর্তুরিতার্থঃ; সংহর্তার—অর্থাৎ সৃষ্টি-হিতিসংহার-কর্তা ঈশ্বরের। এতাদৃশ ঈশ্বরের ভ্রাতা—অর্থাৎ তদংশ বায়ু—ইনি মধ্যস্থানে স্থিত এবং সর্বব্যাপী—অর্থাৎ বিরাট পুরুষের স্বল্প অংশ স্বরূপ। ইহার তৃতীয় ভ্রাতা বা অংশ—ঘৃতপৃষ্ঠ। ঘৃত শব্দে প্রদীপ্ত বা প্রকাশিত, পৃষ্ঠ শব্দে শরীর—অর্থাৎ ইহার তৃতীয় অংশ স্থূলশরীরধারী। এতাবত বিরাট পুরুষের স্বক্ষু ও স্থূল শরীরের কথা বলা হইতেছে। মায়-বিবজ্জিত হইলে পরমেশ্বর এক, কিন্তু মায়ার সহিত সংযুক্ত হইলে, পরমেশ্বর হইতে স্থূল-স্বক্ষু-শরীর-ভিমাবী অগৎ-স্রষ্ট হয়, কিন্তু এই উভয়ের চিত্তাভেদ মোক্ষ হয়না; এই জন্ত সৃষ্টির

আদি কারণ পরমেশ্বরকে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি সাধন দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা আবশ্যক। এই জন্তই বলা হইতেছে—বিশ্পতিং সপ্তপুত্রমপ্তম্। বিশ্পতিং—অর্থাৎ প্রজানাং পতিং—সর্বজ্ঞ পতিমিতার্থঃ। সপ্তপুত্রং—সপ্তলোক যাহার পুত্রস্বরূপ এবং যিনি সকলের পতি, তাঁহাকে দেখিলাম—অর্থাৎ—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা সাক্ষাৎকার করিলাম।

(২)

সপ্ত যুগ্মস্তি-রথমেকোচক্র-
মেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বং
যত্রেমা বিশ্বাভুবনাধিতস্থঃ ॥

পদপাঠ :— সপ্ত। যুগ্মস্তি। রথম্। একচক্রম্। একঃ। অশ্বঃ। বহতি। সপ্তনামা। ত্রিনাভি। চক্রম্। অজরম্। অনর্বম্। যত্র। ইমা। বিশ্বা। ভুবনা। অধি। তস্থঃ।

ব্যাখ্যা— সপ্তযুগ্মস্তিরথমেকোচক্রম্— একচক্র রথকে সপ্ত অশ্ব বহন করিতেছে। একো অশ্বো বহতি সপ্তনামা—যদিচ অশ্ব এক, তথাপি উহার সপ্তনাম, উহারাই বহন করিতেছে। ত্রিনাভি চক্রম্— ঐ চক্রের নাভি তিনটি। অজরম্—অনর্বম্, উহা কখনও জীর্ণ হয় না এবং কখনও শিথিল হয় না। যত্রেমা বিশ্বাভুবনা— যাহাতে এই সমস্ত ভুবন। অধিতস্থঃ— আশ্রয় করিয়া আছে। রথং বহন-মামিত্যম্ রথ শব্দে আদিত্য। এক চক্রম্—এক এবং হাস্যবস্তুরাৎ চয়তি, স্বীয় ভেজ দ্বারা অস্ত্রান্ত্র ভৌতিকের প্রকাশ নষ্ট করিয়া উনি একাকীই

অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করেন। একোহম্বঃ
এক এবাং অশনো ব্যাপনঃ সর্বভূতানাম্।
সপ্তনামা—সপ্তরশ্মি বা সপ্ত সংখ্যক জ্বতি
“নষ্টেনমৃষয়ঃ স্ববত্তি” ত্রিনাভিচক্রম
কালচক্রম (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান
বা গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত ।)

বঙ্গার্থ— অন্তরীক্ষচারী আদিত্যকে
সপ্তরশ্মি রূপ সপ্তঅংগ বহন করিতেছে। ঐ
রশ্মি এক হইলেও উহাদের সপ্তনাম।
কালচক্রের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, বা
গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত, এই তিনটি নাতি।
বিশ্বভুবন এই কালচক্র আশ্রয় করিয়া
রহিয়াছে।

(৩)

ইমং রথমধিয়ে সপ্ততন্তুঃ

সপ্ত চক্রং সপ্তবহন্ত্যশ্বাঃ ।

সপ্ত স্বসারো অভিসংনবন্তে

যত্র গবাং নিহিতা সপ্তনাম ॥

পদপাঠ :— ইমম্। রথম্। অধি।

বে। সপ্ত। তন্তুঃ। সপ্ত চক্রম্। সপ্ত।

বহন্তি। অশ্বাঃ। সপ্ত। স্বসার। অভি।

সম্। নবন্তে। যত্র। গবাম্। নিহিতা।

সপ্ত। নাম।

ব্যাখ্যা—ইমং—উক্ত আদিত্যকে। রথং—
মণ্ডলাখ্য বা সংবৎসরাখ্য রথে। যে সপ্ত
অধিতন্তুঃ—যে সপ্ত রশ্মি বা অয়ন, ঋতু,
মাস, পক্ষ, দিবস, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, এই সপ্তাবয়ব
অধিষ্ঠান করে, সপ্ত চক্রং—রথ কি রূপ ?
সপ্তচক্র। তে সপ্ত বহন্তি অশ্বাঃ—সপ্ত
অংগ বহন করে; সপ্ত স্বসার অভি-
সংনবন্তি—সপ্ত ভগিনী এই রথাত্মক
সপ্তরশ্মি করেন—অর্থাৎ সপ্তরশ্মি—বা সপ্ত

ঋতু (বারমাসে বৎসর হয়, কিন্তু
প্রাচীন কালে ৩৩ দিনে বৎসর ধরায়,
সময়ে সময়ে ১০মাসেও বৎসর হইত; বার
মাসের ছয় ঋতু এবং ত্রয়োদশ মাসাত্মক
আর এক ঋতু) যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত
নাম, যে স্থানে সপ্তরশ্মি বিশিষ্ট সামগান
নিহিত আছে।

বঙ্গার্থ— যে সপ্তঅংগ—অর্থাৎ রশ্মি—
বা অয়ন, ঋতু-মাসাদি কালের সপ্তাবয়ব,
সপ্তচক্ররথে অধিষ্ঠান করে, তাহারাই
উহা বহন করে। সপ্তরশ্মি বা সপ্তঋতু
সমভগিনীর জায় এই রথাত্মক আগমন
করে এবং ইহাতে সপ্তরশ্মি নিহিত
আছে।

(৪)

কো দদর্শ প্রথমং জায়মান-

মহত্ত্বন্তং যদনন্তাবিভর্তি ।

ভূম্যা অন্তরস্থকাত্মা কস্মিৎ-

কো বিদ্বাং সমুপগাৎ প্রক্টুমৈতৎ ॥

পদ পাঠ :— কঃ। দদর্শ। প্রথমম্।

জায়মানম্। অনন্তম্। যৎ। অনন্তম্।

বিভর্তি। ভূম্যাঃ। অন্তঃ। অন্তঃ। আত্মা।

ক। স্মিৎ। কঃ। বিদ্বাংসম্। উপ। গাৎ।

প্রক্টুম্। এতৎ।

ব্যাখ্যা—কঃ দদর্শ প্রথমং জায়মানং—
প্রথম-জায়মানকে কে দেখিয়াছিল ?
অর্থাৎ যখন জগৎ-প্রপঞ্চ ছিলনা এবং
ব্রহ্ম মাদ্যশক্তি দ্বারা যখন প্রথম সৃষ্টি করেন,
তখন উহা কে দেখিয়াছিল,—অর্থাৎ কেহ
দেখে নাই। অনন্তম্—অসীমত্ব-শরীরঃ
উপলক্ষণমৈতৎ; অনন্তম্—অর্থাৎ দেহবৃত্ত
অবস্থা—অস্থিরহিতা—অর্থাৎ আদ্যাশক্তি

মায়া। বিভক্তি—ধারণ করে। সৃষ্টির পূর্বে মায়া ব্রহ্মে অব্যাক্ত ভাবে থাকে, সৃষ্টির সময়ই মায়া ব্যক্তভাব ধারণ করে। অব্যাক্ততা মায়া যখন শরীর ধারণ করিয়াছিল—অর্থাৎ ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূমি—ভূমি হইতে—অর্থাৎ জড়জগৎ হইতে। অম্বুঃ—প্রাণ, অম্বুঃ—শোণিত। আত্মা কব্ধিঃ—আত্মা কোথা হইতে? কো বিদ্যাসমুপগাৎ প্রভৃৎমেতৎ—ইহা জিজ্ঞাসা করিতে কে বিদ্বান বা জ্ঞানবানের নিকট যাইবে?

বসার্থ—প্রথমজায়মানকে কে দেখিয়াছিল? অব্যাক্ততা মায়া যখন ব্যক্তভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা কে দেখিয়াছিল? ভূমি হইতে, প্রাণ ও শোণিত হয়, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে আইসে? বিদ্বানের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিতে কে যাইবে?

বেদান্তদর্শন ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শারীরিক ভাষ্যারম্ভ ।

—:০:—

যুগ্মদ্ব্যত্ প্রত্যয় গোচরমো বিবরণ-বিবরণোক্তমঃ প্রকাশবদ্বিকল্পস্বভাবমো-রিতরেতরভাবানুপপত্তৌতদ্ব্যর্থ্যামপি স্ততরা-মিতরেতর ভাবানুপপত্তিরিত্যতোহম্বত্ প্রত্যয় গোচরে বিবরণি চিদাত্মকে যুগ্মত্ প্রত্যয় সৌচরম্ বিবরণ তদ্ব্যর্থ্যাকাংক্ষাধাস-তদ্বিপৰ্য্যয়েণ বিবরণতদ্ব্যর্থ্যাকাংক্ষাধাসো নিষেধি ভবিতুং যুক্তঃ । ১ ।

পদ পাঠঃ । যুগ্মদ্ব্যত্ প্রত্যয়গোচরমোঃ । বিবরণ বিবরণোঃ । তমঃ প্রকাশবদ্বিকল্প-

স্বভাবমোঃ । ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ । সিদ্ধায়াং । তদ্ব্যর্থ্যাকাং । অপি । স্ততরাং । ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ । ইতি । অতঃ । অম্বত্ প্রত্যয়গোচরো বিবরণি । চিদাত্মকে । যুগ্মত্ প্রত্যয়গোচরম্ বিবরণম্ । তদ্ব্যর্থ্যাকাং । ৮ । অধ্যাসঃ । তদ্বিপৰ্য্যয়েণ । বিবরণি । তদ্ব্যর্থ্যাকাং । অধ্যাসো মিথ্যা । ইতি । ভবিতুং । যুক্তঃ । ১ ।

প্রত্যয় পদের অর্থ । যুগ্মদ্ব্যত্ প্রত্যয় গোচরমোঃ—‘যুগ্মদ্ব্য’ অর্থাৎ ‘ইদং’ জ্ঞানের, ‘অম্বত্’ অর্থাৎ—অহংজ্ঞানের বিষয় । বিষয়বিবরণোঃ—জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা । তমঃ প্রকাশবদ্বিকল্প স্বভাবমোঃ—অন্ধকার ও আলোকের সদৃশ বিরুদ্ধাবস্থাপন্ন পদার্থ-ঘরের । ইতরেতর ভাবানুপপত্তৌ—তাদা-ত্যাধ্যাসের অর্থোক্তিকতা । সিদ্ধায়াং—নিশ্চিত হইলে । তদ্ব্যর্থ্যাকাং—তদগত—অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃগত ধর্মসমূহের । অপি—ও । স্ততরাং—কায়েকায়েই । ইতরেতর ভাবানুপপত্তিঃ—তাদাত্যাধ্যাস অর্থোক্তিক । ইতি—এই । অতঃ—হেতুক । অম্বত্-প্রত্যয়-গোচরে অহংজ্ঞানের বিষয় । বিবরণি-জ্ঞাতা । চিদাত্মকে—জ্ঞানস্বরূপে । যুগ্মত্ প্রত্যয় গোচরম্—ইদংকারাপ্পদ । বিবরণম্—জ্ঞেয়ের । তদ্ব্যর্থ্যাকাং—তদগত—অর্থাৎ জ্ঞেয়-গত ধর্ম সমূহের । ৮—ও । অধ্যাসঃ—তাদাত্যাধ্যারোপ । তদ্বিপৰ্য্যয়েণ—তাহার বিপ-রীতরূপে । বিবরণিঃ—জ্ঞাতার । তদ্ব্যর্থ্যাকাং—জ্ঞাতৃগত ধর্মসমূহের । ৮—ও । বিবরণে—জ্ঞেয়পদার্থে । অধ্যাসঃ—তাদাত্যা-রোপ । মিথ্যা ভ্রমবশতঃ । ইতি—ইহা । ভবিতুং—হওয়াই । যুক্তঃ—সঙ্গতঃ । ১ ।

ভাব্যের বিশদ বঙ্গানুবাদ । ‘যুগ্মদ্ব্য’ অর্থাৎ ‘ইদং’ বা ‘এই’ জ্ঞানের বিষয় এবং ‘অম্বত্’ বা ‘আমি’ এই জ্ঞানের

বিষয় অন্ধকার ও আলোক সদৃশ বিসদৃশ স্বভাবাপন্ন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপ পদার্থ-দ্বয়ের তাদাত্ম্যারোপের অর্থোক্তিকতা প্রসিদ্ধই আছে; স্তবরাং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃ-গত ধর্মসমূহের তাদাত্ম্যারোপও অর্থোক্তিক প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অহং-কারাম্পদ জ্ঞান-স্বভাব আত্মাতে ইদং-কারাম্পদ জড়-স্বভাব বিষয়ের ও বিষয়াশ্রিত ধর্ম সমূহের অধ্যাস বা তাদাত্ম্যারোপ এবং ইহার বিপর্যায়রূপে—অর্থাৎ জড়স্বভাব-জ্ঞেয় পদার্থে চিত্তস্বভাব জ্ঞাতা বা অত্মার এবং জ্ঞাতৃগত ধর্মসমূহের তাদাত্ম্যারোপ মিথ্যা হওয়াই উপযুক্ত। ১১।

তথাপ্যাত্মোত্তমি ন্যান্যাত্মকতামন্যোত্তম ধর্ম্যাশ্রয়ন্তে ততেরা বিবেকেনাত্মবিবিক্তয়ো ধর্ম ধর্মিনো মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানুতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতিনৈসর্গিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ। শাং ভাং। ২।

পদপাঠিঃ। তথা। অপি। অন্যান্য স্মিন্ অন্যান্যাত্মকতাং। অন্যান্যধর্মান্। ৮। অধ্যাত্ম। ইতরেতরাবিবেকেন। অত্যন্ত-বিবিক্তয়োঃ। ধর্মধর্মিনোঃ। মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্তঃ। সত্যানুতে। মিথুনীকৃত্য। অহং। ইদং। মম। ইদং। ইতি। নৈসর্গিকঃ। অয়ং। লোকব্যবহারঃ। ২।

প্রত্যেক পদের অর্থ। তথা—তাহা হইলে। অপি—ও। অন্যান্যস্মিন্—পরস্পরে—অর্থাৎ চিত্ত ও জড়, এই উভয়েতে। অন্যান্যাত্মকতাং—পরস্পরের স্বরূপকে—অর্থাৎ চিত্তস্বভাব জড়ের, জড়স্বভাব চিত্তেরে। অন্যান্য ধর্মান্—পরস্পরগত ধর্মসমূহকে—অর্থাৎ চিত্তেতে জড়গত ধর্মসমূহকে এবং জড়েরে চিত্তগত ধর্মসমূহকে। ৮—এবং। অধ্যাত্ম—আত্মার

করিয়া। ইতরেতরাবিবেকেন—পরস্পরেতে পরস্পরের তাদাত্ম্যজ্ঞান বশতঃ—অর্থাৎ চিত্ত হইতে জড়ের ও জড় হইতে চিত্তের অবিবেক-নিবন্ধন। অত্যন্ত বিবিক্তয়োঃ—অতিশয় পৃথগভূত পদার্থ-দ্বয়ের। ধর্মধর্মিনোঃ—চিত্তগত ও জড়গতধর্মের এবং চিত্ত ও জড়, এই ধর্মীর। মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্তঃ—অনাদি অবিদ্যাবশতঃ। সত্যানুতে—সৎ ও অসতে। মিথুনীকৃত্য—এক করিয়া—অর্থাৎ সৎ ও অসৎ বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও তাহাকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়া। অহং—আমি, ইদং—এই। মম—আমার। ইদং—এই। ইতি এবশ্চকারে। নৈসর্গিকঃ—স্বাভাবিক—অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ। অয়ং—এই। লোকব্যবহারঃ—জীবসমূহের ব্যবহার। ২।

ভাষ্যের বিশদ বঙ্গানুবাদ।

তথাপি পরস্পরেতে—অর্থাৎ চিত্ত ও জড়, এতদুভয়েতে পরস্পরের স্বভাবকে—অর্থাৎ চিত্তের স্বরূপ জড়েরে ও জড়ের স্বরূপ চিত্তেরে এবং উভয়গত ধর্মজাতকে পরস্পরে—অর্থাৎ আত্মা, মান্দ্য, অপটুত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি জড়ের ধর্ম সমূহকে পরমার্থতঃ নির্লিপ্ত নিগুণ চিত্তস্বভাব আত্মাতে এবং অস্তিত্ব, প্রকাশকত্ব, চৈতন্যবশ্ত প্রভৃতি চিত্তের ধর্মসমূহকে অচেতন জড় বুদ্ধিতে আরোপ করিয়া, আলোক ও অন্ধকার সদৃশ অতিশয় বিবিক্ত-চিত্তগত ধর্মজাত ও জড়গত ধর্মসমূহ এবং চিত্তস্বরূপ ও জড়স্বভাবের অধ্যাস, নিবন্ধন পরস্পরেতে পরস্পরের অভেদজ্ঞানবশতঃ অর্থাৎ—চিত্ত হইতে জড়ের এবং জড় হইতে চিত্তের অবিবেক নিবন্ধন সত্য ও মিথ্যাকে জড়িত করিয়া—অর্থাৎ জড়-স্বভাব ও চিত্ত-স্বভাব বস্তুতঃ বিসদৃশ হইলেও তাহাকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়া,

মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত—অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ
অনির্দোষ-স্বভাব জ্ঞানবিরোধি—ঐশীশক্তিমায়া-
কলা বা অবিদ্যাজনিত ‘আমি এই’ “আমার
এই” এতাদৃশ অনাদিকাল-প্রবর্তিত জাগতিক
জীবসমূহের ব্যবহার বিঘ্নমান আছে। ২।
শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বিভ্যালঙ্কার, কাব্য
তীর্থ, বেদান্তভূষণ, বিভাবিনোদ, সাংখ্যরত্ন।

(ক্রমশঃ)

গীতাভাস।

—o:~o—

প্রথম অধ্যায়

কর্তব্য-পালন।

জীবনীতলে যাবতীয় জীব-জগতের
শীর্ষস্থানে মানব-জাতি অবস্থিত। মানবের
কর্তব্য-বুদ্ধি আছে বলিয়াই মানব শ্রেষ্ঠ
জীব। বিবেকাদি উচ্চতর-বৃত্তি-সম্পন্ন মন-
জাতি সেই কর্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত
হইয়াই পাণ্ডব জীব-জগতের শীর্ষস্থান
অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কর্তব্য-
পালনই নর-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; কর্তব্য-
বুদ্ধিই ধর্মবুদ্ধি; কর্তব্য-নিষ্ঠাই ধর্ম। যে
ব্যক্তি কর্তব্য-বিমুখ, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই
ব্যক্তিই পাতকী; কর্তব্য-পরায়ণতাই
পাপ। এই কথা প্রসঙ্গেই জগৎপূজ্য
ভগবদগীতা গ্রন্থের অবতারণা; এই কথা
প্রসঙ্গেই জগৎ-প্রখিত কুরুক্ষেত্রে নরপী
ভগবান্ আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া,
স্ব-বিমুখ অর্জুনকে উপদেশচ্ছলে নর-
জীবনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও অবশ্য-কর্তব্য
দিগ্‌দৃষ্ট বিষয় সকল জ্ঞাপন করিয়াছেন।
গীতার ভাষ্যসম্বন্ধিত অতি বিস্তৃত আধা-
বিক্রম প্রসারিত হইয়াছে বলিলেও অত্যন্ত

হয় না। গীতার শ্রীকৃষ্ণ নর-জীবনের যে
অত্যাচ্চ পবিত্র আদর্শ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,
তাহা সর্বত্র জ্ঞানীগণের সর্বথা অনুকরণীয়।
এইরূপ পবিত্র আদর্শের অনুবর্তী হইয়াই
ভারতীয় আর্য্যগণ একদা কি ধর্মজ্ঞানে, কি
সামাজিক উৎকর্ষ-বিধানে, সকল বিষয়েই
আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়া সমগ্র
সভ্য-জগতের আচার্য্যরূপে বরণীয় হইয়া-
ছিলেন। এইরূপ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য না
রাখাতেই ইদানীং ভারতের এই শোচনীয়
ভ্রষ্টতা। যদি অক্ষুটরূপেও সেই আদর্শ শিক্ষার্থী
পাঠকবৃন্দের সমক্ষে আঁকিয়া দিতে পারি,
সেই উদ্দেশ্যেই এই সন্দর্ভের অবতারণা করি-
তেছি; জানি না, কর্তব্য কৃতকাণ্ড হইব।

যথাশক্তি ও যথাসম্ভবভাবে স্ব স্ব কর্তব্য
প্রতিপালন করাই নর-জীবনের প্রধান
বা একমাত্র ব্রত। এই মহাব্রতে প্রকৃতরূপে
ব্রতী হইতে হইলে, যেরূপ জ্ঞান, যেরূপ আচার,
যেরূপ অভ্যাস ও উপাসনাদি আবশ্যক, প্রসঙ্গ-
ক্রমে গীতায় সেই সকল বিষয়েরই বিবৃতি করা
হইয়াছে। কর্তব্য-সাধনই জীবনের মুখ্য
উদ্দেশ্য, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু
যথার্থ কর্তব্যের অবধারণ ব্যতীত বিহিত
বিধানে কর্তব্য-পালন কিরূপে সম্ভব হইবে?
কর্তব্য-অবধারণে জ্ঞানই প্রধান মেতা।
যাহার যেরূপ জ্ঞান, তাহার তজ্জপ কর্তব্য-
বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। আমার বুদ্ধিতে যাহা
অবশ্য কর্তব্য, তোমার বিবেচনায় হয় ত
তাহা নিতান্ত অকর্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান
হইতে পারে। কুরুক্ষেত্রের সমরালানে তাহাই
ঘটিয়াছে। পাণ্ডব-কুলতিলক অর্জুন স্ব-
সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমর-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান;
শত্রু শত্রুপক্ষ মহাশয়গণে যুদ্ধের প্রতীক্ষা
করিতেছে; কিন্তু বীর-পুত্রব সর্জনের

ক্ষত্রিয়-হৃদয়ে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অতি কোমল ভাবের আবির্ভাব হইল! তিনি অরিন্দলের মধ্যে স্বীয় আচার্য্য, পিতামহ ও ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃতি স্বজনগণ সন্দর্শনে সহসা মায়ামোহে বিচলিত হইয়া ত্রীকৃষ্ণকে বলিয়া উঠিলেন,—

দৃষ্টে মান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযংহ্ন সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশ্রুতান্ ॥

“হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই সকল আত্মীয়গণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হইতেছে।” অর্জুনের হৃদয়ে এইরূপে প্রবল স্নেহ-প্রবাহ বহিতে লাগিল; চিত্ত মমতাস্পর্শে আকুল হইয়া উঠিল। অর্জুন স্বহস্তে আত্মীয়-বধরূপ বিষম নিষ্ঠুর কার্য্যে ত্রতী হইতে পারিলেন না; অকিঞ্চিংকর বিষয়-বিভবের জ্ঞাতা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে অকর্তব্য, এইরূপ চিন্তা অর্জুনের হৃদয়-ভূমি আক্রমণ করিল; তাই অর্জুন বলিলেন—

গুরুনহত্যা হি মহাত্মভাবান্
শ্রোমো ভোকুং ভৈরবমপীহ লোকে।
হৃদ্যার্থ কামাস্তু গুরুনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ কৃষির-প্রসিদ্ধান্ ॥

“মহাত্মভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া, ইহলোকে যদি ভিক্ষা করিয়াও খাইতে হয়, তাহাও শ্রেয়; কিন্তু তাঁহাদিগকে বধ করিলে, ইহলোকেই কৃষিরাক্ত ভোগ্য বিষয় সমূহ উপভোগ করিতে হইবে; (অতএব সেরূপ ভোগ-স্বথের কোন প্রয়োজন নাই)।” অর্জুন যথার্থ বলিয়াছেন; আপাততঃ অর্জুনের কে নিন্দা করিবে? স্বজনবর্গকে বধ করিয়া রাজ্য-স্বথ উপভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবন যাপন করা শ্রেয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অর্জুন ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেই এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার

যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারেই তাঁহার কর্তব্য-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আরও যক্ষ্মভাবে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, অর্জুনের এই কর্তব্য-বুদ্ধি দোষশূন্য নহে।

অর্জুনের কর্তব্য-বুদ্ধি কি কি দোষ আশ্রয় করিয়াছে, এস্থলে একবার তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, অর্জুন স্নেহ প্রভৃতি কোমল বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন; এই সকল বৃত্তি অসমথা ভাবে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার কর্তব্য বুদ্ধিকে মলিন করিয়াছে, সেইজন্য তিনি যক্ষ্মভাবে স্বীয় কর্তব্য অবধারণে অক্ষম দ্বিতীয়তঃ যাহা কর্তব্য, তাহা কর্তব্যানুরোধে করিতে হইবে; তাহার ফলাফল বিচার করিয়া অর্থাৎ তাহাতে আপনার সুখ-দুঃখ কত দুঃসংস্থষ্ট আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে যথার্থ কর্তব্য সাধন হয় না। আপনাদের সুখ-দুঃখ-বিচার দ্বারা যে কর্তব্যবুদ্ধি চালিত হয়, তাহা দোষাশ্রিত; স্বার্থপরতা যথার্থ কর্তব্য-বুদ্ধির পরম অন্তরায়। অর্জুনের যে স্বার্থপরতা ঘুচিয়াও ঘুচে নাই, তাঁহার আত্মসুখ-দুঃখের প্রতি এখনও লক্ষ্য আছে। তৃতীয়তঃ, এই সকল দোষের মূল যথার্থ জ্ঞানের অভাব; যথার্থ জ্ঞান বলিতে আত্মজ্ঞান বুঝিতে হইবে; আত্মতত্ত্ব—অর্থাৎ আত্মপরিচয় ব্যতিরেকে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না। অপরাপর বিষয়ের যে জ্ঞান, তাহা আত্মতত্ত্ব লাভের সহকারী বলিয়াই মানবের কল্যাণকর; সে সমস্ত জ্ঞান উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় মাত্র, কিন্তু কদাচ উদ্দেশ্য-নহে। অর্জুনের হৃদয়ে অক্ষুটভাবে সেই জ্ঞানের উদয় হইয়াছে মাত্র, তাই তিনি রাজ্যলাভ-জনিত ভোগ-স্বথের আকাজ্জক বিসর্জন দিয়া স্বজন-বধে পরাস্থ হইয়াছেন; কিন্তু

তাঁহার অন্তরে জ্ঞান এখনও পরিস্ফুট-
ভাবে বিকাশিত হয় নাই, তাই তিনি স্বজন-
বর্গকে কেমন করিয়া বধ করিব, এই আশ-
ঙ্কায় অভিভূত হইয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কর্তব্য অব-
ধারণে জ্ঞানই নেতা। জ্ঞানের তারতম্যা-
নুসারে কর্তব্য-বোধেরও তারতম্য হইয়া
থাকে। যাহার যতদূর জ্ঞান, তাহাতে কর্তব্য-
বুদ্ধিরও ততদূর প্রসার; অতএব শক্তি ও
অবস্থা ভেদে কর্তব্যের প্রকৃতি-ভেদ অবশ্য-
জ্ঞাবী। এই তত্ত্ব-মূলেই হিন্দুসমাজে জ্ঞাতি
ভেদের ব্যবস্থা যতাই উপস্থিত হইয়াছে।
এই তত্ত্বের অনুসরণ করিয়াই অধিকারী-
ভেদে পূজাবন্দনাদি নিত্য-কর্তব্যকর্মের ভিন্ন
ভিন্ন ক্রম উপদিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম, আচার
প্রভৃতি বিষয়ে সর্বসাধারণের জ্ঞান একরূপ
নিয়ম হইতে পারে না। জগতে যখন কোন
ছুটী বস্তু সমর্থ্য নহে, বিভিন্নতাই যখন
প্রাকৃতিক ধর্ম, তখন যথার্থ হিতকামনায়
কিরূপে সকলকে সমনিয়মাবধীন করা যাইতে
পারে? সেরূপ চেষ্টা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।
অতএব যাহার বেরূপ জ্ঞান, সে: তদনুসারে
আপন কর্তব্য অবধারণ করিয়া, তৎসাধনে
তৃপ্ত হইবে; ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সাধা-
রন্যারে কর্তব্য পালন করা সাধারণ বিধি
হইতে পারে; সুতরাং যে এই বিধির অনুসরণ
করিয়া না চলে, সে পাপতাক; সে এই বিধি-
লঙ্ঘন জ্ঞাত ঐহিক ও পারত্রিক নানাবিধ
তাপে তাপিত হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতি
প্রাকৃতিক নিয়ম; এই নিয়মানুসারে স্ব স্ব
জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি
সাধারণ্যসারে স্বীয় কর্তব্য পালনে যত্নবান,
তিনি ক্রমশঃ উন্নতি-পথে অগ্রসর হইবেন;
তাঁহার বিবেক-শক্তি ক্রমশঃ মার্জিত ও পরি-

পুষ্ট হইবে; তিনি উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী
হইয়া, ক্রমশঃ স্বক্ৰমভাবে আপন কর্তব্য
বিচারে সক্ষম হইবেন।

ন্যায়-যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। যে
ক্ষত্রিয়-কুলান্ধার ক্ষাত্রধর্মের অপলাপ করিয়া
পর পীড়ন, পররাষ্ট্র-অপহরণ প্রভৃতি
ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্যামুষ্ঠানে পরাযুগ্ন নহে,
তাহাকে যথাবিধানে শাসন করা এবং
শাসনাধীন না হইলে, তাহাকে ন্যায়-
যুদ্ধে বিনাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য।
অর্জুন এই কর্তব্যপালনে আজ পরাযুগ্ন।
কেন পরাযুগ্ন? ভীকৃত্য প্রযুক্ত প্রাণ-
ভয়ে? তাহা নহে; অর্জুনের ন্যায় রণ-
বিশারদ সাহসী বীর কুরুক্ষেত্র-সমরঙ্গনে
জ্ঞান কেহই অস্ত্রধারণ করে নাই; সুতরাং
তাঁহার সে ভয় কখনই উপস্থিত হইতে
পারে না। তিনি রণ-কাতর নহেন; কিন্তু
অসার কামান্বক বিষয়-ভোগের জন্য
কেন তিনি স্বহস্তে আত্মীয়-বিনাশ
করিবেন; এইরূপ বুদ্ধি অত অর্জুনের কর্তব্য-
পথে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রতি-
নিবৃত্ত করিতেছে। অর্জুনের এ বুদ্ধি
অনেক পরিমাণে সাবিকী বুদ্ধি বটে; কিন্তু
ইহা পূর্ণপ্রদর্শিত দোষগুলি হইতে
এখনও বিমুক্ত হইতে পারে নাই; তাই
অর্জুন কর্তব্যানুরোধেও স্বজনবধে কাতরত
প্রযুক্ত বিরত হইতেছেন। শুদ্ধ কাতরতা
প্রযুক্ত নহে, কুলজ্ঞীগণের হুঁচারিত্রা
প্রভৃতি দোষগুলিও অর্জুন একরূপ যুদ্ধের
কুকল বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহা
হউক, অর্জুনের জ্ঞান এখন উচ্চতর
প্রাণে উপস্থিত হইয়াছে; অর্জুন এখন
যথার্থ আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের অধিকারী;
তাই অর্জুনের এই সাবিক তার বৈজ্ঞানিক

জগতের অবস্থা ও সময় বিচার না করিয়া রণক্ষেত্রেই আবির্ভূত হইয়াছে। অর্জুনের পূর্বভাব অমুখাবন করিয়া দেখ; অর্জুন যুদ্ধ-বেশে সজ্জিত ও বীরমদে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন; যে কৌরব-গণ অধর্শাচরণে তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত ও লানাপ্রকারে লাক্ষিত করিয়াছে, একখানি গ্রাম মাত্র যাচুঞা করিলেও বাহারা সূচ্য-প্র-পরিমিত ভূমিদানেও অস্বীকৃত, বাহারা রমণী-শিরোনবি পতিপ্রাণা দ্রোপদীকে যৎপরো-নাস্তি অপমানিতা ও তিরস্কৃত করিয়াছে, সেই ক্ষত্রিয়াদম কৌরবগণ সময়-কেনে বিপক্ষ পক্ষ। পাণ্ডুদিগের সমুচিত শাস্তি-বিধানের জন্য হৃদয় সূতঃই রোষানলে প্রদীপ্ত, শোণিত বিষম উত্তপ্ত, মনঃপ্রাণ বিষম বিক্ষোভে বাহুলিত ও উত্তেজিত; কখন সেই পাণ্ডুদিগের শোণিত-দর্শন করিয়া বৈরনির্ধানত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন, অন্তরে এই মাত্র চিন্তাবাগ প্রবল-রূপে প্রবাহিত। কিন্তু দেখ, সময়ক্ষেত্রে উপ-নীত হইয়া, যুদ্ধার্থ সজ্জিত সেই মর্ধ্যছেদী শত্রু-কুলকে দর্শন করিবামাত্র অর্জুনের সেই মানব-প্রকৃতি-স্বলভ প্রতিহিংসাবৃত্তি কোথায় তিরোহিত হইল! অর্জুন যেন আর সে বীর-মদ-মত্ত অর্জুনই নহেন! তিনি 'কৌরবগণ' কর্তৃক আপনাদিগের প্রতি অপশেষ লাঞ্ছনা, মর্ধ্যছেদী অবমাননা ও অতি ধর্মবিপরীত বঞ্চনার কথা যেন একেবারে বিস্মৃত হইলেন! পৈত্রিক সাম্রাজ্যের অতুল বিভব আর তাঁর মনে স্থান পাইল না। সংসার ও সাংসারিক ভোগ-সুখ যে অসার, এ সকলই যে মায়াময়, জীব-উচ্চতর জীবের ছায়া অর্জুনের হৃদয়-ভূমি অধিকার করিল। অর্জুন এখন সন্ধিহলে দণ্ডারমান, সেই সমস্ত প্রভূতি মারা প্রভূতির বন্ধন

হইতে সম্যক্ বিমুক্ত নহেন, অথচ সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, সচ্চিদানন্দের আভাস তাঁহার হৃদয়-দর্পণে বিদ্যিত হইয়াছে; তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'যুদ্ধ করিয়া ফল কি?' স্বজন বধ করা কি মহাপাতক নহে? অসার সাংসারিক সুখেই বা কি প্রয়োজন? ইত্যাদি নানা সমযোচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় সন্দেহ বিদূরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তদবস্থাপন্ন অর্জুনের সন্দেহ দূর করিবার মানসে তাঁহাকে যেরূপ জ্ঞান-পদেশ দিয়াছেন, তাহারই আভাস বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নিকাম কর্ম।

স্বীয় কর্তব্যের বধাবিহিত অমুষ্ঠান করিতে হইলে, কর্তাকে কামনাহীন হইতে হইবে, অর্থাৎ স্বার্থের বিসর্জন করিতে হইবে। যিনি স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, শুদ্ধ কর্তব্যাহুরোধেই কর্তব্য পালন করিতে ব্রতী হইয়েন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় কর্তব্য সাধন করিতে সক্ষম; তাঁহার কর্মই নিকাম কর্ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কার্য্য কিরূপে একেবারে কামনা-হীন হইবে? কার্য্য করিলে, কার্য্যের উদ্দেশ্য ও থাকে; উদ্দেশ্যহীন কর্ম কখনও সম্ভব-পর নহে; অতএব নিকাম কর্মের সার্বকতা কোথায়? প্রশ্নটা আপাততঃ দুঃস্বপ্ন; সংক্ষেপে ইহার সহজতর প্রদান করা যায় না। এখানে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার-বিহীন অবস্থিতি যে স্বার্থে 'বিন্দু' পদবাচ্য, নিকাম কর্মের অর্থও সেই ভাবে বুঝা-নাই হইবে। একেবারে কামনাহীন কর্ম

দুগতঃ হইতে পারেনা সত্য, কিন্তু কামনাকে দুল হইতে সক্ষম,—সক্ষম হইতে সক্ষমতমে লইয়া বাইতে পারা যায় ; এইরূপে কামনার ক্রমিক হ্রস্বতাতেই নিকাম কর্মের উদয় এবং পরিপাক । আসক্তি কামনার প্রসূতি ; আসক্তির অপচয়ে কামনারও অপচয় । অতএব যতদূর সম্ভব, আসক্তিবহীন হইয়া, স্বীয় সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আপনার সম্বন্ধে কোনরূপ দলপ্রত্যাশী না হইয়া, যে কর্ম করা যায়, তাহাই এখানে 'নিকাম কর্ম' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ।

নিকাম না হইলে, বিহিত বিধানে কর্তব্য-পালন হয়না ; কারণ যেখানেই স্বার্থের প্রয়োচনা, সেইখানেই অবিচার, সেইখানেই ভ্রাতৃদৃষ্টি আপনাইতে যেন কেমন সঙ্কচিত হইয়া পড়ে । স্বার্থ বিপর্যয় করিতে শিখা না করিলে, কদাচ কর্তব্যপারায়ণ হইতে পারা যায় না । পরের জন্তই আমাদের জীবন (we live for others), এই মহা-বাক্যের মূলে নিকাম কর্ম । যিনি পরার্থে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারই কর্ম নিকাম ; তিনিই মহাপুরুষ । এইরূপ মহাপুরুষই অবনীতলে আবির্ভূত হইয়া জগতের প্রকৃত হিতসাধনরূপে জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হইলেন । যিনি নিকাম, তিনি ঘেহ-মমতার অথবা বশবর্তী নহেন ; এই সকল আকর্ষণ কদাচ তাঁহাকে কর্তব্য-বিমুখ করিতে পারে না । কর্তব্য-নিষ্ঠা-দেবীর মন্দিরে—এমনকি—তিনি স্নেহের প্রকৃষ্ট আধারস্থল স্বীয় পুত্রকেও বলি দিতে কিছুমাত্র কাতর নহেন ! রাজ-হানের বীর-ধাত্রী পান্না এইরূপ নিকাম-কর্মের একটি জগন্ত দৃষ্টান্তস্থল । যখন হঠাৎ বনবীর নিকটকে রাজত্ব করিবার হঠাৎ রাণা সঙ্গের একমাত্র শিশুপুত্র

উদয় সিংহের প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইল; তখন ধাত্রী পান্না রাজার বংশধরের জীবন রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিদ্রিত রাজকুমারকে একটি করণ্ডকে লুকাইয়া রাখিয়া, স্বীয় তনয়কে রাজকুমারের শয্যায় শায়িত করিলেন ! নিশীথ সময়ে তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে উন্নত বনবীর গৃহে প্রবেশ করিল ; পান্না নিঃশব্দে অঙ্গুলি দ্বারা রাজ-কুমারের শয্যা দেখাইয়া দিলেন ! বনবীর তখনই শায়িত অসি শিশুর হৃদয়ে বিদ্ধ করিল । একটি মাত্র আর্তনাদ করিয়া শিশু চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল ; জননী নিঃশব্দে শোক সঞ্চরণ করিয়া তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন ! বীর-ধাত্রী পুত্রকে বিশর্জন দিয়া, মিবারের রাজবংশ রক্ষা করিয়া, জগতে পবিত্র নিকাম কর্মের উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন । এইরূপ নিকাম কর্মের উদাহরণ সকল উন্নত জাতির ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় । সামাজিক বা জাতীয় জীবনের উন্নতিমূলে নিকাম কর্তব্যপারায়ণতা আবশ্যক । নিকাম-মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবেই সমাজ বা জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় ; প্রাচীন ভারত এবং রোম ও গ্রীস দেশের ইতিহাস তাহার যথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে ।

চলচ্চিত্ততা বিঘম দোষ । চলচ্চিত্ততা অস্বাভাব ও অশান্তির প্রসূতি, কর্তব্য-সাধন-পথে ভীষণা রাক্ষসী । কামনাই আবার এই চলচ্চিত্ততার জনয়িত্রী । সকল কর্মের ইহাই মহৎ দোষ । যিনি কামনাদ্বারা চালিত, কামনার বিষয়-বাহুল্যে তাঁহার চিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, কোন এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না । ঐদৃশ চলচ্চিত্ত ব্যক্তি সার্থক প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী নহেন ; কেন না তাঁহার বুদ্ধি নানা-

বিষয়িণী। কিন্তু যিনি নিকাম, যিনি কেবল কর্তব্যস্বরূপেই কর্মের অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি স্থিরবুদ্ধি; কেননা কর্তব্যই তাঁহার লক্ষ্য, কাম্য-বিকল্প-প্রাপ্তি তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ স্থির ব্যক্তিকে ব্রহ্মসাধনের উপযুক্ত শাত্র, ইনিই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ব্যবসায়িক্যিক্য বুদ্ধিরেকহ কুরুনন্দন।

বহুশাখাহানস্তাচ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্॥

“হে কুরুনন্দন!” ব্যবসায়িক্যিক্য—অর্থাৎ নিষ্কর্মাত্মিক্য বুদ্ধি একই হইয়া থাকে, কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের—অর্থাৎ কামীদিগের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখা।” এখন স্থির হইল যে, নিকামকর্ম একমাত্র কর্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, অতএব এইরূপ কর্মই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার যোগ্য; এবং স্থিরচিত্ততা নিকাম কর্মের একটা শুভময় কল।

লোকে ভোগ-সুখেরই কামনা করে।

কামনা বলিতে সুখেরই কামনা, কাহাকেও কখনও স্বীয় দুঃখের কামনা করিতে দেখা যায় না। কামনা যদি বিফল হয়, অর্থাৎ কাম্য সুখকে আনিয়া দিতে না পারে, তাহাহইলে বিষম দুঃখ ও নৈরাশ্র আসিয়া চিত্তকে অবসন্ন করে। কিন্তু নিকাম কর্ম কখনই এরূপ দুঃখের স্থল নহে; সাফল্য বা বিফল্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ যেখানে কামনা নাই, সেখানে ফলাফলের জন্ত সুখ বা দুঃখ নাই। অতএব নিকামকর্মই এক সঙ্গ-শান্তিপ্রসূ; নিকাম কর্মই কর্তব্য-বুদ্ধি ও ধর্মচরণের মূল ভিত্তি। নিকামভাবে কর্ম করিতে শিক্ষা না করিলে,

কি সন্তোষ, কি শান্তি, কি সাধুতা, কি আধ্যাত্মিক স্বকৃত্ত্ববোধ, কিছুই অধিকারী হইতে পারা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে জগতের হিতসাধন করা এই নিকাম কর্মের উপরেই নির্ভর করে। অতএব নিকামকর্মের অহুষ্ঠান সর্বতোভাবে বিধেয়।

অধিকাংশ মহুযাই ভ্রান্ত, ইতরেজিয়ার বনীভূত; ভোগ-সুখের জন্ত লালসিত। সেই জন্ত বেদে সকাম-কর্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অজ্ঞান শিশু যেমন আপনার হিতাহিত বুঝিতে না পারিয়া, রোগোপশমের নিমিত্ত ঔষধ সেবন করিতে চায় না, ঔষধের আপাত-বিষাহুতা গ্রহণে কদাচ সন্দেহ হয় না, সেইরূপ জ্ঞান-শিশু নর-গণ প্রকৃতি-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, অকিঞ্চিৎকর ভোগ-সুখের লালসা পরিত্যাগ করিতে—বৈরাগ্যের আপাত-বিরসতা গ্রহণ করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। শিশুকে ঔষধ সেবন করাইবার জন্ত যেমন তাহাকে মিষ্টানের পুলোভন প্রদর্শন করা হয়, অজ্ঞান নরগণকে প্রবৃত্তিমার্গে মৎসকর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্ত বেদেও তদ্রূপ স্বর্গাদি-ভোগ-সুখরূপ কর্ম-ফলের ব্যবস্থা করিয়া, তাহা-দিগকে সংপথে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। ফলে এরূপ ব্যবস্থা উচ্চাধিকারী জ্ঞানীদিগের পক্ষে নহে; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ত্রৈলোক্য বিষয়া বেদা নির্জৈশ্চণো ভবাজ্জুন।

নিবন্ধে নিত্য সন্তোষো নির্যোগক্ষেম আন্ববান্॥

“হে অর্জুন! বেদ সকল ত্রৈলোক্য বিষয়ক, অর্থাৎ ত্রিগুণাধিত সকাম-অধিকারীদিগের জন্যই বেদের কর্মকাণ্ড ব্যবস্থিত; তুমি কিন্তু নির্জৈশ্চণ্য—অর্থাৎ নিকাম হও। (তাহার উপায় প্রদর্শিত হইতেছে) তুমি নিবন্ধ—অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ

প্রভৃতি ঘনদ্রবিত, নিতাসবস্থ—অর্থাৎ
দৈর্ঘ্যাবলম্বী, যোগ—অর্থাৎ অলঙ্ক বস্ত্র লাভ
ও ক্ষেম—অর্থাৎ লক্ষ বস্ত্র রক্ষা, উভয়েই
যত্নশূনা এবং আত্মবান্—অর্থাৎ অগ্রমত্ত বা
অনাসক্ত হও ॥ ”

যথার্থরূপে নিকাম হইতে হইলে
যে যে গুণাবলম্বী হইতে হইবে, ত্রীকৃষ্ণ
পূর্বোক্ত শ্লোকে তাহারই উপদেশ পুদান
করিয়াছেন। সহিষ্ণুতা, ধীরতা, বিষয়-
ভোগ-বিরতি ও অনাসক্তি বাতিরেকে
পুরুষ পুস্তাবে নিকাম হইতে পারা যায়
না। যাহার সহিষ্ণুতা ও ধীরতা নাই,
সে কদাচ বিষয়ভোগে বিরত হইতে পারে
না। আমার কিছুমাত্র কষ্ট সহ্য
করিবার ক্ষমতা নাই, আমি কি করিয়া
ইতরেন্দ্রিয় সকলের তাড়না সহ্য করিব ?
কাজেই আমাকে সেই সকল ইন্দ্রিয়ার্থের
দিকে পুণ্যবিত হইতে হইবে। এইরূপে
বিষয়-চিন্তনে রত থাকিলে, আপনা
হইতেই বিষয়ে আসক্তি আসিয়া উপস্থিত
হইবে। যেখানে আসক্তি, সেইখানেই
কামনা। কামনার উৎপত্তি আসক্তি হইতে।
আসক্তি বশতঃই লোকের বিষয়-বাসনা
জন্মিয়া থাকে; অতএব অনাসক্তভাবে
কার্য্য করিতে সক্ষম না হইলে কিরূপে
নিকাম হইতে পারা যায় ? এজন্ত ত্রীকৃষ্ণের
উপদেশ শিরোধার্য্য।

অনেকে একরূপ মনে করিতে পারেন যে,
এতদূর আশ্রয় স্বীকার পূর্বক নিকাম হইয়া
লাভ কি ? আমি মনুষ্য, শোণিত-মাংসে আমার
দেহ গঠিত; প্রকৃতিচারিদিকে নানাবিধ ভোগ্য
বস্তুর উপহার প্রাপ্ত হইয়া, তাহা উপভোগ
করিবার জন্ত আমাকে ইন্দ্রিয়াদি প্রদান
করিয়াছেন; আমি যথাভিলাষিত সেই সকল

সুখ ভোগ করিব, ইহাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য;
নতুবা একরূপ ব্যবহার সার্থকতা কি ? একরূপ
ক্ষেত্রে নিকাম হইয়া আত্মবঞ্চনা কেন করিব ?
যত দিন দেহ ধারণ করিব, সাধাভ্যাসের জগ-
তের সুখ ভোগ করিবার জন্ত যত্নবান্ হইব;
ইহাই যুক্তিযুক্ত; অতএব নিকাম হইয়া জীবন
যাপন করিবার উপদেশ বাতুলের প্রলাপ
মাত্র। একরূপ চিন্তা অনেকেরই মনে উদ্ভিত
হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। এখানে
একটা গল্প মনে পড়িল। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কোন একজন
ধনাঢ্য ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার
পুস্তকাগার সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ
করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাদরে
তাঁহাকে পুস্তকালয়ে লইয়া গিয়া, উজ্জল চন্দ্র-
মণ্ডিত—স্বর্ণাকরাঙ্কিত—সুসজ্জিত গ্রন্থরাশি
দেখাইলেন। আগন্তুক তন্ময়া হইতে একখানি
বিশেষ চাকচিক্যশালী গ্রন্থ হস্তে করিয়া
বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয়!
এই পুস্তক খানির মূল্য কত ?” বিদ্যাসাগর
তত্ত্বত্তরে কহিলেন, “পুস্তক খানির মূল্য আট
আনা মাত্র, কিন্তু বাঁধাইতে আমার প্রায়
বিংশতি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে;” এই কথা শ্রবণ
মাত্র ধনী কহিলেন, “বিদ্যাসাগরের যে একটা
পাগলামির কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা অস্ত
স্বচক্ষে দেখিলাম,” বিদ্যাসাগর অতি সুরসিক
লোক ছিলেন, তিনি ক্ষণকাল আগন্তুক
ধনীকে কোন কথা না বলিয়া পরে জিজ্ঞাসা
করিলেন, “মহাশয়! আপনাদের গায়ে যে শীত-
বস্ত্র খানি দেখিতেছি, উহার মূল্য কত ?”
ধনী বিদ্যাসাগরের অভিসন্ধি বুঝিতে না
পারিয়া ধনগর্বে বলিয়া উঠিলেন “এখানির
মূল্য সহস্র মুদ্রা, কাশ্মীর হইতে আদেশ কত
প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছি।” বিদ্যাসাগর

গভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল, মহাশয়, একখানি সামান্য কবলের মূল্য কত?” উত্তর—“পাঁচ সিকা অথবা দেড় টাকা মাত্র।” বিজ্ঞাসাগর বলিলেন “সে কবলেও ত শীত নিবারণ হয়,” এইরূপে শীত-বস্ত্র হইতে বিনামা পর্যন্ত ধনীর অঙ্গের সমস্ত সামগ্রী গুলির মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া ও তৎপরিবর্তে অতি অল্প মূল্যের সামগ্রীতেও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, দেখাইয়া, বিজ্ঞাসাগর মহাশয় উচ্চ হাস্ত করিয়া বলিলেন, “মহাশয়! আপনার মন্তক হইতে পদতল পর্যন্ত দেখিতেছি কেবল পাগুলামিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু বিজ্ঞাসাগরের একটা পাগুলামি সহ করিতে পারিলেন না! এখন জিজ্ঞাসা করি, পাগল আমি না অপনি?” তেমনই এ স্থলেও বলা যায়, পাগল সকাম ভোগী না নিকাম যোগী?

প্রাকৃতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু বিষয়াহরণ নিকাম-ধর্ম্মাভ্যাসের বিরোধী নহে। কবলেও যখন শীত-নিবারণ হয়, তখন কবল পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরী শালের আকাজকা করা প্রাকৃতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্ত নহে, ভোগ-বিলাসের কামনা বশতঃ। এইরূপ কামনার বশবর্তী হইয়া কাম্য বিষয় লাভের জন্ত আমাদেরকে কত না আয়াস করিতে হয়; এমন কি, কামনা বলবতী হইলে, বিষয়াহরণে অনেক অসুচুপার অবলম্বনেও আমরা বিরত হই না। ভোগে কামনার নিবৃত্তি নাই, উহা অগ্নিতে ঘৃতাহতির স্থায় উত্তরোত্তর ভোগ-স্বথের লাগসাই বৃদ্ধি করিতে থাকে, তদ্বারা কদাচ উহার পরিসমাপ্তি হয় না। বাহার যত কামনা, তাহার তত অভাব, ক্ষত অশান্তি। গ্রীসদেশের মহাপুরুষ সক্রেটিস বলিয়াছেন যে, আমাদের অভাব যতই

সঙ্কীর্ণ হইবে, আমরা ততই স্বর্গের নিকটবর্তী হইতে পারিব। বাস্তবিকই ভোগ-বিলাসিতার স্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথের অন্তরায় আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

যাবন্তি যতে জঠরং তাবৎ সখং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোভিমম্মেতং সন্তেন দণ্ডমহতি ॥

“যে পরিমাণ ভোগের দ্বারা জঠর পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণ ভোগেই দেহী-দিগের অধিকার; যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি চোর, সে তজ্জাত দণ্ডনীয় হয়।” ইদানীং এই শ্লোকার্থ আলোচনা করিয়া হয়ত অনেকেই হাস্ত করিবেন, কিন্তু প্রাচীন-ভারতবাসিগণ—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ এই স্ত্রুত্ব দ্বারা চালিত হইয়া জগতের প্রকৃত উপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিষয়-বাসনার আধিক্যে যে অস্বথের বৃদ্ধি হয়, সকাম ব্যক্তি যে প্রকৃত সুখান্বাদনে অসমর্থ, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। মহামতি কার্ল হাইন্স বলিয়াছেন, যেমন গগিতে এককে শূন্য দিয়া ভাগ দিলে, ভাগফল অনন্ত হয়, সেই প্রকার পার্থিব সুখ-সমষ্টিরূপ লবকে বাসনারূপ হর দ্বারা ভাগ করিবার কালে বাসনা যত কম হইবে, সুখের ভাগফল তত অধিক হইয়া উঠিবে; যদি বাসনাকে শূন্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ফল অনন্ত সুখ হইয়া থাকে! এখন অসুখাবন করিয়া দেখ, বিষয়-স্পৃহা স্বথের না দুঃথের? ত্রিক্ষণ বলিয়াছেন—

ধায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সন্তেষুপজায়তে।

সন্ধ্যাং সংজায়তে কামঃ কামাং ক্রোধোহ-

ভিজায়তে ॥

ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি-

বিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রমসাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥

বিষয়-সকল-ধ্যানকারী পুরুষের সেই সকল বিষয়ে সঙ্গ-অর্থাৎ আসক্তি জন্মে । আসক্তি হইতে কামনার উদ্ভব হয়, কামনা হইতে (কামনা প্রতিহত হইল) ক্রোধ জন্মিয়া থাকে । ক্রোধ হইতে সংমোহ—অর্থাৎ হিতাহিত-বিবেকাতাব উপস্থিত হয় ; সংমোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম—অর্থাৎ আত্ম-বিস্মৃতি, আত্মবিস্মৃতি হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইলেই বিনষ্ট হইতে হয় ।

শ্রীবিষ্ণুখরচক্রবর্তী, বি, এ ।

স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ । (১)

—o:oo:—

সত্যং ভাবং ন বিত্তির্ব্যাপনুদতি যতঃ

কৰ্ম্ম-নাশো ঘটাদিঃ

মিথ্যাত্বতঃ কৰ্ম্ম ক্ষয়তি ন তথা

বিত্তি-ঘাতাৎ যতন্তুৎ ।

ইথাং সিদ্ধে বিভাগে শ্রুতি-শিখর-গিরা

বিত্তি-ঘাতাৎ প্রতীতঃ

বন্ধো মিথ্যেতি সিদ্ধে নতদপহতয়ে

কৰ্ম্ম-জাতং সমর্থম্ ॥ ৬

অর্থ—“যতঃ” যে হেতু—, “ঘটাদিঃ”

ঘট প্রভৃতি পদার্থ নিচয়, “কৰ্ম্ম-নাশঃ”

কৰ্ম্মের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, (অতএব)

“বিত্তিঃ” তত্ত্বজ্ঞান—বস্তুর স্বার্থা-জ্ঞান,

“সত্যং” সত্য—অর্থাৎ অনারোপিত নিত্য,

“ভাবং” ভাব পদার্থ, “ন ব্যাপনুদতি”

নাশ করিতে পারে না । “তথা” সেই

প্রকার—“কৰ্ম্ম” কল্পিত ক্রিয়া, “মিথ্যাত্বতঃ”

আরোপিত “শ্রুতি-রজতঃ”বৎ ভ্রম-কল্পনা

“নক্ষপয়তি” বিনাশ করিতে পারেনা, “যতঃ”

যেহেতু “তৎ” তাহা—সেই আরোপিত

ক্রিয়া প্রভৃতি, “বিত্তিঘাতাৎ” জ্ঞানের দ্বারাই

বিনাশপ্রাপ্ত হয় । “ইথাং” এই প্রকারে

“বিভাগে” বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব,

“সিদ্ধে সতি” নিয়মিত রহিয়াছে বলিয়া,

“শ্রুতি-শিখর-গিরা” বেদান্ত-বাক্য দ্বারা,

“বিত্তিঘাতঃসন্” জ্ঞানের দ্বারাই নানার্থ

ক্লেশে, “প্রতীতঃ” নিশ্চিত ; “বন্ধঃ” সংসার-

বন্ধন, “মিথ্যা ইতি সিদ্ধে” মিথ্যা বলিয়া

প্রমাণিত হওয়া সবেও “তদপহতয়ে”

তাহার—সেই মিথ্যাত্বত সংসারবন্ধনের

বিনাশের জন্ত, “কৰ্ম্মজাতঃ” অবিহোজাদি

পুণ্য-কৰ্ম্মসমূহ—, “ন সমর্থং” নিজের স্বভাব

বশতঃই অপারগ ।

ব্যাখ্যা—ঘট প্রভৃতি উৎপাদিত

পদার্থ নিষ্টয় আঘাতাদি ক্রিয়া দ্বারা

অনায়াসেই বিনষ্ট হয় ; উৎপাদিতা—

অর্থাৎ জন্ততাই এই বিনাশের হেতু । “যাহা

কৃত বা কল্পিত, তাহাই মিথ্যা—নশ্বর

এবং যাহা সত্য—অর্থাৎ অনারোপিত বা

অমুৎপাদিত, তাহাই—নিত্য অবিনশ্বর”

এতাদৃশ অমুভবই জ্ঞানের সাধারণ ও

সার্বকালিক ধর্ম ; অর্থাৎ জ্ঞানবলে ইহা

সহজেই প্রতীত হয় যে, যাহার আদি

আছে, যাহা উৎপাদিত, তাহার অন্ত এবং

বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী । পক্ষান্তরে, যাহা

অনাদি বা অমুৎপাদিত, তাহা অনন্ত ;

(১), ১০০৩ সালের হিন্দুপত্রিকার ১৪৮ হইতে

১০১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই সমস্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ

(১) মোক পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকাশিত হইয়াছিল ।

জুতরাং জ্ঞান যেমন সত্য পদার্থের বিনাশ
কল্পনা করিতে পারে না, সেই প্রকার
মিথ্যা উৎপাদিত বা কল্পিত পদার্থেরও
স্বাধীন প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ।
পদার্থের স্বার্থ-জ্ঞান জন্মিলে, তাহা কল্পিত,
তাহা আপনা হইতেই মিথ্যা বলিয়া এবং
যাহা অজ্ঞ বা অকল্পিত, তাহা সত্য
বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এই
উপরোক্ত বৈদান্তিক দ্বারা পদার্থের
সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে; অর্থাৎ
যাহা জনিত বা আদিমান, তাহা মিথ্যা
এবং যাহা অজ্ঞ বা অনাদি, তাহা সত্য,
এই প্রকার সংসার জন্মিতেছে। অতএব
এই বৈদান্তিক প্রমাণ-বলেই সংসার-
বন্ধন যে ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য, তাহা
সহজেই প্রতীত হইতেছে; কেননা জ্ঞানের
সাহায্যে মিথ্যার মিথ্যাস্ব অস্বত্ব করিতে
আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না;
জুতরাং এই মিথ্যাত্ব বন্ধ বিনাশ করিতে
কল্পিত ক্রিয়াকলাপ কদাচ সমর্থ নহে।
যাহা অসত্য, তাহা আজ হউক বা কাল
হউক, অচিরেই যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, এই
সংসার জ্ঞান-বলে মনোমধ্যে স্বতঃই জাগরিত
হইতেছে; এস্থলে সেই মিথ্যা বলিয়া প্রতীত
বন্ধ বিচ্ছেদের জন্ত কর্মসমূহের অগ্রহান
পিষ্ট-পেষণ মাত্র। সংসারের বিনাশ বা
অস্বাধীন বধন জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ হয়,
তখন তাহার পরিহার মানসে ক্রিয়াগ্রহণ
কেবল বিড়ম্বনা। (এই প্রেক্ষে দ্বারা—“জ্ঞানই
মোক্ষের হেতু, কর্ম মোক্ষের হেতু নহ”
ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।)

সত্যাসত্য নির্ণয়ের একমাত্র নিদান
জ্ঞান; অতএব সেই জ্ঞান; ব্যতীত কেবল
কর্ম-কাণ্ডগ্রহণ দ্বারা বন্ধ-বিনাশ অসম্ভব,

ইহাই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

আবিদ্যো হোষ বন্ধো বিরমতি ন বিনা

বেদনঃ কর্মজালৈঃ

মালোদ্ধুতোহহিরণ্যং ব্রজতি কিমু নম-

স্কার ময়োষধাটোঃ ।

এবং নিশ্চিত্য নাগন্তু চমিব বিধিনা

কর্মবন্ধং বিধুঃ—

জ্ঞানোপায়ে গুরু-শ্রীচরণমভিগতঃ

যেবমানো যতেত” ॥ ৭

অর্থ—“হি” যে হেতু, “এষ” এই, “বন্ধ”
সংসার-বন্ধন, “আবিদ্যাঃ” অবিদ্যা-সমুদ্ভূত;
(অতএব ইহা) “বেদনঃ” অধিষ্ঠান জ্ঞান,
“বিনা” ব্যতীত “কর্মজালৈঃ” কর্মকাণ্ড দ্বারা
“ন বিরমতি” বিরত হয় না; (দৃষ্টান্ত দ্বারা
বুঝাইতেছেন) “মালোদ্ধুতঃ” মালা-প্রাণিত
“অহি” সর্প, “নমস্কারময়োষধাটোঃ” প্রাণম,
জুতি এবং ঔষধ প্রভৃতিতে, “কিমু” কি,
“অন্তঃ” নাশ, “ব্রজতি” প্রাপ্ত হয়? না—হয়
না; (অতএব) “এবং” এই প্রকার,
“নিশ্চিত্য” স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, “নাগঃ”
বিষধর, “চচমিব” জীর্ণকঙ্কর যেমন ত্যাগ
করে, সেই প্রকার, “বিধিনা” শাস্ত্র-নির্দিষ্ট
নিয়মমুসারে, “কর্মবন্ধং” কর্মরূপ বন্ধন,
“বিধুঃ” বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া, “গুরু-
শ্রীচরণং অভিগতঃ” সনু তত্ত্বনিষ্ঠ গুরুদেবের
শ্রীচরণসমীপে উপনীত হইয়া, “যেবমানঃ”
তাঁহার চরণ-শুশ্রূষা করিতে ২ “জ্ঞানোপায়ে”
জ্ঞানার্জন-বিষয়ে “যতেত” যত্ন করা
উচিত।

ব্যাখ্যা—এই অবিদ্যা-সমুদ্ভূত অজ্ঞান-মূলক
সংসার-বন্ধন, জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানময় কর্মের
দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। কেননা,
অজ্ঞান-মূলা ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানাক্রান্তই পরি-
বর্তিত হয় মাত্র—অতএব ঐক্য-বিনাশক

আলোকের জায় অবিজ্ঞা-বিনাশক জ্ঞানের
সঙ্গতি-স্বাস্থ্য নিতান্ত প্রার্থনীয়। বিমল
কৌমুদী-শিখা ব্যতীত নৈশ ধ্বাস্তমালায়
সম্যক অপসারণ-সাধনে অত্র কিছু যেমন
সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সর্বদংশয়চ্ছেদী জ্ঞানা-
লোক ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই মানস-
তিমির অপনোদিত হয়না, —বরঞ্চ পরি-
বর্তিতই হয়। যেমন মালা-নিহিত বিষধর,
প্রণতি, স্তুতি বা ঐবধ প্রভৃতি কিছুতেই
বলীভূত হয় না, প্রত্যুত দংশন করিতেই
উদ্যত হয়, সেই প্রকার অজ্ঞান-বিজ্ঞানিত
কর্ম্মমূলীলনে মোক্ষ-সাধন না হইয়া, তদৈ-
শ্বরীভ্যো সংসার-বন্ধন আরও দৃঢ়তর এবং
ক্রমশঃ দৃঢ়তম হইতে থাকে। অতএব এই
সমুদয় বিষয় মনোমধ্যে বিশেষ অভিনিবেশ
যহকারে চিন্তা করিয়া, সর্ব যেমন জীর্ণ
কঙ্কু পরিহার করে, তদ্রূপ কর্ম্ম-বন্ধন
পরিচ্যোগ করিয়া, তবনিষ্ঠ গুরুদেবের তমো-
বিনাশক মুক্তিপ্রদ ত্রীচরণ-সমীপে উপনীত
হইয়া, তাহার পরিচর্যায় মনঃপ্রাণ সমাহিত
করিয়া, অতুল্য অমূল্য জ্ঞান-রত্ন-লাভে যত্নপর
হওয়া অতীব কর্তব্য; কেননা জ্ঞানই মুক্তির
নিদান।

অনন্তর মুক্তি-সাধন বিষয়ে অপরাপর
পণ্ডিতগণের মত উল্লেখ করিয়া, তাহার
দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—

কেচিৎ কশ্মেধ কামোদ্ভিত্তি মুদিত পদ
প্রাপ্ত্যুপায়ঃ প্রতীত্যঃ
তজোপাস্তিঃ চ মুক্তৌ মিলিতমথঃ পরে
সাধনং সংগিরন্তে ।

অন্যে তু জ্ঞানকশ্মোভয়মিতি মতিভিঃ
স্বাভিক্রমঃ প্রেক্ষমাণাঃ ।

জ্ঞানাদেবেতি বাক্যাদয়মিহ সহসা
নাহুমন্যামহে তান ॥ ৮

অন্থর—“কেচিৎ” কেহ কেহ, “কামোদ্ভি-
ত্মিতঃ” ফলাকাম্য-বিরহিত, “কশ্ম এধ”
কশ্মকেই, “উদিত পদ প্রাপ্ত্যুপায়ঃ” কবিত্ত
মুক্তি-প্রাপ্তির হেতু, “প্রতীত্যঃ” নির্দেশ
করিয়া থাকেন। “অথ” এবং “পরে”
অপরাপর কোন কোন পণ্ডিতগণ, “তচ্চ”
উক্ত আকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম, “উপাস্তিঃ চ”
এবং উপাসনা, “মিলিতং” এই উভয়মিশ্রিত
কর্ম্মকে, “মুক্তৌ” মুক্তি বিষয়ে, “সাধনং”
প্রধান উপায়, “সংগিরন্তে” নির্দেশ করিয়া
থাকেন। “অন্যেতু” প্রাপ্তক পক্ষদ্বয় ব্যতীত
অন্য কোন কোন আচার্য্যগণ, “জ্ঞান
কশ্মোভয়ং” জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এতদ্বয়কে
মোক্ষ-হেতু বলিয়া থাকেন। “ইতিঃ”
এই প্রকারে ঐ পূর্বোক্ত আচার্য্যগণ,
“স্বাভিঃ” স্বকীয় কপোল-কল্পিত “মতিভিঃ”
বুদ্ধি দ্বারা, “উৎপ্রেক্ষমাণাঃ” বোদ্ধার্থের
কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং “জ্ঞানা-
দেব তু কৈবল্যম্” “জ্ঞান হইতেই মুক্তি
হইয়া থাকে,” “ইতি” এই “বাক্যং”
বাক্য হেতু, “বয়ং” আমরা, “ইহ”
এই প্রস্তাবিত মুক্তি-সাধন-বিষয়ে, “তান্”
সেই সমুদয় যথেষ্টবাসীদিগকে, “সহসা”
অকস্মাৎ, “ন অহুমন্যামহে” যথার্থবাদী
বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

ব্যাখ্যা—ভাট্টকদেশী ও প্রভাকর প্রভৃতি
আচার্য্যগণ, কলেছারহিত কর্ম্মকেই মুক্তি-
লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন। তাহাদিগের মতে অনাকাঙ্ক্ষা-
ভারে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় অমুষ্ঠানেই
মোক্ষ-সাধন হইতে পারে। অর্জুপ্রপঞ্চ
ও ভাস্কর প্রভৃতি অপরাপর আচার্য্যগণ
কলেছামুক্ত কর্ম্ম ও প্রাণাদির উপাসনা; এতদ-
ভক্ষকে মুক্তির হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

*এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ, জ্ঞান এবং কৰ্ম, এই দুইটিকে মোক্ষ-বিধায়ক বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। এই উল্লিখিত বিষয়গুলি তাঁহাদিগের স্ব স্ব কপোল-কল্পিত আশুদর্শী কল্পনা-বলে বেদের অর্থকে অত্যাধিকারিত পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; সুতরাং “জ্ঞানাদেবত্ব কৈবল্যম্” জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, ইত্যাদি বেদ-বাক্যদ্বারা আমরা অকস্মাৎ সম্যক প্রকারে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, এ সমুদয় যথেষ্টবাদীদিগকে যথার্থবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; অর্থাৎ তাঁহাদের স্বচিন্তা-প্রসূত অনিশ্চিত বিষয়ের অল্পমোদন করিয়া, চিরবিস্তৃত বেদ-বাক্যের অবমাননা করিতে পারি না। (এই প্রকারেরও “জ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়” ইহাই তাৎপর্য।)

পৈত্রী লোকেহবিগম্যঃ ক্রতুভিরবিগতো
বিদ্যা দেবলোকঃ

যদ্য চেতঃ কথায় ক্ষণমিহ তয়োঃ

মার্জমেবাস্ত সাধ্যম্।—

যজ্ঞেন ত্যাগি বাক্যং ভবতু বিবিদিষা

বেদনং তৎফলং বা—

জ্ঞানাদেবামৃতত্বঃ নহি শশক-বধুঃ

সিংহ-পোতঃ প্রসূতঃ ৯

অর্থ—“পৈত্রীঃ লোকঃ” পিতৃলোক, “ক্রতুভিঃ” নিত্য-নৈমিত্তিক যাগাদি কৰ্ম দ্বারা, “অবিগম্যঃ” প্রাপ্য হইয়া থাকে। “বিদ্যায়া” উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যামূলীলন দ্বারা “দেব লোকঃ” স্বর্গরাজ্য, “অধিগতঃ” প্রাপ্ত হওয়া যায়। “যদ্য—” অথবা, “চেতঃ কথায়ক্ষণম্” চিত্তের রাগ-দেহাদি সংস্কাররূপ মলনাশনই, “ইহ” এই জগতে, “তয়োঃ” উক্ত ক্রতু প্রভৃতি কৰ্ম এবং শ্রুতি প্রভৃতি বিদ্যায়,

“মার্জঃ” স্মৃতি-সঙ্গত, “সাধ্যঃ” উদ্দেশ্য, “অস্ত” হউক; “বা” অথবা, “যজ্ঞেন ইত্যাদি বাক্যং” যজ্ঞের দ্বারা—দানের দ্বারা—জ্ঞানোচ্চা—জ্ঞান এবং ক্রমশঃ তৎফল মোক্ষ হউক, কিন্তু তথাপি “জ্ঞানংএব” জ্ঞান হইতেই, “অমৃতত্বঃ” কৈবল্য-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। “হি” যেহেতু, “শশক-বধুঃ” শশক-রমণী “সিংহপোতস্” সিংহশিশু “ন প্রসূতঃ” প্রসব করিতে পারে না। বিদ্যা এবং কৰ্মের ফল যখন উক্ত প্রকার, তখন তাদৃক ফলোত্তর ক্রিয়া হইতে মোক্ষসাধন অসম্ভব।

ব্যাখ্যা—ক্রতু প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক যাগাদি কৰ্ম দ্বারা পিতৃলোক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং বেদামূলীলন ও উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যা দ্বারা দেব-লোক লাভ হইয়া থাকে, অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্মামূলীলন ও প্রাপ্তকৃত শ্রুতি-উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যাচর্চা, এই উভয় দ্বারা ই চিত্তের রাগদেহ প্রভৃতি সংস্কাররূপ মল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্মৃতির গ্রন্থবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিত্য বা নৈমিত্তিক কৰ্মামূলীলনে এবং উক্ত বিদ্যামূলীলনে চিত্তের ক্লেশ-পঞ্চকের বিনাশ হইয়া থাকে। অথবা “যজ্ঞেন—দানেন” “যজ্ঞ দ্বারা—দানদ্বারা” ইত্যাদি চির-সিদ্ধ বাক্য হেতুক, যজ্ঞ-দান প্রভৃতি কৰ্ত্তব্য জ্ঞানের ইচ্ছা, জ্ঞান বা পূর্বোক্ত ক্রতু প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার ফল পিতৃলোক-প্রাপ্তি এবং শ্রুতি-উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যার ফল দেবলোক-প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধ হউক। এ সমস্তই স্বীকার করিলাম, এ সমস্তের দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি অধিগত হইতে পারে, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান। শশকীর সিংহ-প্রসব যেরূপ অসম্ভব, স্বর্গাদি-অমিত্যফল-কৰ্মকাণ্ড হইতেও মুক্তিলাভ ভণ্ড। (ক্রমশঃ)

শ্রীমাজ্ঞানানন্দ-বিদ্যাবূষণ !

শ্রী শ্রী হরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড,
৪র্থ সংখ্যা।

শ্রাবণ।

১৩০৫ সাল,
১৮২০ শকাব্দ।

ঋত্বেদ।

১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

— ০ঃ০ঃ —

পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজ্ঞানন্দেবা-
নামেনানিহিতাপদানি।

বৎসেবকয়েধিসপ্ততন্তু স্নিতস্তিরে-
কবয়ওতাবতি ॥৫॥১৪॥

পদপাঠঃ। পাকঃ। পৃচ্ছামি। মনসা।
অবিজ্ঞানন্। দেবানাম্। এনা। নিহিতা।
পদানি। বৎসে। বকয়ে। অধি। সপ্ত।
তন্তুন্। বি। তস্তিরে। কবয়ঃ। ওতবৈ।
ও। ইতি।

ব্যাখ্যা। পাক—অপকমতি, পৃচ্ছামি—
জিজ্ঞাসা করি, মনসা—মনের দ্বারা,
অবিজ্ঞানন্—না জানিয়া; দেবানাম্—দেবতা-
সিগের, এনা—এই সমুদয়, নিহিতা—
নিগূঢ়, পদানি—সন্নিবিষ্ট-বিষয়। বৎসে—
সকলের; আধারভূত। বই—ইতি সত্য নাম
তৎ কথতি ইতি বকয় তন্তু—পরমেশ্বরে,
সপ্ত—সাত, তন্তু—ছলঃ বা সোমযজ্ঞ,
অধি—অধিক, বিস্তার—বিস্তার করে।

কবয়ঃ—মেধাবী, ওতবৈ—জগতের কর্তব্য
কার্য্য নিস্পাদনের জন্ত।

বঙ্গার্থ—আমি অপকমতি, মনে কিছু
বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি,
যে সমুদয় বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে,
তাঁহা দেবতাগণের নিকটেও গূঢ়। সর্কাধার
পরমেশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া মেধাবিগণ যে
সপ্ত-সোম-যজ্ঞ অর্হুঠান করেন বা সপ্ত ছলঃ
আরুতি করেন, তাহা কি এই জগৎরূপ
তন্তুবিস্তারের জন্ত—অর্থাৎ জগৎ রক্ষার
নিমিত্ত ?

অচিকিৎসাকিতুহশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি
বিদ্যানে ন বিদ্যান্।

বি যন্তন্তংতবলিমা রজাংস্তজ্ঞস্তরূপে কিমপি
স্বিদেকং ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ—অচিকিৎসান্। চিকিতুহঃ।

চিত্ত। অত্র। কবীন্। পৃচ্ছামি। বিদ্যানে।
ন। বিদ্যান্। বি। যঃ। তন্তুস্তঃ। ষট্।
ইমা। রজাংসি। অজস্ত। রূপে। কিম্।
অপি। স্বিং। একম্।

ব্যাখ্যা—অচিকিৎসান্—অজ্ঞ আমি,
চিকিতুহঃ—বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিলে,
কবীন্—ভাবজগৎকে, অত্র—এই বিষয়ে,
পৃচ্ছামি—জিজ্ঞাসা করিতেছি; বিদ্যানে—

জ্ঞানের জন্ত, ন বিধান—আমি জানিয়া
জিজ্ঞাসা করিতেছি না, যঃ—যিনি,
বিতস্তস্ত—সুস্তিতবান্—নিয়মিতবানিত্যর্থঃ
নিয়মিত করিয়াছেন, যঃ—হুঃ, ইমা—এই,
রজাঃসি লোক (ভুঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ
এই ষড়্‌লোক) “লোকা রজাঃসি উচ্যন্তে”
ইতি নিরুক্তং। যদিচ সপ্তলোক, তথাপি
সত্য-লোকের কথা এখানে বলা হয় নাই;
কারণ ঐহারা সত্যলোকে গমন করেন,
ঐহারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন, ঐহাদের
এই সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। (সপ্ত
লোক সম্বন্ধে পাঠক যদি কিছু
অবগত হইতে চান, তবে হিন্দু-পত্রিকার
পূর্বে প্রকাশিত “সন্ধ্যামন্ত্র ব্যাখ্যা” পাঠ
করিবেন।) সত্য লোকে প্রবেশ করিলে,
ত্রয়ে জীবে কোন প্রভেদ থাকে না, সত্য-
লোকই ত্রয়ের স্বরূপ, অজস্র—জন্মরহিতের,
রূপে—স্বরূপে, কিম্—কি, অপি স্বিদ্।
এবং, একম্—সত্যলোক।

বঙ্গার্থ—তত্ত্বানভিজ্ঞ আমি বিশেষ তত্ত্ব-
জ্ঞানের জন্তই তত্ত্বজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা
করিতেছি, আমি জানিয়া শুনিয়া শুধু তর্কে
পরাস্তর করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি
না। যিনি ভুঃ ভুবঃ স্বঃ, জনঃ মহঃ তপঃ, এই
ষড়্‌লোক, নিয়মিত করিতেছেন, আমি
ঐহারা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি;
সত্যলোক কি, সেই অজস্রার স্বরূপে
অবস্থান করিতেছেন; আমি তাহাই জিজ্ঞাসা
করিতেছি।

ইহ ব্রবীতু ব ঈমং গং বেদান্ত রামস্ত নিহিতং
পদং বেঃ।

শীর্ষঃ কীরং তুহতে গাবো অস্ত বত্রিঃ বসানাঃ

উদকং পদাংগুঃ।

পদাংগুঃ ইহ ব্রবীতু ব ঈমং গং

অঙ্গ। বেদ। অস্ত। বামস্ত। নিহিতম্।
পদম্। বেঃ। শীর্ষঃ। কীরম্। তুহতে।
গাবঃ। অস্যা। বত্রিঃ। বসানাঃ। উদকম্।
পদাং। অগুঃ।

ব্যাখ্যা—ইহ—ইদানীং, ব্রবীতু—বলুন।
যঃ—যিনি। ঈম্—এই। অঙ্গ—শীর্ষই।
বেদ—জ্ঞানেন। অস্ত—এই। বামস্ত—ভজ-
নীয়ের, বেঃ—গমনশীলের, নিহিতম্—গূঢ়,
পদম্—স্বরূপ, অস্যা—এই, শীর্ষঃ—শিরের
জায় উন্নতের, গাবঃ—রশ্মি, কীরং—উদক,
তুহতে—বর্ষণ করে, বত্রিঃ রূপ, বসানাঃ—
অত্যন্ত বিস্তার করিয়া, উদকম্—জল।
পদাং—রশ্মির দ্বারা, অগুঃ—পান করিয়া
থাকেন।

বঙ্গার্থ—যে উন্নত আদিত্যের রশ্মি
সমূহ জল বর্ষণ করে, এবং যিনি ঐহার
রূপ বিস্তার করিয়া রশ্মি দ্বারা উদক পান
করেন, সেই আদিত্যের অন্তর্গত ভজনীয়
পুরুষের স্বরূপ যিনি অবগত আছেন,
তিনি তাহা শীঘ্র বলুন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য
ইত্যাদি সকলেই দেবতা বা ঐশ্বরী শক্তি।
অগ্নি, বায়ু, আদিত্যের মধ্যে চৈতন্য-শক্তি
নিহিত আছে বলিয়াই; তাহাদের বিশেষ
কার্য্যকরী শক্তি বর্তমান আছে, জড়ের
কোন ক্রিয়াকরী শক্তি নাই, চৈতন্যের
অস্তিত্বেই জড়ের ক্রিয়াকরী শক্তি
জন্মে, কিন্তু জগতে নিরবচ্ছিন্ন—অর্থাৎ জড়-
অসংস্কৃত চৈতন্য দৃষ্ট হয় না, এই জন্তই
জড় উপলব্ধ্য করিয়া, তদন্তরঙ্গ চৈতন্যের
ধ্যান করিতে হয়, এবং যে সমুদয় জড়
চৈতন্যের বিশেষ বিকাশ, সেই সমুদয়
আশ্রয় করিয়াই চৈতন্যের ধ্যান বা যমন
করা বিধেয়। সাঙ্গন্যাদি পৌকোণ্ড

যাহা জানে, তাহা যে ঋষিরা জানিতেন না, তাহা নহে; তাঁহারা বায়ু, অগ্নি, আদিভাদির জড়ত্ব অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেই সঙ্গে ২ তাঁহাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-শক্তির সন্ধাও হৃদয়ঙ্গম করিতেন। এই জন্তই বেদে সর্বত্রই বায়ু, অগ্নি, আদিভাদিকে লক্ষ্য করিয়া অন্তর্ধামী শূকরের ধান দৃষ্ট হয়; যথা বৃহদারণ্যকে—
য আদিতো তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্য-
নবেদং, যন্ত আদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্য-
মন্তরো যমযতোতা আত্মা অন্তর্ধাম্যমৃতঃ।
যিনি আদিত্যে বাস করিতেছেন, যিনি আদিত্যের অন্তরে রহিয়াছেন, আদিত্য বাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আদিত্য বাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে আসিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্ধামী—তিনিই অমৃত। সূতরাং বায়ু প্রভৃতি চৈতন্যের শরীর মাত্র, এই সমুদয় আশ্রয় করিয়াই চৈতন্য-শক্তির-বিভিন্ন ক্রিয়া হয়, এই চৈতন্য শক্তি বিরহিত হইলে, অগ্নি-বায়ু-আদিভাদির কোনই ক্ষমতা থাকে না, এই বিষয়টি তলবকার উপনিষদে অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইরাছে, যথা—এক সময়ে অগ্নি বায়ু আদিভাদির অত্যন্ত গর্ভ হয়; পরমে-
শ্বর তাহা জানিতে পারিলেন, এবং তিনি এক অদ্বুত দেহ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সমুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঐশ্বর্যের অহরোধে, অগ্নি তাঁহাদের নিকটে যাইয়া, তিনি কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অন্তঃস্থ রূপধারী বৃদ্ধ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? এবং তুমি কি করিতে পার? তদন্তরে অগ্নি বলিলেন যে—
সামি বিধাতামাসাম্ অগ্নি, অখণি বিষ

দদ্ধ করিতে পারি; তখন পরমেশ্বর তাঁহার সমুখে এক গাছা তৃণ স্থাপন করিলেন; অগ্নি বহু চেষ্টায়ও তাহা দদ্ধ করিতে না পারিয়া, লজ্জাবনত মুখে দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তৎপরে বায়ু ইজ প্রভৃতিও ঐ প্রকারে স্ব স্ব সামর্থ্য প্রকাশে পরাধ্বাৎ হইয়া আসিলেন; তাহার পর তত্ত্বজ্ঞানরূপিণী উমা দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বৃথা অহঙ্কার এবং চৈতন্য-শক্তি বিরহিত হইলে, তাঁহারা যে নিতান্ত অকর্ণণা, তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম যে তাঁহাদের নিকট আবিভূত হইয়াছিলেন, তাহা দেবতাদিগকে বলিলেন; তদবধি দেবতার বৃথা অভিমান পরিহার করিলেন।
মুর্খেরাই কেবল অগ্নি-বায়ু-আদিভাদি-
দিতে জড়ত্ব দৃষ্টি করেন, কিন্তু তত্ত্ব-
দর্শী ঋষিগণ তাঁহাদের অন্তরে চৈতন্য-
সন্ধা অনুভব করিতেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম
করিতে পারিলেই বেদপাঠে হৃষ্টি হইবে;
অনুথা বিভ্রম্না যাত্র।

মাতা পিতর মৃত আ বভাজ ধীতঃশ্চ মনসা
সংহি জগে।

সা বীভৎসুর্গর্ভরসা নিবিদ্ধা নমস্বন্ত ইহুপ-
বাকমীয়ঃ ॥ ৬

পদপাঠঃ—মাতা। পিতরম্। জতে। আ।
বভাজ। ধীতী। জগে। মনসা। সন্।
হি। জগে। সা। বীভৎসুঃ। গর্ভরসা।
নিবিদ্ধা। নমস্বন্তঃ। ইৎ। উপবাকম্।
জগুঃ।

ব্যাখ্যা—মাতা পৃথিবী। পিতরম্—
ছাদলোকস্থ স্বর্বাণ্যে। জতে—উদকের জন্ত; আ-
বভাজ—সম্যক প্রকারে ভজন করেন, ধীতী—
ধীত্যা—কার্যের বজ্র, জগে—তাহার পূর্ণ,

মনসা—মনের দ্বারা, সংক্ষেপে—সঙ্গত হইয়াছিল, অর্থাৎ বৃত্তি করিয়াছিলেন। সা—মাতা-পৃথিবী, বীভৎসঃ—গর্ভধারণে-ইচ্ছুক হইয়া, গর্ভরসা (বৈদিক)—গর্ভরসেন—গর্ভরসের দ্বারা, নিবিক্তা—বিশেষরূপে বিকৃত হইয়াছিলেন; অথবা—গর্ভরসা—ওষধুৎপাদক রসবিশিষ্টা পৃথিবী, নিবিক্তা হলেন দ্বারা বিদারিতা হইয়াছিলেন; নমস্বস্ত—নিশ্চয়ই এই সংযোগে ভবিষ্যতে তাঁহাদের সম্ভারূপ ত্রীহি-যবাদি শস্যোৎপাদন বিষয়ে, উপবাক্য পরস্পর নিকটে যাইয়া কথাবার্তা, জন্ম—বলিয়াছিলেন।

বন্ধার্থ—মাতৃরূপা পৃথিবী, পিতৃরূপ আদিত্য দেবকে উদকের জন্য কর্ণের দ্বারা ভজনা করেন। ইহার পূর্বেই পিতা মনের দ্বারা মাতার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন; মাতা গর্ভধারণচ্ছার, গর্ভরসের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহারা পরস্পরের নিকটে গমন করিয়া শস্যোৎপাদন বিষয়ক কথোপকথন করিয়াছিলেন।

বিশেষব্যাখ্যা—প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে এই বিধ। মহর্ষোৎপত্তি সঙ্ক্ষেপে নিয়ম। এই জগৎপত্তি সঙ্ক্ষেপে সেই নিয়ম। প্রজাকাম প্রজাপতি সৃষ্টির নিমিত্ত মিথুন উৎপাদন করেন। স্রুতিতে উহাদের নাম রয়ি ও প্রাণ; স্বর্ষ্য প্রাণস্থানীয়, পৃথিবী—চন্দ্রাদি রয়িস্থানীয়। জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, তাহা জী, পুরুষ বা ক্লীব-জাতীয়। যাহাদের উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ যে সমূহ প্রাণ-শক্তি, বলীয়সী, তাহারা পুংজাতীয়; আর যাহাদের ক্ষমতা নাই, বলীয়সী, তাহারা ক্লীব-জাতীয়। এই প্রকারেই

বলবন্তরা নহে, তাহাই ক্লীবজাতীয়। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে গ্রহ-বিভাগ-প্রত্যবে স্বর্ষ্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি পুংজাতীয়, চন্দ্র ও শুক্র ক্লীবজাতীয়, এবং বুধ ও শনি ক্লীবজাতীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রয়ি এবং প্রাণকেই Matter এবং Spirit বলা যায়। স্বর্ষ্য প্রাণস্থানীয় এবং পৃথিবী রয়িস্থানীয়; এই উভয়ের সংযোগেই যাবতীয় পার্থিব পদার্থ সমুৎপন্ন হয়। এই স্বর্ষ্য এবং পৃথিবীর সংযোগেই বর্তমান ঋকের বর্ণিত বিষয়। যেমন কোন যোষিং পুত্রার্থে পতিসন্নিধানে গমন করে, পতিও অমুরাগযুক্ত হইয়া তাহার নিকটে আগমন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী যেন স্বর্ষ্যের সহিত এবং স্বর্ষ্যও পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হইতে অভিনাবী হইয়াছেন। স্বর্ষ্য রস আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে রেতোরূপে বর্ষণ করাতাই পুত্ররূপ শস্তাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রমোণনিষদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে “তন্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোহতপ্যত স তপন্তশ্চ। স মিথুনমুৎপাদয়ত। রয়ি চ প্রাণ চেত্যে তো মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥” মহর্ষি পিপ্লবাদি কবন্ধীকাতায়নকে বলিলেন, প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপ অল্পষ্ঠান করিয়াছিলেন—অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিয়াছিলেন। তপ অল্পষ্ঠান করিয়া তিনি মিথুন উৎপাদন করিলেন। ঐ মিথুন রয়ি ও প্রাণ। তিনি বলিলেন, ইহারাই আমার বহুপ্রকার প্রজা উৎপাদন করিবে।

যুক্তমাতাসীকুরিদাকিণা অভিত

গর্তোবৃজীষতঃ

অধীমেবংসোহমুপমপত্ৰবিধরূপাংপ্রি-

যোজনে ॥৯

পদপাঠঃ। যুক্তা। মাতা। অসীৎ। ধুরি।
দক্ষিণায়াঃ। অতিষ্ঠৎ। গৰ্ভঃ। বৃজগীষুঃ।
অন্তঃ। অমীমেৎ। বৎসঃ। অমু। গাম্।
অপশ্রুৎ। বিশ্বরূপাম্। ত্রিষু। যোজনেষু।
অম্বয়—মাতা দক্ষিণায়াঃ ধুরি যুক্তা
অসীৎ। গৰ্ভঃ বৃজগীষু অন্তঃ অতিষ্ঠৎ।
অমু ত্রিষু যোজনেষু সংস্রু, বৎস অমীমেৎ।
বিশ্বরূপাং গাম্ অপশ্রুৎ।

বাখ্যা—মাতা-নির্মায়ন্তে অম্বিন্ ইতি
মাতা—বাহাতে ভূত সমূহ নির্মিত হয়—
দ্যালোক, দক্ষিণায়াঃ অভিলাষ সম্পাদন যোগা
পৃথিবীর, ধুরি—ভারে—অর্থাৎ ভার-বহনে,
যুক্তা—বর্ষণ-সমর্থ—অসীৎ—ছিলেন। গৰ্ভঃ—
গর্ভস্থানীয় উদক রাশি, বৃজগীষু—
অন্তঃ—মেঘপংক্তির মধ্যে, অতিষ্ঠৎ—ছিল,
অমু—তৎপরে, ত্রিষু যোজনেষু—সংস্রু—
মেঘরাশি বায়ু সংযুক্তেষু সংস্রু, অর্থাৎ মেঘ-
রাশি-বায়ু, এই তিন মিলিত হইলে, বৎসঃ—
পুলকরণে পরিণত জল, অমীমেৎ—বর্ষণ
সময়ে শব্দযতি, বর্ষণকালে শব্দ করিয়াছিল।
(অনন্তর) বিশ্বরূপাম্—বিচিত্র শস্যাদি দ্বারা
নানারূপবতী, গাম্ পৃথিবীকে, অপশ্রুৎ—
দেখিয়াছিল।

বক্তার্ক—দ্যালোক শস্যাদির উৎপাদন-
রূপ অভিলাষ সম্পাদন সমর্থ পৃথিবীতে
বর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন। উদক গৰ্ভ-
রূপে মেঘের অভ্যন্তরে ছিল এবং মেঘ,
রাশি ও বায়ুর সংযোগে হওয়ায়, সন্তান-
বৎ পৃথিবীতে পতিত হইয়া, শব্দ করিয়া-
ছিল এবং বিচিত্ররূপা পৃথিবীকে দর্শন
করিয়াছিল, অর্থাৎ—দ্যালোক যেন
পৃথিবীর উপকার সাধনার্থ প্রস্তুত এবং
পৃথিবীও দ্যালোকের সাহায্যে শস্ত্রবতী
হইবার উপযুক্ত। পৃথিবীকে এতদূর

অমুকুল জানিরাই দ্যালোক তাহাতে বর্ষণ
করেন। দ্যালোক কিঞ্চিৎ ভাবে পৃথিবীর
উপকার করেন? তাহাই বর্ণিত হইতেছে
যে,—গর্ভরূপে যে উদক মেঘভ্যন্তরে
অবস্থিত করে, তাহাই সন্তানরূপে পৃথি-
বীতে পতিত হয় এবং প্রস্তুত সন্তানের
ভ্রায় ভূমিতে পতিত হইয়াই শব্দ করে,
বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবী নানাবিধ শস্যালঙ্কৃত
হইয়া বিচিত্ররূপ ধারণ করেন। তাই উক্ত
হইয়াছে যে, সন্তান পৃথিবীতে পতিত হইল,
এবং তাহাতে পৃথিবী বিচিত্ররূপা হইলেন।

তিস্রো মাতৃদ্বীন পিতৃন্ বিভ্রদেক উর্দ্ধন্ত্যৌ
নৈমবগুণংতি।

মন্ত্রত্রয়ং দিবো অমুঘ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচ-
মবিশ্বমিমাং ॥ ১০

অম্বয়—একঃ তিস্রঃ মাতৃঃ জীন পিতৃন্,
বিভ্রৎ (সন্) উর্দ্ধঃ তন্তৌ। ঈম্ ন অব-
গুণংতি (কেহপি ইতিশেষঃ), দিবঃ পৃষ্ঠে
অমুঘ্য বিশ্ববিদম্ অবিশ্বমিমাং বাচং
মন্ত্রয়ন্তে—। দেবা ইতি শেষঃ।

বাখ্যা—একঃ পরমেশ্বর, তিস্রঃ মাতৃঃ—
পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যালোক, এই তিন
মাতাকে, এবং জীন পিতৃন্ অগ্নি, বায়ু,
ও সূর্য্য, এই তিন পালয়িতাকে। বিভ্রৎ
সন্ ধারণ করিয়া, উর্দ্ধঃ তন্তৌ এই তিনের
উর্দ্ধদেশে অবস্থিত করিতেছেন। ঈম্
(বৈদিক) এনং—ইহাকে ন অবগুণংতি,
কেহই মানি যুক্ত করিতে পারিতেছে না;
অর্থাৎ কিছুতেই ইনি স্রাস্ত হইতেছেন না;
দেবাঃ দেবতাগণ, দিবঃপৃষ্ঠে স্বর্গোপরি,
অমুঘ্য—উঁহার সম্বন্ধে বিশ্ববিদম্—সর্ববিষয়
সম্বন্ধিনী, অবিশ্বমিমাং—দেবতাবিশ্ব অনন্ত-
নোরাজ্যের, বাচং—বাক্য, মন্ত্রয়ন্তে—পরস্পর
কথোপকথন করেন।

বাক্যঃ—পরমেশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, জ্বালোক, এই তিন মাতা এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, এই তিন পিতাকে ধারণ করিয়া ইহাদের উর্দে স্রষ্টব্যাক্ষর করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ক্রান্তি হইতেছে না। স্বর্গে দেবগণ পরস্পর পরমেশ্বর সঙ্কে অন্যের ক্ষেত্র বিখ্যাপী কথোপকথন করিতেছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপসঙ্কে দেবগণ যে সমুদয় তথ্য অবগত আছেন, তাহা অন্য কেহ অবগত নহেন এবং তাঁহার ঈশ্বর সঙ্কে যে কথোপকথন করেন, তাহাতে বিশ্বস্ততাৎ সত্যই নিহিত আছে। (ক্রমশঃ।)

(কল্পচিদ পরিব্রাজকত্ব)

উষন্ত-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

—:~:—

স্বহৃদারণ্যকোপনিষৎ।

তৃতীয় অধ্যায়; চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

অথ হৈনমুষন্তশ্চাক্রায়ণঃ

পঞ্চচ্ছ, —যাজ্ঞবল্ক্যোতি, হোবাচ, যঃ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ভুক্ত য আত্মা সর্বাস্তরন্তং মে ব্যাচক্ষেতি, এষ ত আত্মা সর্বাস্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য, সর্বাস্তরো, যঃ প্রাণেন প্রাণিত্তি স ত আত্মা সর্বাস্তরো, যোহুপানেনাপানীতি স ত আত্মা সর্বাস্তরো, যো ব্যানেন ব্যানীতি স ত আত্মা সর্বাস্তরো, যো উদানেন উদানীতি স ত আত্মা সর্বাস্তরঃ, এষ ত আত্মা সর্বাস্তরঃ ॥ ১ ॥

বদ্ধাভ্যুদয়ঃ।—তৎপরে চক্রে ঋষির পুত্র উষন্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমার নিকট সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যে ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই আছেন, তাঁহার বিষয় সবিশেষ ব্যাখ্যা কর। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তোমার আত্মাই সেই সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সকলের মধ্যেই আছেন। উষন্ত পুনরায় বলিলেন, সকলের মধ্যে কোন আত্মা আছেন? যাজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বত্তরে বলিলেন, যিনি প্রাণ বায়ু দ্বারা প্রাণন-ক্রিয়া করেন, তিনিই তোমার আত্মা, এবং তিনি সকলের মধ্যে আছেন; তিনি অপান বায়ু দ্বারা (অধোগামী বায়ু দ্বারা) অপান-ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই তোমার আত্মা। তিনি সকলের মধ্যে আছেন; যিনি ব্যান বায়ু দ্বারা (সর্বত্রগামী বায়ু দ্বারা) ব্যান ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই তোমার আত্মা। তিনি সকলের মধ্যেই আছেন; যিনি উদান বায়ু দ্বারা (উর্দ্ধগামী বায়ু দ্বারা) উদান-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনিই তোমার আত্মা। তিনি সকলের মধ্যেই আছেন।

স হোবাচোষন্তশ্চাক্রায়ণো, যথা বিক্রয়াদসৌ গৌরসাবন্ধ ইত্যেব মে বৈতন্ধ্যপদিষ্টং ভবতি, যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ভুক্ত য আত্মা সর্বাস্তরন্তং মে ব্যাচক্ষেতি, এষ ত আত্মা সর্বাস্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বাস্তরঃ। ন দৃষ্টে-
দ্রষ্টারং পশ্চেন্দ্রশ্রুতঃ শ্রোতারং শৃণ্বান্নমতের্মন্তারং মনীষান্ন বিজ্ঞাতে-
বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত

আত্মা সর্বাস্তরোহতোহন্যদার্থং
ততো হোষন্তশ্চাক্রায়ণঃ উপররাম

॥ ২ ॥

ব্রাহ্মবাদ।—চাক্রায়ণ উষন্ত বলিলেন,
ঐ গো—ঐ অশ্ব যাইতেছে এবং দোড়াইতেছে,
এইরূপ ব্যপদেশ দ্বারা তুমি আমার নিকট
ব্রহ্মের বিষয় ব্যাখ্যা করিলে; সাক্ষাৎ এবং
অপরোক্ষ ব্রহ্ম যে আত্মা এবং যিনি সকলের
মধ্যেই আছেন, তাঁহার বিষয়ই আমার
নিকট বল। যাজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বত্তরে বলিলেন,
তোমার আত্মা—যিনি সর্বাস্তরে আছেন,
তিনিই সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম।
উষন্ত পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,
হে যাজ্ঞবল্ক্য! কোন্ আত্মা সকলের মধ্যে
আছেন? তত্ত্বত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দর্শনের
দর্শককে কেহ দেখিতে পারে না; শ্রবণের
শ্রোতাকে কেহ শুনিতে পারে না; মননের
মন্তাকে কেহ মনন করিতে পারে না;
জ্ঞানের জ্ঞাতাকে কেহ জানিতে পারে না।

এইই তোমার আত্মা সকলের মধ্যে
আছেন; এতদ্ব্যতীত আর সকলই অনিত্য।
এই কথা শুনিয়া চাক্রায়ণ উষন্ত বিরত হইলেন।

ব্যাখ্যা—চক্রের পুত্র উষন্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে
সাক্ষাৎ ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।
তত্ত্বত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য “আত্মাই ব্রহ্ম” এই কথা
বলিলেন; এবং আত্মা কি, জিজ্ঞাসা করাতে
বলিতেছেন যে, যিনি প্রাণনাদি ক্রিয়া
সম্পাদন করেন, তিনিই আত্মা। তাহাতে
উষন্ত সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন
যে, তুমি প্রথমে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের কথা বলিবে
বলিলে, তৎপরে কতকগুলি লিঙ্গ দ্বারা তাঁহার
ব্যাখ্যা করিতেছ; ইহা তোমার কিরূপ
হইল? না “ব্রহ্মণ্যং কেহ-শিঃ ধরিয়া গোক-
শেখরীকে বসিরা, তৎপরে গোক-গমনাগমন

করে ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা
গোকুর বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করেন?

তোমাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কি, জিজ্ঞাসা করিলার,
তাহাতে বলিলে—আত্মা; আত্মা কি, জিজ্ঞাসা
করাতে কতকগুলি কার্যের উল্লেখ করিলে;
অতএব তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মের বিষয় কিছুই
বলিলে না। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন
যে, দর্শনের দর্শককে দেখা যায় না;
ইত্যাদি। দৃষ্টির দ্রষ্টা, (এস্থলে কর্মে
যজ্ঞী) যিনি দৃষ্টিকার্য করেন,
অর্থাৎ যিনি দেখেন, দ্রষ্টা কর্তা; এবং
দৃষ্ট কর্ম, তাঁহার কার্য; সুতরাং যিনি
দৃষ্টি করেন, তাঁহাকে দেখা যায় না।
তাঁহাকে দেখা গেলে, তিনি দৃষ্ট হইলেন,
দ্রষ্টা আর থাকিলেন না; কর্ম হইলেন;
কর্তা আর থাকিলেন না। শ্রবণ, মনন
ইত্যাদিতেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। ঘট-
পটাদির লক্ষণের দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মের
স্বরূপ বলিতে সম্মত হইতেছেন না;
কেন না, তাহা বলা যায় না; এইরূপ
বর্ণনা ব্রহ্মের স্বভাবের বিরোধী হইয়া
দাঁড়ায়। ব্রহ্মের স্বভাব কি? না দর্শন,
শ্রবণ, ইত্যাদি। এই দর্শনাদি বিবিধ,—
লৌকিক এবং পারমার্থিক। বহিরিঙ্গিরের
সাহায্যে বাহ্য বস্তুর সহিত অন্তরিঙ্গিরের
সংযোগ হইলে, অন্তঃকরণে যে বৃত্তি হয়,
তাহাই লৌকিক দর্শন, এবং তাহার
উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; কিন্তু আত্মার
যে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি, তাহার উৎপত্তি ও
বিনাশ নাই; তিনি দর্শনের দর্শক,
শ্রবণের শ্রোতা, ইত্যাদি; এবং আত্মার
এই দর্শনাদি ক্রিয়ার আদিও নাই; অন্তও নাই।
এই বিষয়টা একটু অস্বাভাবিক করিয়া
দেখা আবশ্যক। আত্মাদিগের লৌকিক

দর্শন কিরূপে হয়? একটা বস্তু চক্ষুর গোচর হইল, এবং চক্ষু ও স্বায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের একটা ক্রিয়া হইল; এইরূপ মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইলেই আমরা উহাকে দর্শন বলি। শ্রবণাদিও ঐরূপ। কিন্তু এই দেখা শুনা করে কে? চক্ষু, কর্ণ, স্বায়ু ও মস্তিষ্ক করে? না অতীত কেহ করে? দেখি শুনি আমি, মস্তিষ্ক-স্বায়ু চক্ষু-কর্ণের সাহায্যে। চক্ষু দেখে না বা মস্তিষ্ক উপলব্ধি করে না; আমি দেখি এবং আমি উপলব্ধি করি, চক্ষু ও মস্তিষ্কাদির সাহায্যে। এই “আমি”ই আত্মা। পদার্থ-বিশেষ চক্ষুকর্ণাদির সংস্রবে আসিলে, দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া হয়; কিন্তু এ সমুদয়ই বিনাশীল; কিন্তু আমি যে এই বেধি শুনি ইত্যাদি, সে আমার দেখা শুনার একটা নিত্য-শক্তি আছে বলিয়া; সেই নিত্য-শক্তির সংস্রবে পাণ্ডিৎ বস্তু আসে বলিয়া আমার লৌকিক দর্শনাদি হয়। এই অনিত্য-দর্শন বাস্তব-আমার একটা নিত্য-দর্শন আছে, যে নিত্য-দর্শনের আমিই কর্তা এবং দর্শনই কর্মরূপে নিত্য বর্তমান রহিয়াছে; যদি ঐ নিত্য-দর্শন না থাকিত, তাহা হইলে আমার অনিত্য-দর্শন হইতে পারিত না; অর্থাৎ যদি পারমার্থিক দর্শন না থাকিত, তাহা হইলে লৌকিক দর্শন হইতে পারিত না। সুতরাং বিশেষ স্বভাব বস্তুঃ, গবাদির জ্ঞান উহাকে দেখান যায় না; কারণ, তিনি দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইলেই আর বস্তু থাকিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য উক্তকে ইহাই বুঝাইলেন যে, কদম্ব বা আমি সাক্ষাৎ বস্তু, এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই মোহঃ জ্ঞান লাভ হয়, এবং ইহা হইতেই জীব মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ ।

ব্রহ্মদারণ্যক শ্রুতি, তৃতীয় অধ্যায় ;
চতুর্থ ব্রাহ্মণ ।

—:০:০—

অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীত-
কেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোণাচ
যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্বন্ধ য আত্মা
সর্বাস্তুরন্তং মে ব্যাচক্ষেতি,
এষ ত আত্মা সর্বাস্তুরঃ। কতমো
যাজ্ঞবল্ক্য সর্বাস্তুরো যোহশনায়
পিপাসে শোকং মোহং জরাং
মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং
বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুঞ্জৈষণা-
য়াশ্চ বিতৈষণায়াশ্চ লোকৈষণা-
য়াশ্চ ব্যুখায়াথ ভিক্ষার্চর্য্যং চরন্তি
বা হৈব পুঞ্জৈষণা সা বিতৈষণা,
যা বিতৈষণা সা লোকৈষণোভে-
হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ, তস্মা-
দ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যারালোচন
তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ
নির্বিদ্যাথ মূর্খনির্মোনং চ মৌনং চ
নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন
স্বাদ্যেন স্বাত্তেনেদৃশ এবাতোহন্য-
দার্তং ততোহ কহোলঃ কৌষীত-
কেয়ঃ উপররাম।

ব্রাহ্মসংবাদ।—অনন্তর কৌষীতকে পুত্র
কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপ বলিলেন।
তিনি বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! অপারোক্ষ
এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম যিনি সকলের মধ্যে

আছেন, তাঁহার বিবর আমাকে বল। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বসিনেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মই তোমার আত্মা, যে আত্মা সকলের মধ্যেই আছেন। হে যাজ্ঞবল্ক্য! যাহা সকলের মধ্যেই আছেন, সে আত্মা কে? তত্ত্বতরে যাজ্ঞবল্ক্য বসিতেছেন, এই সেই আত্মা যে আত্মা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা মৃত্যুকে জয় করেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ আত্মাকে এইরূপ জানেন, এবং পুত্র-প্রাপ্তির ইচ্ছা, ধন-প্রাপ্তির ইচ্ছা এবং স্বর্গাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা জয় করিয়া, তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক জীবন ধারণ করেন। যাহা পুত্রব্রহ্মণা, তাহাই পিতৃ-প্রাপ্তির ইচ্ছা; যাহা বিভূ-প্রাপ্তির ইচ্ছা, তাহাই স্বর্গাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা; কাণ উভয়ই ইচ্ছা। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য অধিকার করিয়া, আমবিদ্যারূপ বল দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করিবেন এবং পাণ্ডিত্য ও বলের বিবর অবগত হইয়া, মৌন এবং অমৌন গানিয়া, আপনাদিগকে যথার্থ ব্রাহ্মণ করিবেন। কিরূপ আচরণে ব্রাহ্মণ থাকিবেন? এইরূপ ব্যক্তি যে আচরণই করুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই থাকিবেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা সমস্তই নশ্বর। কুষীত-কের পুত্র কহোল বিরত হইলেন।

ব্যাখ্যা।—পূর্ব ব্রাহ্মণে, ব্রহ্মের বস্তু হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য জ্ঞাত হইলে মুক্তি হয়, এই কথা স্মৃতি হইয়াছে। এই

ব্রাহ্মণে, সংসার-ত্যাগ মুক্তির হেতু বলিয়া স্মৃতি হইতেছে। ব্যবহারিক জগতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা শৌক-দুঃখ ইত্যাদি থাকে; কিন্তু আত্মজ্ঞান হইলে, শোক-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ধন পুত্র ও স্বর্গ ইত্যাদি কিছুই থাকে না। ভেদ জ্ঞান হইতেই ধনৈষণা—পুত্রৈষণা ইত্যাদি জন্মে; কিন্তু ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলে, উভা আর থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, সংসার-ধর্ম আর থাকে না। বাসনা সকলের মূলেই এক; সেই মূল নষ্ট করিতে পারিলেই সকল বাসনা নষ্ট করিতে পারা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বল দ্বারা এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। বাঁহারা এই বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচার্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারা ই যথার্থ ব্রাহ্মণ। এস্থলে আচার্য্য-পরিচর্যা-পূর্বক বেদান্ত-তাৎপর্য্য-ধারণকে ‘পাণ্ডিত্য’ বলা হইয়াছে এবং আত্মজ্ঞানকে ‘বল’ বলা হইয়াছে। আর, আমিই পরব্রহ্ম, আমা-ভিন্ন আর কিছুই নাই, মনের মধ্যে এই-রূপ অহুসন্ধানকে ‘মৌন’ বলা হইয়াছে, এবং অনায়াস-প্রত্যয়কে ‘অমৌন’ বলা হইয়াছে; স্মরণ যথার্থ ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি অনায়াসপ্রত্যয়কে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়-ধারণ করিয়া, পাণ্ডিত্য এবং বলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষাচার্য্য অবলম্বন করিবেন। এইরূপ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই থাকিবেন। (কন্তুচিদ্র পরিব্রাজকঃ)

মণিরত্নমালা ।

[১৬শল্লোকের ব্যাখ্যার শেষাংশ ।]*

(৪র্থবর্ষের ফাল্গুন ও চৈত্র-সংখ্যার ২৮৬ পৃষ্ঠার পর)

—:0:—

ব্রহ্মোহি ভগবান্ ধর্মন্তস্ত যঃ

কুরুতেহালং ।

ব্রহ্মলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্মং

ন লোপয়েৎ ॥ (মনু)

বাসনা পূর্ণ করেন বলিয়া ধর্মের অপর একটি নাম “ব্রব”। তিনিই প্রত্যক্ষ ভগবান্। অতএব এসন ধর্মরূপ ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি নিবারণ করে, সেই ব্যক্তিই ‘ব্রহ্মল’ (নীচজাতি বা দুর্কর্ম্মাধিত পাণী); তত্ত্বির ব্রহ্মল কোন জাতি নাই। এই নিমিত্ত ধর্মকে নষ্ট করা কোনমতে বিধেয় নহে।

“যে তু ধর্মানস্যস্মে বৃদ্ধি মোহাদ্বিতা নরাঃ ।

অপথা গচ্ছতাং তেবামনুষ্যাতাপি পীডাতে ॥”

“ধর্ম এব হতো হস্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ ।

তস্মাদ্ধর্মোনহন্তব্যো মানোধর্মো হতোহবধৌ ॥”

যে সমস্ত অজ্ঞানান্ন ব্যক্তি ধর্মের প্রতি অস্বরা প্রকাশ করে, তাহারা কুপথেই গমন করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের অনুষঙ্গকারী মনুষ্যগণও দুঃখ ভোগ করে। যে মানব ধর্মকে হনন করে, ধর্ম তাহাকে হনন করেন, এবং যে ব্যক্তি ধর্মকে রক্ষা করে,

*কলিকাতার হিন্দু-পত্রিকার সূত্রকালে এই অংশটুকু হারাইয়া গিয়াছিল এবং ইহার পরবর্ত্তী অংশ গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু এই পূর্ণাপল্লভ অংশট লেখক মহাশয়ের অসু-
খে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার এবার প্রকাশিত হইল।

(বিঃ সং)

ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্মকে বিনষ্ট করা কর্তব্য নহে; ধর্ম যেন আহত হইয়া আমাদিগের বিনাশ সাধন না করেন।

ধর্মের লক্ষণ ।

(১)

ধৃতিঃ ক্ষমাদমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-
নিগ্রহঃ ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং

ধর্মলক্ষণং ॥ (মনু)

ধৃতি—সন্তোষ, ক্ষমা—অপকারীর প্রত্যপ-
কার না করা, দম—বিষয়-সংসর্গে মনের
অবিকার, অস্তেয়—পরদন হরণ না করা,
শৌচ—যৃত্তিকা-জলাদি দ্বারা দেহ-শোধন এবং
চিত্ত-বিশুদ্ধিরূপ অভ্যন্তর-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-
নিগ্রহ—রূপ-রসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে
আকর্ষণ করা, ধী—শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞান—অর্থাৎ
বেদাদিশাস্ত্র সকলের অমুলীন ও বিচার দ্বারা
বস্তু-তত্ত্ব নির্ণয় করা, বিদ্যা—আত্মজ্ঞান—
অর্থাৎ দেহাদি হইতে আপনাকে পৃথক্ জ্ঞান
এবং পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করা,
সত্য—যথার্থ জ্ঞাপন অক্রোধ—ক্রোধের
কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ না করা, ধর্মের এই
দশবিধ লক্ষণ । (১)

(১) অজ্ঞাত শাস্ত্রেও ধর্মের লক্ষণ এই প্রকা-
র নির্দেশ করিয়াছেন,—

“ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ ।

অহিংসা গুরুশ্রদ্ধা ভীর্ণানুসরণং দয়া ।

আর্জবং গোভিশূন্যং দেব-ব্রাহ্মণ-পূজনং ।

অনভ্যুহাচ তথা ধর্মঃ সামান্য উচ্যতে ॥”

(বিষ্ণু-সংহিতা)

“অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

দানং দয়া দমঃ ক্রান্তিঃ সর্ব্বেবা ধর্ম-সাধনং ॥

ঋতিঃস্মৃতিঃসদাচারঃ ব্রহ্মচর্য্যমাস্তনঃ ।

সম্যক্ সত্বরজঃ কামোধর্ম্মমূলসিৎ স্বতঃ” ॥

(যাজুর্ব্বা সংহিতা)

“পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ
পুজনং ।

শ্রদ্ধাবলির্গবাসঃ ঐশঃ যড়বিধং ধর্মলক্ষণং” ॥
(পদ্মপুরাণ)

সংপাত্রে দান, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মতি,
মাতা-পিতার সেবা-শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা—পাত্রে
এবং গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, বলি—দেবোদ্দেশে
পূজাপহার প্রদান এবং ভূতযজ্ঞ—অর্থাৎ
প্রাণিগণকে খাদ্যাদি দান, এবং গোগ্রাস—
গো-সেবা—গো-গ্রাসাদি দান, এই ছয়টি ধর্মের
লক্ষণ । বর্তমান সময়ে গৃহস্থ মাত্রেই সামান্তরূপে
যজ্ঞ ও অভ্যাস করিলেই পদ্মপুরাণোক্ত
এই অনুল্লভ্য ধর্মটি প্রতিপালন করিতে
পারেন (১)

শ্রেষ্ঠধর্ম ।

(১)

ইজ্ঞাচার দমাহিংসা দান স্বাধায়কর্মণাং ।”
অনন্ত পরমোদ্ধর্মো যদযোগেনায়াদর্শনং ॥

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

যাগ-যজ্ঞ, সদাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা,
দান এবং বেদাভ্যাস, এই সকল কার্যের
নাম ধর্ম, কিন্তু এ সকল কর্ম অপেক্ষা
যোগ—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ—দ্বারা আত্ম-
সাক্ষাৎকার করাই পরম ধর্ম । ইহা যোগীর
কথা ।

২।

“নবৈপুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিঃ প্রযো-
জ্যে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্নাস্ত্রপ্রসীদতি” ॥

(ভাগবত)

“সত্যং ব্রহ্মতপঃ শৌচং সন্তোষশ্চ ক্ষমার্জবং ।

জ্ঞানং ধর্মো দয়া দানমেব ধর্মঃ সনাতনঃ” ॥

(শঙ্কর পুরাণ)

(১) সমস্তান্তরে ধর্মের এই ষড়বিধ লক্ষণের
যাখ্যা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিল ।

যে ধর্ম হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অহৈ-
তুকী (ফলাভিসন্ধি-রহিত) অপ্রতিহতা
(অন্তর্যমিত্যাদি-রূপে বিঘ্ন দ্বারা অনতিভূতা) ভক্তি
জন্মে, সেই ধর্মই পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; এই
ভগবত্তত্ত্বি দ্বারাই আত্মা প্রসন্ন হয় । ইহা
ভক্তের কথা ।

স্বথং বাহুস্তি সর্বোহি তচ্চ ধর্মস্যমুত্তমং ।

তন্মাদ্ধর্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ ॥

(দক্ষসংহিতা)

“ধর্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নো চেৎ প্রাপ্নোতি
মানবঃ ।

প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমজ্ঞৈব নাস্তিসংশয়ঃ” ॥
(ওকনীতি)

মুখ্য মাত্রেই স্বথের অভিলাষ করিয়া
থাকে ; স্বথ ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হয় ;
অতএব কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য,
কি শূদ্র, সকলেরই সর্বদা প্রযত্ন সহকারে
স্বথ মূল ধর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ।
যতপি কোন ব্যক্তি নিজ শক্তি অনুসারে
চেষ্টা করিয়াও ধর্ম-কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন
করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি
তৎকর্মের পুণ্যলাভ করে, ইহাতে কোন
সন্দেহ নাই ।

শিষ্যের প্রশ্ন (৪৮)—সংসারের

মূল কি ? গুরুর উত্তর—

চিত্তা (১)

চিত্তা দুই প্রকার,—এক—অজ্ঞ-অসংসার
চিত্তা বা বিষয়-চিত্তা, আর—অধ্যাত্মচিত্তা
বা ভগবানের চিত্তা । সাংসারিক চিত্তাই
জীবের জনন-মরণরূপ সংসৃত্তির কারণ ;
আধ্যাত্মিক চিত্তা বা জৈব-চিত্তা সংসার-

(১) সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন,—

“মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকিবে না আর এমন দেশে
(ভাতে) কুলাচক্রে অমাইল চিত্তারাম চাপসাদী এ-

নিবৃত্তির বা মুক্তির । কারণ । কেননা—
“যন্ত সাংসারিকা চিন্তা চিন্তা চিন্তামণে কুতঃ ।”

যে ব্যক্তি সংসারের চিন্তায় মগ্ন থাকে,
সে ব্যক্তি চিন্তামণির চিন্তা—অর্থাৎ সর্বাভীষ্ট
ফলপ্রদ ভগবানের চিন্তা কি প্রকারে করিবে ?
অবিরত যাহার মস্তক কম্পিত হয়, সে
ব্যক্তি কি শিরোমণি ধারণ করিতে পারে ?
অর্থেহা বিত্তমানেহপি সংসৃতির্ননিবর্ততে ।
ধায়তো বিষয়ানন্ত স্প্রেন্নেনার্থাগমোযথা ॥

(ভাগবত)

কপিলদেব দেবহৃতিকে বলিতেছেন—মা !
সংসারের অর্থ সকল বস্তুতঃ মিথ্যা ;
এ প্রযুক্ত তাহা বিদ্যমান না থাকিলেও সংসার
নিবৃত্ত হয় না । স্বপ্নে যেমন বস্তু সকল
বাস্তবিক অবিদ্যমান হইলেও বিদ্যমান বোধ
হয়, সেইরূপ বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে
(১) এই সংসার অবাস্তব হইয়াও বাস্তববৎ
উপস্থিত থাকে ; সুতরাং সাংসারিক বিষয়-
চিন্তাপরায়ণ পুরুষের সংসারত্যাগপ্রাপ্তি অবশ্য-
জ্ঞাবী ; কেন না—

“যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া ।
সেহাদ্ ঘেষান্তরাষ্ট্রাণি ঘাতি তন্তং স্বরূপতাং ॥
কীটঃ পেশঙ্কতং ধায়ন্ কৃত্যং তেন প্রবেশিতঃ ॥
ঘাতি তৎসারথ্যং রাজন্ পূরুরূপমসংতাজন্ ॥”

(ভাগবত)

দেহী ব্যক্তি সেহ ঘারাই হউক বা
ঘেষ বশতঃই হউক, আর ভয় জ্ঞাই হউক,
যে সে বস্তুতে সর্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত
একাগ্ররূপে মন ধারণ করেন, তাহার

(১) “ধায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্কল্পেব পজায়তে ।
সঙ্কলং সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥
ক্রোধাভ্যন্ততি সর্গোঃ সর্গোহাৎ ক্রুদ্ধিঃ প্রভাতি ॥
ক্রুদ্ধিঃ প্রভাতি ক্রোধোঃ ক্রোধোহাৎ প্রপচ্ছতি ॥”

(গীতা—শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

তাদৃশরূপপ্রাপ্তি হয় । যেমন পেশঙ্কত
কীট—অর্থাৎ কাঁচপোকা কর্তৃক তৈলপায়িকা
(আরম্ভলা) ধৃত ও গর্তমধ্যে নীত হইয়া, ভয়ে
তাহার রূপ ধান করতঃ পূরুরূপ পরিভাগ
না করিয়াই তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয় । (১)

তাই নিখিল মঙ্গলালর ককণাণিধান
ভবকর্ণধার ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—
“বিষয়ান্ ধায়তঃ চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্ঞতে ।
মামনুস্মরতঃ চিত্তং মযোব প্রবিলীয়তে ॥
তস্মাদসদভিধানং যথা স্বপ্নমনোরথং ।

হিত্বা ময়ি সবাধঃ স্ব মনো মন্তাবভাবিতং ॥”

(ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

যে ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে, তাহার
মন বিবিয়েতেই সমাসক্ত হয়, আব যে
ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করে, তাহার মন
আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয় ; অতএব স্বপ্ন-
মনোরথের ছায়া অসংচিন্তা পরিহার করিয়া,
আমার ভজনা দ্বারা শোবিত অন্তঃকরণকে
আমাতেই সমাহিত কর । (২)

কন্তাং স্তনাদৃত্য পরানুচিন্তাং,
শ্লোত পশুনসতীং নাম কুর্য্যাত ।

পশুঞ্জলং পতিতং বৈতরণ্যং, (৩)

স্বকর্মজান্ পরিতালোজয়াৎ ॥

(১) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং তাজত্যন্তে কদেববা ।

তং তনৈবৈতি কোন্তের সদা তন্তাব ভাবিতঃ ॥

তদ্রাং সর্কেষুকালেষু মামনুস্মর যুধ্যত ।”

মধ্যাপিত মনোবুদ্ধির্দ্বামেবৈষ্যস্তসংশয়ঃ ॥

(গীতা—শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

(২) “মযোব মন আধঃ স্ব ময়ি বুদ্ধিঃ নিবেশয় ।

নিবসিযাসি মযোব জত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥”

“মদ্বনা তব মন্তকো মদ্বাজী মাং নমস্কৃত্য ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈষু ব মাম্বনং মৎপরায়ণং ।

মধ্যাপিতমনোবুদ্ধির্দ্বো মন্তকঃ স্যে প্রিয়ঃ ।

(গীতা—শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

(৩) “যদ্বায়ে মহাবোরে তপ্তা বৈতরণী নদী ।”

মহর্ষি শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন,—হে মহারাজ ! মনুষ্য সকল যমপুরীর দ্বারস্থিতা ভীষণা বৈতরণী নদীর তূলা এই ঘোর সংসারে পতিত হইয়া, নিজ কর্ম জ্ঞান নিরস্তর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশ ভোগ করিতেছে, ঠেহা দেখিয়াও পশুর তুলা কর্মজড় ব্যক্তিগণ বাতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি (অমৃতময়ী) ভগবচ্ছিত্তাকে অনাদর করিয়া অত্যন্ত অসৎ বিষয়-চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় ?

“অত এব শনৈশ্চিন্তং প্রসক্তমসতাং পথি ।”
ভক্তিবোধেণ তীৰ্ণে—বিরক্তাঃ চ নয়েদ্বশং ॥”
(ভাগবত)

বিষয়-চিন্তাই সমস্ত অনর্থের হেতু; অতএব সংসার-নিস্তারার্থী মানব অসংপথে প্রসক্ত—অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়-চিন্তায় নিরত মনকে সূদূর ভক্তি-যোগ ও বৈরাগ্য দ্বারা আত্মবশে আনয়ন করিবেন। মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের অভয়-চরণাবিনন্দে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করাই সংসার-মুমুক্ত ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য (১)

(১) রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—“মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।

ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া ॥

অন্তায়া ভক্তগণ বলিয়াছেন,—

“যা চিন্তা ভবি পুত্র পৌত্র-ভরণ-ব্যাপার সম্ভাষণে,
যা চিন্তা-ধন-ধান্য-ভোগ যশসাং লাভে সুদা জায়তে।
সা চিন্তা যদি নন্দ-নন্দন-পদধন্দু-রবিশ্বে ক্ষণং ।

কা চিন্তা যমরাজ জীম-সদন-স্বার-প্রয়াণে প্রভো” ।

“রে চিত্ত ! চিন্তয় চিরং চরণৌ মুরারে:

পাশং পমিয়াতি যতো ভব-সাগরস্য ।

পুত্রাঃ কলত্রমিতরে নতি তে সহস্রাং,

সন্ধং বিলোক্য সখ্যে যুগত্কেব ॥”

ঈশ্বর-চিন্তন ।

“স্তুতিঃ স্মরণ পূজাদি বাহ্মনঃ কার্যকর্মভিঃ ।
স্বনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনং” ॥

(গকড় পুরাণ)

স্তুত, নাম স্মরণ, পূজাদি, এবং কার্য-মনোবাক্যে ও কর্মে হরিতে যে অচলা ভক্তি, তাহাকেই ঈশ্বর-চিন্তন বলা যায় ।

ঈশ্বর-চিন্তনের ফল ।

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিতাশঃ ।
তস্তাহং স্নুলভঃ পার্থ নিতামুক্তস্ত যোগিনঃ ॥
আব্রহ্মভূবনাক্সোকাঃ পুনরাবর্তিনো হর্জুনঃ ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ॥

(গীতা)

“যিনি অনন্তচিত্তে নিত্য আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ ! সেই নিতামুক্ত যোগীর পক্ষে আমি স্নুলভ । হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্তলোকই অনিত্য, সূতরাং তত্ত্বলোকগত জীবের পুনরাবর্তন হইয়া থাকে । কিন্তু হে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হইলে, জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না” ।

(শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদে—)

রত্নাকরম্ভব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা,

দেয়ং কিমপ্তি ভবতে পুরুষোত্তমায় ।

আতীর-বামনয়না হৃতমানসায়,

দন্তঃ মনো যদুপতে তুমিৎ গৃহাং ॥

হে যদুগতি । রত্ন সকলের আকর সমুদ্র তোমার

বাসস্তবন, নিখিল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং কমলা তোমার গৃহিণী, তুমি নিজে পুরুষোত্তম; অতএব তোমাকে দিবার উপযুক্ত কি আছে ? তবে শুনিয়াছি,

প্রেমময়ী গোপ-রামাপণ নাকি তোমার মনটিকে হরণ করিয়াছে; তাই এক্ষণে আমি হৃত-চিত্ত তোমাকে আমার চিন্তাটী অর্পণ করিতেছি; হে প্রেমবশ্যগোপীজন-

বরত ! কৃপা করিয়া তুমি ইহা গ্রহণ কর ।

ঈশ্বরচিত্তকের পক্ষে জীবিকা নির্বাহের
জন্ত চিন্তা নিশ্চয়োজন।

“ভোক্তানাচ্ছাদনে চিত্তাং বুধা কুর্নস্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঃসৌ বিশ্বন্তরো দেবঃ কথং ভক্তাঃপেক্ষতে”॥

(ভক্ত-বাক্য)

“অনন্তাশ্চিন্তনস্তোমাং যে জনাঃ পূর্ণাশ্রমসু।
তেবাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং”॥

(শ্রীমত)

ভগবানের সেবকগণ অন্ন-বস্ত্রের জন্ত
বুধা চিন্তা করিয়া থাকেন। কারণ বিশ্ব-
ন্তর হরি কিরূপে তাঁহার ভক্তগণকে
উপেক্ষা করিবেন? ভগবান্ স্বয়ং বলিতে-
ছেন—যে সকল ব্যক্তি মদেকপ্রয়োজন
ও মচ্ছিত্তাপরায়ণ হইয়া কেবল আমারই
উপাসনা করে, প্রার্থনা না থাকিলেও
সর্বথা মদেকনিষ্ঠ সেই ভক্তগণের “যোগ-
ক্ষেম” (যোগ - ধনাদিলাভ বা অন্নাদির
আহরণ এবং ক্ষেম—তৎপালন বা সংরক্ষণ)
আমি নিজেই বহন করি। (১)

“লোকহয়মখিলং হুংখং চিন্তয়োজুক্তিতয়ো-
জ্ঞতি।

তুষ্ণাবিশ্চিকামশ্চিন্তাত্যাগোহি কথ্যতে” ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

যে বিষয়-তুষ্ণা বশতঃ জীব দেহ ধারণ
করিয়া সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক
ও আধিভৌতিক হুংখ দ্বারা পীড়মান হয়,
চিন্তা পরিত্যাগই সেই বিষয়-বাসনারূপ
বিশ্চিকা রোগের মহৌষধ। অতএব চিন্তা

পরিত্যাগ (১) করিলেই মহুষ্যের সর্ব
শান্তি লাভ হয়।

চিন্তা ত্যাগের উপায়।

“তত্ত্বভাবনয়া নশ্বেৎ সাতো দেহান্তি-
রিক্ততাং
আয়ানো ভাবয়েৎ তদ্বৎ মিথ্যাসংজ্ঞগতো-
হনিশং”॥

নিরন্তর পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা দ্বারা অসং-
চিন্তা দূরীকৃত হয়, এইজন্ত বিবেকী ব্যক্তি
সর্বদাই আত্মার দেহাতিরিক্ততা চিন্তা করিতে
থাকিবেন এবং জগতের অনিত্যতা আলোচনা
করিবেন।

“কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা মতিঃ

ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে।

তত্র লৌগম্যমপি মূল্যমেকলং

জন্মকোটি-স্মৃকৃৎতৈর্নলভ্যতে” ॥

কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা-মতি-অতীব হ্রস্বতা।
উহা কোটিজন্মার্জিত স্মৃতি দ্বারাও প্রাপ্ত
হওয়া যায় না। একমাত্র লোলতা
(সাকাক্ষতা বা প্রাপ্তির নিমিত্ত ঔৎসুক্যই)
উহার মূল্য। অতএব বিষয়-প্রাপ্তি-লালসা
পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের পাদপদ্ম
লাভের আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে পোষণ করাই
তাঁহার প্রতি চিত্ত স্থাপনের প্রকৃষ্ট
উপায়। (২)

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

(১) ভক্তমাল গ্রন্থে পুরুষোত্তম নিবাসী অর্জুন
দ্বিজ-ব্রাহ্মক জনৈক বৈষ্ণব সাধুর আখ্যান পাঠ
করিলে, ভক্তের প্রতি ভক্ত-বৎসল ভগবানের ঈশ্বর
অনুগ্রহের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) “সর্বচিন্তা পরিত্যাগো নিকিত্তো যোগ-
উচ্যতে।”

(২) ভাবন্তবতু মে হুংখং চিন্তা-সাধন-সদমে।

বাবৎকমলপত্রাকং ন সন্ন্যাসি জনাধিনঃ।

(পাণ্ডবগীতা)

স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর ।)

যাহার যে ধর্ম, সে তদ্বর্ষের কার্য সম্পাদনে অসমর্থ। “কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে” কার্য্য কারণ গুণের ধর্ম প্রাপ্ত হইরা থাকে ; সুতরাং তাদৃশদেশ-মূলক কর্মের ফল সেই সেই অভীক্ষিত বিষয়ই হইতে পারে ; মোক্ষ সাধন তাহাদের পক্ষে সুদূরপর্য্যন্ত । ৯

অধিকারিভেদে জ্ঞান এবং কর্মের ব্যবস্থা আছে ; একদা এক ব্যক্তি উভয়স্থানে অশক্ত, ইহাই বক্ষ্যমাণ শ্লোকের বক্তব্য বিষয় ।

১০—অর্থী দক্ষো দ্বিজোহংবুধ ইতিমতিমান
কর্মহক্তাবিকারী ।

শাস্তোদাস্তঃ পরিত্রাটু পরমপরমো

ব্রহ্মবিজ্ঞাধিকারী ।

ইথাং ভেদে বিবক্ষন সমুদিতমুভয়ং

মুক্তিহেতুং স্মৃশীতং

নীরং বৈশ্বানরং চোভয়মহতৃষো-

চ্ছেদকামঃ পিবেৎ সঃ ॥ ১০

অর্থ—“অহম্” আমি, “অর্থী” ধনবান, “দক্ষঃ”, সমর্থ, “দ্বিজঃ” বিপ্র, “বুধঃ” পণ্ডিত, “ইতি” এবম্প্রকার, “মতিমান্” অভিমানী, “কর্মহু” কর্মকাণ্ডে, “উক্তাধিকারী” মীমাংসা-শাস্ত্রানুসারে অধিকারবান। “শাস্তঃ” রাগাদিহীন, “দাস্তঃ” বশীকৃত বাহ্যাস্তরেরস্ত্রিয়, “উপরমপরম” দেহধারণা-রিত্ত-ব্যাপার-নিবৃত্তিলীল, “পরিত্রাটু” সন্ন্যাসী, “ব্রহ্মবিজ্ঞাধিকারী” বেদান্তানুসারে ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ে অধিকারবান। “ইথাং” এই প্রকারে। “ভেদে মতি” কর্ম এবং জ্ঞানের অধিকারি-বৃন্দের ভেদ থাকাসত্ত্বেও যে ব্যক্তি, “সমুদিতং” অধিকারিভেদে সম্যকপ্রকারে নির্ণীত,

“উভয়ম্” জ্ঞান এবং কর্ম, এই উভয়কেই, “মুক্তিহেতুম্” যুগপৎ মুক্তির হেতু বলিতে ইচ্ছা করেন, “সঃ” তিনি, “অহহ” আহা যেন, “তৃষোচ্ছেদ কামঃ” তৃষা-পরিহার-মানসে “স্মৃশীতং” স্মৃশীতল, “নীরম্” জল, “চ” এবং “বৈশ্বানরং” অগ্নি, এতদুভয়কেই “পিবেৎ”— অধঃকৃত করিতে উদ্যত হয়েন ।

বাখ্যা - অধিকারিভেদে জ্ঞান এবং কার্য্যের ব্যবস্থা আছে ; এক ব্যক্তি কখনও এক সময়েই জ্ঞান এবং কর্মের অমুশীলন করিতে পারেন না ; কেন না, যিনি জ্ঞানের অধিকারী, তাহার কর্ম-বদন ছিন্ন হইয়াছে ; প্রত্যুত যিনি কর্মামুশীলনতৎপর, তাহার জ্ঞানপরিচর্য্যার অধিকার অতীব দূরবর্তী ; সুতরাং যুগপৎ একাধারে জ্ঞান এবং কর্মের অধিকারিতা অসম্ভব । এই প্রকার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও কেহ কেহ জ্ঞান এবং কর্ম (৮ম শ্লোক) উভয়কেই একদা অমুশীলন করিয়াছেন, তাই পণ্ডিত সুরেশ্বরচাৰ্য্য তাহাদিগের মত নিরাস করিতেছেন । মীমাংসা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে সমুদয় ব্যক্তির “আমি ধনাঢ্য, আমি কার্য্যক্ষম, আমি বিপ্র, আমি পণ্ডিত” এই প্রকার অভিমান আছে, তাহারাই কর্মকাণ্ডের অধিকারী ; কেননা কর্ম-মুঠানই অভিমানরূপ মত্ত ঐরাবতের একমাত্র অমোঘ অঙ্গুষ্ঠ । জীব তাবৎ-কাল পর্য্যন্তই অহঙ্কৃত থাকে, যাবৎ না কর্মক্ষেত্ররূপ নিকষোপলে তাহার অহঙ্কারের পরীক্ষা হয় । পুনশ্চ, কর্মামুশীলনে উদ্যম-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ কোমল অপেক্ষাকৃত কোমল-তর হইয়া আইসে ; হৃদয়ের দৃশ্যভাব দূরীভূত হয়, রুদ্ধ শ্বশানে ধীরে ধীরে নিদ্রা উত্তান-মাধুরী ক্রীড়া করিতে থাকে ।

সুতরাং বিষয়াভিমানী ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে
কর্ম অবশ্য অমুঠের; কিন্তু অন্বেষণপক্ষে, অর্থাৎ
তাদৃগ্ভিমানবিহীন জিত্যাদিগের পক্ষে
নয়। আবার বেদান্তে উক্ত হইয়াছে যে,
যাঁহারা রাগদ্বৈষবিযুক্ত, জিতেজিয়, নিয়ত
যোগরত, নিবৃত্তিশীল এবং সম্মাসী, তাঁহা-
রাই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী; অর্থাৎ রাগাদি-
পরবশতা, ইন্দ্রিয়পরতা, সম্পৃহতা ও অতাগ-
সহনশীলতা, এ সমস্তই ভগবচ্ছিত্তার
অস্তরায়; সুতরাং এ সকল ছুচ্ছেত্ত বাণ্ড-
রাবর্ত হইতে যাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া-
ছেন, তাঁহারা ই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী;
অতএব মীমাংসা এবং বেদান্ত, এই
উভয় গ্রন্থদ্বয়সারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে
যে, কর্ম এবং জ্ঞান, এতদুভয় যুগপৎ
একজনের দ্বারা কদাপিও সাবিত হইতে
পারে না। কর্মের অনুশীলনা করিতে ২
জ্ঞান আপনিই আসিয়া দেখা দেয়; কর্ম-
পরিচর্চার পূর্বে জ্ঞান-প্রাপ্তির আশা
উদ্ভাস্ত চিত্তের আকাশ-কুহুম-কল্লাবৎ!
অতএব এতাদৃশ অধিকার-ভেদ থাকা
সবেও, যাঁহারা জ্ঞান এবং কর্ম, এই
উভয়ের যুগপদস্থষ্ঠানকে মুক্তি-হেতু নির্দেশ
করিতে চাহেন, অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ধর্মী
অধিকারীদ্বয়কে একাধিকারে সম্মিষিষ্ট
করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের পক্ষে,
তৃষ্ণা দূর করিতে যাইয়া স্থশীতল জল এবং
জাজ্বল্যমান অনল, এতদুভয়কে যুগপৎ গ্রহণ
করিতে উত্তম হওয়া অসম্ভব নয়। কেন না—
কর্ম ও কর্মের অধিকারী এবং জ্ঞান
ও জ্ঞানের অধিকারী, এতদুভয়ের ধর্ম
পরস্পর বিরুদ্ধ, অর্থাৎ কর্মযোগীর যে
সমুদয় বিষয় নিত্যামুঠের, জ্ঞান-যোগীর সে
সকল অবশ্য পরিহর্ষব্য। সুতরাং এক-

জনের পক্ষে একদা জ্ঞান এবং কর্মের অনুষ্ঠান
অসম্ভব।

জ্ঞানং চাপ্যদ্বিতীয়শ্বরস-স্বথ-ঘনা-
নন্তচিন্মাত্ররূপ-

ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধঃ স ভবতি স্মৃত্যে-
ত্ত্বমস্তাদি বাক্যাৎ।

দেহাদ্যধাস দার্ঢ্যাক্ষু তমপি সহসা

নৈব সংভাবনীয়াং

ব্রহ্মত্বং স্বস্ত তস্মাৎ নয়-গুরুবচনৈঃ

সাধু মীমাংসনীয়াং ॥ ১১

অর্থঃ— জ্ঞানং চ অপি অদ্বিতীয়
শ্বরস-স্বথ-ঘনানন্ত-চিন্মাত্র রূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-
বোধঃ। স স্মৃত্যে: তত্ত্বমসি আদি বাক্যাৎ
ভবতি। অতঃ অপি স্বস্ত ব্রহ্মত্বং
দেহাদ্যধাসদার্ঢ্যাসহসা ন এব সম্ভাবনীয়াং।
তস্মাৎ নয়গুরুবচনৈঃ সাধু যথাসাৎ তথা মীমাং-
সনীয়াং জ্ঞানাত্মসন্ধিস্থিতিরিত্যেব।

পদপরিবর্তনং—পূর্বকথিতমোক্ষ-সাধনং

জ্ঞানং কিংস্বরূপমিত্যত আহ—জ্ঞান চ
সর্বভেদরহিতং স্বয়ংসারভূতং নিরবচ্ছিন্ন
স্বথায়কং সর্বপরিচ্ছেদশূন্যং চৈতন্যস্বরূপং
তথা ব্রহ্মণঃ আত্মনশ্চ অভেদাত্মতাবকং
ভবতি। এতাদৃশ উদার-গুণ-লক্ষণং জ্ঞানং,
শ্রবণমনননিধিধ্যাসনাদিনা পরিসংস্কৃতবুদ্ধে:
মুখাধিকারিণঃ পুরুষস্ত ॥ তৎ স্বম্ অসি ॥
ইত্যাদি বাক্যালোচনয়া এব উৎপদাতে।
নতু উপায়াস্তরেণ। যেন প্রাক্তন-পূণ্যবশাৎ
স্বয়মেব আত্মনঃ ব্রহ্মত্বং জায়তে; অলং
তত্ত্ব শ্রবণ-মননাদিনা ইতি ন বক্তব্যং, যত:
আত্মনঃ ব্রহ্মত্বং জাতমপি—দেহপুত্রাদিষু
অহস্তামমতারূপ তাদাত্মাধ্যাসস্ত অপরিহার্য-
ত্বাৎ, জ্ঞানবত্তিরপি সর্বকৈরেব তৎ সম্যক
প্রকারেণ হৃদয়দ্রবীকর্তৃং ন শকাতে।
তস্মাৎ হেতোঃ যুক্তিভিঃ গুরুণাং উপদেশৈশ্চ

আয়নঃ ব্রহ্মাঙ্কতম্ নিশ্চয়ঃ বাবাং বিচারণীয়ঃ
জ্ঞানলিপ্সুভিঃ ।

ব্যাখ্যা— পূর্বে পূর্বে শ্লোকে জ্ঞানকেই
মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়া, অধুনা
সেই জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন ;
যাহাতে কোন প্রকার ভেদ-কল্পনা নাই,
অর্থাৎ কি দেহা, কি সম্মত, কি আত্মীয়, কি
অনাত্মীয়, সর্বত্রই যাহা সমাবস্থ, তাহাই
প্রকৃত জ্ঞান। যাহা নিজেকে নিজেরই পরিতৃপ্ত,
শতশত প্রতিকূল যুক্তিতেও অবিচলিত,
যাহা অসীম স্থলের আকর এবং চিরকাল
অভ্রান্ত, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহা
সর্বপরিচ্ছেদশূন্য এবং চৈতন্য-স্বরূপ, তাহাই
প্রকৃত জ্ঞান। যাহা দ্বারা ব্রহ্ম হইতে
আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ
যাহাতে ব্রহ্মের সহিত আত্মা মিলিত—একীভূত
হইয়া যায়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহা দ্বারা
নিরন্তর ব্রহ্মের সহিত আত্মার একীভাব
চিন্তা করিতে করিতে পরিশুদ্ধমতি হইয়াছেন,
সেই সমুদয় শ্রেষ্ঠ অবিকারীগণই এতাদৃশ
নির্জিকল্প জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ
করিয়া থাকেন ; আত্ম-চিন্তাবিহীনগণের পক্ষে
এই জ্ঞান-নিতান্ত হ্রস্ব। যদিও একটু
নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে, এই অনিত্য
সংসার ও অনিত্য পদার্থনিচয় যে সেই
নিত্য পদার্থ হইতে অভিন্ন, এই প্রকার
প্রতীতি জন্মে, কিন্তু সেই প্রতীতি বৃদ্ধ
অপেক্ষাও ক্ষণস্থায়িনী ; কেননা এই বিনশ্বর
দেহ এবং বিনশ্বর পুত্র-কলত্রাদিতে আমাদের
মমতা-মোহে অবিনশ্বরতা-বুদ্ধি এতই প্রবল—
এতই অপরিহার্য যে, আমরা যতই একত্ব
চিন্তা করি না কেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা
দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে পারি না। মিথ্যাভূত
সংসারের অনন্তিহ-বোধ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম

করিতে সমর্থ হই না। অতএব জ্ঞানলিপ্সু-
গণের পক্ষে এই প্রকার অবস্থা সংস্কার
তিরোহিত করিবার জন্ত শাস্ত্র এবং তত্ত্বদর্শী
গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে মীমাংসা
করা একান্ত বিধেয়।

দেহং কেহপি বদন্তি স্থানি তু পরে

প্রাণান্ মনস্তাপরে।

বুদ্ধিঃ চ ক্ষণিকাং হিরামথ পরে

কেচিং চিতং নিঃস্বখাম্।

আত্মানং জড়চিৎস্বভাবমপরে

চিদ্বজ্জড়ং চেতরে।

সত্য-জ্ঞানস্বখাদ্বিতীয়মপরে

তত্রাস্ত কো নিশ্চয়ঃ ? ১২

অর্থঃ—কেহপি চার্বাকী দেহং স্থানি তু

(চ) আত্মানং বদন্তি, পরে কেচন প্রাণান্

আত্মানং বদন্তি, অপরে কে কে পণ্ডিতাঃ মনঃ

আত্মানং বদন্তি, বৈশাখিকাঃ ক্ষণিকাং বুদ্ধিঃ

চ আত্মানং বদন্তি, অথ—অন্তে সাংখ্য-

পাতঞ্জলাদয়ঃ—নিঃস্বখাঃ চিতং আত্মানং

বদন্তি, অপরে—ভাট্টাঃ জড়চিৎস্বভাবং

আত্মানং বদন্তি, ইতরে নৈয়ায়িকাদয়ঃ

চিদ্বজ্জড়ং আত্মানং বদন্তি, অপরে বেদান্তিনঃ

সত্যজ্ঞানস্বখাদ্বিতীয়ং আত্মানং বদন্তি, তত্র

অস্ত জিজ্ঞাসোঃ কো নিশ্চয়ঃ ?—নকোহপি,

ইতার্থঃ।

পদপরিবর্তনং—সুগমং।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—স্থানি—ইন্দ্রিয় সকল।

ক্ষণিকাং—ক্ষণস্থায়িনী। জড়-চিৎস্বভাবং—

জড় এবং চৈতন্যের স্বভাবকে। চিদ্বজ্জড়ম্—

চৈতন্যযুক্ত গুণাদিবিশিষ্ট জড় দ্রব্যকে।

সত্যজ্ঞানস্বখাদ্বিতীয়ং—সচ্চিদানন্দরূপ এবং

অদ্বিতীয়। অত্র—এই সকল মত-বিভেদ

সম্বন্ধে। অস্ত—তদ্ব্যবসন্ধিৎসু ব্যক্তির।

ব্যাখ্যা—চার্বাকগণ দেহ এবং ইন্দ্রিয়

সমূহকেই আত্মা বলিয়া মানিয়া থাকেন।
 দেহাবসানে আত্মারও অবসান হয়, অত-
 এব দেহের—অর্থাৎ দেহের অঙ্গীভূত
 ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃষ্ণি বিধানই আত্মার
 পরিতৃষ্ণি, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য মত,
 এবং এই জন্তই নখর দেহাভিমাত্রী চার্লস্
 গণ “ঋণং কৃত্বা যুতং পিবেৎ” এই মত
 অবলম্বন করিয়া দৈহিক ব্যাপার সাধনেই
 আত্ম-তৃপ্তিলাভ মনে করিয়া থাকেন। অত
 কোন কোন পণ্ডিত প্রাণকে আত্মা বলিয়া
 কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন এবং কেহং স্বপ্ন
 মনকে আত্মরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন।
 বিনাশবাদী পণ্ডিতসমূহের মতে ক্ষণ-
 স্থায়িনী বুদ্ধি এবং ভাস্কর্যাদির মতে স্থিরা
 বুদ্ধিই আত্মা। সাংখ্য-পাতঞ্জলীয় পণ্ডিত-
 বৃন্দ স্থখ-দুঃখাদি-সঙ্গশূন্য চিত্তাত্মকে এবং
 ভাট্টমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ চৈতন্য ও জড়ের
 স্বভাবকে আত্মা বলিয়া থাকেন। প্রভা-
 কর ও নৈয়ারিকগণের মতে চিদ্রূপ
 অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট জ্ঞান ও গুণাদিযুক্ত
 জড়স্বরূপই আত্মা; বৈদান্তিকবৃন্দ
 বলেন যে, আত্মা নিরীশ্বর এবং নিত্য-
 জ্ঞানানন্দস্বরূপ। একই আত্মনিরূপণে
 এতাদৃশ মত-পার্থক্য থাকায়, আত্মতত্ত্ব-
 লিপ্সুর আত্মবিষয়ক কোন জ্ঞান লাভেরই
 সম্ভাবনা নাই; কেননা আত্মার স্বরূপ-
 নির্ণয় সম্বন্ধে এ পর্যন্ত সর্ববাদিসম্মতরূপে
 কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই।

আহঃ কেচিদৃশঃ শরীরসদৃশং
 কেচিভূতং তং পরে।

তে তঃ মানসগোচরং তদপরে
 নিত্যাহমেয়ং জগুঃ।

অন্তে চিৎবিষয়ং পরে তু পরম-
 স্বজ্যোতিরাভ্যাক্তরম্

মতোবম্ শ্রুতিযুক্তিভিবিবিদ্যো
 যুক্তোবিচারো মুহঃ ॥ ১৩।

অথ—কেচিং—পাণ্ডপত পাঞ্চরাত্র-
 আগমজ্ঞাঃ, তম্ (আত্মানম্) অগুং আহঃ।
 কেচিং আর্হস্তাদয়ঃ তম্ আত্মানং শরীর-
 সদৃশং আহঃ। পরে (নৈয়ারিকাদয়ঃ)।
 তম্ আত্মানং বিতুং আহঃ। তে—
 (উক্তা ত্রয়ঃ বাদিনঃ) তম্ আত্মানং
 মানসগোচরং জগুঃ, তদপরে—(সাক্ষাদয়ঃ)
 নিত্যাহমেয়ং জগুঃ, অন্তে (বৈনাশিকঃ)
 তম্ আত্মানং চিৎবিষয়ং জগুঃ, অপরে
 (বেদান্তিনঃ) তম্ আত্মানং আভ্যন্তরং
 পরমস্বজ্যোতিঃ জগুঃ, এবম্ সতি বিবিদ্যোঃ
 শ্রুতিযুক্তিভিঃ মুহঃ বিচারঃ যুক্তঃ।

পদপরিবর্তনং—পাণ্ডপত পাঞ্চরাত্র প্রভৃ-
 তয়ঃ আগমবিশারদাঃ পূর্ববর্ণিতং আত্মানং
 পরমাণু পরিমাণং, আর্হস্তাদয়ঃ দেহপরিমাণং,
 নৈয়ারিকাদয়ঃ ব্যাপকং চ বদন্তি, অতন্তোহা
 মতিত্রয়সম্পন্নানাং মতানুসারেণ আত্মনঃ
 মানসপ্রত্যক্ষ-বিষয়ত্বং তৈরেব স্বীকৃতং,
 তেভ্যোহপরে সাক্ষাদয়ঃ তমেব আত্মানং,
 বিষয়বিকাশাদিনা কেবলম্ অসুমান-
 সাধ্যং, বৈনাশিকঃ বৃত্তি-জ্ঞান-প্রকাশং,
 বৈদান্তিকাশ পঞ্চকোষেভ্যোহপি অন্তর্যম্
 সর্বপ্রকাশোংকুরং-স্বয়ং-প্রকাশং চ কথয়ন্তি।
 এবম্প্রকারেণ মতভেদে সতি আত্মতত্ত্ব-
 সন্ধিস্থানা সাংক্যাংকারং যাবৎ বেদমার্গ-
 প্রহিতেন চেতসা যুক্ত্যাচ, আত্ম-বিষয়কং
 বিচারণং কর্তব্যমেব। নতু জিগীষা।

ব্যাখ্যা—আত্মাকে, ॥ পাণ্ডপত-পাঞ্চরাত্র
 প্রভৃতি আগমজ্ঞাঃ পণ্ডিতগণ পরমাণু-পরি-
 মিত, আর্হস্তাদি দেহ-পরিমিত, এবং
 নৈয়ারিকগণ ব্যাপক .. বলিয়া থাকেন।

তাঁহাদের মতে আত্মা মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত। আবার সাংখ্যাদির মতে, বিষয়-বিকাশাদি দ্বারা আত্মা কেবল অল্পমানগম্য ও কণিক-বাদিরূপের মতে আত্মা জ্ঞান-গম্য। ইঁহারা অল্পমান এবং জ্ঞানের দ্বারাই আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন। পরন্তু বৈদাস্তিকগণ বলেন যে, পঞ্চকোষ হইতেও অন্তরস্থ সর্বপ্রকাশক সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ জ্যোতিই আত্মা। অতএব এই প্রকার এক আত্মার সম্বন্ধেই যখন এত মতভেদ, তখন শ্রুতি যুক্তির অমসরণ করিয়া, যত কাল আত্মজ্ঞান না জন্মে, ততকাল পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিচার করা আত্মজিজ্ঞাসুর অবশ্যকর্তব্য।

এবং বিশ্বসা হেতুঃ প্রকৃতিমভিদধুঃ
কেহপি কেচিং পরাণু।

নীশেনাধিষ্ঠিতাংস্তান্ কতিচন কতিচিং
নমর-জ্ঞানমেব।

অন্যে শূন্যং স্বভাবং কতিচন সময়া
কেহপি কেচিদ্যদৃচ্ছাং।

কৰ্ম্মান্যে ব্রহ্মমায়াশবলিতমপরে
সোহপি তস্মাদ্বিমূশ্যাঃ ॥ ১৪।

অনুবঃ—আত্মবিষয়বৎ ঈশ্বরবিষয়েহপি মতভেদান্ দর্শয়তি—এবমিতি—এবং কেহপি (কাপিলাঃ) প্রকৃতিং বিশ্বসা হেতুঃ অভিদধুঃ, কেচিং—(বৈদাস্তিক—আইত্তাশ্চ) পরাণুন্ বিশ্বসা হেতুঃ অভিদধুঃ, কতিচন (পাতঞ্জলাঃ—কণাদ-গৌতমীয়াশ্চ) ঈশেনাধিষ্ঠিতান্ তান্ (প্রকৃতিং পরমাণুশ্চ) বিশ্বস্ত হেতুঃ অভিদধুঃ, কতিচিং (বিজ্ঞানবাদিনঃ) নমরজ্ঞানং এব বিশ্বসা হেতুঃ অভিদধুঃ, অন্যে (মাধ্যমিকাঃ) শূন্যং বিশ্বসা হেতুঃ অভিদধুঃ, কতিচন (লোকায়তিকাস্) স্বভাবং বিশ্বসা হেতুঃ অভিদধুঃ। কেহপি

(মৌহুতিকাস্) সময়ং বিশ্বসা হেতুঃ অভিদধুঃ, কেচিং যদৃচ্ছাম্ বিশ্বসা হেতুঃ অভিদধুঃ, অন্যে (মীমাংসকাস্) কৰ্ম্ম, অপিচ অপরে (বেদান্তিনঃ) মায়াশবলিতং ব্রহ্ম চ বিশ্বসা হেতুঃ অভিদধুঃ, তস্মাৎ সঃ বিশ্বহেতুরীশ্ব-রোহপি বিমূশ্যাঃ জিজ্ঞাসুভিরিতিশেষঃ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—ঈশেনাধিষ্ঠিতান্—ঈশ্বরেণ প্রেরিতান্—। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত, অর্থাৎ ঐশীশক্তি-পরিচালিত।

তান্—প্রকৃতিং—পরমাণুশ্চ। “সান্” প্রকৃতিশ্চ, “তে” পরমাণবশ্চ—ইতি তে, একশেষঃ। ঐশীশক্তি-পরিচালিত প্রকৃতি এবং পরমাণুনিবহকে।

মায়াশবলিতম্—মায়ায় বিচিত্রভাবমাপ-ন্যমানং অতথাভূতে তথাভূত-প্রকল্পকং ইতি যাবৎ—। মায়াবশে বিবিধ ভাবাপন্ন।

ব্যাখ্যা—জীবাত্মা সম্বন্ধে যে প্রকার মত-ভেদ দর্শিত হইল, সেই প্রকার ঈশ্বর সম্বন্ধেও বহুবিধ মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা মহাত্মা কপিল বলেন যে, প্রধানা প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান-কারণ; প্রকৃতি ব্যতীত বিশ্বস্থিতি অসম্ভব। বৈদাস্তিক এবং আইত্তগণের মতে পরমাণুই জগতের হেতু, বিশ্বস্থিতির নিদান। পতঞ্জল, কণাদ ও গৌতমের মতানুসারে প্রকৃতি এবং পরমাণু-নিবহ হইতে জগতের উৎপত্তি। বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন যে, কণিক জ্ঞানই বিশ্বোৎপাদনের হেতু। মাধ্যমিকগণের মতে শূন্যই জগতের মূলীভূত কারণ। মৌহুতিকবুল বলেন—বিশ্বোৎপত্তির একমাত্র হেতু কারণ। অল্প কোন কোন পণ্ডিতগণের মতানুসারে যদৃচ্ছা, অর্থাৎ—আকস্মিক অগতঃপাদনের মূল কারণ। মীমাংসকগণ বলেন যে, কৰ্ম্মই বিশ্বের নিদান, বৈদাস্তিকবুলের মতে মায়া বশতঃ বিচিত্রভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম হইতেই

এই নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব
ঈশ্বর সম্বন্ধেও যখন এতাদৃশ মতভেদ পরি-
দৃষ্ট হইতেছে, তখন তত্ত্বলিপ্সুর পক্ষে ত্রায়া-
মুসারে বিচার করিয়া সন্দেহ দূর করাই
একান্ত বিধেয় ।

(ক্রমশঃ ।)

ত্রিরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ।

পারিব্রাজক-সূক্তমালা ।

—:~:~:~:—

অশন-সূক্তম্ ।

শিষ্য—। কিমাশ্চম্ ?

অর্থ—হে গুরো ! খাদ্য কি ?

গুরু—

১। তদেবাশ্চ যদ্ দেহমনসোঃ

স্বপথ্যম্ ।

অর্থ—হে শিষ্য ! যাহা দেহ এবং মনের
হিতকর, অর্থাৎ যদ্বারা শরীর বলিষ্ঠ এবং
নীরোগ হয়, যাহা চিত্তের প্রশান্ততা বিধান
করে, এবং যাহাতে শৌর্য্য, দয়্য, দাক্ষিণ্য
প্রভৃতি আন্তরিক সদগুণ ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি পরি-
বর্দ্ধিত হয়, তাদৃশ আহাৰ্য্যই গ্রহণ করা
উচিত ; তাহাই একমাত্র হিতকর পথ ।

ব্যাখ্যা—মহাজ্ঞানগণ বলিয়াছেন—

ওজস্করঃ শরীরস্ত চেতসঃ পরিতোষদং ।

ধর্ম্মভাবোদীপনং যৎ তৎ স্বপথ্যতমং বিদ্রঃ ॥

শরীরঃ চীয়েতে যেন, ক্লীয়েতে রোগ সন্ততিঃ ।

সন্ন্যতির্জায়তে যন্মাৎ তৎ স্বপথ্যতমং বিদ্রঃ ॥

ইহামুক্ত-স্বং যন্মাৎ তদেবাশ্চম্ প্রশস্ততঃ ।

আত্মিকামেন হাতব্যং তদন্তব্ গরলং যথা ॥

যাহা শরীরের বলপ্রদ, চিত্তের পরিতোষ-
বিধায়ক এবং ধর্ম্মভাবের উদীপক, তাহাই
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য ।

যাহাতে দেহ পরিপুষ্ট লাভ করে, রোগ-
রাশি দূরীভূত হয় এবং সংপ্রবৃত্তি ও সমৃদ্ধি
উপচিহ্নিত হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য ।

যাহাতে ইহজীবন এবং পরজীবনে সুখ
লাভ হয়, তাহাই যত্ন সহকারে ভোজন করা
উচিত । এতদ্ব্যতীত লোকদ্বয়ের অসুখকর
অন্যত্র যাবতীয় খাদ্যই আয়ুষ্কাম ব্যক্তি
হলাহলের আয় পরিবর্জন করিবেন ।

সাধারণতঃ শরীর রক্ষার জন্তই আহাৰ ;
সেই আহারে যদি শরীরের কোন হিত-
সাধনই না হইল, তবে আর তাহার প্রয়োজন
কি ? এই সংসার-রঙ্গভূমিতে কত প্রকার
অভিনেতা নিঃস্তর নানাবিধ অভিনয় করি-
তেছেন, কিন্তু তন্মধ্যে যাহাদের দেহ অনাময়,
চিত্ত সুপ্রসন্ন এবং জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি ঐশী
প্রভায় প্রতিভাত, তাঁহাদের অভিনয়ই সম-
ধিক চমৎকারজনক ! তাঁহাদের প্রয়োগ-
বিজ্ঞান-প্রভাবই অভিনয়স্থল আলোকিত
হয় । তাই শিষ্যকে কর্তব্য-উপদেশেচ্ছলে
বলিতেছেন যে, যাহাতে শরীর বলিষ্ঠ,
এবং সর্ব্বসুখহারী রোগরাশি তিরোহিত হয়,
তাহাই ভোক্তব্য । যাহাতে মানসিক প্রসাদ
পরিবর্দ্ধিত হয়, বীরত্ব-ধীরত্ব-দয়্য-দাক্ষিণ্য
প্রভৃতি মানব-জীবনের আদর্শ-গুণনিচয় উপ-
চিহ্নিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য—তাহাই স্বপথ্য ।

২। পরিহার্য্যমেতদ্বিরুদ্ধম্ ।

অর্থ—এই সমুদয় খাদ্যের বিরুদ্ধ—অর্থাৎ
যাহাতে শরীর, মন বা ধর্ম্ম সমুন্নত না হইয়া,
ক্রমশঃ শীর্ণ—সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, তাদৃশ
খাদ্য ত্যাগ করা উচিত ।

ব্যাখ্যা—আহারের সহিত শরীরের, মনের,

এবং ধর্মের সম্বন্ধ অতি সুসংহত। আহাৰ্য্য-
গুণ-ভেদেই জাতিভেদ—ধর্মভেদ পরিলক্ষিত
হইয়া থাকে। ধর্মহীন জীবন ও স্বাস্থ্যহীন
দেহ অনন্ত দুঃখের আকর। অতএব যে
সমুদয় খাদ্য, ধর্মের, মনের বা স্বাস্থ্যের উন্নতি
দান করিতে পারে না, প্রত্যুত অজ্ঞাতসারে
অবনতিই ঘটাইয়া থাকে, তাদৃশ ধর্মহারক
স্বাস্থ্যঘাতক খাদ্য কদাচ গ্রহণীয় নহে।

৩। দেশভেদাদ্ ব্যতিক্রমঃ ।

অর্থ—দেশভেদে পূর্বোক্ত নিয়মের ব্যতি-
ক্রম হইবে।

ব্যাখ্যা—পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, যাহা
শরীরের, মনের বা ধর্মের উন্নতি-সাধক,
তাহাই সুখাদ্য; কিন্তু দেশভেদে ইহার
তারতম্য বুঝিতে হইবে। একদেশে যে দ্রব্য
ভোজন করিলে শরীর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে,
বুদ্ধির বিকাশ হয়, মনের ক্ষুণ্ণি হয়, আবার
হয়ত অত্যাধিক তাহা গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির
ক্ষয়, দেহের নাশ, এবং মনের দৌর্বল্য উপস্থিত
হইতে পারে। অতএব প্রথমতঃ স্থানের প্রাক-
ৃতিক ধর্মনিরূপণ করিয়া, পশ্চাৎ খাদ্যাদির
বিষয় স্থির করাই উচিত। গীত-প্রধান দেশের
যাহা জীবনরক্ষক পুষ্টি-সাধক খাদ্য, গ্রীষ্ম-
প্রধান দেশে তাহা বহু রোগের আকর, বহু
হানিজনক। জলবায়ু-ভেদে আহাৰ্য্য ভেদের
বৈচিত্র্য প্রায়শঃই পরিদৃষ্ট হয়। এই জন্যই
গীত-প্রধান-দেশের উক্ত খাদ্য পলাও প্রভৃতি
গ্রীষ্ম-প্রধান অঙ্গদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই
প্রকার যাবতীয় খাদ্যাদির বিষয়েই একটু
স্থির চিন্তে চিন্তা করিলে, আমরা স্পষ্টই দেখিতে
পাইব, আমাদের দেশে খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে
সমুদয় নিষেধ বা বিধান পরিলক্ষিত হয়, ঐ
সকল বিধি-নিষেধের অভ্যন্তরে শরীর
বিজ্ঞানের অতি গুহ্যতম কারণ (যাহা শরীর

রক্ষার নিত্যান্ত উপযোগী) নিহিত রহিয়াছে।
পূর্বতন আচার্য্যগণ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা
করিয়া, বহুলদেশাভিজ্ঞতা ও প্রভূত ভূমো-
দর্শিতা বলে আমাদের আহাৰ্য্য সম্বন্ধে যে
সমুদয় নিয়ম নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা
স্থূলদৃষ্টিতে তাহার প্রকৃত রহস্যের উপলব্ধি
করিতে না পারিয়া, সেই সকল কল্যাণকরী
রীতি নীতির নিরর্থকতা প্রদর্শন করিতে
অগ্রসর হইয়া পণ্ডিতব্রততার পরাকাষ্ঠা
প্রকাশ করি!

৪। বয়োভেদাচ্চ ।

অর্থ—বয়ঃক্রম-ভেদেও আহাৰ্য্যের প্রভেদ
হইবে।

ব্যাখ্যা—বালকের যাহাতে ক্ষুধা-নিবৃত্তি
হয়, যুবকের পক্ষে তাহা অকিঞ্চিংকর লঘুতম
খাদ্য; আবার যুবক যাহা ভোজন করিয়া
পরিপাক করিতে সমর্থ, স্থবিরের পক্ষে তাহা
অতীব গুরুভোজ্য, অত্যন্ত হৃস্পাচ্য, অতএব
অখাদ্য। সুতরাং বয়ঃক্রমের পরিণতি
বা অপরিণতির সহিত আহাৰ্য্যের মাত্রা ও
আহারীয় বস্তু প্রভেদ এবং লঘু-কাঠিন্য
সুদৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ স্ব স্ব
পরিপাকশক্তি অনুসারেই আহাৰ্য্য করা উচিত,
ইহাই এই সূত্রের মুখ্য অর্থ।

৫। বিধেয় ভেদাৎ ।

অর্থ—বিধেয়—অর্থাৎ কার্য্য-ভেদেও
আহারের প্রভেদ হইবে। যিনি যে কার্য্য
করেন, যাহার যাহা ব্যবসায়, তাহার পক্ষে
তদনুকূল আহাৰ্য্যই বিধেয় এবং তদিতর বর্জ-
নীয়। যাহাদের যুদ্ধাদি করিতে হয়, বীরত্ব,
উৎসাহশীলতা, বসবস্তা প্রভৃতি রাজসিকগুণের
বর্দ্ধক মাংসাদি তাহাদের আহাৰ্য্য। অন্তথা
রজোগুণের নিত্যধর্ম তাহাদিগের প্রতি সংক্র-

মিত হইবে কি প্রকারে ? আবার বাঁহার কুসুম-কোমল পরহিতরত অন্তঃকরণ সংসারের জটিল চিন্তা পরিহার পূর্বক নিরন্তর পরাং-পরের চরণ চিন্তনে অভিনিবিষ্ট, বাঁহার পর-হুঃখ-কাতর হৃদয় সর্বদা সর্বজীবদয়া-মমতার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া স্বর্গ-স্থখ উপলব্ধি করিতে তৎপর, বাঁহার মানস 'প্রশান্ত জলধির' ত্রায় স্থির-গভীর ; বাসন্তী সন্ধ্যার ত্রায় বিবিধ সৃষ্টি-সৌরভে আমোদিত এবং রাক্ষস-রজনীর ত্রায় নির্মল ঐশী কোমলী-প্রভার আলোকিত, তাদৃশ পূর্ণসত্ত্বগুণাশ্রয়ী মহাত্মার আদর্শ-ভিমুখী বাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণায়ক মাংসাদি সর্বথা পরিহার্য্য। যিনি রজোগুণাধী বীর, তাঁহার বীরত্ব এবং বৈরনির্ধাতন-প্রবৃত্তির উদ্রেক বিধানের নিমিত্ত যেমন মাংসাদি রজোগুণ বর্জক খাদ্য বিধেয়, তদ্রূপ যিনি শাস্ত্রানুশীলনতৎপর, সাত্বিকাচারী, তাঁহার পক্ষেও বুদ্ধির সমতা, হৃদয়ের নিরীহতা ও প্রবৃত্তির কোমলতা সাধনের জন্য তাদৃশ রাজ-সিক আহার সর্বতোভাবে পরিহার্য্য; প্রত্যুত সাত্বিক আহারই সম্যক প্রয়োজনীয় ও ধীতি-প্রদ। যিনি বৈষ্ণব কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহার তাদৃশ কার্য্যোপযোগী ভোজনই কর্তব্য ; নতুবা সত্ত্বগুণামূলক আহার গ্রহণ পূর্বক রজোগুণের কার্য্য করিতে যাওয়া বা রজোগুণামূলক আহার গ্রহণ পূর্বক সত্ত্বগুণের কার্য্য করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই সমরপ্রিয় নৃপতিগণের পক্ষে শূণ্যমাংসাদি বৈষ্ণব নির্দিষ্ট রহিয়াছে, শান্তিপ্রিয় নিরীহ বেনাদি-অধ্যয়নশীল ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহা সেইরূপ বর্জনীয় হইয়াছে। ফলতঃ খাদ্যামুসারে হৃদয়-বৃত্তি সংগঠিত হয়, এবং হৃদয়-বৃত্তিঃ অমুসারেই স্ব স্ব কর্তব্য-সাধনে পটুতা জন্মে। অতএব কর্তব্য-জীবন

মানবের কর্তব্যকর্ম্মের সহিত আহারের, সম্বন্ধ যে অতি প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্ত রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৬। আশ্রম-ভেদাদ্বা।

অর্থ—আশ্রমভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু, এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রমানুসারে আহারেরও ব্যতিক্রম বৃদ্ধিতে হইবে ; কাজেই ব্রহ্মচারীর যে আহার বৈষ্ণব বিধেয়, গৃহীর তাহা সে রূপ নহে। আবার গৃহীর যাহা গ্রহীতব্য, বনীর তাহা পরিত্যজ্য। এই প্রকার একাশ্রমে যে খাদ্য হিতকর এবং অনাময়, আশ্রমান্তরে কার্য্যভেদেহেতুক, সেই খাদ্যই তাদৃশ অন্তঃজনক এবং রোগমূলক। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল সাত্বিক আহার ব্যতীত অত্র কোন প্রকার আহারই সুপরিগ্রাহ্য নহে ; কিন্তু গৃহীর পক্ষে সাত্বিক আহার ও রাজসিক আহার, এই উভয়েরই যথাসাধিকার প্রয়োজন। বাঁহার যে আশ্রমে আশ্রয়, তাঁহার পক্ষে তদনুসারে সাত্বিক আহারই বিধিসম্মত এবং অম্লদেয়কর।

৭। শারীরগুণভেদাচ্ছ।

অর্থ—শারীরিক গুণভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—বাঁহার শরীরে যে গুণের আধিক্য, তাঁহার তদগুণামূলক আহারই প্রিয়ত। সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই গুণত্রয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সাধনাধিকার অমুসারে আহার্য্য নিরূপণ করা উচিত। ঐ ত্রিবিধ গুণের অমুপাতামুসারে আহারেরও ত্রৈবিধ্য-বিধান আবশ্যক। বাঁহার শরীরে সত্ত্বগুণ প্রবল, তাঁহার পক্ষে সাত্বিক আহারই গ্রাহ্য, সেই প্রকার বাঁহার দেহে রজোগুণ বা

তমোগুণ প্রবল ও যিনি তদমুখ্যায়ী কর্তব্য-
দিকারী, তাহার পক্ষে রাজসিক বা তামসিক
আহারই গ্রাহ্য। নতুবা সত্ত্বগুণাশ্রয়ী
রাজসিক আহার বা রজোগুণাশ্রয়ী তামসিক
আহার গ্রহণ করিলে, অচিরেই তাঁহাদিগকে
আহারের অধিকার-বিরুদ্ধ দোষে দূষিত হইয়া
অশেষবিধ অশান্তি ভোগ করিতে হয়। রজো-
গুণ বা তমোগুণের অত্যধিক প্রাবল্য স্থলে
সাহসিক আহার ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলে,
ক্রমশঃ ঐ রজোভাব বা তমোভাব ক্ষীণ
হইয়া সত্ত্বভাবের উদয় হয়, এবং সত্ত্বভাবের
উদ্রেক হওয়ায়, শরীর-মন পবিত্র হইয়া দীর্ঘ-
জীবন ও সুখ-স্বচ্ছন্দ্য লাভ হয় এবং সত্ত্বগুণের
পূর্ণতায় ক্রমে নিদ্রৈগুণ্যতা লাভ হইয়া,
চিরশান্তি বা মুক্তি করগত-প্রায়া হইয়া
উঠে। কিন্তু রজোগুণাধিকের বা তমো-
গুণাধিকের অনিয়মিতরূপ স্বগুণ বিরুদ্ধ
আহার গ্রহণে অশান্তি ভোগ করিতে হয়
মাত্র। ক্ষেত্রানুসারে বীজ বপন করিলে যেমন
সুফল লাভের সম্ভাবনা অধিক, সেইপ্রকার
শারীরিক গুণানুসারে আহার্য গ্রহণ করিলেই
সুখ লাভ সম্ভাবনা; অতথাচরণে স্নেহের
বিনিময়ে 'হুংথেরই উপচয় হয় মাত্র। সেই
জন্তই স্বক্লদর্শী আচার্য্য গুণভেদে আহারের
ভেদ বিধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গীতারগুণআহার্য্য-নিরূপণ-প্রস্তাবে ভগবান্
সাহসিক, রাজসিক এবং তামসিক আহারের
যোগ-বিভাগ করিয়াছেন। যাহার যাদৃশ আহার্য্য
প্রতি স্বগুণানুসারিণী অভিরুচি, তাহার
পক্ষে তাদৃশ আহার-বিধানই স্বাভাবিক।
গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্লোকে
এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ নিবন্ধ হইয়াছে, যথা—
“আয়ুঃসম্ভারোগ্য-সুখ-প্রীতি বিবর্জনাঃ।
রতাঃ সিতাঃ হিমা হস্তাঃ আহার্য্যঃ সাহসিকপ্রিয়াঃ॥

অর্থ—আয়ু, সাহসিক ভাব, শক্তিমত্তা,
যোগশৃঙ্খতা, চিত্ত-প্রসাদ এবং রুচির-বর্দ্ধক,
রসযুক্ত ও মিষ্টভাবাপন্ন চিত্তপরিতোষকর
আহার সাহসিকগুণের প্রিয়।

“কটুন্ন লবণাত্যক্ষ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।

আহার্য্য রাজসস্তেষ্ঠা হুংথশৌকাময়প্রদাঃ॥”

(গীতা)

অতিশয় কটু, অতিশয় অন্ন, অতিশয় লবণ,
অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় রুক্ষ,
এবং অতিশয় বিদাহী,—(অর্থাৎ জ্বালাপ্রদ,
যথা সর্ষপাদি) এই সকল হুংথ, মনস্তাপ এবং
রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয়
আহার।

যাতযামং গতরসং পুতি পর্যুথিতঞ্চ যৎ।

উচ্ছিষ্ঠমপি চামেধাং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

(গীতা)

শৈতাবস্থাপন্ন, রসহীন, দুর্গন্ধ, পূর্কদিন-
পক্ক ও অপরের ভুক্তাবশিষ্ট অথবা আহারই
তামসগুণের প্রিয়।

৮। শিষ্য। নিরামিষামিষয়োঃ
কিম্ পথ্যম্ ?

অর্থ—নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়-
বিধ খাদ্যের ভিতর হিতকর খাদ্য কি ?

উঃ।—দ্বয়ংহি গৃহিণঃ পথ্যম্।

বাখ্যা—গৃহস্থশ্রমে নিরামিষ এবং
আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যই বিহিত। কার্য্য-
ভেদে আহার্য্যেরও ভেদ-বিধান সর্ব্বথা
প্রয়োজনীয়, একথা পূর্বে অল্পশাসনেই
কথিত হইয়াছে; অতএব সেই স্বকার্য্য্যাপসোক্তি
আহার্য্য-নির্দেশের সময়ে মন্যাদিশাস্ত্রীয়
যুক্তির অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য;
নতুবা অল্পশাসনের লক্ষ্য অর্থের প্রতি দৃষ্টি
না করিয়াই, কেবল মাত্র অল্পশাসনটির

আবৃত্তি এবং তাহাকে স্ব-ইচ্ছানুসারে বিকৃতার্থে পরিণত করিবে, স্বকীয় উৎপত্তি-গামিনী শ্রবুত্তির অধুগুণতা প্রদর্শন করিতে যাওয়া মূর্খের কার্য্য।

হত্রে আছে গৃহীর পক্ষে আমিষ-নিরামিষ উভয়ই অশনীয় হইতে পারে; অতএব গৃহী আমিষ, যথেষ্টভাবে আমিষ ভক্ষণ করিতে পারি, তাহাতে আর বিচারের আবশ্যকতা নাই, এই রূপ ধারণার বশবর্তী না হইয়া দেখা উচিত যে, ঐ গ্রহীতব্য আমিষের—কোন প্রকার যোগ-বিভাগ আছে কি না; ঐ আমিষ ভক্ষণ করিলে, আমাকে শাস্ত্র-গঠিত অবৈধ হিংসার পক্ষপাতিতা নিবন্ধন কোন প্রকার প্রত্য-বায়ভাগী হইতে হইবে কি না, ঐ আমিষ বিধিবিহিত আমিষ-খাণ্ডের অন্ততম কি না। এইরূপে অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইব যে, অনুশাসনে কথিত আমিষ শাস্ত্রসঙ্গত বৈধ আমিষের বহির্ভূত নহে। বৈধ হিংসার কোন দোষ নাই, অতএব বিধি-পূর্ব্বক ঐ আমিষ গৃহীত হইলে, কোন প্রকার দোষের আশঙ্কা থাকে না। আর্ষ্যদিগের আহার, বিহার, গমন, ভ্রমণ, ইত্যাদি সমস্তেরই মূলে নিগূঢ় ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল, তাই তাঁহারা ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বিহিত যজ্ঞাদির অঙ্গীভূত মাংসাদি আমিষ গ্রহণ বাতীত কদাপিও অয-জ্ঞীয় হিংসা করিয়া নিরয়ভাগী হইতেন না। বেদ-বিহিত হিংসাই বৈধ হিংসা, এই হিংসার জিহ্বাংসা-দোষজনিত দূরিতোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই; অতএব সূক্ত-নির্দিষ্ট আমিষগ্রহণ সময়ে, যাহাতে বেদ-বিধির অনুশাসন অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা অতীব কর্তব্য। বেদ-বিগর্হিত হিংসার প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র-বন্ধন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যিনি প্রবৃত্তিপরিচর্য্যার জন্ত হিংসা করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাকে

পরিণামে অনন্ত নরক ভোগ করিতে এবং ইহজীবনে আত্মকৃত-দুষ্কার্য্যের জন্ত নানা দুর্ভোগে অন্ততাপরূপ আশীবিষ-দংশনে জর্জরীভূত হইতে হয়। মম্ব বলিয়াছেন—

“যা বেদ-বিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাধেদাঙ্কম্মোহি নির্বভো ॥

(৫।৪৪)

এই চরাচরে বেদবিহিত যে হিংসা, তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবে, কেননা বেদ হইতেই ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে।

“যোহহিংসকানি ভূতানি হিনস্তাত্ত-
সুথেষ্টা ॥

স জীবন্ত মৃতশ্চৈবন কচিৎ সুথমেধতে ॥

যে ব্যক্তি অহিংসকপ্রাণীদিগকে আশ্র-সুখের ইচ্ছায় হনন করে, সে জীবন্ত, সে কোনও অবস্থায় কখনও সুখ পায় না।

অতএব আমিষ গ্রহণ সময়ে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া, শাস্ত্রের মৰ্যাদা উলঙ্ঘন না করিয়া, হিংসা করিলে, ঐ বৈধ হিংসায় কোন প্রকার দোষ জন্মে না। অশাস্ত্রীয় হিংসাই হিংসাজনিত দোষের আকর; স্তবরাং গৃহীদিগের আমিষ গ্রহণ কালে আমিষের বৈধাবৈধতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে, তাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না।

১০—যজ্ঞাদরুচিরং ত্যজ্যাম্ ।

অর্থ—অরুচিকর—অর্থাৎ অপ্রীতিকর খাদ্য যজ্ঞ সহকারে ত্যাগ করিবে।

ব্যাখ্যা—যাহা অরুচিকর, অর্থাৎ নিজের বা সমাজের অপ্রীতিকর খাদ্য, তাহা যজ্ঞ-পূর্ব্বক বর্জন করিবে। রসযুক্ত, স্নেহময়, সার-বান, প্রিয়দর্শন আহাৰ্য্যই রুচিপ্ৰদ—অতএব গ্রহণীয়; এবং রসহীন, রুক্ষ, অসার ও

কদাকার খাদ্যই অপ্রীতিকর, স্তুরাং পরিহৃত্বা। বাহ্য দেখিতে কুংসিত, বাহ্য প্রতিশঙ্কময় বা পঘাণিত (বাণী), যাহার দর্শনে অশনলিপ্সার পরিবর্তে আন্তরিক স্নগার উদ্বেগ হয়, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। যে খাদ্য কোন বিকৃতভাবাপন্ন ভাস্মাত্মার প্রীতিপ্রদ হইলেও সমাজের অপ্রীতিকর ও অশান্তিজনক, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। কোন খাদ্য ব্যক্তি-বিশেষের অরুচিকর না হইলেও, যদি তাহা সমাজের প্রীতিপ্রদ না হয়, তবে ঐ খাদ্য সর্বথা পরিত্যজ্য। সমাজ যাহার গ্রহণে প্রঙ্গন চিত্তে অসুখমোদন করিতে অসমর্থ, তাদৃশ নিন্দনীয় খাদ্য কদাচ স্পৃহনীয় নহে।

কতিপয় মানব-সমষ্টি লইয়াই সমাজ। প্রত্যেক মানবের উন্নতি বা অবনতির সহিত সমাজের উন্নতি বা অবনতির সূত্র দৃঢ়সংবন্ধ। আবার মানবের মানসিক বা দৈহিক উন্নতি অবনতির নিদান আহার। আহার-গুণেই ব্যাধ-বংশসমুৎপত্তের অন্তঃকরণ দেবভাবে এবং আহার-বোম্বেই দেববংশীরের হৃদয় ব্যাধভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সহিত মানবের যেমন সম্বন্ধ, সেই প্রকার মানবের জহিত আহারের সম্বন্ধও অসুখ্যত রহিয়াছে; স্তুরাং আহারের উপর সমাজের উন্নতি এবং অবনতির ভিত্তি যে পরোক্ষভাবে অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত, একথা বোধ হয় আর প্রমাণান্তর দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। কাজেকাজেই যে আহার দেহের উৎসজক, যে আহারে পুষ্টি পরিতৃপ্তি লাভ করে না, যে আহারে শরীরের উপচয় না হইয়া বয়ঃ ক্ষয়ই হইয়া থাকে, তাদৃশ আহারই—ঋণ নিজের নয়, সমাজেরও ক্ষতিজনক ও অপ্রীতিকর বৃত্তিতে হইবে।

তাই প্রাচীন ঋষিগণ, পুরাতন শাস্ত্র-প্রণেতাগণ, বাহ্য আত্মার অতৃপ্তিকর ও ক্ষতিজনক, তাদৃশ খাদ্যকেই “সমাজদ্রোহী খাদ্য” নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব সমাজের স্বঙ্গল বিধানে সমুৎসুক ঋষ্যমনা-দিগের প্রথমতঃ আহার বিষয়ে একটু নিবিষ্টদৃষ্টি হওয়াই যেন সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; নতুবা আহার বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, অপর সহস্র বিষয়ে সমাজ-সংস্কার পক্ষে অভিনিবেশ প্রদান, ছিন্নমূল তরুর শিরোদেশে জলসেচনের অলুপকরণ মাত্র!

১১—তথা পূর্বৈবিগর্হিতম্।

অর্থ—পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক বিগর্হিত খাদ্যও পরিত্যজ্য।

ব্যাখ্যা—পূর্বপুরুষগণ যে খাদ্য বিগর্হিত বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, তাহাও বহু সহকারে পরিত্যাগ করা উচিত। বহু দিন হইতে যে দেশে যে খাদ্যের বহুল-পুচার হইয়া আসিতেছে, সেই খাদ্যের উপাদানের সহিত তদ্দেশবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক যাবতীয় সম্বন্ধ অতি অচ্ছেদ্যভাবে সংহত রহিয়াছে। অকস্মাৎ কোন পুকার নূতন খাদ্য পরিগৃহীত হইলে, সেই চিরনিবন্ধ সূক্ষ্মত সম্বন্ধ-সূত্র বিস্মৃত হইয়া শরীর-যন্ত্রের বিঘ্ন বিপ্লব উপস্থিত করে। অতএব বংশ-পরম্পরায় পরিগৃহীত আহার্যের পরিবর্তন যেমন দৃশ্যীয়, বংশ-পরম্পরায় বিবজ্জিত খাদ্যের গ্রহণও তেমনই উদ্বেগজনক। আয়ুষ্কাম সুখাভিলাষ পক্ষে তাদৃশ চিরবজ্জিত খাদ্যের গ্রহণ বা চিরগৃহীত খাদ্যের বজ্জন-নিত্য অনতিপ্রেত। শাস্ত্রান্তরেও আছে—“পূর্বৈবিগর্হিতং খাদ্যং বহুতঃ পরিবজ্জয়েৎ”। বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে,

চির-গৃহীত খাদ্যাদির পরিবর্তনে প্রায়শই আধি-বাধি সংঘটিত হইয়া থাকে ।

১২—ন রুচ্যম্ মূঢ়ধী-বশাৎ ।

অর্থ—যে সমুদয় খাদ্য পূর্বে ছিল না, হয়ত দেশান্তরে জন্মিত, এখন ক্রমশঃ এদেশে প্রচলিত হইতেছে, তাদৃশ নূতন খাদ্য যদি প্রীতিকর, হিতপ্রদ এবং অশাস্ত্রগহিত বিবেচিত হয়, তবে মোহপ্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করা অমুচিত ।

ব্যাখ্যা—অধুনা এমন অনেক সুখাদ্য দেশান্তর হইতে অঙ্গদেশে আনীত হইতেছে যে, ইতঃপূর্বে তাহার নামও কেহ অবগত ছিল না । তাদৃশ নবাবিস্কৃত খাদ্য যদি পরীক্ষাদির দ্বারা শরীরের এবং মনের উপকারক বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে সমাজে তাহার প্রচলন হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; নতুবা “পূর্বে ইহা ছিল না, অতএব উপকারক হইলেও ইহা গ্রহণীয় নহে” এতাদৃশ মোহান্ব-সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত সুপথা সুখকর খাদ্যের বর্জন কদাচ বিধেয় নহে ।

ক্রম-পরিবর্তন সংসারের চিরন্তন নিয়ম । জগতের যাবতীয় বিষয়েই এই পরিবর্তি দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে ; অতএব খাদ্যাদি বিষয়েও যে তাহা হইবে না, ইহা কে বলিল ? তবে সেই পরিবর্তন সময়ে বিশেষরূপে দোষ-গুণ বিচার পূর্বক হিতকর বলিয়া প্রতিগম হইলে, নবনির্দিষ্ট খাদ্যের গ্রহণে মতান্তর কি ? পূর্বে যাহা ছিল না, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতেও কোন প্রকার বিধি-নিষেধ পরিকল্পিত হয় নাই ; যদি থাকিত, তবে হয়ত পৌরাণিক গ্রন্থাদিতেও তাহার বিষয়ে কোন না কোন প্রকার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইত ; কিন্তু যখন ইহার কিছুই নাই, তখন নূতন হিতকর খাদ্যের গ্রহণ বা বর্জনে তোমার আমার কতদূর অধিকার,

তাহাই পূর্বে দেখা উচিত । কোন অভিনব খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, ইহা সাধারণতঃ কারিক-মানসিক উপকারক কি অপকারক ; যদি উপকারক হয়, তবে তখন নির্ণয় করা উচিত যে, ইহা শাস্ত্র-বিহিত খাদ্যাদির মধ্যে কোন শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে । যদি যতদূর সম্ভব, অল্পসন্ধান করিয়াও তাহার অমুকুল বৈ প্রতিকূল কোন প্রকার অবস্থা পরিদৃষ্ট না হয়, তবে তাহার গ্রহণে আর মতবৈধ কি ? অভিনব খাদ্যের সদৃশ কোন পুরাতন খাদ্যাদির সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিধান আছে, ঐ নূতন খাদ্যের সম্বন্ধেও যতদূর সম্ভব, ঐ শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ করা উচিত, এবং সেই ঔচিত্যের বশবর্তী হইয়া, বাহাতে সেই উপকারক খাদ্য সমাজে প্রচলিত হয়, তৎক্ষেপেও বিশেষ যত্ন বিধান আবশ্যিক । নতুবা ভ্রুমাতির শস্যজানিকা শক্তির রূপান্তর-সমুদ্ভূত অতরূপ শুভকর ও সুখকর অন্নের অগ্রহণে সমাজের অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা । এতাদৃশ বিচার্য্য-স্থলে, নিজের মূঢ়তা প্রযুক্ত কোন প্রকার কুসংস্কারের বশবর্তী না হইয়া, বাহাতে ঐ প্রীতিপ্রদ পরম উপকারক খাদ্যের ভ্রূরি-প্রচলন হয়, তৎক্ষেপে প্রত্যেকেরই সমাহিত-দৃষ্টি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় ।

একটু আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্বে অনাবিস্কৃত—অধুনা প্রকাশিত অনেক খাদ্য সমাজে অতি আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেছে । প্রথম-প্রথম যে নবজাত বা নবানীত খাদ্যাদি সম্বন্ধে সমাজে যত মত-বিপর্যয় লক্ষিত হইত, এক্ষণ ক্রমশঃ তাহার বিপরীত—অর্থাৎ সেই খাদ্যাদি সম্বন্ধে তত অমুকূলতা প্রকাশিত হইতেছে । কিছু দিন পূর্বে আমাদের দেশে আলু, পেঁপে,

কপি বা মর্তমানকলার প্রচলন ছিল না ; দেশান্তর হইতে উহা আমাদের দেশে আনীত হইলে পর, প্রথম প্রথম ঐ সকল উদ্ভিজ্জ-খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে অনেকের অমত হইত ; ক্রমশঃ যত ঐ সমুদয় খাদ্যের উপকারিতা এবং শ্রীতি প্রদাতার উপলব্ধি হইতে লাগিল, তত ঐ খাদ্যসমূহেরও আদর বাড়িতে লাগিল ; এমন কি, দেব-পূজার ভোগাদিতেও ক্রমশঃ ঐ সমুদয় খাদ্য ব্যবহার করিতে কেহ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তাই আমরা অধুনা আলু পোঁপে প্রভৃতি পূজার নিবেদ্য পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। দেবকার্য্যে মর্তমানকলা এবং কপির তাদৃশ সর্বাঙ্গাদিসম্মত প্রচলন এখন পর্য্যন্ত না হইলেও, উহাদের প্রতি যত্নাতিশয় দর্শনে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সম্ভবতঃ অচিরেই ঐ সকল দ্রব্য পূজোপকরণের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

শাস্ত্রে উদ্ভিজ্জ-খাদ্যই সমধিক সাংখ্যিক-ভাবে প্রণোদক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু “নূতন” বলিয়া কপি, আলু, মর্তমান এবং পোঁপে প্রভৃতি খাদ্য পরম পরিতোষ সহকারে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন ; অথচ দেবদিগের পূজোপকরণে দিতে সাহসী হন না। এ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য না খাওয়াই সম্ভব। যাহা তুমি নিজে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পার, তাহা দেব-উদ্দেশ্যে দিতে কুণ্ঠিত হও কেন ? যদি তাহাই হও, তবে ইহা নিশ্চয়, যে তুমি ঐ দ্রব্য সন্নিধ্ব ভাবে গ্রহণ করিতেছ ; অতএব তোমার পক্ষে উহা গ্রহণীয় নহে। তুমি যাহা কিছু ভোজন করিবে, তাহা সর্বাংশে তোমার অতীষ্টদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া ‘প্রসাদ’ লইবে। যদি তাহাই না পার, তবে খাইও না। তুমি নিজের রসনা পরিতোষণ করিবে, অথচ দেবতার বেলায় স্রমাক্রমকারে কর্তব্য-পথ দেখিবে না, এ কোন্ কথ্য ? যদি প্রশস্তভাবে নিজে লইতে পার, তবে দেবতাকেও দিতে পার ; আর যদি তাহা না পার, তবে না খাওয়াই উচিত। শাস্ত্রে “আম্ববৎ” সেবাই বিহিত হইয়াছে ; তুমি যদি তাহাই না পারিলে,

তবে শুধু স্বীয় বাহ্য-রসনার তৃপ্তি-সাধনে প্রয়োজন কি ? যাহাহউক যে খাদ্য তোমার আত্মপ্রীতিপ্রদ, সমাজের প্রীতিপ্রদ, তাহা দেবতারও গ্রাহ্য, এই সংস্কার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া, নবানীত পোঁপে প্রভৃতির দেব-ভোজ্যতা-বুদ্ধি জন্মাইয়া দিতেছে ; এবং সেই জন্তই উহা এখন দেবোদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অত্যাচ্ছ ঐজাতীয় খাদ্য সম্বন্ধেও ক্রমশঃ এইরূপ হওয়াই সম্ভব। অতএব নূতন বলিয়াই কোন খাদ্য অগ্রাহ্য হইতে পারে না ; তাহার দোষ-গুণের বিশেষ আলোচনা হইয়া, তাহারই সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ সমাজ-সম্মত হওয়া আবশ্যিক।

১৩—ন শস্তং গৃহ-পালিতম্।

অর্থ—গৃহপালিত পশুাদি অশন বিষয়ে অপ্রশস্ত।

বাখ্যা—মাংসাশীদিগের পক্ষে বাবতীয় মাংসের মতো মৃগয়ালব্ধ মাংসই অত্যাৎকষ্ট। নিত্য-রোগভূমি গৃহে পালিত পশুদিগের দেহও দূশ্রুতঃ বা অদূশ্রুতঃ কোন না কোন রোগাদিতে আক্রান্ত—অপবিত্র হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ পশুদিগের মাংস গ্রহণে রোগাদিরই প্রসার বৃদ্ধি হয় মাত্র। এই জন্তই প্রাচীনকালে মৃগয়ালব্ধ মাংসেরই অধিক আদর ছিল। এখনও কোন কোন স্থলে সেই প্রাচীন নিয়মের ছায়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, গৃহপালিত পশুদিগের মাংস ভোজনে যে কেবল রোগাদির আশঙ্কাই আছে, তাহানহে ; ইহাতে হৃদয়ের দয়া-মমতা প্রভৃতি কোমলবৃত্তি গুলি ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষীণীভূত হইয়া আইসে। মানবহৃদয়ের প্রধান গুণ আশ্রিত-বাৎসল্য সমূলে তিরোহিত হয় ; হৃদয় ধীরে ধীরে আত্মরভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভীষণ নরকাকারে পরিণত হয়। অতএব আশ্রিত, গৃহ-পালিত পশুদিগের মাংস স্ত্রপ্রশস্ত নহে। এ স্থলে মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়িতেছে “বিষবৃক্ষোহপি সংকর্কঃ স্বয়ং ছেদ্তুমসাম্প্রতম্।”

১৪—নাশ্মমত্যধিকামিধ্যং

রজোবর্জন-শঙ্করা।

অর্থ—বাহাদের মাংসাহার অনিবিদ্ধ, তাহা

দের পক্ষেও অত্যধিক মাংস-ভোজন অস্বাভাবিক। কেননা তাহাতে রক্তাণুগণের অত্যধিক বৃদ্ধি আশঙ্ক্য আছে।

বাখা—রক্তাণুগণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে, সার্বিকভাবে একেবারে তিরোহিত হইয়া মুক্তির পথ ভুল্পা হইয়া যায়। অতরাং মাংসাশীর পক্ষেও অত্যধিক মাংসাহার অবিধেয়। আৰ্য্যসম্প্রদায়গণের আহার, বিহার ভ্রমণ, গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্যের অভ্যন্তরেই নিগূঢ় ধর্মভাব নিহিত রহিয়াছে। প্রাচীন আৰ্য্যগণ যাহা কিছু করিতেন, যাহা কিছু দেখিতেন বা যাহা কিছু ভাবিতেন, তৎসমস্তই মূলই সূদৃঢ় ধর্ম-বিশ্বাস নিহিত থাকিত; তাই তাঁহারা যাহা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত, তাহাই আহার অথবা ভাবিয়া, আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিতেন, এবং যাহা ধর্মপথেব অন্তরায়—মুক্তিপথের কষ্টকর, তাহা অবশ্য-পরিহার্য্যবোধে পরিত্যাগ করিতেন। সেই হেতু আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশদ্বারা বলিতেছেন যে, অত্যধিক রক্তাণুগণের বৃদ্ধি হইলে, সর্বগুণ একেবারে তিরোহিত হয়; অস্ব-করণ ধীরে ধীরে অত্যধিক রাজসিকভাবে বিভোর হইয়া ক্রমশঃ নীচ অপেক্ষাও নীচতর হইতে থাকে; অতরাং রক্তাণুগণের অত্যধিক বৃদ্ধি কদাচ প্রার্থনীয় নহে। অতএব অপরিমিত মাংসাহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত; কেননা অধিক মাংস ভোজনে রক্তাণুগণ নিরতিশয় পরিবৃদ্ধ হইয়া ধর্মমার্গের দূরপনের অন্তরায়রূপে পরিণত হয়।

১৫—ন বাপদি নিষিদ্ধানুষ্ঠান-মপি দোষভাক।

অর্থ—আপংকাল সমুপস্থিত হইলে, এই সমুদয় নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান বা বিহিত নিয়মের ব্যতিক্রম কোন প্রকার দোষাবহ হয় না।

বাখা—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ঋত্বাদি সন্ধ্যা বে সমুদয় বিধি-নিষেধ বিবেচিত হইল, আর্ন্ত বা পৌড়িতদিগের পক্ষে তদ্বিপরীত আচরণ প্রত্যাহারজনক হইবে না। সাধারণের বাহা অকার্য্য বা অননুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, প্রয়োজনবিশেষে আপেক্ষিকতায় পক্ষে

তাহার অনুষ্ঠান দৃষ্টীয় নহে। এখানে আমরা একটি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করিতেছি—

“নিষিদ্ধমপাচরণীয়া মাপদি,
ক্রিয়া সতী নাহবতি যত সর্বথা—

যনাথুনা রাজপথে হি পিচ্ছিলে

কচিৎ ধৈর্য্যপাশে গম্যতে। (বৈবধ।)

অর্থ—যখন আপদের সময়ে সংক্রিয়া দ্বারা সর্বতোভাবে আত্মরক্ষা করা যায় না, তখন, যাহা চিরনিষিদ্ধ, তাহারও অনুষ্ঠান করা হইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। কেন না—সরল সুপ্রশস্ত রাজপথ যখন জলদ-জলে পিচ্ছিল হয়, তখন পণ্ডিতগণও কুটিল ও বন্ধুর পথে গমন করিয়া থাকেন।

উপসংহারে আচার্য্য এই শ্লোকটি বলিয়াছেন—
স্বাহারাং জায়তে সৌম্যং সৌম্যং
সংবর্দ্ধতে স্মৃতিঃ।

স্মৃতিলাভে ভবেমুক্তিঃ তস্যাং তং
বিধিনা চরেৎ।

অর্থ—স্ব-আহার হইতে স্বস্বতা জন্মে; স্বস্বতা হইতে স্মৃতি সংবর্দ্ধিত হয়, এবং স্মৃতি লাভ হইলে মুক্তি হয়; অতএব শাস্ত্রানুসারে আহারের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

বাখা—উপসংহারে সদাহারের চরম উপকারিতা প্রদর্শনোদ্দেশ্যে স্বদর্শী আচার্য্য বলিতেছেন যে, শাস্ত্রবিহিত নিয়মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া আহারের অনুষ্ঠান করা অতীব কর্তব্য; কেননা “স্ব” অর্থাৎ বৈধ আহার হইতেই স্বাস্থ্যসুখ এবং স্বাস্থ্য হইতেই স্মৃতি-শক্তি সংবর্দ্ধিত হয়; স্মৃতি বর্দ্ধিত হইলে মুক্তি অনায়াসলভ্য হইয়া আইসে; অতএব তৎপ্রতি সমাহিত থাকা মুমুক্শুগণের নিত্য কর্তব্য। ছান্দোগোপনিষদে এসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে—
“আহার শুক্লো সর্বগুণ্ডিঃ সর্বগুণ্ডো জ্বা স্মৃতিঃ,
স্মৃতিলাভো সর্বগুণ্ডীনাং বিশ্রামোক্ষঃ” অর্থাৎ
আহার-শুদ্ধি হইলেই সর্বগুণ্ডি জন্মে, সর্বগুণ্ডি হইলে নিশ্চিত স্মৃতি লাভ হয়, এবং স্মৃতি লাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া আইসে; অতএব আহার-শুদ্ধিই মুক্তির প্রধান কারণ।

ইতি পারিব্রাজক স্কন্দমালায়াঃ অশন-
স্কন্দ-নাম দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ত্ৰীত্ৰীহরি:

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড,
৫ম সংখ্যা।

ভাদ্র।

১৩০৫ সাল,
১৮২০ শকাব্দ।

অধিকার-ভেদে শিক্ষা

ও

ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

—:০:—

অধিকার ভেদে যে শিক্ষার তারতম্য
হওয়া উচিত, তাহা একটু চিন্তা করিলে
সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই
সত্যটি এতই অনায়াস-বোধ্য যে, ইহা
বোধগম্য করাইবার জ্ঞান বহুল যুক্তি-তর্কাদি
নিম্নায়ে জ্ঞান। বালা-বোবনাদি জীবনের
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ের
শিক্ষা প্রদান যে বিধেয়, তাহা কে না
বুঝিতে পারেন? স্কুলমারমতি বালককে
যখন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন
সে যতটুকু ধারণা করিতে পারে, তাহাকে
ততটুকু শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, এবং
তাহা হইলেই শিক্ষার সফল ফলে। কিন্তু
তাহার ধারণা-শক্তির অতিরিক্ত কোন
বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিলে,
তাহার কোন ইষ্ট না হইয়া, তদ্বিনিময়ে
অধিক অনিষ্টই সংসাধিত হয় মোত্র।
স্বাভাবিক সমবয়স্ক সকল বালককেই এক
ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া যায় না। স্বীয় স্বীয় স্বাভাবিক

বিক উপযোগিতা ও বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে
তাহাদের শিক্ষা বিধানের বিভিন্নতা হইয়া
থাকে। যাহার যে বিষয়ে অন্তর্নিহিত শক্তি
এতই অল্প যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়
না, তাহাকে সে বিষয় শিক্ষা না দেওয়াই
সর্বতোভাবে বিধেয়। আমরা অহরহঃ
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, কোন বালক
হয়ত সাহিত্যে, কোন বালক গণিত্তে,
কোন বালক দর্শনে, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন
জ্ঞাতব্য বিষয়ে অধিক আসক্তি প্রদর্শন
করিয়া থাকে; এবং অল্পাধুশীলনেই
তত্ত্ববিষয়ে উত্তম অধিকার লাভ করিয়া
থাকে; এবং তদিতর বিষয় বহু যত্ন ও
শ্রম দ্বারাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারক হয় না।
প্রত্যেক মানবেরই কতকগুলি অন্তর্নিহিত
শক্তি আছে, এবং যাহার যে যে বিষয়ে
ঐ অন্তর্নিহিত শক্তি বলবতী, অল্পশীলন
দ্বারা সেই সেই বিষয়ে তাহার ঐ শক্তি
ক্রমশঃ কার্যকরী হইয়া থাকে। এমন অনেক
সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, হয়ত কোন
বালক সাহিত্যে বিশেষ-দুঃশ্রম, কিছু গণি-
তাদি বিষয়াস্তরে বহু শ্রম যত্ন দ্বারাও তাহার
প্রতিভা কার্যকরী হয় না। অল্পশীলন দ্বারা সে
একেবারে কিছুই হয় না, তাহা আমাদের

বক্তব্য নহে, কিন্তু পরিশ্রমাত্মক ফললাভ হয় না। সঙ্গীত বিষয়ে যদি আমার অন্বনিহিত শক্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি শত চেষ্টা করিলেও কোন প্রকারেই উত্তম গায়ক হইতে পারিব না। আমার শারীরিক ও মানসিক গঠন সঙ্গীতের সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলে, আমি যতই শ্রম করি না কেন, কদাপি শ্রমাত্মক ফল প্রাপ্ত হইব না। উপযোগিতা নির্বাচন করিয়া শিক্ষা প্রদান না করিলে লাভ এই হয় যে, যে বিষয়ে যাহার স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে, অনেক সময়ে তাহার অমূল্য নষ্ট হইয়া, অমূল্যযোগী বিষয়ান্তরের আলোচনা হওয়ার, ক্রমে ক্রমে ঐ স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে, এবং সকল শ্রমই পণ্ড হয়। কোন একটা বিষয়ে কাহারও উপযোগিতা না থাকিলে, সেই ব্যক্তিকে যে একেবারে মূৰ্খ বলিতে হইবে, তাহা নহে। অল্প অল্প বিষয়ে তাহার যথেষ্ট সাপ্তিক্য জন্মিতে পারে। একজন প্রাজ্ঞ জ্যোতির্বিদ্যে বহু চেষ্টা করিয়াও হয়ত একছত্র কবিতা লিখিতে পারেন না, এবং যদিও পারেন, তবে তাহা হয়ত “শুক কাঠের” ছায় নীরস হইয়া পড়ে; পক্ষান্তরে, একজন প্রকৃতি-সিদ্ধ-কবি হয়ত বহু চেষ্টা করিয়াও গণিত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন না এবং অনেক সময়ে জ্যামিতির পঞ্চম প্রতিজ্ঞাই তাহার নিকট দুর্গম সেতু রূপে প্রতীয়মান হয়। কলকথা এই যে, সকল বিষয়ে সকলের অধিকার জন্মে না ও জন্মিতেও পারে না, এবং যাহার যে বিষয়ে শক্তি না থাকে, তাহাকে সেই বিষয়ে অধিকারী করিতে গেলেও কোন ফল হয় না; অধিক

তাহাকে তাহার প্রকৃতি-সিদ্ধ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় মাত্র। ইদানীং অস্বদেশে এক বিষয় শিক্ষা-বিভাগ উপস্থিত হইয়াছে। স্কুল-কলেজে এক এক শ্রেণিতে বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হয়ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু তাহাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সমুদায়ই এক জাতীয়; এবং একই শিক্ষক বহু ছাত্রকে শিক্ষা দেন বলিয়া, তাহাদের বুদ্ধির তারতম্য অমূল্যে শিক্ষিতব্য বিষয়ের বিভিন্নতা ও মূলাধিক্য নির্বাচন করিয়া উঠিতে পারেন না এবং করেন না; সুতরাং স্বাভাবিক উপযোগিতা এবং সেই উপযোগিতার তারতম্য অমূল্যে শিক্ষিতব্য বিষয় এবং সেই বিষয়ের পরিমাণ আদৌ বিবেচিত হয় না।

বর্তমান সময়ে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে কোন বিষয়ে সার-প্রাতিষ্ঠান না জন্মিয়া পল্লবপ্রাতিষ্ঠানই জন্মিয়া থাকে। গণিত-শাস্ত্রে আমার স্বাভাবিক উপযোগিতা আদৌ নাই, কিন্তু পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে হইলে, আমাকে গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবেই হইবে। ঐ গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়নে ফল হইল এই যে, উহাতে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার জন্য কতকগুলি বিষয় অরুচক হইলাম বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ অধিকার জন্মিল না; অধিকন্তু উহা অধ্যয়ন করিবার জন্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিকূলে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হওয়ার, যে সমুদয় বিষয়ে আমার অধিকার জন্মিবার সমবিক সম্ভাবনা ছিল, তাহাতেও পল্লবপ্রাতিষ্ঠান জন্মিল। কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরে বিদ্যালয়ের অনেক উপাধিকারী স্বত-বিধি

যুবক তাঁহাদের অধীত শাস্ত্র সমূহের মধ্যে যে অনেক শাস্ত্র একেবারে বিস্মৃত হইয়া থাকেন, ইহা আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। ইহার অন্ততম কারণ—স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অননুকূল শিক্ষা-বিধান। এইরূপ শিক্ষাতে বুদ্ধি পরিমার্জিত না হইয়া, বরং মলিনতাপ্রাপ্তই হয়।

এই প্রকার তাবৎ শিক্ষাই অধিকার-সাপেক্ষ। শিক্ষা বলিলে যে কেবল জ্ঞানের শিক্ষা বুদ্ধিতে হইবে, তাহা নহে, তাবৎ কার্য্য-শিক্ষাও বুদ্ধিতে হইবে। ইহ সংসারে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে আমাদের বহুবিধ বিষয়ের প্রয়োজন; গৃহ, শয্যা, অশ্বশন, বস্ত্র, ভূষণ, আসন, ইত্যাদি নানা প্রকার বিষয় এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক আরও অনেকানেক বিষয় ব্যতীত আমাদের আদৌ চলে না। এই সমুদয়ই আবার কার্য্য-সাপেক্ষ, এবং ঐ কার্য্য আবার শিক্ষা-সাপেক্ষ। ঐ শিক্ষা সূচাক্রমে সম্পন্ন না হইলে, কখনও সমাজের উন্নতি হইতে পারে না; অধিকার-নির্বাচনই আবার ঐ শিক্ষা সূচাক্রমে সম্পন্ন হইবার মুখ্যতম উপায়। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, শিক্ষা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে, সে যদি তাহার অধিকারী না হয়, তাহা হইলে সমুদয় প্রমই বিফল হইবে। আমাদের দেশে অধুনা কোন বিষয়ের শিক্ষাই এইরূপ অধিকার নির্বাচন করিয়া প্রদত্ত হয় না। মনে কর, একজনকে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে; নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার পূর্বে দৃষ্টি করা উচিত যে, ঐ বিদ্যার্থী নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার উপযুক্ত কি না। উহা নির্বাচন

করিতে গেলে, নাবিক-জীবনের অভ্যাসভঙ্গ লব্ধ কি কি, তাহা দেখা উচিত। যথা—অসম সাহসিকতা, বিপদে ধীরতা, শীতাতপ-সহিষ্ণুতা, শারীরিক সবলতা, সমস্তরূপ পটুতা চিত্ত-দৌর্য্যবিহীনতা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তস্তল বাল্য-সহচরের ঐতিপূর্ণ বিরহের জ্বালা জ্বলিয়া নীলাবু-রঞ্জিত বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গি প্রেমে ও বিরহে উদ্বেলিত করে নাই, তাহার পক্ষে সমুদ্র-বক্ষে পোতারোহণ বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে কেবল দেশাচার—সামাজিক রীতি—বংশপারম্পর্য্য-অবস্থাহ্রোদ প্রভৃতি কারণে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিলে, তাহা স্বাভাবিক ব্যক্তিগত, কি সমাজগত, কোন উপকারই সংসাধিত হইবে না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, সকলেই অনায়াসে বুদ্ধিতে পারিষেন যে, কি কৃষি, কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি উচ্চতর বিষয়-জ্ঞান, ইদানীং এ সমস্তই আমাদের দেশে যে এত দুর্দশাপ্রাপ্ত, তাহার বুঝা কারণ অনধিকার-চর্চ্চা।

বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যাদৃশ বিভ্রাট ঘটয়া থাকে, বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেও অস্বদেশে ততোধিক বিভ্রাট ঘটতেছে। স্ত্রী-পুরুষ-ব্রতাবের প্রকৃতগত বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা বালক-বালিকাদিগকে একই জাতীয় শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকি, এবং আমেরিকা—ইউরোপ প্রভৃতি দেশে ঐ প্রকার শিক্ষার বিষয় কল সম্বন্ধে করিয়াও তাহার প্রতিরোধ করিতে কোন প্রকার প্রয়াস পাই না। অস্বকরণ-প্রিয় দুর্বলচিত্ত বদমাশী জীবাভিকের পুঙ্খবিস্তারিত পরিণত করিবার

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন! জ্ঞী-স্বভাবের উপ-
যোগিতা সম্যক্ আলোচনা না করিয়া,
যথেষ্ট শিক্ষা প্রদান করাতে, হিন্দু
সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে; অতএব
চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রকৃতি-
বিরুদ্ধ শিক্ষা-বিধানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান
হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক
জনষ্টয়ার্টমিল জ্ঞী-পুরুষের মানসিক বৃত্তির
একজাতীয়তা ও সমকক্ষতা সম্বন্ধে যে মতের
অবতারণা করেন, এবং যাহা কিছু দিনের
অন্য তদদেশে অপ্রাপ্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল,
তাহা এক্ষণে প্রমাদপূর্ণ বলিয়া পাশ্চাত্য
জগতে স্থিরীকৃত হওয়া সম্ভব, আমরা
সেই দ্রাষ্টব্য মতেরই অমূল্য হইয়া স্বদেশের
সর্বনাশ সাধনে সমুদাত হইয়াছি! জ্ঞী-
লোকদিগের কোন্ কোন্ বিষয়ে অধিকার
প্রাপ্ত হইবার উপযোগিতা আছে, তাহা বিশেষ
প্রণিধান সহকারে আলোচনা করিয়াই তাহা-
দের শিক্ষা বিধান করা কর্তব্য। জ্ঞী-প্রকৃতিতে
কতকগুলি পুং-প্রকৃতি এবং পুং-প্রকৃতিতে
কতকগুলি জ্ঞী-প্রকৃতি থাকা সম্ভব,
তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ বৈষম্য
নিহিত আছে; ঐ বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টিপাত
না করিয়া তাহাদের শিক্ষা বিধান করিলে,
ঐহাতে যে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবার
সম্ভাবনা, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের তৎপক্ষে
আদৌ দৃষ্টি নাই। সে যাহা হউক, ফলকথা
এই যে, অন্তর্দেশে অধিকার-পর্যালোচনা
করিয়া শিক্ষা-বিধানের রীতি বহুকাল হইতে
লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রাচীন আধ্যাত্মবিগণ
যেকোন বিধি প্রবর্তন করিয়াছেন, অধিকার-
ভেদে শিক্ষাই তাহার মূলমন্ত্র ছিল। যে
বিষয়ে তাহার অধিকার নাই, তাহাকে তাহার
জ্ঞান-বিধান-কালও শিক্ষা দিভেন নী।

অধিকার পর্যালোচনা করিয়া শিক্ষা
প্রদান না করিলে, ধর্ম বিষয়ে যত অনর্থ
সংঘটিত হইতে পারে, এত আর কিছুতেই
নয়, ইহা অবগত হইয়াই তাঁহারা ধর্ম-বিষয়ের
শিক্ষা বিধানে অধিকার নির্বাচন বিষয়ে
বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। যে সমুদয় ব্যক্তি
হিন্দুধর্মের অসংখ্য শাস্ত্রসমূহে অসামঞ্জস্য ও
বিরোধ দেখিয়া, হিন্দুধর্মের প্রতি বীত-
শ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা ক্ষণকালের
জ্ঞাত ও কতকগুলি পাশ্চাত্য কুসংস্কার স্ব
হৃদয় হইতে নিকশিত করিয়া, একবার
জ্ঞাননেত্র উন্মীলনপূর্বক দৃষ্টিপাত করিলে
দৈখিতে পাইবেন যে, ঐ সমুদয় অসামঞ্জস্য
বা বিরোধ আপাত মাত্র; অধিকার-
ভেদে শিক্ষা-প্রয়োগে উহাদের সকলেরই
সুন্দর সমীকরণ হইয়া যায়! বেদ, দর্শন,
তন্ত্র, পুরাণাদি অসংখ্য শাস্ত্ররাজিতে যে সমুদয়
বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহারা আদৌ বিরোধ
নহে; তবে অধিকার-ভেদে শিক্ষা-বিধানের
নিয়ম-হেতু ঐ গুলি আপাততঃ বিরোধবৎ
আভাসমান হইয়া থাকে। অত্র অত্র
বিষয়ের শিক্ষা বিধানে যেরূপ ক্রমোন্নতি
বা ক্রম-বিকাশ বিধেয়, ধর্ম-বিষয়েও তদ্রূপ।
চিত্রকর একেবারেই আলোচ্য-চিত্রণ শিক্ষা
করিতে পারেন না; তাহাকে পুথমে সরল-
রেখা অঙ্কিত করিতে হয়; পুথোক্ত ব্যাপারেই
এইরূপ সূত্র সাধন হইতে ক্রমশঃ দৃঢ়
সাধনে যাইতে হয়; বর্ণ শিক্ষা করিয়াই ক্রমে
বর্ণ-বিন্যাস ও বর্ণ-যোগ্যতা শিক্ষা করিতে হয়
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াই ক্রমে কাব্যাদি
অধ্যয়ন করিতে হয়; সর্ববিধবিধি শিক্ষার
এইরূপ ক্রম-সাপেক্ষতা অপরিহার্য।
কুদ্রাপি ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।
অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ, ধর্ম-বিষয়েও তদ্রূপ

ধর্ম-বিষয়ের শিক্ষাও অধিকার ভেদে হওয়া উচিত। অধিকার ভেদে শিক্ষা না হইলে, কোন কলোদয় হয় না; প্রত্যুত বিশেষ অনিষ্টই হইয়া থাকে। এই অধিকার ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতেই হিন্দুশাস্ত্র এত বহুল ও বিস্তৃত। জগতে কোন মানবই সর্ব বিষয়ে অন্য মানবের সমকক্ষ নহেন; তাহাতে অপর-নিরপেক্ষ কোন না কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবেই হইবে। আমি একটা বিষয় যেরূপ বুঝি, আর একজন সেই বিষয়টি আমার ন্যায় বুঝিলেও, আমাদের উভয়ের বোধ-বিষয়ে একটু না একটু পার্থক্য রহিয়া যাইবেই যাইবে। ধর্মরাজ্যে বুঝাই-বার ও বুঝিবার জিনিষ একটা মাত্র। কিন্তু সেই একটা মাত্র জিনিষ বুঝাইতে সহস্র সহস্র উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি যে উপায়ের দ্বারা সেই একটা মাত্র প্রতিপাত্ত বস্তু বুঝিতে অধিকারী, হিন্দুশাস্ত্র তাহাকে সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে বলিবেন। হিন্দুশাস্ত্র এ বিষয়ে যাদৃশ উদারতা দেখাইয়াছেন, তাদৃশ উদারতা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কেবল উদারতা নহে, ইহাতে মানব-প্রকৃতি সহজে অসাধারণ অভিজ্ঞতাও পরিলক্ষিত হয়। একই বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে বিবিধ বিধি ও নিষেধ, উভয়ই দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল অধিকারি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। একই হিন্দুশাস্ত্রে মাংসাহার-বিধি ও মাংসাহার-নিষেধ দেখিয়া হয়ত অনেকে শাস্ত্রের প্রতি বীতানুরাগ করেন, কিন্তু তাহাদের অজ্ঞানতা দূরীভূত হইতে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল এক নহে। হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিলে, অনায়াসেই উপলব্ধি হয় যে, যেখানে অধিকার উচ্চ, সেইখানেই শাসন

কঠিন, এবং যেখানে অধিকার নিম্ন, সেখানে শাসনও শিথিল। মৎস্য-মাংস আহারের ব্যবস্থার সময়ে শাস্ত্র বলিতেছেন যে, এই এই মাংসাদি খাদ্য এবং এই এই মাংসাদি অখাদ্য, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই হয়ত বলিতেছেন যে, মৎস্য-মাংস আদৌ খাইবে না। এখানে শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য কি? তিনি কি একই ব্যক্তিকে একবার মাংস-ভোজনে বিধি দিতেছেন, আবার পরক্ষণেই তাহা নিষেধ করিতেছেন—না অন্য কিছু? আমাদের শাস্ত্রকারগণ কি এতই মূর্থ ছিলেন যে, তাহারা ধর্ম-শাস্ত্রে এইরূপ অসংলগ্ন ও অর্থোক্তিক উপদেশ ও অল্পশাসন সন্নিবেশিত করিবেন? প্রকৃত কথা এই যে, বাঁহাদের মৎস্য-মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা বলবতী, তাহাদিগকে সর্ব প্রথমে কতকগুলি মৎস্য-মাংস হইতে নিবৃত্ত করা আবশ্যিক। তৎপরে তাহারা ক্রমশঃ নিবৃত্তি-মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইলে, তাদৃশ নিবৃত্তিশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা একেবারে নিষিদ্ধ ব্যবস্থিত হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের পক্ষে বিধি ও নিষেধ উভয়ই পাওয়া যায়; এবং পণ্ডিতগণ নানাবিধ বাগ্মিতত্ত্ব করিয়া, কেহ বা বিধির, কেহ বা নিষেধের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল এক নহে। যাহারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, এবং কঠোর ব্রহ্মচর্যাগাদি পরিপালনে অসমর্থ, তাদৃশ হ্রস্বলাভিকারিণী হীন-হিন্দু-জাতীয়া জ্ঞানোক্তিদিগের জন্যই বিধবা-বিবাহ-বিধির অবতারণা। পুরুষের পক্ষেও প্রথমজ্ঞীর বিরোধে দারাস্তর-পরিগ্রহ শাস্ত্র দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলেও, উহা শাস্ত্র কর্তৃক প্রশংসিতও হয় নাই; বরং দারাস্তরের অপরিগ্রহই প্রশংসিত

হইয়াছে। বহু অপত্য-উৎপাদন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ না হইলেও, জ্যোত্বর্ত্তের সত্ত্বতি 'কামজ' বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, "যস্মিন্গুণঃ সন্নয়তি যেন চানন্ত্যম্নুতে। স এব ধর্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিহুঃ॥" (মহু)। ঐক্লপ শাস্ত্রে যে প্রকার পরিবারের একান্ন-বাস দ্ব্যবস্থিত হইয়াছে, তক্রপ পৃথক্বাসেরও দ্ব্যবস্থা রহিয়াছে; এই সমুদয় ব্যবস্থার প্রয়োগ-স্থল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। সমাজ-নীতি এবং আচারাদি বিষয়ক বিধি-নিষেধে বৈরূপ আপাত-বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, ধর্ম-বিষয়েও তক্রপ। মনে করুন, কোন স্থলে উপদেশ করা হইতেছে যে, আত্মার প্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে; আবার কোন স্থলে উপদেশ করা হইতেছে যে, আত্মার মননাদি করা যায় না, ইত্যাদি; এই যে উপদেশ-গত বিরোধ দৃষ্ট হয়, এ বিরোধ আদৌ বিরোধ নহে; এটি উভয় উপদেশের প্রয়োগ-স্থল এক নহে। নিগুণ একের উপাসনা হয় না—সত্য, তাঁহার মনন বা প্রবণ হয় না—সত্য, কিন্তু জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উপাসনার প্রয়োজন, এবং সেই উপাসনা করিতে গেলেই, ব্রহ্ম যে সমুদয় সগুণ-অবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, উপাসকের অধিকারাহুসারে তন্মধ্যে কোন না কোন অবস্থা আদর্শরূপে মানস-মুকুরে প্রতিবিম্বিত করিতে হয়। কোন স্থলে প্রতিমা-পূজার নিন্দা করা হইয়াছে, আবার কোন স্থলে প্রতিমা-পূজার প্রশংসা করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ নিন্দা বা স্তুতির প্রয়োগস্থল বিভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ অধিকার-ভেদে প্রতিমা-পূজা যেমন প্রশস্ত, তেমনি অধিকারাহুসারে উহা অপ্রশস্ত। এই প্রকার তিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে

যে, আমাদের শ্রুতিশাস্ত্রে বিধি নিষেধের যে সমুদয় বৈষম্য বা বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে বৈষম্য বা বিরোধ নহে; অধিকার-ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা মাত্র। শূদ্রকে বেদাধ্যয়নের অধিকার দেওয়া হয় নাই বলিয়া, অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগকে অমুদার বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা অমুদারন করিয়া দেখেন না যে, শূত্র কি এবং তাহাকে বেদাধিকার দেওয়া সঙ্গত কি না এবং দেওয়া যায় কি না? শাস্ত্রাহুসারে "সর্ব-ভক্ষ্য-রতিনিত্যং সর্বকর্মকরা-শুচিঃ, তাক্রবেদন্তু নাচারঃ স বৈ শূত্র ইতি স্মৃতঃ" অর্থাৎ যাহার সর্বপ্রকার আহায়েই প্রীতি, যে কর্মের শুণাশুণ-বিচার না করিয়া সর্বকর্মেরই প্রবৃত্ত হয়, যে শুচি, এবং বেদাদি-আলোচনা পরিহারপূর্বক আচার-ব্রত ছইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রাহুসারে সেই প্রকৃত শূত্র। এইরূপ ব্যক্তিকে বেদাধ্যয়ন করাইলে কোন ফলোদয় হয় না। তাহার অধিকার অমুসারে শঠনঃ শঠনঃ তাহাকে উচ্চ দিকে লইয়া যাওয়াই প্রশস্ত, এবং তজ্জন্যই তন্ত্র-পুরাণাদির অবতারণা হইয়াছে। শাস্ত্রে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদিগের মধ্যেও যাহাকে তাহাকে বেদান্তাধ্যয়নের অধিকার দেওয়া হয় নাই; যাহাদের শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই যট-সম্পত্তি লাভ হয় নাই, এবং যাহাদের নিত্যানিত্য বস্তবাবেক, ইহামৃত-ফলভোগ-বিয়াগ ও মুক্তির ইচ্ছা জন্মে নাই, তাহঁদের "সাধন চতুষ্টয়" হীন ব্যক্তিদের বেদান্ত-পাঠে অধিকার নাই; কারণ ঐক্লপ ব্যক্তির বেদান্তপাঠে যথার্থ কোন ফলোদয় হয় না; কেবল কৃতকঙ্কলি শব্দ লইয়া বাগ্ বিতণ্ডা করিবার প্রবৃত্তি পরিবর্জিত হয় মাত্র; এবং উহাতে ধর্ম-জীবনের প্রকৃত্যকোন উন্নতি না

হইয়া বরং অবনতিই হইয়া থাকে; এই জন্যই জীবের মঙ্গলাভ্যাক্সী ধ্বংস অধিকার-ভেদে ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক সময়ে আপাত-দৃষ্টিতে ঐ সমুদয় ব্যবস্থা উদার যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে, কিন্তু প্রাণিবানপূর্বক দেখিলেই এই ভ্রান্তি অপরীত হয়।

অন্যদেশে পুনর্বার অধিকার-ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত করা অতীব আবশ্যিক এবং যতদূর পারা যায়, হিন্দু-পত্রিকার প্রস্তাবিত ব্রহ্মচারি-আশ্রমে এই প্রাচীন এবং সমীচীন রীতি অবলম্বন পুরস্কৃত শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করা যাইবে। এই আশ্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরীক্ষা-গোচনা করিয়া, তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা প্রদান করা যাইবে। আচার্য্যেরা ব্রহ্মচারীদিগকে কিছু কাল স্ব স্ব তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, তাহাদের উপযোগিতা নির্ধারণ করিয়া, শঠৈঃ শঠৈঃ তাহাদিগকে উচ্চ অধিকারে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিবেন। অবস্থা-ভেদে যুগ, মধ্যম এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-বিধান দ্বারা ব্রহ্মচারীদিগকে সুসংযত করিয়া, তাহাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে যত্ন-ধান হইবে।

কার্য্যেই কেবল মানবের অধিকার, কল-তগবানের হস্তে। প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের দ্বারা যদি অন্ততঃ একজন ব্রহ্মচারীও জীবন প্রাচীন ধর্মদিগের আদর্শানুসারে সংগঠিত হয়, তাহা হইলে, আমরা আমাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিব; কারণ কে জানে যে, তগবানের হস্ত-ভিজে বিধান অনুসারে একটিনাত্র জীবনের দীর্ঘায়তনবর্ষে যুগান্তর উপস্থিত হইবে না।

বেদান্ত-দর্শন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

—:~:—

আহ কোহমধ্যাসো নামেতি? উচ্যতে। স্বত্বরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ। তৎকে-চিদন্ত্রাত্মধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। কোচিৎ যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহ নিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অন্ত্রাত্ম যত্র যদধ্যাসস্তত্রৈব বিপরীত ধর্ম্মত্র কল্পনামাচক্ষতে। সর্ব্বথাপিতৃ অন্য-জ্ঞান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচারতি। তথা চ লোকহৃৎভবঃ, শুক্তিকা হি রক্ততবদব-ভাসতে, একশ্লকঃ সঙ্ঘটিয়বদিতি। কথং পুনঃ প্রত্যগাত্ম্যবিষয়েহধ্যাসো বিষয় তত্ত্ব-ধর্ম্মাণাং, সর্ব্বো হি পুরোহবস্থিতে বিষয়ে বিষয়াস্তরমধ্যাত্তি, যদন্তপ্রত্যয়াপেত্তন্ত চ প্রত্যগাত্ম্যনোহবিষয়ং ব্রবীষি। উচ্যতে। নতাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ, অম্মত্বপ্রত্যয়-বিষয়ত্বাদপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্ম্য প্রসিদ্ধে। ন চায়মন্তি নিয়মঃ পুরোহবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়াস্তরমধ্যাসিতব্যমिति। অপ্রত্যক্ষে-হপিহ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাভ্যাত্তি। এবমবিকল্পঃ প্রত্যগাত্ম্যপ্যনাত্ম্যাদ্যাসঃ। তমেতমেব লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবি-জ্ঞেতি মন্তস্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্ত-স্বরূপা-বধারণং বিজ্ঞামাহঃ। তত্রৈব সতি যত্র যদ-ধ্যাসস্তত্ত্বকুতেন দোষণে গুণেন বাগুমাত্মে-গাপি স ন সংবধ্যতে। শাং ভাঃ। ৩।

পদপাঠঃ। আহ। কঃ। অহঃ। অধ্যাসঃ। নামা। ইতি। উচ্যতে। স্বত্ব-রূপঃ। পরত্র। পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ। তৎ। কেচিৎ। অন্ত্র। অন্ত্রধর্ম্মাধ্যাসঃ। ইতি। বদন্তি। কেচিৎ। তু। যত্র। যদধ্যাসঃ। তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ। ভ্রমঃ। ইতি। অন্ত্র। ত। যত্র। যদধ্যাসঃ। তত্ত্ব। এব।

বিপরীতধর্মস্বকরনাং। আচকতে। সর্ষথা।
 অপি। তু। অস্ত্রস্ত। অস্ত্রধর্মাবভাসতাং।
 ন। ব্যভিচরতি। তথা। চ। নৌকে।
 অহুতবঃ। শুক্তিকা। হি। রজতবৎ।
 অবভাসতে। একঃ। চন্দ্রঃ। সন্ধিতীয়বৎ।
 ইতি। কথং। পুনঃ। প্রত্যগাত্মনি।
 অবিষয়ে। অধ্যাসঃ। বিষ্ণু তদ্রূপাং।
 সর্ষঃ। হি। পুরঃ। অবস্থিতে। বিষয়ে।
 বিষয়াস্তরং। অধ্যাস্যতি। যুগ্মত্ প্রত্যাপে-
 তস্য। চ। প্রত্যগাত্মনঃ। অবিষয়ত্বং।
 ত্রীবিধি। উচ্যতে। ন। তাবৎ। অয়ং।
 একান্তেন। অবিষয়ঃ। অম্মত্ প্রত্যায়-
 বিষয়ত্বাৎ। অপরোক্তত্বাৎ। চ। প্রত্যগাত্ম-
 প্রসিদ্ধেঃ। ন। চ। অয়ং। অস্তি। নিরমঃ।
 পুরঃ। অবস্থিতে। এব। বিষয়ে। বিষয়াস্তরং।
 অধ্যাসিতবৎ। ইতি। অপ্রত্যাক্ষে। অপি।
 হি। আকাশে। বালাঃ। তলমলিনতাদি।
 অধ্যাস্তি। এবং। অবিরুদ্ধঃ। প্রত্যগাত্মনি।
 অপি। অনাত্মাধ্যাসঃ। তৎ। এতৎ। এবং।
 লক্ষণং। অধ্যাসঃ। পণ্ডিতাঃ। অবিদ্যা।
 ইতি। মন্ত্বে। তদ্বিবেকেন। চ। বস্ত-
 স্বরূপাবধারণং। বিভ্রাৎ। আচঃ। তত্র।
 এবং। সতি। যত্র। যদধ্যাসঃ। তৎকৃতেন।
 দোষণে। গুণেন। বা। অণুমাত্রেন। অপি।
 ন। স। সংবধাতে। ৩।
 প্রত্যেকপদের অর্থ।—আহ-বলিতেছে (প্রতি-
 বাণী)। কঃ—কে?। অয়ং—এই।
 অধ্যাসঃ—আত্মা এবং অনাত্মার তাদাত্ম্য-
 রোপ। নাম—নামক। ইতি—ইহা।
 উচ্যতে-বলাবাহিতেছে (উত্তর)। স্মৃতিরূপঃ—
 স্মরণাত্মক জ্ঞান সদৃশ। পরত্র—অপর
 পদার্থে—অর্থাৎ—অবভাসকালীন যে রোপ্য
 প্রভৃতি পদার্থের প্রতীতি হয়, তাহা
 পরত্র-বিপরীতধর্মস্বকরনাং পদার্থে-পূর্বরূপাবভাসঃ—

পূর্বকালীন অহুত পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান।
 (অধ্যাস) তৎ—সেই অধ্যাসকে। কেচিং
 কোন পণ্ডিতগণ (সৌত্রাত্তিক সম্প্রদায় ভুক্ত
 বৌদ্ধগণ)। অস্ত্র—অপর পদার্থে—অর্থাৎ
 শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি বাহ্য পদার্থে।
 অস্ত্র ধর্মাবভাসঃ—অপর পদার্থগতধর্মসমূহের
 আরোপ—অর্থাৎ জ্ঞানগত রজত স্ব সর্প
 প্রভৃতি ধর্ম-বাহের তাদাত্ম্য-প্রতীতি। ইতি—
 ইহাকে। বদন্তি—বলিয়া থাকেন। (অধ্যাস)
 কেচিৎ—কোন কোন পণ্ডিতদল। তু—বা।
 যত্র—যাহাতে অর্থাৎ—শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতিতে।
 যদধ্যাসঃ যাহার-আরোপ—অর্থাৎ রজত-
 সর্পাদির যে প্রতীতি। তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ—
 তাহাদের পার্থক্য-জ্ঞানভাবজনিত—অর্থাৎ
 শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি দ্রব্যের এবং রজত-সর্প
 প্রভৃতি প্রজ্ঞানের তাদাত্ম্য-প্রতীতি নিবন্ধন।
 ভ্রমঃ-ভুল। ইতি—ইহাকে—অর্থাৎ জ্ঞান এবং
 স্মরণের পরস্পর সামান্যিকরণ্য-ব্যপদেশ-
 পূর্বক রজতাদি ব্যবহারকে অধ্যাস আধার
 অভিহিত করেন। অত্বে—অপর কোন
 পণ্ডিতগণ। তু—বা। যত্র—যাহাতে (শুক্তি-
 কাদিতে)। যদধ্যাসঃ—যাহাতে (রজতাদির)
 আরোপ। তস্ত—তাহার (শুক্তিকাদির)
 এব—ই। বিপরীতধর্মস্বকরনাং—তাহাতে যে
 ধর্মসমূহের বিদ্যমানতা নাই, সেই ধর্ম-সমষ্টির
 করনা করাকে—অর্থাৎ শুক্তিকা এবং রজ্জু
 প্রভৃতি অধ্যাসপ্রতি পদার্থে রজত স্ব ও
 সর্পাদি ধর্মের করনাকে। (অধ্যাস) আচ-
 কতে-বলিয়া থাকেন। সর্ষথা—সকল প্রকারে-
 অর্থাৎ যিনি যে প্রকার অধ্যাসের লক্ষণ
 নির্দেশ করুন, সে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা। অপি—
 ই। তু—কিন্তু। অস্ত্র—একবিধ পদার্থে।
 অস্ত্র-ধর্মাবভাসতাং—অস্ত্রবিধ পদার্থের এবং
 অপর পদার্থগত ধর্মসমূহের অবভাসকে।

ন—না। ব্যভিচারতি—ব্যভিচার (অতিক্রম) করিতেছে। তথা—সেই প্রকার। চ—ই। লোকে—মানবগণের। অমৃতব—প্রভীতি। ভক্তিকা (বিমুক্ত) হি—ই। রজতবৎ—রৌপ্য সদৃশ। অবভাসতে—প্রকাশিত হইতেছে। একঃ—একই। চন্দ্রঃ—চাঁদ। সন্ধিতীয়বৎ—দুইটির মত (অবভাসিত হইতেছিল) ইতি—ইহা। কথং—কি প্রকারে। পুনঃ—বা। প্রত্যগাত্মনি—চিৎস্বভাব আত্মাতে। অবিষয়ে—জ্ঞাতৃস্বভাবে—অর্থাৎ অপরাধীনপ্রকাশে—অধ্যাসঃ—তাদাত্ম্যারোপ। বিষয়তত্ত্বমাণাং। বিষয়ের—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির এবং বিষয়গত ধর্মসমূহের—অর্থাৎ জরা, মরণ, কাণ্ড, ধ্বংস, বধিরত্ব, হৃষিক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির। সর্বঃ—সকল লোক। হি—ই। পুরঃ—অগ্রবর্তী। অবস্থিতে—উপস্থিত। বিষয়ে—পদার্থে। বিষয়ান্তরং—পদার্থান্তরের। অধ্যাস্তি—অধ্যাস করিয়া থাকে। যুয়ৎ—প্রত্যাপ্যেতন্ত—“যুয়দ্” অর্থাৎ “ইদং” “এই” এতাদৃশ জ্ঞানের অলভ্য। চ—কিন্তু। প্রত্যগাত্মনঃ—চিৎস্বরূপ আত্মাকে। অবিষয়-জ্ঞানের অনবিধায়া—অর্থাৎ বিষয়ী। ত্রীবি-বলিতেছ। উচ্যতে—বলা যাইতেছে। ন—না। তাবৎ—এতাবত। অয়ং—এই চিদাত্মা। একান্তেন—সর্বপ্রকারেই। অবিষয়ঃ—জ্ঞানবিগম্য। অয়ং প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ—“অয়দ্” “অয়ং” বা আমি, এতাদৃশ জ্ঞানবিগম্যতা বশতঃ। অপরোক্ষত্বাৎ—প্রত্যক্ষ-হেতুক। চ—এবং। প্রত্যগাত্ম্যপ্রসিদ্ধেঃ—চিন্ময় আন্তর জীবাাত্মার পুসিদ্ধতা। ন—না। চ—বা। অয়ং—এই। অস্তি—আছে। নিরমঃ—শূন্যবদ্ধ। পুরঃ—সমীপবর্তী। অবস্থিতে—উপস্থিত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর। বিষয়ে—পদার্থে। নিরমঃ—অপর পদার্থের।

অধ্যাসিতব্যং—অধ্যাস (আরোপ) করিতে হইবে। ইতি—ইহা। অপুতাক্ষে—ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অপি—ও। হি—যেহেতু। আকাশে—নতোমণ্ডলেতে। বাশাঃ—অবিবেকী মানবগণ! তলমলিনতাদি—আকাশের তল, আকাশ নীল, আকাশ অস্বচ্ছ, ইত্যাদি। অধ্যাস্তি—অধ্যাস করিয়া থাকে। এবং—এইরূপ। অবিরুদ্ধ—কোন বিরোধ নাই। প্রত্যগাত্মনি—চিন্ময় আত্মাতে। অপি—ও। অনাত্মাধ্যাসঃ—আত্মাভিন্ন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অধ্যাসের। তং—পুসিদ্ধ। এতং—এই। এবং লক্ষণং—এতদ্রূপ। অধ্যাসং—অধ্যাসকে। পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতগণ—তদ্বিদ্মানবগণ। অবিদ্যা—অনাদি—অনির্কটচরী—জ্ঞান—বিরোধি-ভাবরূপ অজ্ঞান। ইতি—ইহা। মন্তস্তে—মনে করিয়া থাকেন। তদ্বিবেকেন—তাহা হইতে পৃথক্ভাবে—অবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র-রূপে। চ—এবং। বস্ত্বরূপাবধারণং—তত্ত্বের বধ্যবধ রূপনির্ণয় করাকে—অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপাববোধকে। বিদ্যাং—জ্ঞান। আহঃ—বলিয়া থাকেন। তত্র—তবে। এবং—এই প্রকার। সতি—হইলে। যত্র—যাহাতে। যদধ্যাসঃ—যাহার তাদাত্ম্যারোপ। তৎকৃতেন—তজ্জনিত। দোষণং—দোষ দ্বারা। শুণেন—শুণ দ্বারা। বা—অথবা। অগ্ন্যাজ্ঞেণ—অত্যাশ্রয় মাত্রায়। অপি—ও। স—সে। ন—না। সংবধাতে—সম্বদ্ধ হয়। ৩।

বিশদ বঙ্গানুবাদ। যদি জিজ্ঞাস্য কর, এই ‘অধ্যাস’ নামক পদার্থটা কি? তদন্তরে বলা যায় “স্মৃতিজ্ঞানসদৃশভক্তিকাদি পদার্থে পূর্কামৃতত রজতাদি পদার্থের বে মিথ্যাজ্ঞান, তাহাকেই অধ্যাস বলা যায়। এই অধ্যাসকে মৌলিক-সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণ “বাহ্যপদার্থে ক্রান্তবৃত্ত ধর্মের

আরোপ" এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ শুক্তিকার-জ্ঞু প্রভৃতি বাহ্য পদার্থজ্ঞাতে আভ্যন্তরীণ জ্ঞানগত রজতত্ত্ব, সর্পত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহের আরোপই অধ্যাস, এবং প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন। "যাহাতে যাহার আরোপ, তাহাদের পার্থক্য-জ্ঞানভাব জনিত ভ্রমই অধ্যাস" অধ্যাসের এই লক্ষণ অপর সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ দৃষ্ট শুক্তিকাদিতে স্মৃত রজতাদির পার্থক্যজ্ঞানভাব-নিবন্ধন জ্ঞান ও স্মরণের পরস্পর সামান্যিকরণ-ব্যাপদেশপূর্বক রজতের ব্যবহারকেই 'অধ্যাস' বলিয়াছেন। অজ্ঞ সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ, যাহাতে যাহার অধ্যাস, তাহারই বিপরীত ধর্মের কর্তনকে অধ্যাস বলিয়াছেন; অর্থাৎ যে শুক্তিকাদিতে রজতাদির আরোপ করা হয়, সেই শুক্তিকাতেই বৈপরীত্যরূপে রজতত্বাদি ধর্মের কর্তনকে অধ্যাস নামে নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যোগকারই অধ্যাসের লক্ষণ নির্ণয় করুন, সেই সমস্ত লক্ষণ দ্বারাই এক পদার্থে অজ্ঞ পদার্থ-ধর্মের অবতাস যে অধ্যাস, এই সাধারণ লক্ষণের ব্যতিচার হইতেছে না; অর্থাৎ এক পদার্থে অজ্ঞ ধর্মের কর্তন। যে মিথ্যা এবং অনির্লক্ষণীয়, ইহা সকল পণ্ডিতেরই অভিমত। এই মিথ্যাহতব যে কেবল পরীক্ষকদিগেই হইয়া থাকে, তাহা নহে, প্রাকৃত মানবদেরও এতাদৃশ মিথ্যাহতব হইয়া থাকে; অর্থাৎ যেমন লোকে বলিয়া থাকে "এই দৃষ্ট শুক্তিকাই আমাদের নিকট এতাবৎকাল রজতের দ্বার অবতাসিত হইতেছিল"। যদি বল, এক পদার্থে অজ্ঞ পদার্থের এইরূপ মিথ্যাবতাস সত্যকে প্রসিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু অভিন্ন জ্ঞানই পদার্থে ভেদ-বিশদ কোম স্বানেই

দেখা যায় না; অতএব কিরূপে অভিন্ন এক আত্মারই জীবগণের সহ ভেদ-বিশদ ঘটতে পারে? উত্তরে বলিব, এ আপত্তিও হইতে পারে না, কেননা "একই চন্দ্র দুইএর মত প্রতিভাত হইতেছে" বিশ্রম-মূলক এইরূপ ব্যবহারও অপ্রসিদ্ধ নহে। যদি বল, চিন্ময়বিষয়ী আত্মাতে দেহ-ইন্দ্রিয়াদি অচেতন জড়পদার্থের এবং স্থলত্ব, ক্রান্ত, কাণত্ব, ঘ্রিণত্বাদি জড়গত ধর্মসমূহের কিরূপে অধ্যাস হওয়া সম্ভব? কেননা, দেখা যায়, সকল লোকই সমীপ-বস্তিত বিষয়েতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস করিয়া থাকে; বিশেষতঃ তুমি এই চিংস্বরূপ আত্মাকে "যুগ্মদ"—অর্থাৎ ইদং বা এই, এতাদৃশ জ্ঞানের অনধিগম্য এবং বিষয়ী বলিয়া নির্দেশ করিতেছ। অতএব চিন্ময় বিষয়ী আত্মাতে অচেতন দেহাদির অধ্যাস হওয়া কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলিব, চিন্ময় এই আত্মা কোন অবস্থাতেই বিষয় হন না, একথা আমাদের স্বীকার্য্য নয়, কেননা ব্যবহারদশাতে সংসারাবস্থায় "অম্মদ" অর্থাৎ অংহ বা আমি, এই জ্ঞানের বিষয় আত্মা হন, একথা আমরা স্বীকার করিয়া থাকি; বিশেষতঃ চিন্ময় আত্মার জীবাত্মার প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষই হইতেছে। অপর, তুমি যে আপত্তি করিয়াছ, "সমীপাবস্থিত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে" এই আপত্তিও হইতে পারে না; কেননা এইরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না যে, পুরোবস্থিত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস করিতে হইবে; যেহেতু অব্যবহিকী মানবগণ অপ্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয় নিরাকরণ আকাশেও তদা-

মগিনসাদি—অর্থাৎ আকাশের তল, আকাশ মগিন, আকাশ নীলবর্ণ, ইত্যাদি নানারূপ অধাশ করিয়া থাকে । অতএব আমরা বলিব, চিরম নিরাকার অমৃতপ্রত্যয়ের বিষয় আত্মাতে বিষয়ান্তরের—অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জরা, মরণ প্রভৃতি বিষয়ের অধাশ হওয়ার কোন বিরোধই দেখা যায় না । পণ্ডিতগণ এই অনাদি-সিদ্ধ অধাশকেই অবিদ্যা নামে নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এই ‘অবিদ্যা’ হইতে স্বতন্ত্ররূপে আত্মার যথাযথ স্বরূপাবধারণকে ‘বিদ্যা’ নামে অভিহিত করিয়াছেন । অতএব অধ্যাসের স্বরূপ বিচার দ্বারা অনাদি অনির্লচনীর অবিদ্যা যদি বস্তুতঃ মিথ্যাই নির্ণীত হইল, তবে অনির্লচনীয় মিথ্যাত্ব অবিদ্যা-জ্ঞানিত দোষ দ্বারা বা গুণ দ্বারা চিরম আত্মা অগুণাত্মক শব্দ হন না, ইহাই অবিচলিত সিদ্ধান্ত । ৩ ।

(ক্রমশঃ) :

প্রিয়ম্বরকুমার বেদান্ততীর্থ ।

পুনর্জন্মতত্ত্ব ।

—২০০—

আমার কৃত পঞ্চদশীর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে (হিন্দুপত্রিকায় ১০০৩ সনের ৩৪।৫।৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) জীব মাত্রেই অবিদ্যাচ্ছন্ন। অবিদ্যার ধর্ম এই যে, ঐ অবিদ্যা রজ্জু-সর্প-জ্ঞানের জ্ঞায় প্রকৃত বস্তুর অপ্রকৃতভাবে বোধ বা জ্ঞান জন্মাইয়া দেয় । বেদান্তের মতে ব্রহ্মই আত্মা এবং আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান । এই দৃশ্য-লগ্ন প্রভৃতির কল্পিত জ্ঞানের দ্বারা মাত্র, এবং এই প্রকার কল্পিত জ্ঞানই জন্মের

জ্ঞানাজ্ঞান—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রতিবিম্ব মাত্র । অবিদ্যা দূর হইলে, যখন ঐ প্রতিবিম্ব স্বরূপের সহিত এক হইয়া যায়, তখন সর্প মিথ্যা এবং রজ্জু প্রকৃত, এই জ্ঞানের ন্যায় দৃশ্য জগৎ মিথ্যা—আত্মা বা ব্রহ্মই প্রকৃত, এই জ্ঞান হয় ; অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞানের উদয় হয় । উপনিষদ—বেদান্ত-প্রণেতা মহাবিশ্ব এবং ভাব্যাক্ত মহাত্মা শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী অবিদ্যাচ্ছন্ন শিষ্যবর্গের অবিদ্যা দূরীভূত করার জন্য ঐ আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—বুদ্ধিতঃ চিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্তৌ ঘটম্ । তদ্রাজ্ঞানং ধিয়া নষ্টোদাভাসেন ঘটঃ ক্ষুরেৎ ॥ ব্রহ্মণ্যাজ্ঞান নাশায় বৃত্তিবিঘ্নপিরপেক্ষিত । স্বয়ং ক্ষুররূপস্বাভাস উপধূজাত ॥

বঙ্গানুবাদ—যেমন বুদ্ধি এবং বুদ্ধিচ্ছিন্ন চিদাভাস ঘটে ব্যাপ্ত হওয়ার, বুদ্ধি অন্তরের জড়তা—অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ নষ্ট করে, তখন চিদাভাস কর্তৃক ঘট দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নির্মল বুদ্ধি অন্তরের মলিনত্ব—অর্থাৎ ভ্রান্ত-জ্ঞান দূর করিয়া দিলে, স্বয়ং চৈতন্যের বিকাশ হওয়ার, আভাস তদন্তর্ভূত হইয়া যায় এবং স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশিত হয় ; অতএব অবিগণ যিহ দ্বারা বিব নাশের জ্ঞায় মহাকাশ, ঘটাকাশ, জলাকাশ, প্রতি-বিম্ব প্রভৃতি বাহ্য জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা বাহ্য জগৎ মিথ্যা, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । প্রকৃতপক্ষে নির্মল বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট না হইলে, অপমোক্ষ জ্ঞানের, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সাংক্ষাৎভাবে আত্ম-জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না । অগ্রে শুদ্ধ নিকট বেদান্ত-শ্রবণ বা পঠন সমাপ্তি করিয়া, তাহার অর্থ বোধগম্য হইলে, পরোক্ষ আত্মজ্ঞানের উদয় হয় ; তখন বাহ্যজগৎ

হইতে মন গুটাইয়া লইয়া, একাগ্রতার সহিত ঐ তত্ত্বের অবিচ্ছেদ-চিন্তা দ্বারা অন্তর্জগতে পুণিষ্ট হইতে হয়, এবং অতঃপূর্ব সমাক্রমণ পরিদর্শন ও তাহা তেজ করিয়া, কারণ-ক্ষেত্রে পৌছিতে পারিলে অবিদ্যা নষ্ট হয়, এবং মেঘোন্মুক্ত সূর্যের ভায় আত্মজ্ঞান-স্বর্গ্য সমুদিত হয়। যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের মলিন প্রতিবিম্ব জলে পতিত হওয়ার পর ঐ মেঘ এবং জল দূরীভূত হইলে, ঐ জলস্থ প্রতিবিম্ব স্বর্গ্যেই লীন হয়, সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হইলে, আত্মা জীব-পদ-বাচ্য হন। ঐ বুদ্ধি কর্তৃক অবিদ্যা দূরীভূত হইলে, আত্মার জ্যোতিতে বুদ্ধির স্বচ্ছতা মিশিয়া যায় এবং ঐ বুদ্ধিই প্রতি-বিশ্ব আত্মার লীন হইয়া আত্মার স্বরূপ-জ্ঞানের বিকাশ হয়। * এই দৃষ্টান্ত একদেশ-বাপী হইলেও, প্রকৃত বিশ্বের অনেক সাদৃশ্য আছে। পূর্বে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মের ঐ নিত্য-কল্পনাশক্তিই তাঁহার মায়া; ঐ দর্পণস্থ বা বুদ্ধিই আত্মপ্রতিবিম্বই ঐ কল্পিত জগৎ দর্শন করেন।

এই দৃষ্ট-জগৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি-কল্পনা বা কল্পিত ভাবের ছায়া মাত্র। বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ; ব্রহ্মের ঐ কল্পনা-শক্তির নাম মায়া। ঐ শক্তির প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও অপ্ৰকাশ, এই ত্রিবিধ গুণ* আছে;

* যেমন সূর্য উদয় হইলে, গ্রহীদের স্বচ্ছতা থাকে না; সূর্যের জ্যোতিতে গ্রহীদের আলোক মিশিয়া যায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে, বুদ্ধি আত্মার জ্যোতিতে মিশিয়া যায় এবং বুদ্ধিই আত্মপ্রতিবিম্ব আত্মার লীন হয়।

ঐ ত্রিগুণ প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণ নহে; ব্রহ্মের প্রকাশ (ব্যাক্ত্য) অপ্ৰকাশ (অব্যাক্ত্য)

শাস্ত্রীয় ভাবায় উদাহরণের নাম বখাভ্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বগুণই সচ্চিদানন্দের জ্ঞান-জ্যোতির প্রকাশ দর্পণ স্বরূপ। প্রকাশ দর্পণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ জ্যোতি চকুর সহিত সংযুক্ত হইলে, সেই জ্যোতি চকু-কলকে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত হয়। শাস্ত্রীয় ভাবায় ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দর্পণকে মহৎস্ব-মহান্ আত্মা—মহত্ত্ব বলে। ঐ মহত্ত্বই জগতে সমষ্টি-বুদ্ধি। ঐ সমষ্টি-বুদ্ধিতে জ্ঞানের আভাসময় ভাব-প্রবাহ সৃষ্টি-কল্পনাকারে প্রতিবিম্বিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ঐ মহত্ত্বই ব্রহ্মজ্ঞানের মহদদর্পণ স্বরূপ। ঐ মহদদর্পণে অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান-স্বর্গ্যের* বিকাশই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরকেও চিদ্রূপে বলা হইয়াছে; ঐ চিহ্ন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্ব অর্থে আকার বা মূর্তি, এস্থলে সমষ্টি-বুদ্ধির দর্পণে চৈতন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকল্পনাকারী মহামানসাকারে প্রতিবিম্বিত বা প্রকটিত হন। ঐ মণমনের

প্রভৃতি অবস্থা মাত্র; প্রবৃত্তি ঐ প্রকাশ-অপ্রকাশ-ক্রিয়া-প্রবর্তক মাত্র। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ অব্যক্ত—অর্থাৎ তমসাক্ষর হওয়ার, ক্রিয়া-প্রবর্তক রজোগুণ কর্তৃক পুনঃ সৃষ্টি প্রকাশ হইলে, তৎসহ জ্ঞান দর্পণরূপ সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়।

* কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মতে স্বর্গ্য নয়; তেজোময় নহে; স্বর্গ্য তেজ বা জ্যোতির অক্ষা (কোকস)। বিশ্বের সর্বস্থানেই তৈজস বা তাড়িত-তত্ত্ব গুণাভাস আছে; ঐ বিশ্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতি, স্বর্গ্যরূপ দর্পণে যে প্রতিবিম্বিত হয়, উহাই স্বর্গ্য। আমাদের শাস্ত্রের মতে স্বর্গ্য প্রকার তেজের অধিষ্ঠাতা বাসন আদিভাবরূপ “হিরণ্যর পুরুষ” স্বর্গ্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন; জগৎ-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার তেজোময় রশ্মি সকল স্বর্গ্যকে বহন করিতেছে, বখা—প্রতিবিম্বের দ্বারা বহির্ভুক্ত বস্তুকে বুদ্ধি দ্বারা সৃষ্টি।

অন্তরঙ্গ জ্ঞানভাসময়ী চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গ-
ভাবভাসময়ী অর্জ শক্তি। অপিচ, বধন
ভাবময়ী শক্তির গুণ-কোত-হেতু উক্ত মহ-
দর্পণে গুণের বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন
পূর্কোক্ত সৰ্বগুণের সহিত রজস্তমোগুণের
সংঘর্ষণ হয় এবং ঐ রজস্তমোগুণের সংস্রবে
সৰ্বগুণ মলিন হয়; সুতরাং ঐ মলিন সৰ্ব-
গুণস্থ আনন্দ ও জ্ঞানের আভাস ভ্রান্ত ও
মিত্র হয়। পূর্কোক্ত রজস্তমোগুণের
সংঘর্ষণ বা গুণ-কোত সমষ্টি-সবময় মহদ-
র্পণের বহিরঙ্গস্থিত ও একদেশবাসী;
আবার উহা গুণের তারতম্যানুসারে পৃথক-
পৃথক ভাবে ক্ষুরিত হওয়ায়, ঐ ভ্রান্ত-সুখ ও
জ্ঞানভাসও পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিনিবৃত্ত
হয়, অর্থাৎ মহদ্বিক্রিপ দর্পণে যে ভাবটী
কল্পিত হয়, ঐ কল্পিত ভাবস্থিত জ্ঞানভাস
তদাকারে বিকাশিত হইয়া, আমিত্বরূপে
প্রকটিত বা ঐ ভাবই স্বয়ং আমি, এই অভি-
মান হয়। এইরূপে অনন্তদর্পণে কোটি-
কোটি ‘আমি’ ভাসমান হয়! ঐ মলিন সৰ্ব-
গুণই ভ্রান্ত-সুখ ও ভ্রান্তজ্ঞানের কারণীভূত
অবিজ্ঞা বা জীবের কারণ-শরীর। উহা
দৈবের পক্ষে বহিরঙ্গরূপে কল্পনা বা ভাব-
ময়ী শক্তি হইলেও, জীবপক্ষে অন্তরঙ্গ;
উহাই জীবের চিত্ত বা অন্তঃকরণের বীজ-
রূপ।

ঐ পৃথক পৃথক চিত্তস্থ সুখ ও জ্ঞানভাসই
বাষ্টি-জীবাত্মা। পূর্কোক্ত উক্ত হইয়াছে,
দৈবের ‘অঃখ’ মহামানস-ক্ষেত্রে ‘সৃষ্টি’
কল্পনাকারে প্রকটিত হয়; জীবের চিত্তে ঐ
সৃষ্টি সত্তা বাগ্গা প্রতীয়মান হয়। পূর্কোক্ত
ইহাও কথিত হইয়াছে যে, গুণের বৈষম্য ও
গুণ-কোত উপস্থিত হইলে, সৰ্বদর্পণে রজো-
গুণ-কল্পিত অবিজ্ঞা-অসুখ-হওয়ায়, জীবের

কার্য ও ভোগের নিমিত্ত পূর্কোক্ত ভাবাংশ
তমোগুণাক্রান্ত হইয়া, দৃশ্য-জগতের কারণ-
স্বরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ-তন্মাত্রা
কল্পিত এবং ঐ সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রা এই আকাশ,
বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিক্রমে প্রকটিত হয়,
এবং ঐ সকল ভূতের পরস্পর-সংশ্লিষ্টে পৃথি-
ব্যাদি স্থল-জগৎ উৎপন্ন হয়। ঐ পঞ্চ মহা-
ভূত, তমোগুণ-প্রধান ভাব হইতে প্রকটিত
হইলেও উহাদিগের অভ্যন্তরে সৰ্ব-রজ-গুণ
আছে। বিষয় মাঝেই ত্রিগুণের বিকার।
যেহেতু সৰ্বগুণই প্রকাশ-স্বভাব; রজোগুণই
প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া-স্বভাব এবং তমোগুণই
আবরণরূপ স্থল-বিষয়-স্বভাব হইতেছে।
যেমন মহাশক্তি-ক্ষেত্রে শুদ্ধ সৰ্বগুণের
বিকাশ হইতে মহত্ত্ব বা সমষ্টি-বুদ্ধি,
রজোগুণ হইতে সৃষ্টি (কল্পনা) প্রবৃত্তি ও
ক্রিয়া, তমোগুণ হইতে প্রাপ্ত বিষয়রূপ পঞ্চ-
তন্মাত্রা প্রকটিত ও তাহা পঞ্চভূতরূপে বিবর্তিত
হয়, সেইরূপ ঐ পঞ্চ ভূতস্থ সবাংশ হইতে
জীবাত্মার ভ্রান্তজ্ঞান-প্রকাশের দর্পণ স্বরূপ
বুদ্ধি ও তাহাতে বিষয়-ভোগ-কল্পনাকারী মন
এবং ঐ বিষয়-ভোগের (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ,
রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণের) দ্বারস্বরূপ প্রবণ,
স্পর্শন, দর্শন, রসন ও আশ্রাণ, এই পঞ্চজ্ঞানে-
ন্দ্রিয়-তন্ময়ের বিকাশ হয়, এবং ঐ পঞ্চভূতস্থ
রজোগুণাংশ হইতে ক্রিয়া-পূর্বক (অর্থাৎ
শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক, মল-মূত্র-তাগ, উদগার
এবং রক্তসঞ্চালনী ক্রিয়া-পূর্বক) পঞ্চপ্রাণ
এবং হস্ত, পদ, জিহবা (বাসিত্রিয়); শ্রোত্র, শ্রোত্র,
এই পঞ্চ কর্ষেন্দ্রিয়-তন্ময়ের, এবং ঐ পঞ্চভূতের
তমোগুণাংশ হইতে সন্তোষাত্মক স্থল-দেহ-
তন্ময়ের বিকাশ হয়। উপরোক্ত বুদ্ধি, মন, পঞ্চ-
জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্ষেন্দ্রিয়, এই
সপ্তদশতরুই জীবাত্মার ভোগোদয়-স্বরূপ

লিঙ্গ বা হুক্ম দেহ, এবং ঐ লিঙ্গদেহহিত জীবাত্মার আবার স্থূল-বিষয়-ভোগের নিমিত্ত ভোগাশ্রয়স্বরূপ স্থূল দেহ হইতেছে। উপরোক্ত জীব বহু শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে কতক হুক্ম ভাবাপন্ন, কতক গুলি স্থূল ভাবাপন্ন; ঐ হুক্ম ও স্থূল, উভয় শ্রেণীতে জীবের মধ্যে আবার অবান্তর ভাগ আছে, এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-শক্তি-বিকাশের ও অজ্ঞান-আবরণের তারতম্যানুসারে উচ্চ নীচ ভেদে তাহাদের অবস্থা, গুণ ও রূপেরও অনেক তারতম্য আছে। ঐ হুক্ম জীব-শ্রেণীর মধ্যে দেব, সিদ্ধ, পিতৃ, চারণ, গুরুর্ক, অম্বর, যক্ষ, কিম্বদন্তি পুভূতি আরও বহুতর জাতি আছে, এবং তন্মধ্যে প্রায় ঈশ্বরসদৃশ মহাশক্তি ও মহাজ্ঞানসম্পন্ন অত্যুচ্চ দেবতা হইতে অতি নিকট হিংস্র পিশাচের ভায় এবং তদপেক্ষাও নিকটতম হুক্ম জীব আছে এবং ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেও আবার অবস্থা-ভেদে অবান্তর-ভাগ আছে।

(ক্রমশঃ)

ত্রিশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মায়াবাদ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সোহহম্ ব্রহ্ম।

—•••—

আমার জ্ঞান-গোচরে কেবল আমি আছি; আর আমি ব্যতীত যত কিছু, সবই আমার কল্পিত। সেই কল্পিত পদার্থ সকলকে অস্তে আমার কত কল্পনা করিতে পারি, ইহাও আমার কল্পনার অন্তর্ভুক্ত। অতিনব জিন্স আর কিছুই নহে। তোমরা সকলেই আমার কল্পিত; আর

আমার কল্পিত তোমরা আমার মত কল্পনা কর কখন? না—আমি যখন কল্পনা করি, যে তোমরা আমার মত কল্পনা করিতেছ! পক্ষান্তরে, আমার কল্পনার সহিত তোমাদের কল্পনা মিলে না কখন? না—যখন আমি ভাবি, যে তোমরা আমার মত ভাবিতেছ না। তোমরা যেমন আমার কল্পিত, তোমাদের কার্য-গুলিও তেমনই আমার কল্পিত। তোমাদের প্রত্যেক কার্য (আমার কার্যের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক) আমারই কল্পনা। এই পরিদৃষ্টমান জগতে যত কিছু দেখিতেছি, সকলই আমারই কল্পনা।

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্তসি ভাসতে।

রোপাং শুক্লোক্ষণারজ্জো বারি সূর্য্যকরে যথা ॥
শরীরং স্বর্গ-নরকৌ বন্ধ-মোকৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যচিদাত্মনঃ ॥
বিশ্বং ক্ষুরতি যত্রৈদং তরঙ্গাইব সাগরে।
সোহহমস্মীতি বিজ্ঞার কিং লীনস্ত্রেব ধাবনম্ ॥

বাবহারিক কল্পিত জগতে শুদ্ধিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সৌরকর-তাপিত বায়ুতে যেমন জল-ভ্রম-জনক মরীচিকা উৎপন্ন হয়, তেমনই আমারই প্রভা-ময়ী ঈক্ষনীশক্তিতে পারমাণ্বিক ভাবের অভাব-কালের “আলো-ঔদ্যারিত্তে” আমিই আমাহইতে পৃথক্‌বৎ বিশ্ব-রূপের কল্পনা করিয়া থাকি। এমন কি, আমার দেহ, স্বর্গ-নরক-ভাবনাগত সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ-ভয় ইত্যাদি সকলই আমার কল্পনার লীলা-ধেলা; সুতরাং চিদাত্মা আমার পক্ষে এই কল্পিত মারিক বিশ্বের সর্বকাধীন সাংসারিক কোন কার্য্যেরই বাস্তবিকতা নাই। যেমন “জলের বিষ জলে উল্লস-লর কর সে মিশে বলে” তেমনই এই ঐচ্ছিক পরিদৃষ্টমান

বিচিত্র বিশ্ব আমাতেই উদ্ভিত ও বিলীন হয় ।
এহেন বিশ্বের বাস্তবিকতা-নিরূপণে পণ্ডিত্রম
বৃথা । পরমার্থতঃ আমি ছাড়া আমার জ্ঞানের
বিষয়ীভূত সমুদয় পদার্থ এবং সেই সমুদয়
পদার্থের যাবতীয় ক্রিয়া আমারই কল্পিত ;
সুতরাং আমার কল্পিত জগতের সৃষ্টিকর্তা
স্বপ্ন-সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমিহি ! কি স্মৃথকর
কল্পনা !! এতকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই বিরটি
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার অন্বেষণ করিতে-
ছিলাম, এখন দেখা যাইতেছে যে, আমি ভিন্ন
এই জগতের দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তাই নাই !
এ সকল যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই আমার
কল্পিত—আমারই সৃষ্ট ; সুতরাং আমিহি এই
সমগ্র স্বাবর-জগন্মাত্যুক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-
কর্তা সেই (তটস্থ) ব্রহ্মা—(স্বরূপস্থ) ব্রহ্ম !

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভি-
সংশিস্তি ।”

সোহং ব্রহ্ম,—কি স্মৃথকর কল্পনা ! এই
প্রকার কল্পনা যখন প্রতীতিতে অভ্যস্ত হইবে,
তখন কত সুখী হইব ! এই প্রকার কল্পনা
অভ্যস্ত হইবার পর যখন মনে—মনের
মনে দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিবে যে, এই বিশ্ব আমার
কল্পিত বা সৃজিত, তখনই লংসার-বন্ধন হইতে
মুক্ত হইয়া—ব্রহ্মে লীন হইয়া—ব্রহ্মানন্দ
সম্ভোগ করিব !!

(ক্রমশঃ)

স্বার্থেদ ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১১.—বাদশারং নহি তজ্জরায়
ববন্তি চক্রং পরিদ্যায়তন্ত ।

আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র
সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ তন্ত্বুঃ ॥ ১১

পদপাঠঃ—বাদশারম্ । নহি । তত্ ।
জরায় । ববন্তি । চক্রম্ । পরি । দ্যাম্ ।
ঋতন্ত । আ । পুত্রাঃ । অগ্নে । মিথুনাসঃ ।
অত্র । সপ্ত । শতানি । বিংশতিঃ । চ । তন্ত্বুঃ ।

অর্থঃ—ঋতন্ত—বাদশারং চক্রম্ দ্যাম্
পরিআ ববন্তি । তংহি ন জরায় ভবতীতি শেষঃ ।
হে অগ্নে ! অত্র সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ পুত্রাঃ
মিথুনাসঃ তন্ত্বুঃ ।

ব্যাখ্যা—ঋতন্ত—সত্যস্বরূপ আদিত্যের ।
বাদশ অরং—বাদশ রাশি বা বাদশ মাস স্বরূপ
অর (চাকার পাকি) যুক্ত, চক্রম্—মণ্ডল,
দ্যাম্ পরি—দ্রালোকের চতুর্দিকে, আ ববন্তি—
পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে । তৎ—ঐ চক্র,
নহি—কখনও, জরায় ভবতি—জীর্ণ হইতেছে
না । হে অগ্নে ! হে আদিত্য ! অত্র—তোমার
এই চক্রে, সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ পুত্রাঃ ।—
সাত শত বিংশতি পুত্র ; মিথুনাসঃ—পরস্পর
মিথুনরূপে, অর্থাৎ দিব্যরাজিকরূপ যুগ্মভাবে
তন্ত্বুঃ—অবস্থান করিতেছে ।

বঙ্গার্থ—আদিত্যের বাদশ রাশি বা
বাদশ মাস স্বরূপ অরযুক্ত চক্র দ্রালোকের
চতুর্দিকে বারবার পরিভ্রমণ করিতেছে ; ঐ
চক্র কখনও জীর্ণ হয় না । হে সূর্য্য !
তোমার এই চক্রে অহোরাত্ররূপ সাত শত
বিংশতি পুত্র পরস্পর মিথুনভাবে অবস্থিতি
করিতেছে ।

টীকা—এই ঋকে রাশি-চক্রের কথা
বলা হইতেছে ; ঐ এক এক রাশিকে
চক্রের এক অর স্বরূপ করনা করা
হইয়াছে ; প্রত্যেক রাশিতে দুই গণনার
সূর্য্যের ত্রিশ দিন অবস্থিতি, এবং তাহাতে
বৎসরে ৩৬০ দিন ; উহার দ্বি-রাজ্য দুই গণ

করিলে ৭২০ হয়। এই ঋকেতে অতি প্রাচীন
কালে আৰ্য্যদিগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা
প্রমাণিত হইতেছে।

পঞ্চ পাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং

দিব আহঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণং।

অথেনে অশ্র উপরে বিচক্ষণং

সপ্তচক্রে ষড়র আহরপিতং ॥ ১২

পদপাঠঃ—পঞ্চপাদং। পিতরম্। দ্বাদশা-
কৃতিম্। দিবঃ। আহঃ। পরে। অর্দ্ধে।
পুরীষিণং। অথ। ইমে। অশ্রো। উপরে।
বিচক্ষণম্। সপ্তচক্রে। ষট্ অরে। আহঃ।
অপিতম্।

অর্থ—দ্বাদশাকৃতিম্ পঞ্চপাদম্ পিতরং
পুরীষিণং দিবঃ পরে অর্দ্ধে অপিতং আহঃ
কেচিদিতিশেষঃ। অথ অশ্রো ইমে সপ্তচক্রে
ষড়রে উপরে বিচক্ষণং অপিতং আহঃ।

বাখ্যা—দ্বাদশাকৃতিম্—দ্বাদশমাসরূপ
আকৃতি বিশিষ্ট। পঞ্চপাদং—পঞ্চঋতুযুক্ত
(এস্থলে হেমন্ত এবং শিশিরের একত্র কল্পিত
হইয়াছে)। পিতরং—পীতিবিধায়ক। পুরীষিণং—
সংবৎসরাখ্য চক্রকে, দিবঃ—দ্যালোকের, পরে
অর্দ্ধে—অস্তরীক্ষে (স্থিতে আদিত্যে ইতি
অধ্যাহার্য্যং) অপিতং—আয়ত্ত, আহঃ—বলিয়া
ধাকেন। অথ ইমে অশ্রো—অন্ত কোন কোন
বেদবাদিগণ; বিচক্ষণং—বিবিধ ভ্রষ্টা—স্বর্ধ্যকে
সপ্তচক্রে—স্বর্ঘ্যের সপ্তরশ্মিরূপ চক্রবিশিষ্ট—
অথবা অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র,
মুহূর্ত্ত, এই সপ্তক্রমরূপ চক্রবিশিষ্ট ষড়রে—ছয়
ঋতুরূপ অর যুক্ত, উপরে—সংবৎসরে,
অপিতম্—আয়ত্ত, আহঃ—বলিয়া ধাকেন।

বঙ্গার্থ—কেহ কেহ দ্বাদশমাসরূপ
আকৃতিবিশিষ্ট পঞ্চঋতুযুক্ত পীতিপ্রদ
সপ্তচক্রকে অস্তরীকস্থিত স্বর্ঘ্যের অধীন

বলিয়া ধাকেন; আরও অন্ত কোন কোন
বেদবাদিগণ বিবিধদর্শী স্বর্ধ্যকে, তাঁহার
সপ্তরশ্মিরূপ চক্রবিশিষ্ট, অথবা অয়ন-ঋতু-মাস-
অহোরাত্র-মুহূর্ত্ত, এই সপ্তক্রমরূপ চক্রবিশিষ্ট,
এবং ছয়ঋতুরূপ অরযুক্ত সংবৎসরের অধীন
বলিয়া ধাকেন; অর্থাৎ কেহ কালকে স্বর্ঘ্যের
অধীন, কেহবা স্বর্ধ্যকে কালের অধীন বলেন।

(কন্তুচিদ্ পরিব্রাজকন্ত)

গীতাভাস।

—:o:—

তৃতীয় অধ্যায়।

জ্ঞান।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ
বিদ্যতে।

“ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই
নাই”—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। বাস্তবিক
জ্ঞানই পবিত্রতার উৎস, জ্ঞান-বারি ব্যতীত
মনের মালিঙ্গ আর কিছুতেই সম্যক বিধোত
হয় না। ভক্তি অতি পবিত্র সামগ্রী, কিন্তু
তাঁহা জ্ঞান-উৎসেরই একটা প্রবল প্রবাহ।
জ্ঞানই মহাশুভ; জ্ঞান ব্যতীত মানব বিপদ-
পশু মাত্র, কদাচ ‘মহাশুভ’ নামের উপযুক্ত
নহে। অতএব জ্ঞানের উন্মেষেই মহাশুভের
প্রারম্ভ; জ্ঞানের ক্রম-বিকাশেই জীবের ক্রমো-
ন্নতি, এবং জ্ঞানের চরমোৎকর্ষেই জীব ব্রহ্ম
লাভ করিয়া থাকে। জ্ঞানই নর-জীবনের
একমাত্র উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য-যুগে অগ্রসর
হওয়াই মানব-জীবনের একমাত্র কর্তব্য।
এই উদ্দেশ্য। হইতে ভ্রষ্ট হইলেই মানবের পতন
হয়। মহাশুভ এই লক্ষ্য মারিভাগ্য করিলে, ক্রমশঃ
অবনত হইয়া পড়িয়া পড়ে।

জীবাত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই শরীর রক্ষার্থ প্রকৃতি-প্রণোদিত হইয়া যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, কেবলমাত্র তাহাতেই দিবসের কিয়দংশ ব্যয়িত করিয়া, অবশিষ্ট সময় জ্ঞানার্জনে রূপণ করিলেই মনুষ্য-জীবন যথার্থ যাপন করা হয়। প্রাচীন আৰ্য্যদিগের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের জীবন-কাল এইরূপেই অতিবাহিত হইত, এবং তাহার ফলেই আৰ্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া একদা অগম্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে সে নিয়ম, সে আচার, স্পষ্টপ্রায় হইয়াছে; এক্ষণে শুদ্ধ জ্ঞানের জন্ম প্রায় কেহ জ্ঞানার্ঘ্যেণ করে না; জ্ঞান এখন উদ্দেশ্য নহে। ইতর-অভিপ্রায়-সিদ্ধির উপায় মাত্র। কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কি চতুষ্পাঠীর অন্তবাসী, প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য—ক্ষমতা, পদ বা অর্থ-প্রাপ্তি; কাজেই প্রকৃতজ্ঞানের অধিকারী তেমন আর কেহই হইতেছে না; প্রকৃত জ্ঞান, ঐহিক ক্ষমতা, যশ বা অর্থ-লিপ্সার সহচর নহে। যখন জ্ঞানের জ্ঞান পবিত্র সামগ্রী ইহজগতে আর কিছুই নাই, তখন অপবিত্র ঐহিক ক্ষমতা বা অর্থ প্রভৃতির সহিত জ্ঞানের সংহতি হইলে, জ্ঞানের পবিত্রতা কিরূপে রক্ষিত হইবে? এই অর্থ ও ক্ষমতা-সংস্পর্শে পবিত্র জ্ঞান যে অনেক স্থলে মলিন হইয়া পড়ে, তাহার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত কি আমাদের নয়ন-পথে প্রতিপদেই পতিত হইতেছে না?

যথার্থ জ্ঞান কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—
অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যং তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনম্।
এতজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহিহিতম্॥

“অধ্যাত্মজ্ঞান—অর্থ্যাৎ আত্মা-পরমাত্মা-স্বকীয় যে জ্ঞান, তাহাতে নিত্যং—অর্থ্যাৎ নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য যে যোগ;

তাহারই যে আলোচনা, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়; আর ইহারই যে অত্যাধা, তাহাই অজ্ঞান ‘পদ বাচ্য।’ আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই মার্জিত মানব-বুদ্ধির চরম লক্ষ্য, এবং ইহারই ফল হুঃখ হইতে মুক্তি। মনুষ্য সুখ চাহে; মনুষ্য যাহা কিছু কার্য করে, তাহা সুখের জন্ম; সুখই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সেই সুখের অন্বেষণে মনুষ্য ব্যস্ত; কিন্তু প্রকৃত সুখ কি এবং কিরূপে তাহা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা না জানিয়া, অজ্ঞান বশতঃ ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থাকে; এবং যাহাকে আপাততঃ সুখ বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা পরিণামে হুঃখ রূপে প্রতীয়মান হয়। অজ্ঞানই একপ ধুঃখের মূল; অজ্ঞান-রূপকারে পতিত হইয়া, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পাইতেছি না; যাহাকে যাহা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, সে তাহা নহে! রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের জ্ঞান সমস্ত বিষয়েই আমাদের ভ্রম উপস্থিত হইতেছে। অজ্ঞানেই এই ভ্রান্তি, এবং এই ভ্রান্তি বশতই আমাদের হুঃখ। এই হুঃখ হইতে মুক্তিই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য, এবং জ্ঞানই সেই মুক্তির উপায়। আমি অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কই—হুঃখ ত ঘুচিতেছে না; বরং চেষ্টার ফলে ঐ হুঃখের উপচয়ই হইতেছে। ভাবিলাম, মান-সম্ভ্রম এবং অর্থ-পরিকল্পনা সুখ আছে; বৈষয়িক বিজ্ঞা উপার্জন করিয়া, প্রাণপণে ঐ সকল সামগ্রীর অহুসরণ করিলাম, এবং অধ্যবসায়-বলে উহাদিগকে হস্তগত করিলাম, কিন্তু ‘কৃতার্থ’ হইতে পারিলাম কই? সুখ ত পাইলামই না, বরং কতকগুলি হুঃখকে ডাকিয়া আনিলাম! বুঝিলাম, প্রকৃত সুখ কি, তাহা জানি না; প্রকৃতপক্ষে আমার কি উপাদেয়, তাহা বুঝি না; ‘বাস্তবিক কোন্

বস্তুটা আমায়, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না ; কারণ, মূলে ‘আমি কে ?’ আমার তাহারই পরিচয় নাই। আমি যদি জানিতাম আমি কি, যদি আমার সহিত আমার প্রকৃত পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে আমি আমার বাস্তবিক অভাব বুঝিতে পারিতাম। আমার কি যথার্থ উপদেশ, তাহাও জানিতে পারিতাম ; ফলতঃ আমাকে ছুঃখমুক্ত করিবার প্রকৃত পথও পাইতাম। এখন বুঝিলাম, আত্ম-জানই সেই পথের প্রদর্শক ; আত্মতত্ত্ব ব্যতীত আমার ভ্রান্তি ঘুচিবে না ; আমি আমাকে চিনিতে পারিব না ; আমি অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধের আকাঙ্ক্ষায় বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইব ; প্রকৃত সুখ-লাভে কখনই অধিকারী হইব না। যদি সেই সুখই আশ্বাদন করিতে না পারিলাম, তবে এই জীবন ধারণের সার্থকতা কি ? শুদ্ধ কি এই “রোগ-শোক-সন্তপ্ত” স্নেহভার বহন করিতে, ভাগ্য-জলধির জোয়ার-ভাটা হাবুডুবু খাইতে, শিশুর জ্বায় কখন হাত ও কখন ক্রন্দন করিতে এই ভব-রঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছি ? এবং কিছুকাল ক্ষণিক সুখ-দুঃখের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলের জায় রঙ্গ করিয়া, রঙ্গমঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হইব ? এই কি মহত্ত্ব-জীবনের পরিণাম ? কখনই না ; বুদ্ধিমত্তার সহিত সমন্বয়ে বলিতে হইবে “কখনই না ; অবশ্য ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা জানি না বলিয়াই আমার এই ছুঃখ ; এই ছুঃখ হইতে মুক্তি—অর্থাৎ মোক্ষই জীবনের উদ্দেশ্য।” মূহ বলিয়াছেন—
তপো বিত্তাচ বিপ্রস্য নিশ্চেষ্টকরং পরম্ ।
তপস্যে কিশিৎ হন্তি বিত্তমামৃতমমৃতং ॥
“তপস্যে এবং আত্মজ্ঞান, এতদ্ব্যতিরিক্ত ব্রাহ্মণের মোক্ষ-লাভের হেতু। তদ্ব্যতীত তপস্যে দ্বারা পাপসংকীর্ণ হইয়া এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়।”

জ্ঞান ব্যতীত যে যথার্থ সুখ বা শান্তি লাভ করা যাইতে পারে না, তাহা মূলতঃ একরূপ দুঃখময় হইল ; এখন দেখিতে হইবে, কিরূপে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারা যায়,—যথার্থ জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তির লক্ষণ কি ? গীতায় উক্ত হইয়াছে,—
যস্য সর্বের সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।
জ্ঞানায়ি-দন্ধ-কর্ম্মাণঃ তমাহঃ পণ্ডিতঃ বৃথাঃ ॥
“বাহার সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পরহিত, বৃগণ সেই জ্ঞানায়ি-দন্ধ-কর্ম্মাকে “পণ্ডিত” বলেন।” অর্থাৎ যিনি অনাসক্ত হইয়া নিরাম-ভাবে কর্ম্ম করেন, এজন্ত বাহার চিত্ত বিমল হইয়া যথার্থ জ্ঞানে পূর্ণ হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞানরূপ বহ্নি দ্বারা বাহার কর্ম্ম সকল—অর্থাৎ কর্ম্মফল দন্ধ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি। জ্ঞানী আসক্তিশূন্য ; কর্তব্যাহ-রোধেই তিনি কর্তব্য-প্রতিপালন করিয়া থাকেন ; ফলার্থের প্রেরচনায় কোন কামনা দ্বারা চালিত হন না। ইঞ্জিয় সকল তাঁহার বশে ; তিনি কদাচ ইন্দ্রিয়গণের বশবর্ত্তী নহেন ; তিনি এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের বিষয় পর্যবেক্ষণ ও অনুচিন্তন দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞান-পথে আরোহণ করিয়া, জগতের আদি কারণ ব্রহ্মের তত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবেন এবং নিত্যানন্দে তৃপ্ত হইয়া অকিঞ্চিংকর বিষয়-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও অনাসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ধ্যান্তি বা অর্থের জন্ত রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন করতঃ তাহাদিগের মর্ম্ম কঠোরে রাখিয়া তর্কবিশারদ হইলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। বিমল জ্ঞানের জন্ত জ্ঞানার্বেষণ না করিয়া, ধনাদি ইতরা-ভিপ্রায়ে জ্ঞানের অনুসরণ করিলে, কদাচ আত্মোৎকর্ষ সংসাধিত হয় না। আত্মোৎকর্ষ-সাধনই জ্ঞানের উদ্দেশ্য, বিষয়-বিত্ত

জ্ঞানের লক্ষ্য নহে ; বরং অনেক স্থলে জ্ঞানের বিরোধী । এই পরিকৃষ্যমান জগৎই আমাদের গিরি-জ্ঞান-ক্ষেত্র ; ধরাতলস্থিত একটা ক্ষুদ্র ভূগর্ভস্থ হইতে গগনস্পর্শী ভূধর পর্যন্ত সকল বস্তুই জ্ঞানের উদ্দীপক ; শ্রামল তরুশির-বিহারী ধাত্তোং হইতে অনন্ত-গগন-বক্ষস্থিত শশধর পর্যন্ত সকলই সৃষ্টির অতুল বিভবের পরিচায়ক । আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা এই বাহ্য-জগতের সহিত যতই পরিচিত হইতে থাকি, এবং তদভ্যাসে কি এক অনির্বচনীয় সত্তার অনুভব করিয়া পরম আনন্দ লাভ করি, ততই আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া সৃষ্টি-কৌশলের তাৎপর্যাবগতি হওয়াতে স্রষ্টার নিকটবর্তী হইতে পারি । সৃষ্টি হইতেই স্রষ্টার ধারণা ; বাহ্যজগৎ হইতেই অন্তর্জগতের উদ্বেগ ও উন্নতি । অন্তরীন্দ্রিয় মন, চক্ষু-কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গণের সহযোগে বাহ্য জগতের সহিত পরিচিত হইয়া, অন্তর-রাজ্যে তাহার স্বল্প ছায়া সকল গ্রহণ করিয়া থাকে । স্থূল বা জড়-জগতের দ্বারা স্বল্প বা মনোময় জগৎ স্পর্শস্থায়ী নহে । যে জড়-পদার্থের দ্বারা মন একবার গ্রহণ করিয়াছে, সেই জড়-বস্তু বিধব হইলে বা অপ্রত্যক্ষ থাকিলেও মনোগৃহীত তদীয় ছায়ার ন্যায় হয় না । এইরূপে স্বল্প হইতে স্বল্পতরে উপনীত হইতে থাকিলে, জ্ঞান ক্রমশঃ পরিমার্জিত হইয়া একমাত্র নিত্য স্বল্পতম বস্তু পরব্রহ্মে পরিসমাপ্ত হওয়ার, বাহ্যের চিত্তে সেই পরব্রহ্মের—সেই সচ্চিদানন্দের আভাস-শাক্ত প্রতিকলিত হইয়াছে, তিনিই বিমল নিত্য সুখ অনুভব করিয়া পরমহংসে জীবন-বাণন করিতে সক্ষম হইলেন । তাহার নিকট এই বিস্ময়জনক-সমস্ত পদার্থই আনন্দকর । তিনি সর্বত্রই সেই পরমাত্মার দ্বারা অনুভব

করিয়া, সকলই শিবময় দেখিয়া থাকেন ; কাজেই তাহার অন্তরে সত্য বিমল প্রীতির প্রবাহ বহিতে থাকে । বাহ্যের চিত্তে এই আনন্দ-প্রবাহ, তাহার অন্তর সত্য সেই আনন্দ-বারি-বিধৌত হইয়া অতীব নির্মল ও স্বচ্ছ—অতএব বিকারহীন । চিত্ত অবিকৃত থাকিলে, হৃৎ তাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কেন না মনের বিকারেই হৃৎথের জন্ম ; মন বিকৃত হইলেই আমাদের সন্মোচ হয়, আমি অস্তিত্ব সন্দেহ হইয়া পড়ি—আমার স্থল অতি সঙ্কীর্ণ হয় ; আমি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীব হইয়া অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে স্বার্থ-রঞ্জুতে বদ্ধ থাকতে, জীবনে হৃৎ বই সুখ দেখিতে পাঠি না । অজ্ঞানের এই বিকার ; অতএব অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে, কিছুতেই সুখের সম্ভাবনা নাই ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান ; এই জ্ঞান না জন্মিলে মনের বিকার ঘটে না । এই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে গীতার যেকোন উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে ; এস্থলে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞান ব্যতীত যে প্রকৃত সুখের সম্ভাবনা হয় না ও যথার্থ আনন্দ অনুভব করিবার শক্তিই জন্মে না, তাহাই প্রদর্শিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

চতুর্বিধা ভক্তস্তে মাং জনাঃ স্মৃতিনোহর্জুন ॥
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
ভেদাঃ জ্ঞানী নিত্যবৃত্ত-এক ভক্তিরিণিশ্রুতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

“হে ভরতর্ষভ অর্জুন ! রোগাদি-অভিভূত আর্ন্ত, জিজ্ঞাসু-অর্থার্থ, আত্মজ্ঞানহীন, অর্থার্থী-অর্থার্থ ইহকাল বা পরকালে ভোগ-সাধনভূত-অর্থ-লিপ্স ও জ্ঞানী, এই চারি

প্রকার স্মৃতিমান্ জনেরা আমাকে উপাসনা করে। তাহাদিগের মধ্যে সর্গদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ ও একমাত্র আমাতে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি সেই জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয়।” ত্রীকৃষ্ণ, উপাসকদিগের মধ্যে জ্ঞানীরই শ্রেষ্ঠতাদেখাইলেন। বাস্তবিক যিনি জ্ঞানী, তিনিই নিষ্কাম হইতে সক্ষম। জ্ঞান ব্যতীত আসক্তির নাশ ও সংশয়ের ছেদন হয় না; কাজেই নানা কামনা দ্বারা চা্লিত হইয়া, ভোগস্বার্থে লোকে ভগবানের কাম্যলক্ষণরূপ নানা দেবদেবীর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু যিনি অনাসক্ত জ্ঞানী, তাঁহার কামনা দূর হইয়াছে, তাঁহার মন্থয় ছিন্ন হইয়াছে, তিনি একমাত্র ভগবানের মুক্তিদাতৃ-স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাতেই নিষ্ঠাবান হইতে সক্ষম এবং তাঁহার ভক্তিই অচলা। তিনি কর্ম করিলেও কর্মফল-লিপ্ত নহেন; অতএব তিনিই মুক্ত হইবার উপযুক্ত।

ত্রীবিধেখর চক্রবর্তী।

(নবদ্বীপ)

ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

—:০ঃ০—

সত্যনিষ্ঠ, সংযতচরিত্র, ভগবানে ভক্তিমান্ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভূষিত হইয়া বিদ্যার্থীরা মাতৃভূমির মঙ্গল-সাধনোপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এতদ্দেশে এক্ষণে কোন বিদ্যামন্দির না থাকাতে, তদ্বৎক্ষেত্রেই বর্তমান ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম সংস্থাপনের প্রস্তাব হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গ সম্যকরূপে অবগত আছেন। ১৩০২ সালের হিন্দুপত্রিকার শেষ সংখ্যার এবং ১৩০৩ সালের প্রথম দুই সংখ্যার উক্ত আশ্রম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ

প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং যে যে নিয়মে উক্ত আশ্রম পরিচালিত হইবে, এতদ্বলে তাহার বিস্তৃত বিবরণের পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন। পাঠকগণ হিন্দুপত্রিকার উক্ত সংখ্যা সমূহে প্রকাশিত আশ্রম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম সম্বন্ধীয় আমাদের উদ্দেশ্য সমূহ সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করা দীর্ঘ-সময়-সাপেক্ষ। আপাততঃ আমি ইহার আরম্ভ মাত্র করিতেছি, এবং আরম্ভই নিরতিশয় আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রহ্মচারি-আশ্রমের সুপরিচালন এবং অধ্যাপনার জন্ত, সৌভাগ্যবশতঃ আমরা মাদ্রাজের অন্তর্গত কোথাকোনাম-নিবাসী বেদ, উপনিষদ্, এবং হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রে সম্যকপ্রকারে অভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ত্রীযুক্ত রাধবতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী মহোদয়ের সাহায্য পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও তিন জন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত আশ্রমের সহায়তা করিতে প্রতীক্ষিত হইয়াছেন। যে পর্য্যন্ত আশ্রম নিজের ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে না পারিবে, ততদিন তাঁহারা কিছুমাত্র পারিশ্রমিক না লইয়া অধ্যাপনাদি করিবেন। ইহা ভিন্ন নব্য ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও গণিত-শাস্ত্রের শিক্ষা-বিধানের জন্ত কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুদর্শী ছাত্রের উপাধিদারী মহোদয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহারাও আপাততঃ বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

যত সম্বন্ধ সম্ভব হয়, আমি হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রের প্রত্যেক বিভাগের এবং কলহর, স্মৃতি বা ধর্ম-শাস্ত্র, হিন্দু-গণিত, জ্যোতিষ

ও আব্বুর্কোদের অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

আশ্রমে যে ২ বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা
 যাইবে, তাহার, এবং অধ্যাপকগণের
 তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিষয় । অধ্যাপক ।

পাণিনি ব্যাকরণ— } পণ্ডিত রাঘবতাচার্য্য
নিরুত্তর } অগ্নিহোত্রী ।

এ ... সহকারী অধ্যাপক ।
(এখনও নিযুক্ত হন নাই)

কখন ... পণ্ডিত রাঘবতাত্তাচার্য্য
অগ্নিহোত্রী ।

এ ... সহকারী অধ্যাপক ।
(এখনও নিযুক্ত হন নাই)

সামবেদ } পণ্ডিত রাঘবতাত্তাচার্য্য
(সামগান সহ) } অগ্নিহোত্রী।

এ ... সহকারী অধ্যাপক।
(এখনও নিযুক্ত হন নাই)

অধৰ্ক্ষবেদ ... এখনও নিযুক্ত হন নাই।

উপনিষদ্ সমূহ ... পণ্ডিত রায়বর্ত্তাচার্য্য
অগ্নিহোত্রী।

এ ... সহকারী অধ্যাপক
(এখনও নিযুক্ত হন নাই)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ... পণ্ডিত রাঘবতাচার্য
অগ্নিহোত্রী ।

কৈম্বিনি বাঁ পৰ্ব্বমীমাংসা ... এ

এ ... সহকারী অধ্যাপক,
(এখনও নিযুক্ত হন নাই)

বেদান্ত—
(বিশিষ্ট এবং বিশুদ্ধ
অদ্বৈতবাদ) } পণ্ডিত রায়বতাতাচার্য
অগ্নিহোত্রী ।

ই ... সহকারী অধ্যাপক (বিগত
অদ্বৈতবাদ বিষয়ক)

পণ্ডিত স্বাক্ষরকানাথ বেদান্তরত্ন ।

৷ আধা, পাঠশাল, কান্দা
 বা বৈশেষিক, নায়, কল-
 র, মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র।—

এখনও নিযুক্ত হন নাই।

সংস্কৃত কাব্য এবং অলঙ্কার ... পণ্ডিত মদনমোহন
কাব্যতীর্থ বিদ্যাভরণ।

विषय ।

এ ... সহকারী অধ্যাপক
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ।

পালি—(বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের ভাষা) ... এখনও বিযুক্ত
হন নাই ।

পুরাণ, তন্ত্র, হিন্দু-গণিত, } এখনও নিযুক্ত হন
 হিন্দু জ্যোতিষ, সঙ্গীত-বিদ্যা } নাই।
 (দেশীয় ও ইউরোপীয়)

(সাধা, পাঠঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, কল্পহর, পুরাণ প্রভৃতিতেও পণ্ডিত রাঘবতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী বিশেষ অভিজ্ঞ, কিন্তু এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ের অধ্যাপনা একজনের হ্রাস্য বলিয়া, অন্যায় অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতেছে।)

আব্বের্দ্দ—
ভারতবর্ষের আধুনিক
ভাষাসমূহ, যথা—বাঙ্গালা,
হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুরুমুখী,
মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, ত্রিবিড়ী
ও এমিয়াথগের আধুনিক
ভাষাসমূহ, পারসীক ও আর-
বিক ইত্যাদি।

আধুনিক ইউরোপীয়
ভাষানুসংক্রান্ত, —
অর্থ, ইত্যাদি ইত্যাদি
ও ইংরেজী। —

বাবু রাখালদাস চক্রবর্তী
এম, এ, (ইংরেজী)
(অজ্ঞাত অধ্যাপক এখনও
নিযুক্ত হন নাই।)

ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষা— } এখনও নিষ্কৃত হন
ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি।— } নাই।

ইতিহাস-ভূগোল ... বাবু হৃদয়নাথ দত্ত, বি. এ.

100

નવા વિજ્ઞાન—
 પદાર્થ-વિદ્યા, રસાયન,
 ઉદ્ભવ-વિદ્યા, પૃથ્વી-વિદ્યા,
 ધનિક વિદ્યા, શારીર-
 વિદ્યા પ્રકૃતિ ।

পাশ্চাত্য দর্শন ও তুর্কশাস্ত্র ... ৬

পাশ্চাত্য গণিত (উচ্চ ও নিম্ন) ... ৫

অর্থের অসম্ভাবে আমি আশ্রমের দ্বা

আপাততঃ পর্ণকুটার প্রস্তুত করাইতেছি ।

ଆଜ୍ଞା କରି, ଆଜ୍ଞାମେର କାର୍ଯ୍ୟ ମହରରେ

নিয়মিতরূপে আরক হইবে।

যে সমুদয় বিদ্যার্থী চিরকৌমার্যব্রত অবলম্বনপূর্বক ধর্ম-প্রচারে ও সাহিত্য-বিজ্ঞান-প্রভৃতির সেবায় জীবন-উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবেন, তাঁহাদের ব্যয়-ভার আশ্রম বহন করিবেন, এবং ঘাঁহারা পাঠ সমাপনান্তে গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘাঁহারা স্মরিত্র. তাঁহাদের ব্যয়ও আশ্রম হইতে প্রদত্ত হইবে।

সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীকেই আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, অধ্যয়ন ও দেবার্চনাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে আশ্রম-নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিতে হইবে।

প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে অন্ততঃ তিন-মাস কাল পরীক্ষাধীন থাকিতে হইবে। ঐ নিরূপিত সময়ের অন্তে, যদি তিনি আচার্য্যকর্তৃক বিদ্যার্থীরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইবে।

বিদ্যার্থীগণের উপযোগিতা অনুসারে তাঁহাদের অধ্যাতব্য বিষয় স্থিরীকৃত হইবে। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যতিক্রম করা যাইবে না।

দেবার্চনা, ধ্যান, লঘু ব্যায়াম, স্বল্পভ্রমণ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কর্ম্ম সমাপন করিয়া বিদ্যার্থীগণ অধ্যয়নে নিরত হইবেন, এবং অধ্যয়নান্তে স্বতন্ত্রভাবে বা অপরাপর বিদ্যার্থীবৃন্দের সহিত সমবেত হইয়া পাক-ভোজনাদি করিবেন।

সায়ংকালে যথাবিহিত দেবার্চনার পরে বিদ্যার্থীগণ আচার্য্যের নিকট নানাবিধকর্ম্ম মৌখিক উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

আশ্রমের কার্য্য সম্পাদনের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন; আমি আশা করি, ভগ্নভূমির

হিতাভিলাষী প্রত্যেক ব্যক্তিকে আশ্রমকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। সাহায্যের পরিমাণ যত অল্প হউক না কেন, আশ্রমের উদ্দেশ্যে যিনি যাহা প্রকার প্রদান করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে।

আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, স্বদেশ-বৎসল মহোদয়গণ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবারও ব্রহ্মচারি-আশ্রমকে স্মরণ করিয়া, সাধ্যানুসারে এই মদমুঠানের আত্মকুল্য করিবেন। বিগত ছই বৎসর যাবৎ আমি বিভিন্ন স্থান হইতে সহানুভূতিসূচক অনেক পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। যে সমুদয় মহাত্মারা পূর্ব হইতে এই শুভ অনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য স্ব স্ব সাধ্যানুসারে সর্বত্র ঘোষিত করেন; তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বতোভাবে আশ্রমের পূর্ণতা লাভ হইতে পারিবে। সর্বসাধারণের অনুকম্পা ব্যতীত এতাদৃশ মহদমুঠান সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইবার আশা নাই।

আমি স্বল্পারম্ভের পক্ষপাতী—কারণ বহুারম্ভে কোন ফল হয় না; এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া, মৃদুভাবে আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিলাম; ভগবানের কৃপা হইলে, সুযোগ এবং সুবিধা অনুসারে ক্রমশঃ আশ্রমের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করা যাইবে।

এই স্থানে ব্রহ্মচারি-আশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পুণ, অত্যন্ত স্থলেও এতদনুরূপ আশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত যত্নবান হইব। আশ্রমের দেব-মন্দির এবং পুস্তকালয় স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হইতেছে; ইতি।

শ্রীযত্ননাথ মল্লভদ্রার।

চিত্তানুশাসন ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—১০:০—

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে ১৯।২০।২২ সর্গে বাণ্য-যৌবন জরা প্রভৃতি দোষ স্তম্ভরূপে বর্ণিত আছে। উহা বহু বিস্তৃত বলিয়া উল্লেখ করিলাম না; তবে যদি পাঠকগণের শুনিবার আগ্রহ জানিতে পারি, ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

কাম “ভূরাপুর” — কামনার তৃপ্তি সাধন করা যায় না, উহা অতি দুর্ঘট। যযাতি রাজা শুক্রাচার্য্য-শাপে জরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ জরা শর্মিষ্ঠা তনয় পুরুকে দান করিয়া, তাঁহার যৌবন গ্রহণ করিয়া, বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি না হইয়া অহুদিন কামনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল! তজ্জন্ত তিনি কহিয়াছিলেন, যথা বিষ্ণু-পুরাণে ৪৭শঃ ১০ম অধ্যায়—

নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৯ ॥

কাম্য ভ্রবোর উপভোগ দ্বারা কখনও কামনা শান্তিলাভ করে না; ইহা যুতের দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধির ছায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মহাভারতে আদিপর্বে ৩ ৭৫ অধ্যায়ে ও মৎস্তপুরাণে ৩৪ অধ্যায়ে যযাতি-উপাখ্যানে এই শ্লোকই দৃষ্ট হয়।

অশিচ, পঞ্চদশী তৃপ্তিলীপে ১৪৬ শ্লোক ও যম ২য় অধ্যায় ৪ শ্লোক ইহাই। এইরূপ বৃদ্ধি-শক্তকে যথা—

ভোগেচ্ছা নোপভোগেন ভোগিনাং
জাতু শাম্যতি ।

কল্পেদিত্যসেনঃ কৃষ্ণা প্রভৃতি জায়তে ॥

লবণাষু দ্বারা বক্রপ তৃষ্ণা বর্দ্ধিতই হয়, তক্রপ ভোগীদিগের ভোগেচ্ছা উপভোগে কখনও যায় না। তজ্জন্ত যযাতি কহিয়াছিলেন যে—

যা হস্ত্যজাতৃষ্ণতি তিষ্ঠা ন জীর্ষ্যতি জীর্ষ্যতঃ ।
তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ স্মৃথেনৈবাভি-
পূর্য্যতে ॥ ১২ ॥

(বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১০ অঃ ।)

দুর্ঘটি লোক যাহা তাগ করিতে পারে না, জীর্ণ ব্যক্তির যাহা জীর্ণ হয় না, জানী-লোক সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া স্মৃথে বাস করেন।

তজ্জন্ত পুনরায় কহিয়াছিলেন—
জীর্ষ্যন্তি জীর্ষ্যতঃ কেশা দস্তা জীর্ষ্যন্তি জীর্ষ্যতঃ ।
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্ষ্যতোহপিন জীর্ষ্যতি ॥

বিষ্ণুপুরাণে ৪ অং ১০ অঃ ১৩ ॥

জীর্ণ ব্যক্তির কেশ জীর্ণ হয়, জীর্ণ ব্যক্তির দস্ত জীর্ণ হয়, কিন্তু ধনাশা ও জীবিতাশা কখনও জীর্ণ হয় না। তজ্জন্ত যযাতি বিষয় ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, কারণ তিনি কোনরূপেই কামনার তৃষ্ণা মিটাইতে পারেন নাই। যযাতির ছায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়-বাসনা ত্যাগ না করিলে, কোনরূপেই সেই বাসনা ভোগীকে ত্যাগ করিবে না। স্মৃতরাং কামনা হইতে মনকে প্রত্যাবর্ত্তিত করাইয়া, বাহাতে সেই বৃন্দাবন-বিহারী রাধারমণ হরির পাদপদ্মে রত হয়, তদ্বিয়য়ে যত্ন করা কৰ্ত্তব্য। সেরূপ না করিয়া, মনকে বিষয়াসক্ত করিলে, তাহা হইতে আর মুক্তি-লাভের আশা নাই। তজ্জন্তই উক্ত হইয়াছে যে, বিষ একজন্য নাশ করে, কিন্তু বিষয় জন্ম-জন্মান্তর নাশ করে।

বিষঃ বিষয় বৈষমাং দবিষঃ বিষয়চ্যতে ।
জন্মান্তরায়া বিষয়া একদেশহরং বিষম্ ॥
যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্শু-প্রকরণে ২৯ সর্গে ১৩ ।
এইরূপ শাস্তি-শতকে তৃতীয় পরিচ্ছেদেও
কহিয়াছেন—

বিষয়-বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং
বিষয়-বিষ-বিমর্দ-ব্যস্ত হৃশ্চেষ্টিতানাং ।
বিরম বিরম চেতঃ! সন্নিধানাদমীষাং
সুখকণমপি হেতোঃ সাহসং মান্বকাঁষীঃ ॥ ১৭ ॥
হে চিত্ত! দোষরূপ উৎকট দন্তধারী
বিষয়রূপ সর্প সকলের নিকট হইতে
দূরে থাক; বিষয়-বিষ-সঙ্গে উহাদের মনের
কুতাব ব্যস্ত করে; সামান্য সুখ-রূপ
মণির জন্য চেষ্টা করিও না ॥

তজ্জন্য শ্রীশিল্পনমিশ্র খেদে কহিয়াছিলেন—

ভিক্ষাশনং ভবনমাগতনৈকদেশঃ
শয্যা ভুবঃ পরিজনো নিজদেহ ভারঃ ॥
বাসন্ত জীর্ণ-পট-খণ্ড-বিবরুক্ষা

হা হাতথাপি বিষয়ান্নজহাতি চেতঃ ॥ ১৩ ॥
ঐ ১ম পরিচ্ছেদে ।

ভিক্ষাই খাদ্য, কোন গৃহের এক
স্থানই ভবন, মৃতিকা শয্যা, নিজদেহ-
ভারই পরিজন; জীর্ণ বসন সমূহে নিবদ্ধ
বস্ত্র ও কছাই পরিধেয় ও শীতবস্ত্র; হায়!
তথাপি বিষয় পরিত্যাগ করে না ।

এবিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলায়
১১ম পরিচ্ছেদে এই দেখিতে পাওয়া
যায় যে, রাজা প্রতাপরুদ্র রায় মহাপ্রভুর
সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন,
কিন্তু তিনি প্রথমতঃ রাজা বিষয়ী জানিয়া
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই ।

সার্কভোম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায় ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলায় ১১ম পরিচ্ছেদে ।

কর্ণে হস্ত দিগ্ধা প্রভু করে নারায়ণ ।

সার্কভোম কহ কেন অবোধ্য বচন ॥

তজ্জন্তই মহাপ্রভু কহিয়াছিলেন—

নিকিঞ্চনস্ত ভগবদ্ভজনোন্মুখস্ত

পারং পরং জিগমিষোর্ববাসাগরস্ত ।

সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ

হা হস্ত হস্ত বিষ-ভক্ষণতোহপাসাধু ॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮ম অঙ্কে ।)

নিকিঞ্চন, ভগবদ্ভজনে উন্মুখ, ভবসাগর-

পারে যাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্ত্রীলোক কিংবা

বিষয়িব্যক্তির দর্শন বিষ-ভক্ষণ হইতেও মন্দ ।

অজানন্ দাহান্তি বিশতি শগভো দীপদহনং

নমীনোহপি জ্ঞাহাবৃত বড়িশমশ্রুতি পিশিতম্ ।

বিজানন্তোহপোতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্

নমুঞ্চামঃ কামান্ হহ গহনো মোহমহিমা

(শাস্তিশতকে ১ম পরিচ্ছেদে ৮ ।)

শগভ দহন-গাতানা না জানিয়া দীপ-দহনে

প্রবেশ করে; মীনও না জানিয়া মাংসা-

বৃত বড়িশ গ্রাস করে; কিন্তু আমরা এই

সকল জানিয়াও বিপদসমূহ-ব্যাধি ভোগ-

বিলাস পরিত্যাগ করিতে পারি না!

মোহের মহিমা কি হুঁকোঁধ!

পতঙ্গ মাতঙ্গ কুরঙ্গ ভুঙ্গ মীনাহতাঃ পঞ্চ-

ভিরেব পঞ্চ ।

একঃ প্রেমাদী স কথং নহন্ততে যঃ সেবতে

পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥

গরুড় পুরাণে পূর্বোক্তে ১১৫ অং ২১ ও

ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ৮ অধ্যায় ৭ শ্লোকের

টীকায় শ্রীধরস্বামীপাদধৃত বচনং ।

কোণ্ঠেষু পুমান্ সন্তমাত্মানমজিতেজ্রিয়ঃ ।

স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বন্ধনুংসহেতু বিমোচিতুঃ ॥ ১০ ॥

যদি বল যে যৌবনে গৃহাসক্ত হইলেও

পশ্চাৎ বিরক্ত হইয়া মঙ্গল-লাভ হইবে, এরূপ

আশা করিও না; যেহেতু একবার গৃহাসক্ত

হইলে, তাহা হইতে মুক্ত হইবার দুর্ভাগ্য; কারণ

কোন অজিতেজির পুরুষ দৃঢ়-স্নেহ-পাশে বন্ধ
আপনাকে মুক্ত করিতে সাহসী হইয়াছে ? ৯৥

[একবার আসক্ত হইয়া পড়িলে, তাহা
হইতে মুক্ত হওয়া যায় না ; অতরাং বাগ্যকাল
হইতেই ধর্ম আচরণ করিতে আদেশ করিয়া-
ছেন—“কোমার আচরণে প্রাক্তো ধর্ম্মান
ভাগবতানিতি ।” কোমল বৃক্ষকে শীঘ্র নত
করা যায়, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কে শীঘ্র নত করা
যায় না ।] শাস্ত্র কহিতেছেন যে—

“পশ্চমে রাজ্য-সম্বন্ধাদকু ভূতাদি সম্ভতঃ ।

সর্বঃ তত্ত্বজনঃ লীনঃ বিগ্ধিগ্ধি মাংসমরোদিমি ॥

(বৃহত্তাগবতামুতে ৪ অধ্যায়ে ২১ ।)

ভগবত-প্রধান প্রহ্লাদ নারদ ঋষিকে
কহিয়াছিলেন—

দেখুন, রাজ্য-সম্বন্ধে ও বন্ধু-ভৃত্যাদি-সঙ্গে
আমার পূর্বের শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সমুদয় লোপ
পাইয়াছে, তজ্জন্তু আমাকে বিক্—যে আমি
গোদন করিতেছি না !

তজ্জন্তুই কহিয়াছেন—

সেহানুবন্ধো বন্ধুনাং মুনেরপি স্নহন্ত্যজঃ ।

(শ্রীভাগবতে ১০ স্কঃ ৪৭ অঃ ৫ ।)

বন্ধুদিগের স্নেহ-সম্বন্ধ মুনরাও ত্যাগ
করিতে পারেন না । ভরত রাজা রাজ্যাদি
পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিয়াছিলেন ।
তথায় একটা মাতৃহীন মৃগ-শিশুকে লালন-
পালন করেন । ক্রমে তাহাতে একরূপ চিত্তা-
সক্তি হয় যে, ক্ষণকাল না দেখিলে ব্যাকুল
হইতেন । সেই চিত্তাসক্তিতে মৃত্যু-সময়েও
হরিণ-শাবককে চিন্তা করার ফলে হরিণী-
গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ! কিন্তু তাহাতে
তাহার পূর্বজন্ম-স্মৃতি দেহের সহিত বিনষ্ট হয়
নাই, কারণ তিনি বোণাত্যাস-রত ছিলেন ।

মৃগমেব তদা প্রাক্তীং তাজন্ প্রধানসাবপি ।

তদগ্ধেব মৈত্রেয় নাস্ত্যং কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ ॥৩২॥

ততশ্চ তংকালকৃতং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্ ।

জম্বু মার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিস্মরো মৃগঃ ॥৩৩॥

(বিষ্ণু পুরাণ ২ অংশে ১৩ অধ্যায়ে ।)

(পরাশর কহিলেন) হে মৈত্রেয় ! সেই

ভরত প্রাণ-পরিত্যাগ-কালেও মৃগকেই দর্শন
করিয়াছেন ; মৃগ চিন্তা করিয়া, তন্ময়ত্ব প্রযুক্ত
অন্ত কিছুই চিন্তা করেন নাই । ৩২ ।

তদনন্তর সেই কালকৃত তাদৃশ ভাবনা-
প্রাপ্ত হইয়া জম্বু মার্গ নামক মহারণ্যে জাতি-
স্মর মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।
তজ্জন্তুই কহিয়াছেন যে, মৃত্যু-সময়ে যে চিন্তা
করিয়া দেহী জীবন ত্যাগ করে, সেই ভাবনা-
ময় দেহই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজ্যত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি যচ্চিন্তন্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ ॥

(পঞ্চদশী-ব্যানদীপে ১৩৭ ।)

দেহী যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অস্তে
কলেবর ত্যাগ করে, তাহার চিত্ত সেই সেই
দিকে শাস্ত্রমত যাইয়া সেই জন্মই প্রাপ্ত হয় ।

এইরূপ গীতারও ৮ অধ্যায়ে ৬ শ্লোক যথা—
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজ্যত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তত্ত্বাবভাবিতঃ ॥

এ বিষয়ে শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে—
যতো যতো ধাবতি দৈব চোদিতং

মনোবিকারাত্মকমাপ পঞ্চস্থ ।

শুণেযু মায়া রচিতেষু দেহেষু

প্রপশ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥ ৪২ ॥

নানা বিকারাত্মক মন নানা ফলাভিমুখ-
কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া, দেহের পঞ্চস্থ-সময়ে
মায়া দ্বারা নানা দেহরূপে রচিত যে যে দেব-
তির্গাক আদি দেহের প্রতি ধাবমান হইয়া
অভিনিবেশ দ্বারা যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই
সেই রূপে দেহী পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ।
(যদিও মনই কর্ত্তা, তথাপি আমিই সেই মন,

এইরূপ স্থির করিয়া, জীব মনের সহিত উপম
(১৪২) ॥

জীবদশায় সংকার্য্য করিলে, মৃত্যুকালেও
সংবিষয়ের ভাবনা বর্তমান থাকে; তজ্জন্ত
আমাদের মনকে বিষয়-বাগপারে নিযুক্ত
না রাখিয়া, ত্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মেই রক্ষা করা
কর্তব্য।

বশিষ্ঠ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ
দিয়াছিলেন—

বহির্বাণীর সংরক্তো হৃদি সংকল্প বর্জিতঃ।

কর্তাবহিরকর্তাস্তরেণং বিহর রাঘব ॥

(যোগবশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে)

হে রাঘব! বাহিরে কর্ম্ম হইবে, কিন্তু
হৃদয়ে সংকল্পশূন্য হইবে; তুমি বাহিরে কর্তা
ও অন্তরে অকর্তা হইয়া এইরূপে বিচরণ
করিবে।

চিত্ত মেঘ-পাশে বদ্ধ হইলে, তাহাকে
অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই বিমোচন করিতে
সমর্থ হয় না।

এই জন্তই কহিয়াছেন যে—

ধনেন কিং যন্ন দদাতি যাচকে।

কলেন কিং যেন রিপুং ন বাধতে ॥

শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্ম্মমাচরং।

কিমান্না যো ন জিতেন্দ্রিয়ো বশী ॥

(শান্তিপর্ব্বণি ৩২১ অধ্যায়। ৯৩)

যদ্বারা জিতেন্দ্রিয় ও বশী না হওয়া যায়,
তাদৃশ আত্মাতে প্রয়োজন কি? সুতরাং
জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যিক; কারণ জিতেন্দ্রিয়
হইলে সংসার-তাপাভিত্ত হইতে হয় না।
সংসারে রমণীয়তা কি আছে? অজ্ঞানীর
নিকটেই উহার রমণীয়তা, কিন্তু জ্ঞানীর
নিকটে উহাতে কিঞ্চিদ্রাও সার নাই বলিয়া
সোপ-ধর। (ক্রমশঃ)

জীবদুঃখ দেখ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—:o:o:—

বাক্যবৎ ব্যাকরণম্।

বাবু শৈলেন্দ্র বঙ্ক রায় বি, এল, একজন
লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব। প্রাচীন আৰ্য্য-
ভাষার প্রতি তাঁহার এই নিঃস্বার্থ অনুরাগ
দর্শনে বড়ই প্রীত হইয়াছি। ‘নিঃস্বার্থ’
বলিলাম এইজন্ত যে, আজকাল সংস্কৃত-
ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া যশ বা অর্থ লাভের
আশা প্রায় অসম্ভব, কেননা দিন দিন
সকলেই যেন ভাষাবিশয়িনী ব্যাকরণমূল্য-
প্রগাঢ়-ব্যাপ্তির প্রতি উদাসীন হইয়া ক্রমশঃ
সাহিত্য সম্বন্ধে পল্লবগ্রাহিতারই পক্ষপাতী
হইতেছেন; সুতরাং এই নবরচিত সংস্কৃত-
ব্যাকরণখানি সাধারণে প্রীতির চক্ষে অবলো-
কিত হউক বা না হউক, অন্ততঃ যদি একবার
পঠিতও হয়, তাহাইহলেও শৈলেন্দ্রবন্ধুকে
সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

ব্যাকরণখানির হ্রস্ব-গ্রহন-পদ্ধতি বর্তমান
দেশ-কালের সম্যক উপযোগিনী হইয়াছে
বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত-হ্রস্বের দৌর্ব্বোধ্য
ও উচ্চারণ-কাঠিন্য-ভয়ে অনেক হ্রস্বের
আবৃতির নামেও আতঙ্কিত হইয়েন। আলোচ্য
ব্যাকরণ খানি হইতে সে ভয় তিরোহিত
হইয়াছে। যতদূর সম্ভব, গ্রন্থকার হ্রস্ব-
গুলিকে সুরোধ্য ও সুরোধ্যার্থ্য করিতে
প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং অনেক স্থলে
কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বহু বিষয়-সম্পন্ন
সামান্য হ্রস্বসমূহ ছন্দোবন্ধনে সংযত
করিয়া, পাঠার্থিবৃন্দের অন্মায়সে কর্তব্য
করিবার বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। প্রথমতঃ
সংস্কৃত-হ্রস্ব, তৎপরে বহুভাষ্যহ্রস্ব চিত্ত বৃত্তি
এবং সংস্কৃত দৃষ্টান্তের সুবিবেশ করিয়া

অতি বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কেননা, এই প্রণালীতে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেও ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মবার পক্ষে কোন অনুবিধা হইবে না। অতি চক্ৰহ 'বৈদিক প্রকরণ' এত সরল ভাবে গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যে, পাঠাধিগণ অনায়াসেই ঐ প্রকরণ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। এই বৈদিক ব্যাকরণাংশ-বিরচনে গ্রন্থকার বিশেষ ধন্যবাদ এবং অভাবনীয়-অভাব-পরিপূরণ-হেতু কৃত-জ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এতদ্বন্দ্বীয় অগ্রান্ত সংস্কৃত-ব্যাকরণে এ অংশের অবতারণা নাই।

ছন্দোবদ্ধ স্বর-নিচয় এতই মনোরম এবং এতই সরল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে যে, উহা আবৃত্তি করিলে, প্রাচীন কারিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলাম,—

সম্মানে নিশ্চয়ে ব্যয়ে ঋণ নির্ধাতনে তথা ।
উৎক্ষেপণে প্রার্থনে চ সংস্কার প্রাপণেহপি চ
ভূত্যভো ভূতি দানার্থেহপনয়ে তত্ত্ব
নিয়োমতঃ ॥

তদ্বিত—২৯৮ পৃষ্ঠায়—

তত্ত্ব ধর্ম্মমিহ রাজা বিকারঃ ফলমেব চ ।
ঈধরো ভবনঃ ক্ষেত্রং মূলঃ পুরণমেবহি ॥

তদ্বিত—৩০০ পৃষ্ঠায়—

তদ্বিত্বমধিকং সোহস্ত্র নিবাসোহভিজ্ঞানশ্চ বা ।
সংখ্যামাত্রেষু তৎপণ্য শিরঃ শীলং
প্রমাণকম্ ॥

এই সমুদয় শ্লোক সংবলিত প্রসাদ-শুণবিশিষ্ট স্বত্র আবৃত্তি করিবার সময়ে সেই মহাকবি কৃষ্ণানন্দ-বিরচিত অন্তর্ব্যাকরণ বা নাট্যপরিশিষ্টের, এবং রত্নমালায় সমুদয় শ্লোকসম্বন্ধ স্বত্রগুলি স্মৃতি-পটে প্রতিকলিত হয়। ফলতঃ ব্যাকরণখানির এই অংশ-সমূহ অতি উপাদেয় হইয়াছে।

অংশান্তরে যে সমুদয় ক্রটি পরিলক্ষিত হইল, আশা করি, পুনঃসংস্করণ-কালে, গ্রন্থকার সে সকল সংশোধিত করিয়া ব্যাকরণখানির সুসম্পন্নতা বিধান করিবেন। কতিপয় স্থল স্বত্র-নির্মাণ-পদ্ধতির বহির্ভূত হইয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি স্বত্রের উল্লেখ করিলাম, যথা—

১। “জসি দীর্ঘোহতঃ” (অজন্তপু ৬০ পৃষ্ঠায়) “এস্থলে বিশেষণীভূত প্রথমান্ত ‘দীর্ঘ’ শব্দের বিশেষ্য ‘অহ’ এই শব্দে প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হইলেই সমীচীন হইত, ষষ্ঠী বিভক্তি সঙ্গত হয় নাই। স্বত্র-নির্মাণ-প্রত্যাবে আছে—“স্বত্রে ষষ্ঠী ততঃ স্থানে” ইত্যাদি। বিশেষতঃ মনে রাখা উচিত যে, বিশেষণ সর্বদাই বিশেষ্যের সমানাদিকরণ।

২। “স্বর ব্যঞ্জনম্” (সংজ্ঞা-প্রকরণ) এস্থলে স্বর এবং ব্যঞ্জন, এই দুই পদে সমাহার-বন্দনা করিলেই যেন ব্যাকরণের অনুশাসন-সঙ্গত এবং “বর্ণাঃ” এই বিশেষণীভূত পূর্বস্বত্রের সহিত বিশেষণ-ভাবে সঙ্গমঙ্গম হইত। অথবা “স্বর-ব্যঞ্জনসংজ্ঞকাঃ” এই প্রকার করিলেও অনুবৃত্তি-ক্রমে আগত পূর্বস্বত্রের সহিত অময় নির্বাহ পক্ষে কোন বাধা জন্মিত না। এবিধি আরও অনেক স্থল আছে, বাহ্য্য ভয়ে প্রদর্শন করিলাম না।

স্বত্র এবং স্বত্রের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সমালোচ্য গ্রন্থের কতিপয় স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল। শাস্ত্রে আছে—

অন্যাক্ষরমদ্বিধং সারবৎ বিধতোমুখং ।
অন্তোভমনবদ্যক স্বত্রং স্বত্রবিধো বিধুঃ ॥
সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধিনির্মম এব চ ।
অতিদোহোদিকারশ্চ বক্তৃবিধং স্বত্র-লক্ষণং ॥

ইহাই হইল সূত্র-নির্ণাণ-পদ্ধতির প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়; কিন্তু বাক্য-ব্যাকরণের কতিপয় স্থলে এই কারিকাভয়ের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ভরসা করি, দ্রুতর শব্দমাগরে নবাবতীর্ণ গ্রন্থকার বারান্তরে তাঁহার এ ত্রুটি সংশোধিত করিতে যত্নপর হইবেন।

যাহাহউক, অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার “বাক্যং ব্যাকরণং” এই নামটী অর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গণপাঠাদি কারিকানিবন্ধ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে যে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল, আশা করি, সংস্করণান্তরে সেই সকল সংশোধিত হইবে, এবং “বাক্যং ব্যাকরণং” ও প্রকৃত বাক্যবের স্থায় সর্বত্র অকৃত্রিম আদর লাভ করিবে। গ্রন্থকার নানাবিধ জটিল কার্যক্ষেত্রে বিচরণশীল হইয়াও যে এতাদৃশ ছক্কর কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া সকল-মনোরথ হইয়াছেন, তজ্জন্ত আমরা তদীয় অধ্যয়সায়ের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ভগবান এই উদ্যমশীল গ্রন্থকারকে দীর্ঘজীবী এবং এতাদৃশ সদুদ্ভাণে উত্তরোত্তর সমধিক উৎসাহী করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দৈত্যেন্দ্র-পরাত্তব বা বাণ-পরাজয়।

(দৃষ্টকাব্য)

প্রীতকানন কাক্সিলাল-প্রণীত।

কাব্যখানির রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মনোহর হইয়াছে। চরিত্রসৃষ্টি-বিষয়েও নবীন কবি বেশ একটু নবীনতা প্রকাশ করিয়াছেন। অহলীলন থাকিলে, কালে ইনি একজন সুকবি হইতে পারিবেন। কোন কোন স্থলের রচনা অতি মধুর ও স্নায়ু-বিস্পষ্ট হইয়াছে; একটা স্থলে শটীর ত্রুটি—

পতির স্মৃতিতে সুখ,

পতির স্মৃতিতে দুখ,

পতির জীবনে জীয়ে—সতী যে রমণী!

দেবেন্দ্র-মহিষীর মুখে কি একরূপ কণা না হইলে শোভা পায়? অপর, বাণে বীরদর্পে কবি বেশ সজীব বীর-রস-প্রবাহ বহাইয়াছেন। স্থলান্তরে, শিব-কুম্বের যুদ্ধোদ্যোগ দেবগণ শশবাস্তে সমাগত হইলে, ব্রহ্মা কর্তৃক শিবের প্রতি সেই—

জয় জয় গিরিবালা-মানস-রঞ্জন!

ত্রিপুর-নাশন-হর! মহাদেব-মহেশ্বর!

কুমার-জনক! জয় মদন-মথন!

জয়তি ভয়-ভঞ্জন! যোগীশ্বর! পঞ্চানন!

ভূজগ-ভূষণ-ভূতনাথ-ত্রিনয়ন!

জয় জয় পুরহর! বিদ্য-বিনাশন!

ইত্যাদি স্তব সুন্দর লাগিয়াছে। পুস্তক-খানি অভিনয়-পক্ষেও বেশ উপযোগী হইয়াছে, বোধ হইল।

আশা করি, গ্রন্থকার উত্তরকালে কাব্যাদি প্রণয়ন-সময়ে কাব্যের জীবন অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রতি একটু সমাহিত-দৃষ্টি হইবেন; তাহা হইলেই, আলোচ্য পুস্তকের স্থানে ২ চরিত্র-চিত্র ও ভাব-সঙ্গতি বিষয়ে যে একটু শবলতা দৃষ্ট হইল, তাহা সংশোধিত হইবে।

দার্শনিক-নীমাংসা।

হিন্দু-পত্রিকার লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। হিন্দু-পত্রিকার পাঠকমাত্রেই ইহার লেখার সারবত্তা অবগত আছেন; এই গ্রন্থের সমালোচনা স্থলে তাহা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। চিন্তাশীল দার্শনিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের নিকট এ গ্রন্থে বিশেষ আদরশীল হইবে, আশা করি। এই গ্রন্থ মানবের প্রকৃত শিক্ষা কি, তাহার সাধন ও পরিণাম-ফল কি, তাহাই বিবিধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্র, প্রমাণ, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি দ্বারা আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার্থী—অর্থাৎ ধর্মার্থী—মহাযায-প্রার্থী এতৎপাঠে স্বীয় সাধন-পথে বিশেষ সাহায্য পাইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীহরি:

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড,
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আশ্বিন।

১৩০৫ সাল,
১৮২০ শকাব্দা।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

—:০:০—

প্রথমোধ্যায়ঃ।

(১)

ও ব্রহ্ম-বাদিনো বদন্তি।

কিং কারণং ব্রহ্ম কৃতঃ স্ম জাতা:

জীবাম কেন ক চ স্প্রতিষ্ঠিতাঃ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্মৃতেতরেষু

বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্তাম্ ॥ ১

অর্থঃ—কিং ব্রহ্ম কারণম্? স্ম (বয়ং)

কৃতঃ জাতাঃ? কেন (বা) জীবাম? (জীবাঃ)

ক চ স্প্রতিষ্ঠিতাঃ (স্মৃঃ), অথবা (বয়ং) ক চ

স্প্রতিষ্ঠিতাঃ ভ্রাম। (বয়ং) কেন অধিষ্ঠিতাঃ

(মন্তঃ) স্মৃতেতরেষু বর্ত্তামহে? হে ব্রহ্মবিদাঃ!

ব্যবস্তাম্।

নিয়মপদব্যাখ্যা—স্প্রতিষ্ঠিতাঃ—প্রায়

কালে স্থিতাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ—নিয়মিতাঃ,

ব্যবস্তাম্—(আবাসঃ) (বি+অব+অস+

বিধিগ্, যাম)। অসুবর্ত্তামহে।

বদন্তি—ব্রহ্মভর্য্যাস্থীলমঙ্গীল পণ্ডিতগণ

ব্রহ্মভর্য্যাস্থীলমঙ্গীল সমবেত হইয়া পরস্পর

প্রতি বক্তব্যবস্তুকে—হে ব্রহ্মবিদগণ!—

ব্রহ্মই কি এই বিশ্ব-সৃষ্টির কারণ? না
কারণ ব্যতিরেকেই এই বিশ্বের উৎপত্তি
হইয়াছে? আমরা কোথা হইতে জন্মগ্রহণ
করিয়াছি, এবং কেনই বা জীবিত রহিয়াছি?
প্রায়কালে এই জগতের জীববৃন্দ কোথায়
অবস্থান করিয়াছিল, এবং কোথাই বা অব-
স্থান করিবে? অথবা প্রায়কালে আমরা
কোথায় ছিলাম এবং কোথাই বা থাকিব?
কি জন্ম বা কাহার কর্তৃক আমরা স্মৃতে দৃশ্যে
নিয়মিত হইয়া কালাতিপাত করিতেছি?
ব্রহ্মই কি এই সমুদয় ব্যাপারের কারণ? না
আপনা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্টি ও পরি-
চালিত হইতেছে?

(২)

কালঃ স্বভাবো নিয়তিবদুচ্ছা—

ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্য।

সংযোগ এষাং ন ভাত্তাত্বাবা-

দাত্মাহপানীশ-স্মৃৎ-দৃশ-হেতোঃ।

অর্থঃ—কিংকালঃ যোনিঃ? উতঃ

স্বভাবো যোনিঃ? বা ব্রহ্মবিদ্যোনিঃ? অথবা

যদুচ্ছা যোনিঃ? কিংবা ভূতানি যোনিঃ?

উতঃ পুরুষঃ যোনিঃ? ইতি চিন্ত্য। তদ্বাদু-

সন্ধিংস্তুভিঃ। ভীতাত্বাবাং এষাং সংযোগঃ

ন ভূ যোনিঃ; তথা স্মৃৎ-দৃশ-হেতোঃ। ভীতাত্মা

অপি কালীশঃ।

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—যোনিঃ—কারণম্ ।
 (কেহ কেহ বলেন “যোনিঃ প্রকৃতিঃ”
 তাঁহাদের মতে পূৰ্ব্ব শ্লোক হইতে “কারণ”
 পদ অল্পবাক্য হইবে—অর্থাৎ যোনিঃ কারণং
 কিং ?) আত্মভাবাৎ আত্মনঃ বিদ্যমানত্বাৎ
 আত্মা অপি অনীশঃ—জগৎকারণত্বেন
 অঙ্গীকর্তৃৎ অশকাঃ ।

বঙ্গার্থ—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিপর্যায়ের
 হেতু—অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আধার
 কালই কি জগৎপত্তির কারণ ? না পদার্থের
 প্রতিনিয়ত-শক্তি-স্বভাব হইতে বিশ্ব উৎপন্ন
 হইয়াছে ? অর্থাৎ স্ব স্ব প্রাকৃতিক শক্তি-
 হেতুই কি পদার্থ সমূহ আপনা হইতে
 সমুৎপন্ন হইয়াছে ? অথবা প্রাক্তন-পুণ্য-
 পাপের ফলাফলস্বারে, নিয়তি কর্তৃক কি এই
 ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে ? কিংবা কোন
 কারণ ব্যতীত, অকস্মাৎ এই বিশ্বের উদ্ভব
 হইয়াছে ? অথবা আকাশাদি-পঞ্চ-ভূত,
 কিংবা বিজ্ঞানময় আত্মাই কি এই অনন্ত
 জগৎপত্তির কারণ, ইহা নিশ্চয় করা কর্তব্য ।
 দেশ, কাল এবং নিমিত্ত প্রভৃতি সংহত না
 হইলে, অর্থাৎ দেশ, কাল ও কারণ সম্যক-
 রূপে একত্রীভূত না হইলে যখন কোন
 পদার্থই সমুদ্ভূত হয় না, তখন কালাদিকে
 পৃথগ্ভাবে জগৎপত্তির কারণ বলা যায়
 না । পুনশ্চ, আকাশাদি-পঞ্চভূতের বিনাশ
 হইলেও যখন আত্মার বিনাশ হয় না, তখন
 আকাশাদি-পঞ্চভূত এবং আত্মা, ইহাদের
 সংযোগকেও বিশ্ব-সৃষ্টির উৎপাদক বলা
 যাইতে পারে না ; কেবল জীবাত্মাকেও
 জগৎপাদনের হেতু বলা যায় না, কেন না—
 জীবাত্মা সর্বদাই পুণ্য এবং পাপ-কর্মজনিত
 সুখ ও দুঃখের অধীন ; কর্মফলস্বারে জীবা-
 ত্মাকে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিতে হয় ;

অতএব কর্মাধীন জীবাত্মা কখনও বিশ্ব-
 বিধানের হেতু হইতে পারে না ।

(৩)

তে ধ্যান-যোগাভ্যুগতা অপশুন
 দেবাত্ম-শক্তিঃ স্বগুণৈর্গ্নিগুচাম্ ।
 যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
 কালাত্ম-যুক্তাভ্যুদিতীত্যোক্তকঃ ॥ ৩

অর্থঃ—যঃ একঃ (পরমাত্মা), কালাদ্য-
 যুক্তানি তানি (পূর্বকথিতানি “কালঃ
 স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা” ইতি সৃজোক্তানি)
 কারণানি অধিতীতীতি । তে ব্রহ্মবাদিনঃ
 ধ্যানযোগাভ্যুগতাঃ সন্তঃ তন্ত্ৰ পরমাত্মনঃ
 স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং দেবাত্মশক্তিঃ অপশুন ।

বঙ্গার্থ—জগৎপত্তির বিবিধ হেতু বর্ণনা-
 স্তর সেই ব্রহ্মবাদী বিশ্বব্রহ্ম ধ্যান-যোগাবহিত-
 চিত্ত হইয়া অবগত হইয়াছিলেন যে, যে
 অদ্বিতীয় পরমাত্মা, কাল, জীবাত্মা, নিয়তি,
 স্বভাব প্রভৃতি পূর্বোক্ত কারণসমূহ নিয়মিত
 করিয়া রাখিয়াছেন—অর্থাৎ প্রাগ্ভবিত কাল-
 স্বভাব-আকাশাদি ভূতসমূহ যাহার আয়ত্তী-
 ভূত, সেই পরাংপর পরমাত্মার প্রকৃতি-
 সংবৃত আত্মশক্তিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জন-
 যিত্রী । অতঃপরমপুরুষ যখন পরমা প্রকৃ-
 তির সহিত মিলিত করেন, তখন তাঁহার সেই
 মিলন-সম্ভূত কোন অবর্ণনীয় চিন্তার অতীত
 শক্তিই এই বিশ্ব-বিধান করিয়া থাকেন ।
 নতুবা পূর্বকথিত কারণসমূহের কোন
 একটি স্বতন্ত্রভাবে জগৎপাদনে সমর্থ হইতে
 পারে না ; কেন না, ঐ সমস্ত কারণই সেই
 পরমপুরুষের অধীন ; তিনিই ঐ সকল
 কারণের একমাত্র পরিচালক । তাঁহার
 পরিচালনা ব্যতীত ঐ সকল কারণের কোনই
 কারণতা থাকে না । “স্বগুণৈর্গ্নিগুচাং”—
 এই পদের এইপ্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে

পারে, স্বগুণ—অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিজের গুণ সর্বস্বতা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত যে আত্ম-শক্তি, অথবা স্বগুণ-স্বরূপতম—এই ত্রিগুণ-বৃত্তা যে আত্মশক্তি,—অর্থাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মা, রজোগুণে বিষ্ণু, এবং তমোগুণে রুদ্র-রূপে বাঁহার স্বকীয় শক্তি—এই জগতের উদয়, স্থিতি এবং লয়ের हेतু হইয়া থাকে, তাদৃশ যে আত্মশক্তি, কিংবা স্বগুণ—ব্রহ্মপরতন্ত্র প্রকৃতি-উপাধি দ্বারা নিগূঢ় অন্তের অজ্ঞের যে আত্মশক্তি, প্রত্যেক পদার্থেই তাঁহার সেই আত্ম-শক্তি অদৃশভাবে বিরাজ করিতেছে।—ইহার কিছু পরেই কথিত হইবে যে, “একো দেব সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ” এক পরমাত্মা সর্বভূতে গুপ্তভাবে বিস্তারিত রহিয়াছেন। এতদৃশী আত্মশক্তিকেই বিশ্ববিদ্যাগিনী বলিয়া ব্রহ্মবিদগণ জ্ঞাত হইয়া-ছিলেন। আরও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু শব্দায় বিরত হইলাম।

(৪)

তমেক-নেমিং ত্রিবৃত্তং বোড়শান্তঃ

শতাব্দীরং বিংশতি প্রত্যয়ভিঃ ।

অষ্টকৈঃ বড়ভিঃবিশ্বরূপৈকপাশং

ত্রিমার্গ-ভেদং বিনিমিত্তৈকমোহম্ ।

অর্থঃ—যঃ একঃ সন্ নিখিলানি অধি-
তিষ্ঠতি ইখন্তুতং তম্ অপশ্নন্—ইতি
সম্ব্যভ্যন্তে—এক নেমিং, ত্রিবৃত্তং, বোড়-
শান্তঃ, শতাব্দীরং, বিংশতি প্রত্যয়ভিঃ, তথা
বড়ভিঃ, অষ্টকৈশ্চ বৃত্তং, বিশ্বরূপৈকপাশং,
ত্রিমার্গভেদং, বিনিমিত্তৈকমোহম্ তম্,
(নিখিলেষু কারণেষু অধিষ্ঠিত্তং পরমাত্মানং
অপশ্নন্) অথবা অধীমঃ ইতি পরহিত
ক্রিয়াপদেন অর্থঃ ।

বিষমপদব্যাখ্যা—ত্রিবৃত্তং—স্বরূপতম, এই
প্রাকৃতিক গুণত্রয় কর্তৃক আবৃত। বোড়শান্তঃ

বোড়শ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াগি-ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়াগি
পঞ্চভূতানি ইতি বোড়শ-প্রকারাঃ অন্তাঃ—
অন্তভাগাঃ বস্ত তথোক্তং,—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়—
পঞ্চভূত এবং ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয় (মন সহ), এই
বোড়শ প্রান্তভাগ বিশিষ্ট।

বঙ্গার্থ—তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ যে ব্রহ্ম-
চক্রকে বিশেষপতির হেতুরূপে নির্ণয় করিয়া-
ছিলেন, অধুনা সেই ব্রহ্ম-চক্রের ব্যাখ্যা করা
যাইতেছে।

অনাদি অনন্ত আকাশ এই সর্বাত্মক
ব্রহ্মচক্রের নেমি—অর্থাৎ চক্রধারী স্বরূপ।
এই মহাচক্রের অবধি মহান্ বোম।

স্ব-রজঃ-তমঃ, এই ত্রিবিধ গুণ ঐ ব্রহ্ম-চক্রকে
আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়,
ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয় (মন সহ) এবং পঞ্চভূত, এই
বোড়শবিধ পদার্থ ঐ চক্রের অন্তভাগ। ঐ
চক্রে পঞ্চাশং অর (চক্রশলাকা) আছে।
অর (চক্র-শলাকা) দ্বারা যেমন চক্র স্তম্ভযত
হয়, তদ্রূপ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র,
অন্ধতামিস্র, এই পঞ্চবিধ বিকার। অষ্ট-
বিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি ও অষ্টপ্রকার
সিদ্ধি, সর্বসমেত এই পঞ্চাশং প্রকার
চক্রশলাকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ ব্রহ্ম-চক্র
স্তম্ভবদ্ধ রহিয়াছে। চক্র-শলাকার দৃঢ়তা
বিধানের জন্ত যেমন নেমি এবং চক্র-শলাকা
এতদূত্বের সংযোগস্থলে কীলক প্রোথিত
করা হয়, সেই প্রকার ঐ উপরি বর্ণিত
ব্রহ্ম-চক্রের অর—(চক্র-শলাকা সমূহকে)
স্বদৃঢ় করিবার জন্ত, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,
জিহ্বা, ত্বক্; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও
উপস্থ, এই দশবিধ ইন্দ্রিয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ,
স্পর্শ, শব্দ, বচন, গ্রহণ, গমন, পরিভাগ ও
আনন্দ, এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের
বিষয়, সর্বসমেত এই বিংশতিটি প্রত্যয়—

(কীলক) প্রোথিত আছে। এই চক্রে ছয়টি অষ্টক আছে—যথা—

১। প্রকৃতাষ্টক—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

২। দ্বাত্বাষ্টক—চন্দ্র, মাস, রস, কথির, মেঘ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

৩। ঐশ্বর্যাষ্টক—অগ্নিমা, লঘিমা, মহিমা, ব্যাপ্তি, প্রকামা, জৈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা।

৪। তাবাত্বাষ্টক—ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য।

৫। দেবাত্বাষ্টক—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ ও পিশাচ।

৬। গুণাত্বাষ্টক—দয়া, ক্ষান্তি, অনন্যতা, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা।

এই ষড়্বিধ অষ্টক। এই সমুদয়ও ঐ ব্রহ্ম-চক্রের অন্তর্ভূত। স্বর্গ, পুন্ড্রাধি ও অন্নাদি-বিষয়ের ইচ্ছা, এই চক্রের পাশ স্বরূপ। ধর্ম, অধর্ম এবং জ্ঞান, এই ত্রিবিধ পন্থা ঐ চক্রের বিচরণ-ভূমি—অর্থাৎ ধর্ম, অধর্ম এবং জ্ঞান, এই তিনটি পথ দিয়া ঐ মহাচক্র পরিচালিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ঐ চক্রের আর বিত্তীয় পন্থা নাই।

পাপ এবং পুণ্যের হেতুভূত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, জ্ঞানি প্রভৃতি অনাত্মপদার্থে আত্মাভিমানই এই মহাচক্রের নিমিত্ত। অভিমান বশতই এই চক্র পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ স্মরণং ব্রহ্ম-চক্র হইতে এই নিখিল বিশ্ব উৎপন্ন, ইহাই তত্ত্ববিৎ প্রতিপত্তপন নির্ণয় করিয়াছিলেন।

(৫)

পঞ্চ প্রোতোহিষ্ণুঃ পঞ্চযোক্ত্যগ্রবক্রাঃ

পঞ্চ প্রোণোমিঃ পঞ্চবুদ্ধ্যাদি-মূল্যম্।

পঞ্চবর্ত্তাঃ পঞ্চ হৃৎকোষ বেগাম্

পঞ্চাশত্তেদাং পঞ্চপক্ষীমধীমঃ ॥

অর্থ—(পূর্ব্বং চক্ররূপেণ দর্শিতং, অধুনা নদীরূপেণ দর্শয়তি।)

বয়ং (পূর্ব্বোক্তাঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ) পঞ্চপ্রোতোহিষ্ণুঃ পঞ্চযোক্ত্যগ্রবক্রাম্ পঞ্চপ্রোণোমিঃ পঞ্চবুদ্ধ্যাদি মূল্যং পঞ্চবর্ত্তাঃ পঞ্চ হৃৎকোষবেগাম্ পঞ্চাশত্তেদাং পঞ্চপক্ষীং নদীং (নদীরূপেণ পরিণতং প্রাপ্তকং ব্রহ্মচক্রং) অধীমঃ (জানীমঃ)

বিষম পদ ব্যাখ্যা—পঞ্চপ্রোতাংসি (চক্র-রাদিনি জ্ঞানেজিয়াণি) অধুহানানি যন্তাঃ—তাম্। চক্রুরাদি-পঞ্চ-জ্ঞানেজিয়রূপ জল-বিশিষ্ট। পঞ্চযোক্ত্যগ্রবক্রাং—পঞ্চ যোনিভিঃ ক্ষিত্যাদিভির্হেতুভূতৈঃ উগ্রা, তথা বক্রা—তাম্—জগৎপতির সর্ব্বপ্রধান কারণ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চ-ভূত দ্বারা বর্ণনীয় নদী নিরতিশয় তীতিগ্রা এবং বক্রভাবাপন্ন হইয়াছে। পঞ্চপ্রোণোমিঃ পঞ্চপ্রোণা উন্ময়ো যন্তাঃ তাম্—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চ বিধ বায়ু অথবা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ প্রকার কর্ম্মেজিয় ঐ তটিনীর তরঙ্গ সদৃশ। পঞ্চ বুদ্ধ্যাদিমূল্যম্—পঞ্চ বুদ্ধীনাম্ (চক্রুরাদি-জ্ঞানানাম্) আদি (কারণং)

মনঃ মূলং যন্তাঃ তাম্—চক্রুরাদি-পঞ্চ-জ্ঞানেজিয়ের জ্ঞানের নিদান মন মূল স্বরূপ যার, তাদৃশী নদী। পঞ্চবর্ত্তাঃ পঞ্চবিধাঃ (শব্দাদয়ঃ) আবর্ত্তাঃ (জলপ্রমিহীনীয়াঃ) যন্তাঃ তাদৃশীন্—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিবর আবর্ত্ত স্বরূপ বাহার, তাদৃশী নদী।

পঞ্চ হৃৎকোষবেগাম্—পঞ্চ হৃৎকোষানি (গর্ত্তজঃ জগজ্জঃ জ্যোজ্জঃ ব্যাধিঃ মরণজ্জঃ ইতি পঞ্চবিধং হৃৎকং) বেগাঃ যন্তাঃ তাম্—

গর্ভজ, জন্মজ, জরাজ, ব্যাধিজ, এবং মরণজ, এই পঞ্চবিধ দুঃখ বেগস্বরূপ বাহার, তাদৃশী নদী। পঞ্চাশং ভেদাঃ যন্তাঃ তাম্—পঞ্চ-বিকার, অষ্টাবিংশতি শক্তি, নববিধ তৃষ্টি এবং অষ্টপ্রকার সিক্তি, এই পঞ্চাশং ভেদ বাহার, তাদৃশী। পঞ্চপর্কাম্—অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ পর্ক—অর্থাৎ স্তর বাহার, তাদৃশী নদী।

বঙ্গার্থ—সম্প্রতি প্রাগুবর্ণিত ব্রহ্মচক্রকে নদীৰূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে।

চক্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই নদীর সলিল। বিখ্যাপ্তির মুখা কারণ ক্ষিত্যাদি ভূত-পঞ্চক কর্তৃক এই তটিনী নিরতিশয় ভীতি-প্রদা এবং বক্রতা বা পলা হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু-বিতাড়নে এই স্রোতস্বিনী নিরন্তর তরঙ্গায়িতা, (অথবা বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চপ্রকার কর্মেন্দ্রিয় এই প্রবাহিণীর তরঙ্গ)। মন এই তরঙ্গিণীর মূল উৎস স্বরূপ। যাবতীয় জ্ঞানের একমাত্র হেতুই মন; এই সর্বজ্ঞান-নিদান মন হইতেই এই প্রবাহিণীর উদ্ভব হইয়াছে; আবার মন যখন সর্ববিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র অন্তর্লানন্দে বিভোর ও প্রশান্ত হয়, তখন এই তটিনী সেই প্রশান্ত সাগরে মিলিয়া যায়। তখন আর বৈতাত্যৈতভেদ থাকে না। যত দিন মনের মনোভাব দূরীভূত না হয়, ততদিনই এই জগৎ-প্রপঞ্চ, ততদিনই ভেদ-বুদ্ধি; সেই জন্যই মনকে এই মহানদীর মূল বলা হইয়াছে। মনের সর্বহেতু-দর্শন-কালে গাছাছরেও কথিত হইয়াছে যে “মনো-বি-বৃত্তিতং সর্বং যৎকিঞ্চিদং সচরাচরম্। মন-সাহস্বমনোভাবৈঃ কৈত্বং ভিদ্ভোপলভ্যতে” মনের প্রকৃত সর্বভূত এই মনের উপর বাহারা প্রভু করিতে সমর্থ, তাহাদের আর বৈতাত্যৈ

বৈত-ভেদ থাকে না। তখন একত তথা তাহাদের বিবেক-মুহুরে প্রতিনিয়ত প্রতি-বিস্তিত হইতে থাকে; তাহাদের সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ মনই যাবতীয় বোধের নিদান, সেই জন্যই মনকে এই সংসার-তরঙ্গিণীর মূল—অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, এই পঞ্চ প্রকার ইন্দ্রিয়াদি-গম্য বিষয় এই নদীর আবর্ত, অর্থাৎ জল-ভ্রমি স্বরূপ। কেন না, এই সংসার-তরঙ্গিণীর মহান জল-ভ্রমি-প্রতিম শব্দাদি-পঞ্চবিধ বিষয়ে প্রাণিবৃন্দ নিমগ্ন হইয়া, গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইতে অক্ষম হয়। কোন জল-যাত্রী যেমন অকস্মাৎ জল-পাকে পতিত হইলে আর গন্তব্য স্থলে পৌছিতে পারে না, প্রত্যুত, প্রবল স্রোতোবেগে শিথিলাঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ নিমগ্ন হইতে থাকে, তদ্রূপ এই হস্তর-তরঙ্গ-সমুদ্র-সংসার-জলধির অন্তস্তরগীর শব্দাদি-মহাবর্তে প্রাণিনিকর পতিত হইলে, আর নিস্তার লাভ করিতে পারে না; ধীরে ধীরে অতলস্পর্শ অজ্ঞান-গর্ভে নিলীন হইতে থাকে। তাই শব্দাদি এই নদীর ভ্রমিরূপে কীর্তিত হইয়াছে। গর্ভ-বাস-জনিত দুঃখ, জন্ম-জনিত দুঃখ, জরা-জনিত দুঃখ, ব্যাধি-জনিত দুঃখ এবং মরণ-জনিত দুঃখ, এই পঞ্চবিধ দুঃখ এই তটিনীর প্রবল বেগস্বরূপ, অর্থাৎ গর্ভ-যাতনা, জন্ম-যাতনা, জরা-যাতনা, ব্যাধি-যাতনা ও মৃত্যু-যাতনা, এই পঞ্চ প্রকার যাতনা অপ্রতিহত প্রভাবে সর্বদা সংসার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। তটিনী যেমন যৌগ-প্রাচুর্য্য বশতঃ নিত্যস্ত ভয়ঙ্করাকৃতি ধারণ করে, সেই প্রকার এই সংসাররূপা মহা-তটিনী, প্রাপ্তস্ত যাতনা-পঞ্চকের অপ্রতি-

বিধেয়তা নিবন্ধন নিরতিশয় ভীতি-
প্রদা হইয়াছে। অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব
এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশ দ্বারা
সংসার-প্রবাহিণী পরিপূর্ণ; অর্থাৎ উক্ত
ক্লেশ-পঞ্চক নিয়ত সংসার মধ্যে বর্তমান
ধাকিয়া প্রতিক্ষণ সংসারিণের হৃদয়ে অরুদ্ধদ
যাতনা প্রদান করিতেছে। যাবতীয় দুঃখেরই
একমাত্র নিদান ঐ পঞ্চ ক্লেশ। চতুর্থ হুত্রে
ব্রহ্মচর্যরূপে এবং পঞ্চম হুত্রে নদীরূপে কার্য-
কারণাত্মক সপ্তপঞ্চ ব্রহ্ম-বিষয় অভিহিত
হইল।

(৬)

সৰ্ব্বা জীবৈ সৰ্ব্বসংস্থে বৃহস্তে
অগ্নিন্ হংসোব্রাহ্ম্যতে ব্রহ্মচক্রে ।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মম্বা
জুষ্টপ্ততন্তেনামৃতত্বমতি ॥

অম্বয়ঃ—হংসঃ সৰ্ব্বজীবৈ সৰ্ব্বসংস্থে বৃহস্তে
অগ্নিন্ ব্রহ্মচক্রে, আত্মানং প্রেরিতারঞ্চ পৃথক্
মম্বা ব্রাহ্ম্যতে, ততঃ তেন জুষ্টঃ সন্ অমৃতত্বম্
এতি ।

বিষমপদব্যাখ্যা—সৰ্ব্বজীবৈ—সৰ্ব্বেষাং
আজীবনং অস্মিন্নিতি, বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থের
জীবন-ভূমি। সৰ্ব্বসংস্থে—সৰ্ব্বেষাং সংস্থা
(সমাপ্তিঃ প্রায়ো বা) যস্মিন্নিতি,—সমস্ত
পদার্থের সমাপ্তি—অর্থাৎ প্রায়ক্ষেত্র। বৃহস্তে
(বৈদিকঃ প্রায়োগঃ, বৃহতি ইতি বোধঃ)
ইতি বৃহৎ, ব্রহ্মচক্রে—প্রাগুর্বাণিত ব্রহ্মচর্য-
রূপে অগ্নিন্ ব্রহ্মাণ্ডে। হংসঃ—(হস্তি
গচ্ছতি অধুনা ইতি হংসঃ, হন গতি হিংসয়ো-
রিত্যর্থঃ) জীবঃ, যে গমন করে—জীব।
আত্মানং—জীবাত্মানং—জীবাত্মাকে। প্রেরি-
তারং—প্রেরণকর্তারং ঈশ্বরং, প্রেরণ-কর্তা
ঈশ্বরকে। পৃথক্—ভেদেন—জীবৈশ্বর-ভেদ
বর্ণনেন—ইতি তাৎপৰ্য্যং। ভিন্ন ভাবে

জানিয়া। ব্রাহ্ম্যতে—সংসারে পুনঃ পুনঃ
পরিবর্ত্তে—সংসারে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণয়-
মান হয়। তেন—ঈশ্বরেন—ঈশ্বরের দ্বারা।
জুষ্টঃ সেবিতঃ—(পূর্ণানন্দ ব্রহ্মরূপেণ আত্মানং
অবগতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে
আত্মাকে অবগত হইয়া, অর্থাৎ ঈশ্বর এবং
আত্মা, এতদ্ব্যয়কে অপৃথগভাবে জ্ঞাত হইয়া।
অমৃতত্বং—মোক্শং—মোক্শ—এতি-প্রাপ্নোতি,
প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থ—এই ব্রহ্মচর্যরূপ অতীব বৃহৎ-
ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থের জীবন-
ভূমি, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেই প্রাণি-নিবহ
উজ্জীবিত হইয়া থাকে, এবং ইহাতেই
বিলয়প্রাপ্ত হয়। আত্মা এবং ঈশ্বর,
এতদ্ব্যয়কে পৃথকভাবে জ্ঞাত হইয়া, জীব
পুনঃপুনঃ এই সংসার-ক্ষেত্রে গমনাগমন
করে। যখন সে ভাব তিরোহিত হয়,
অর্থাৎ ঈশ্বর ও আত্মা, এই উভয়ের ভেদ-
জ্ঞান দূরীভূত হয়, এবং এতদ্ব্যয়ের
একীভাব সম্যকপ্রকারে উপলব্ধি করিতে
পারে, তখন তাহার অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা—জীবাত্মা এবং ঈশ্বর, এই
উভয়ের ভেদজ্ঞানই সংসারে পুনরাবৃত্তির
কারণ। যাবৎকাল পর্যন্ত এই দ্বৈতভাব
জীবের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল থাকে,
তাবৎকাল পর্যন্ত তাহাকে বারংবার হুং-
সঙ্কুল সংসারে গতিবিধি করিতে হয়।
অনান্তত্বত দেহাদিতে আত্মাভিমান বশতঃ
জীবাত্মা এবং ঈশ্বরকে ভিন্নভাবে জ্ঞাত
হইয়া, মোহাক জীব, স্বর-নর-তির্ঘ্যগামি
নানা ঘোনিতে ভ্রমণ কর্কে; (অনন্তকাল গর্ত্তর
এবং জন্মজ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া, সংসারের
অসংখ্য ক্লেশ রাশিতে জীর্ণ হইতে থাকে;
পরে যখন সে ভাব চলিয়া যায়, সৎগুণ

পদেশ বশতঃ এবং চিত্ত-পরিকর্ষাদি দ্বারা হৃদয়ের সে বিষময় সংস্কার বিনষ্ট হয়, সচ্চিদানন্দ অধিতীয় ব্রহ্ম এবং আত্মাকে এক বলিয়া বুঝিতে পারে, অর্থাৎ “ব্রহ্মই আমি” এতাদৃশ জ্ঞান জন্মে, তখন আর জীবের বন্ধন-যাতনা ভোগ করিতে হয় না; তখন সে আত্মাকে পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়া, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার সকল যাতনা তিরোহিত হইয়া যায়। ফলকথা এই যে, যিনি আত্মাকে পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন; আর যিনি আত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথগ্রূপে জ্ঞাত করেন, তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে পুনঃ পুনঃ সংযত হইতে হয়। আত্মা এবং পরমাত্মার এবিধ ভেদ-দর্শনই সংসারাবৃত্তির মুখ্যতম হেতু; এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে—য এব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্কং ভবতি। তত্ত্বহ ন দেবাশ্চ না ভূত্যা ঙ্গশতে। আত্মা হোম্যাং স ভবতি। অথ যোহম্মাং দেবতাং উপাস্তে, অম্মোহসৌ অম্মোহমম্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানামিতি। বিষ্ণু-ধর্মোৎ কথিত হইয়াছে যে—
পশুত্যাশ্বানমন্তস্ত যাবতৈঃ পরমাশ্বনঃ।
ত্ভাবং স ভ্রাম্যতে জন্তুমোহিতো নিজকর্মণা
সংক্ষীণাশেষকর্ম্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশ্যতি।
অভেদেনাশ্বনঃ শুদ্ধং শুদ্ধত্বাদক্ষয়ো ভবেৎ ॥
ইহার অর্থ এই যে, জীব যত কাল পর্যন্ত আত্মাকে পরমাত্মা হইতে, অস্ত বলিয়া—অর্থাৎ আত্মা এবং পরমাত্মাকে পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে, যাবৎ কাল তাহার এই ভেদ-বুদ্ধি দূরীভূত না হয়, তাবৎ কাল পর্যন্ত তাহাকে নিজের হর্ষিপাক কর্ম্ম-কলাপে মোহিত হইয়া বার

বার এই সংসার-ভূমিতে ভ্রমণ করিতে হয়। তদনন্তর যখন তাহার সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়া যায়, ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হয়, পরব্রহ্মকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে জ্ঞান করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার পরিশুদ্ধতা জন্মে, এবং পরিশুদ্ধতা নিবন্ধন জরার ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। তাহার হৃদয়ের সমস্ত সংশয় মীমাংসিত হইয়া যায়। তাহার মানস অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

চিত্তানুশাসন।

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোষর্থ তৃষ্ণাং বিষজ্ঞেং প্রাণেভ্যোহপি য
ঈপ্সিতঃ।

যং ক্রীণাত্যমুভিঃ প্রেঠৈস্তদ্বরঃ সেবকো
বণিক্ ॥১০॥

যে অর্থতৃষ্ণা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, সেই অর্থতৃষ্ণা কে ত্যাগ করিতে পারে? এই যে অর্থ, ইহাকে তদ্বর, ভৃত্য ও বণিক্ প্রিয় প্রাণ দ্বারাও ক্রয় করিয়া থাকে ॥১০॥

প্রাণৈঃ ক্রীণাতি—প্রাণ দ্বারা ক্রয় করে, অর্থাৎ প্রাণ-হানি অঙ্গীকার করিয়াও লুপ্ত করিতে যত্নবান হইয়া থাকে; কারণ, তদ্বর দ্রব্য জন্য বিবিধ বিপদ সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও ধনীর বাটীতে প্রবেশ করে, রাজকীয় সেবক জীবনান্তকর যুদ্ধাভিমুখে গমন করে; বণিক্ চূর্ণম ভয়াবহ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে।

তচ্ছন্যই অর্থকে দোষ দিয়াছেন—
অতি ক্রেশনেৎসেৎস্যাঃ স্মাধর্ম্মত্যাগিক্রমেণ চ।

অরেবাপ্রণিপাতেন মাংসং তেষু মনঃ ক্লথাঃ ॥

মহাভারতে উদ্যোগ পর্বনি ৩৮ অধ্যায়ে ৭৩ ॥

অতি ক্রেশে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়,
অথবা ধর্মহানি করিয়া যে ধন প্রাপ্ত হওয়া
যায়, কিবা শত্রুর প্রণিপাত দ্বারা যে অর্থ
লাভ করা যায়, সে রূপ ধনে মন করবেনা।

এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ পূর্বভাগে ১০৯

অধ্যায়ে ২৮।

অতিক্রেশেন যেহপার্থ্য ধর্মত্যাতিক্রমেণ চ।

অরেবাপ্রণিপাতেন মাভুবংস্তেকদাচন।

উৎখাতং নিবি শঙ্কয়া ক্রিতিলং

ধ্যাতা গিরেধাতবো।

নির্ভীর্ণঃ সরিতাং পতিনৃপতয়ো

যত্নেন সন্তোষিতাঃ।

মহারাধন তৎপরেণ মনসা

নীতাঃ ঋশানে নিশাঃ

প্রাপ্তঃ কাণ বরাট কোহপি ত্ব ময়া

তৃক্ষেহধুনা মুঞ্চ মাম্ ॥৫॥

বৈরাগ্য-শতকে।

নিখিলার্থ পৃথিবী খনন করিয়াছি;

পক্ষতের ধাতুর বিষয়ও চিন্তা করিয়াছি,

অর্থও আনন্দার্থ গমন করিয়াছি; সমুদ্রও

পান্ন হইয়াছি; রাজাকে যত্নে সন্তুষ্ট করিয়াছি,

মহারাধনাভংগের মন দ্বারা ঋশানেও রাজি-

কপিনী করিয়াছি, তথাপি এককড়া কাণ-

কড়ীও প্রাপ্ত হই নাই! হে তৃক্ষে! এখন

আমার পরিত্যাগ কর ॥

তজ্জনাই কহিয়াছেন—

তেনানিভুক্তাবয়বে ভুক্তা-

স্তেনানিতপ্তং বসমেব তপ্তাঃ।

কালো ন ধাতো বসমেব ধাতা-

তৃক্ষা নভীর্ণা বসমেবভীর্ণা।

আমাদের বিষয়-ভোগ ভুক্ত হয় নাই,

কিন্তু আমরাই কাল দ্বারা ভুক্ত হইয়াছি;

আমরা তপ্তা (চাত্তারগাদি) করি নাই,

কিন্তু আমরা সন্তপ্ত হইয়াছি; কাল গত

হয় নাই, কিন্তু আমরাই জীবনাঙ্কে গমন

করিয়াছি; তৃক্ষা ভীর্ণা অথবা ভীর্ণা হয় নাই,

আমরাই ভীর্ণা অর্থাৎ জরাপ্রাপ্ত হইয়াছি।

ভিক্ষিত হৃদয়ং পুংসাং মায়াময়বিধায়িনী।

দৌর্ভাগাদায়িনী দীনা তৃক্ষাকৃষ্ণেব রাক্ষসী ॥

(যোগবিশিষ্টে-মুয়ুক্ত-প্রকরণে ১৭ সর্গে ১৮।)

ক্ষণমায়াতি পাতালং ক্ষণং যতি নভস্তলং।

ক্ষণং ভ্রমতি দিক্কুঞ্জে তৃক্ষা হংপদ্ম-বটপদী ॥

৩৩ ॥

মায়া ও রোগ-বিধায়িনী, দুর্ভাগাদায়িনী

দীনা তৃক্ষা কালরাক্ষসীর দ্বারা পুরুষের

হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। ১৮।

ক্ষণকাল পাতালে গমন করে; ক্ষণকাল

শূন্নে গমন করে; ক্ষণকাল দিক্কুঞ্জে

ভ্রমণ করে, তৃক্ষা হৃদয়-পদ্মের ভ্রমরীর

তুলা ॥৩০॥

তজ্জনাই কহিয়াছেন যে তৃক্ষা তাৎ

করিলেই স্তম্ভ—

যাহুস্তাজা হৃদ্যতিভিযা নভীর্ঘ্যতি জীর্ঘ্যতঃ।

যো সৌ প্রাণান্তিকোরোগন্তাং তৃক্ষাং তাজতঃ

স্বপ্ন ॥

(বনপর্বনি ২ অধ্যায়ে ৩৩। শান্তিপর্বনি

১৭৪ অধ্যায়ে ৫৮ ও ২৭৫ অধ্যায়ে ১২।)

তজ্জনাই কহিয়াছেন—

সত্যং বক্তৃমুশেষমন্তি স্নগতা বাণী মনোহারিণী

দাতুং দানবয়ং শরণ্যমভয়ং স্বচ্ছং পিতৃভ্যো

জন্ম।

পূজার্থং শরণেশ্বরস্ত বিমলঃ আধারঃ বক্তৃঃ পরঃ

সুদব্যাহেঃ ফলমূলমন্তি শরীরাং ক্লেশাত্ত্বকৈঃ

কিং ধনৈঃ ॥

(শান্তিশতকে ৩ পরিচ্ছেদে)

সত্য বক্তৃমুশেষমন্তি স্নগতা বাণী মনোহারিণী

মূলভা বাণী আছে; শরণাগত ব্যক্তিকে অভয়-দানরূপ মহাদান আছে; পিতৃলোককে জল দিবার জন্য নির্মল জল আছে; পর-মেধরের পূজার জন্য বিত্তরূপ বেদাধ্যয়নরূপ পঞ্চাঙ্গ যজ্ঞ আছে; ক্ষুৎব্যাধির শান্তির জন্য ফল-মূল আছে; যদি একপ হইল, তবে আর ক্রেশাত্মক ধনে প্রয়োজন কি?

তজ্জনা অর্থকে পদধূলির সমান বর্ণন করিয়াছেন,—

“অর্থঃপাদরজোপমাঃ” (হিতোপদেশঃ—মিত্রলাভে) কিন্তু বিষয়ী সেই ধনকে নিজ জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকে;—
ধনাশা জীবিতাশাচ গুরুী প্রাণভূতাং সদা ।

(হিতোপদেশঃ—মিত্রলাভে।)

ধনাশা ও জীবিতাশা জীবের পক্ষে গুরুতর।

সেবকের জীবন ক্রেশকর—

সেবাং লাববকারিণীং কৃতধিয়ঃ স্থানে

স্ববৃত্তিং বিহুঃ ।

(মুদ্রারাক্ষসে ৩ অঙ্কে ।)

জ্ঞানী ব্যক্তি লবুকারিণী সেবাকে কুহু-রের বৃত্তি বলিয়া জানেন। যিনি কখনও রাজ-সেবা না করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ধনা!

অসেবিতেশ্বর-দ্বারমদৃষ্টবিরহবাথং ।

অমুক্ত ক্লীব-বচনং ধন্যং কতাপি জীবনম্ ॥

(হিতোপদেশঃ ।)

যিনি কখনও রাজদ্বার-সেবা করেন নাই, যিনি কখনও আত্মীয়-স্বজনের বিরহবাথা সহ করেন নাই, যিনি কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই, একপ ব্যক্তিরই জীবন ধনা।

সেবার অন্যান্য প্রমাণ হিন্দু-পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের ১৩৭ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে দেওয়া গিয়াছে।

বধিক-জীবনও ক্রেশকর—

“কিং দয়ং ব্যবসায়িনাম” জগতের

দূর-দূরান্তরে-দিগদিগন্তরে, হস্তর সাগরে, ভূর্গম বনে, ছুরারোহ পর্বতে অর্থার্জনের জন্ত নানা বিপদ-বিভ্রাট ও হুং-হুভোগ সহিয়া বাহাদের অবস্থিতি, তাহাদের জীবন ক্রেশময়, সন্দেহ নাই। ফলিতার্থে সকাম-সংসারীর পক্ষে সংসারের যাহ-মজ্জিত অর্থাদি সাপেক্ষ-হুংথের সেতু, কিন্তু নিরপেক্ষ-হুংথের হেতু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মায়াবাদ ।

—:o:o:—

(জগতের কাল্পনিকতা)

এই দুঃশ্রুমান জগতের কোন কিছু পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত দূর সত্য, তাহা আরও একটু ভাল করিয়া আলোচিত হউক। আমাদের জ্ঞানেজ্ঞির দ্বারা কোন পদার্থকেই যে তাহার প্রকৃত অবস্থার জানিতে পারি না, ইহা পূর্বো যত দূর সম্ভব, পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে। এখন দেখাইতে চাহি যে, কোন পদার্থের কোন অবস্থা দূরে থাকুক, কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্বই আমরা বুঝিতে পারি না। মনে কর, আমার সম্মুখে একটি পক্ষ আত্ম রহিয়াছে। এই আত্মটী যে রহিয়াছে, ইহা আমি কি করিয়া জ্ঞানি? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা উহার অস্তিত্ব কি আমি জানিতে পারিতেছি? কখনই না। বুঝিতেছি যে, আমি রঙ জোর রূপ-রসাদি অনুভব করিতেছি এবং ইহার অধিক আর কিছুই অনুভব করিতেছি না; অথচ ধরিয়া লইতেছি যে, এই রূপ-রসাদি একটি বাহ্য বস্তুতে আছে। রূপ-রসাদি কোন বাহ্য বস্তুতে আছে, ইহা ধরিয়া লইবার আমার কি

যুক্তি আছে? রূপাদিকে আমি বাহু বস্তুর
গুণ বলিতেছি, অথচ বাহু পদার্থকে রূপাদি-
গুণ ভিন্ন অত্ৰ কোনরূপে জানিতে পারা
যায় না। দ্রব্য ও দ্রব্যের গুণ, ইহাদের মধ্যে
পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে
হইলে, দ্রব্য ও গুণ, এ উভয়কেই পৃথক্ ও
একত্র, এতদ্বয় প্রকারেই জানা উচিত; কিন্তু
যখন দ্রব্য ও গুণকে পৃথক্ করা যায় না,
অর্থাৎ গুণহীন দ্রব্যকে কিছুতেই অমুভবে
আনিবার সম্ভাবনা নাই, তখন দ্রব্য (গুণী) ও
গুণ একই পদার্থ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?
বাস্তবিকও আমি আত্ম-ফলের অস্তিত্ব কিছুই
জানিতেছি না, জানিতেছি কেবল রূপ-রসাদির
অস্তিত্ব, এবং ভাল করিয়া না বুঝিয়াই ধরিয়া
লইতেছি যে, এই রূপ-রসাদি পঞ্চগুণ মন্দির
একই স্থানে বা দ্রব্যে আছে। আমার রূপ-
জ্ঞান হইল; আমি মানিয়া লইলাম যে, ঐ রূপ-
আমার সম্মুখস্থিত একটি দ্রব্য হইতে আসিল।
আমার গন্ধ-জ্ঞান হইল, ধরিয়া লইলাম যে, ঐ
গন্ধ আমার সম্মুখস্থিত সেই দ্রব্যটি হইতেই
আসিল। আমি প্রথমে একটি কল্পনা করি-
লাম, পরে দ্বিতীয় কল্পনাটিকে প্রথমটার সঙ্গে
যুক্ত করিলাম। হস্ত-চালনা করিয়া স্পর্শানু-
ভব করিলাম, এবং তৃতীয় বার কল্পনা করিলাম
যে, সেই রূপ-গন্ধের সংযোগ-স্থানেই এই স্পর্শ
মিলিত হইয়াছে। তাহার পর একটি শব্দ
শুনিলাম, আর অমনি ধরিয়া লইলাম যে,
শব্দটিও রূপ-গন্ধ-স্পর্শের সন্ধিস্থান হইতেই
আসিল। ইহার পর কল্পিত সন্ধিস্থান হইতে
রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ তুলিয়া আনিয়া মুখে
ধরিয়া রস অমুভব করিলাম, এবং ধরিয়া লই-
লাম যে, রূপ-রসাদি পঞ্চ অমুভাব্য বিষয়
সবুদয়ই একত্র একই দ্রব্যে থাকে, এবং সেই
দ্রব্যটি এক স্থান হইতে অত্ৰ স্থানে লইয়া

গেলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রূপাদিও স্থানান্ত-
রিত হয়। এ সকলই কল্পনার কাণ্ড ভিন্ন
আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ আত্মটার
অস্তিত্বই কাল্পনিক। আমি আমার কয়েকটা
কল্পনাকে একত্র গ্রহিবদ্ধ করিয়া যে একটি
কল্পনা-কেন্দ্র রচনা করিয়াছি, তাহাই আত্ম।
কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রকারের রূপ-রস-গন্ধ-
স্পর্শ-শব্দ সম্বন্ধীয় কল্পনাকে একটি কেন্দ্র-
নিবিষ্ট কল্পনা করায় আত্মের উৎপত্তি। আমার
একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কল্পনা-গ্রন্থির নাম
আত্ম; ইহা ব্যতীত আত্মের বাস্তবিক কোন
অস্তিত্ব নাই।

কথাগুলি একবার অত্ৰ রকমেও আলো-
চনা করা যাউক। আমি একটি রূপ
দেখিতেছি; অসতর্কভাবে যাহাকে আত্মের
রূপ বলি, আমি তাহাই অমুভব করিতেছি।
কিন্তু আত্মের রূপ অমুভব করিতেছি বলিয়াই
কি আত্মের বাহু-দ্রব্য-ধাতু-বিশিষ্ট অস্তিত্ব
আছে? যদি দ্রব্য-ধাতুগত-আত্মের বাস্তব
অস্তিত্ব থাকে, তবে চক্ষুর দ্বারা অত্ৰ প্রকার
বিস্তার জন্ম যখন একটা আত্মকে দুইটা
বলিয়া চাক্ষুষ অমুভবে বুঝি, তখন কি
পূর্নানুভূত একটা বাস্তব আত্ম পরের অমু-
ভূতিমত বাস্তবিক বিষয় প্রাপ্ত হইল? অর্থাৎ
একটা আত্ম আবার সময়াত্তরে দুইটা হইয়া
দাঁড়াইল? যুগল নেত্রের যে প্রকার বিস্তার
সাধারণতঃ স্বীকৃত একটা বাস্তব পদার্থকে
দুইটা বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকারে মানব-
চক্ষুর বিস্তৃত থাকিলে, এখনকার চির-একটি-
বস্তু তখন চির-দুইটি-বস্তুরূপে সত্য বলিয়া
অমুভূত হইতে না কি? কিন্তু আমি কি মনে
ধারণা করিতে পারি যে, যেই আমি জ-কৃষ্ণনে
চক্ষুর দ্বারা পৃথক্ করিলাম, আর অমনি একটি
বস্তু বাস্তবিকই দুইটা হইয়া দুই স্থানে শোভা

পাইতে লাগিল ? অবশ্য আমি বেক্রপ ধারণা না করিয়া অস্তুতঃ একটা আশ্রকে অবাস্তবিক জ্ঞান করি, কিন্তু যেখানে দুইটর মধ্যে একটা বস্তু আর একটা অবস্তু বলিয়া আমার জ্ঞান হইবে, সে স্থানে আমি কোন্টিকে বস্তু আর কোন্টিকে অবস্তু বলিব ? চক্ষু আমার এ সন্দেহ দূর করিতে পারিবে না ; হস্ত দ্বারা কি সংশয় ভঞ্জন করিতে পারি ? আচ্ছা— একবার হস্ত প্রসারণ করিয়া আশ্রটিকে স্পর্শ করিয়া দেখি : একি ! আমার হস্তও যে বিষ প্রাপ্ত হইল ! আমার কোন্ হস্ত বাস্তবিক, আর কোন্ ধানি অবাস্তবিক ? হস্ত দ্বারা বিষপ্রাপ্ত আশ্র দ্বয়ের কোন্টী মিথ্যা স্থির করিবার পূর্বে আমার হস্ত-যুগলের কোন্টী সত্য, কোন্টী অসত্য, স্থির করিতে হইবে। কিন্তু শূন্যকিরিয়া আমি এ সন্দেহ ঘুটাইব ? বিষপ্রাপ্ত আশ্রটীতে আমার বিষ-প্রাপ্ত হস্ত সংলগ্ন হইয়া, আমার স্পর্শ-জ্ঞানকেও যেন বিষপ্রাপ্ত করাইয়াছে। যদি স্বীকারও করি যে, আমি স্পর্শ করিয়া কিছু দুইটা আশ্র অস্তব করিতেছি না ; দৃষ্টিতে আশ্রও হস্তকে বিষপ্রাপ্ত বোধ হইলেও স্পর্শ-জ্ঞান একই হইতেছে ; কিন্তু সেই স্পর্শের একত্রে কি বিষ-প্রাপ্ত আশ্রের বা হস্তের কোন্টী বাস্তবিক, তাহা বুঝিতে পারিলাম ? যদি তাহা বুঝিতে না পারিয়া থাকি, তবে স্পর্শে আমার সন্দেহ দূর করিতে পারেনা, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তবেই হইল, স্পর্শ দ্বারা বাস্তবিক রূপের বা অবাস্তবিক রূপের সত্য অস্তব করিতে পারা যায় না। আর এক কথা, চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি রূপ, হস্ত দ্বারা অস্তব করিতেছি স্পর্শ ; স্মরণ্য চক্ষু বাহ্য অস্তব করিতেছে, হস্ত ভূমিতর অস্ত কিছু অস্তব করিতেছে, কাহেই উভয়ের সাক্ষ্যের

একতাই মূলে নাই। বস্তু-তত্ত্ব-বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ-বিভ্রমনা এইরূপই ঘটয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

দীর্ঘা
(কিরিয়া-কর-বসিয়া)

—:0:0:—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদক

ঘাতকে হেতৌ ।

দৃষ্টে সাপার্থী চেমৈকান্তাত্যন্ত

তোহভাবাৎ ॥ ১

পদপাঠঃ—দুঃখ, ত্রয়, অভিঘাতাৎ, জিজ্ঞাসা, তদ-অভিঘাতকে, হেতৌ। দৃষ্টে সাপার্থী, চেৎ, ন, একান্ত, অত্যন্ততঃ, অভাবাৎ ॥

ব্যাখ্যা—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ—দুঃখত্রয়ের অভিঘাত হইতে ; দুঃখত্রয় যথা—

অধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। অধ্যাত্মিক দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক—বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রভৃতির বৈষম্য জনিত যে দুঃখ ; মানসিক—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ভয়, ঈর্ষ্যা, অহম্মা প্রভৃতি জনিত যে দুঃখ।

আধিভৌতিক—মহুয়া, পঙ্ক, পক্ষী, সর্পাদি জনিত যে দুঃখ।

আধিদৈবিক—যক্ষ-রক্ষাঃ এবং গ্রহাদিহিত্ত আবেশজনিত যে দুঃখ, অথবা—বিদ্রাব-মেঘ-বজ্র ইত্যাদি দৈবত্বকরিত্বজনিত যে দুঃখ। জিজ্ঞাসা—জানিবার ইচ্ছা। তদক ঘাতকে হেতৌ—ঐ দ্বিবিধ দুঃখের বিনাশক হেতুবিষয়ে। দৃষ্টে—ঐ দুঃখ-নাশের হেতু দৃষ্ট হওয়ার ; সা—ঐ জিজ্ঞাসা। অপার্থী চেৎ যদি নিশ্চয়োক্ত বস্তু ন—তাহা ন—

বিশেষ বাধ্য—এই সংসারে যে হুঃখ আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং এই হুঃখ হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কি উপায়ে এই হুঃখ নিবৃত্ত হয়, তজ্জ্ঞান মন্যগণ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। শারীরিক কোন রোগ জন্মিলে, ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকে; প্রকৃপ মানসিক কোন হুঃখ উপস্থিত হইলে, বাহ্যতে এই হুঃখের প্রতিকার হয়, তাহার জন্ত নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে; ই প্রকার আধিভৌতিক ও আধি-ভৌতিক বৈষম্যের হুঃখ, তাহার প্রতিবিদ্যারার্থও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু মনস্করু চিন্তা করিয়া দেখিলেই প্রভীতি হইতে যে, হুঃখ-ক্লিষ্টতার দ্বন্দ্ব-মানব যতই

কেহ যদি আপত্তি করেন যে, লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখত্রয়ের একান্ত বা অত্যন্ত নাশ না হইতে পারে, কিন্তু যে সমুদয় বৈদিক উপায় আদিষ্ট আছে, তাহা অবলম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ একান্ত এবং অত্যন্ত নাশ হইতে পারে। কেননা প্রতি বলেন যে 'স্বর্গকামো যজ্ঞতেতিতি' অর্থাৎ স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন। স্বর্গ কাম্যাকৈ বদ্য।

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বপদাস্পদম্”
যাহা বর্তমানে হুংখ-মিশ্রিত নহে, এবং উত্তর-
কালেও হুংখগ্রস্ত হইবে না, এতাদৃশ ইচ্ছানু-
রূপ প্রাপ্তি যে সুখ, তাহাই ‘স্বর্গ’ পদবাচ্য।
অর্থাৎ হুংখ-বিরহিত যে সুখ, তাহাই স্বর্গ।
সুতরাং যখন ঋতি বলিতেছেন যে—“স্বর্গ—
অর্থাৎ হুংখ-বিরহিত-সুখ-লিপ্সু ব্যক্তি যজ্ঞ
করিবেন” এতদ্বারাই সূচিত হইতেছে যে,
যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারাই হুংখের একান্ত এবং
অত্যন্ত নাশ হইয়া সুখ লাভ হইবে। অতএব
হুংখ-নাশের নৌকিক উপায় না থাকিলেও,
তাহার বৈদিক উপায় বর্তমান রহিয়াছে;
কাজেকাজেই সূত্রকারের “জিজ্ঞাসা”
“অপর্যাপ্ত” অর্থাৎ নিম্নয়োজন হইয়া
দাঁড়াইতেছে। ঋতিতে ইহাও দেখা যায়
যে “অপাম সোমমমৃতা অভূম” সোমপান
করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিব। কিন্তু হুংখ
নাশ না হইলে, অমৃতত্বের লাভ হয় না; ইহা
দ্বারাও হুংখের একান্ত এবং অত্যন্ত নাশের
উপায় সূচিত হইতেছে। এই সমুদয় পূর্ব-
পক্ষ পর্যালোচনা করিয়া সূত্রকার ভগবান
কপিল দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।
দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হবিষ্যক্তি ক্ষয়তিশয়-
যুক্তঃ।

তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যাক্তাব্যাক্তজ্ঞ-

বিজ্ঞানাং ॥২

পদপার্থঃ—দৃষ্টবৎ। আনুশ্রবিকঃ। সঃ।
হি। অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্তঃ। তদ্বিপ-
রীতঃ শ্রেয়ান্। ব্যাক্ত-অব্যাক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাং।
ব্যাক্তা—দৃষ্টবৎ—আনুশ্রবিক—শ্রোত বা
বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় তুভ্য।
সঃ—ঐ শ্রোত বা বৈদিক উপায়। হি—নিশ্চয়।
অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্তঃ—অপবিত্রতা—
দূষণ বা ক্ষয়িত্ব ও অসমতা-বিশিষ্ট।

তদ্বিপরীতঃ—তাহার বিপরীত। শ্রেয়ান্—
শ্রেয়ঃ। ব্যাক্ত-অব্যাক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাং—ব্যাক্ত-
অব্যাক্ত-জ্ঞাতা, এই তিনের পরিজ্ঞান হেতু।

বস্তুার্থ—অবিশুদ্ধি-হিংসা এবং অসমতা
প্রযুক্ত শ্রোত উপায় সমূহও দৃষ্ট উপায়ের
ভ্রায় দোষাবহ। ইহার রিপূর্ণত্ব উপায়ই
প্রশস্যতর; এবং ব্যাক্ত (অর্থাৎ প্রকৃতির
ব্যাক্ত বা বিকাশভাব) অব্যাক্ত (মূলপ্রকৃতি)
জ্ঞ-(জ্ঞাতা পুরুষ), এই তিনের সম্যক জ্ঞানই
সেই উপায়।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ভগবান কপিলদেব
বলিতেছেন যে, বৈদিক উপায় সমূহও
লৌকিক উপায়ের ভ্রায় দোষাবহ, কেন না
বৈদিক বাগাদিতে জীব-হিংসাদি করিতে হয়,
সুতরাং যজ্ঞাদির দ্বারা যেরূপ একটি অপূর্ণ
পুণ্য লাভ হয়, সেইরূপ পশুদির হিংসার
দ্বারাও পাপ জন্মে। সুতরাং ঋতি অনুসারেও
বাগাদি দ্বারা হুংখশূন্য সুখ লাভ হয় না। যদি
বল যে, বেদাদিতে হিংসার নিষেধ হইয়াছে—
যথা—“মা হিংস্তাং সর্গভূতানি”—তাহাও
বলা যায় না, কেন না—বেদেই বিহিত
হইয়াছে যে “অগ্নি-সোমীয়ং পশুমাভেত”
অর্থাৎ অগ্নিসোমের অঙ্গীভূত পশু বধ
করিবে; যদি আবার বল যে, ইহাতে বেদ-
বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং পূর্ব-
বিধির দ্বারা আবার পরবিধি বাধিত হইল;
তাহাও বলিতে পার না—কারণ এই বিধিষ্ময়ের
প্রয়োগস্থল বিভিন্ন; প্রথম বিধির দ্বারা
হিংসার নিষেধ করা হইতেছে, এবং দ্বিতীয়
বিধির দ্বারা বিশেষভাবে হিংসার যজ্ঞোপ-
যোগিতা বিহিত হইয়াছে। এতাবতাবিশি-
ষ্ট হইতেছে বৈদিক উপায়ও লৌকিক উপায়ের
ভ্রায় দোষাবহ স্থিরীকৃত হইল।

দ্বিতীয়তঃ, বৈদিক উপায়-বিহিত, কেন না

যজ্ঞাদি দ্বারা উপলব্ধ যে স্বর্গ, তাহা অনিত্য ।
 তৃতীয়তঃ, অসমতা-দোষও প্রসক্ত হইতেছে ;
 কেন না—বেদ-বাক্যাদ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদি
 দ্বারা স্বর্গ-সাধন হয়, এবং বাজপেয়াদি
 দ্বারা ‘স্বারাজ্য’ পদ লাভ হয়; সুতরাং
 বাহাদের বাজপেয়াদি যজ্ঞের সাধনোপযোগী
 ধনাদি নাই, তাহাদের হুংখ-বিরহিত-জুখ-লাভ
 হইতে পারে না ; কারণ স্বর্গাদির অনিত্যতা-
 নিবন্ধন তাহাদিগকে পুনরায় হুংখ ভোগ
 করিতে হইবে। ঐতির মূলবিশেষে
 যজ্ঞাদি অমৃতত্বের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট
 হইয়াছে, (১) অপর কোনস্থলে তবিপরীত—
 অর্থাৎ যজ্ঞাদি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না,
 এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। (২) এই সমুদয়
 দেবীরা ভগবান কপিল বলিয়াছেন যে—
 “তবিপরীতঃ শ্রেয়ান্” অর্থাৎ শুদ্ধতা,
 নিত্যতা এবং সমতায়ুক্ত উপায়ই প্রশস্ততর,
 এবং সেই উপায়ই ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞাতা
 পুরুষের সম্যক্ জ্ঞান। জগতে আমরা যাহা
 কিছু দেখিতে পাই, তাহাকেই ব্যক্ত বলা
 যায়, এবং ইহারা সকলেই কার্য,—সুতরাং
 অনিত্য। কার্য হইতে অল্পমান দ্বারা আমরা
 কারণে উপনীত হই। বিশেষ প্রণিধান
 করিলে দৃষ্ট হয় যে, কারণগুলিও ক্রমে
 কার্যে পরিণত হইয়া যায়, এবং ক্রমে
 কারণ হইতে কারণান্তরে গমন করিয়া
 আমরা জগতের একটি মূল (আকি) কারণে
 উপস্থিত হই। এই মূল কারণকেই ভগবান্
 কপিল “অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি” বলিতেছেন,
 এবং ঐ অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি হইতে

উৎপন্ন সর্বাসমূহকে “ব্যক্ত” বলিতেছেন ।
 এতদ্ব্তয় কার্য-কারণরূপে বিভিন্ন হইলেও
 একজাতীয়; এই উভয়ের সহিত পুরুষের
 পার্থক্য-জ্ঞান সম্যক্ প্রকারে জমিলেই,
 ভগবান্ কপিলের মতে হুংখের একান্ত এবং
 অত্যন্ত নিরুত্তি হয়। এ বিষয় পরবর্তী মূল-
 সমূহ দ্বারা বিশদীকৃত হইবে।

মূল-প্রকৃতির বিকৃতির্মহদাভাঃ প্রকৃতি-

বিকৃতত্বঃ সপ্ত।

ষোড়শকল্প বিকারো ন প্রকৃতির্মবিকৃতিঃ

পুরুষঃ । ৭

পদপাঠঃ—মূল-প্রকৃতিঃ । অবিকৃতিঃ ।

মহদাভাঃ । প্রকৃতি । বিকৃতত্বঃ । সপ্ত ।

ষোড়শকঃ । তু । বিকারঃ । ন । প্রকৃতিঃ ।

ন । বিকৃতিঃ । পুরুষঃ ।

ব্যাখ্যা—মূল-প্রকৃতি —(প্রকরোত্তীতি
 প্রকৃতিঃ) যিনি প্রকৃষ্টভাবে করেন—অর্থাৎ
 এই বিশ্ব উৎপাদন করেন, তিনি প্রকৃতি ।
 তিনি এই জগতের মূল হওয়াতে তাহাকে
 মূল-প্রকৃতি বলা যায়। অবিকৃতিঃ—অর্থাৎ
 উৎপন্ন করেন না। (তাৎপৰ্য্য বিশ্বই মূল-
 প্রকৃতির বিকার, কিন্তু প্রকৃতি কাহারও
 বিকার নহেন, এই জ্ঞানই তিনি অবিকৃতি ।
 মহদাভাঃ সপ্ত-মহাদাদি সপ্ত—অর্থাৎ মহৎ,
 অহংকার এবং পঞ্চভুতায় (রূপ, রস, গন্ধ,
 স্পর্শ ও শব্দ) প্রকৃতি বিকৃতত্বঃ—ইহারা মূল-
 প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিকৃতি বা
 বিকার, এবং অন্যান্য “তৎস্বের” উৎপাদক
 বলিয়া প্রকৃতি বা উৎপাদক। ষোড়শকঃ
 তু—পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-
 কর্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ, এই ষোড়শতম ।
 বিকারঃ—উৎপন্ন। ন প্রকৃতিঃ—উৎপাদক
 নহে । ন বিকৃতিঃ—উৎপন্ন নহে । পুরুষঃ—
 পুরুষ ।

(১) অগাম সোমসমুদাতা অহুয ।

(২) ন কৰ্শণা ন এজর্য ন বসেন জ্যাপেন

ষদার্থ—মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি—অর্থাৎ
অমূল্য, মহৎ আদি (মহৎ অহঙ্কার এবং
পঞ্চতন্ত্র) সপ্ত তত্ত্ব উৎপন্নও বটে এবং
উৎপাদকও বটে, অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব মূল
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং অহঙ্কার মহৎতত্ত্ব
হইতে উৎপন্ন; আবার পঞ্চতন্ত্র অহঙ্কার
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং
পঞ্চভূত, এই ষোড়শ তত্ত্ব উৎপন্ন—অর্থাৎ
পঞ্চতন্ত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি
এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ
কর্মেন্দ্রিয় ও মনঃ উৎপন্ন; পুরুষ উৎপন্নও
নহেন—উৎপাদকও নহেন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—সাধ্যাকারের মতে
জগতের মূল কারণ নিত্য; জগতের কারণ-
শৃঙ্খল ধারণ করিয়া আমরাগিকে একটি
মূল-কারণে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়
এবং অনবস্থা-দোষ পরিহার করিবার জন্য,
আমরা আর উর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারি
না; অর্থাৎ যাহাকে আমরা শেষ কারণ
বলিলাম, যদি কেহ তর্কচ্ছলে বলেন যে,
সেই শেষ কারণেরও কারণ আছে, এবং
ক্রমে সকল কারণ গুলিরই কারণ আছে,
তাহা হইলে আমরা কোন স্থলে যাইয়াই
ধিরহইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারি না, ইহাতে
অনবস্থা-দোষের প্রসক্তি হয়।

অতএব অনবস্থা-দোষ পরিহারের জন্য
আমরা যেটিকে জগতের শেষ কারণ
বলিয়া ধরি, ভগবান্ কপিলের মতে
তাহাই মূল-প্রকৃতি। পুরুষ ইহা হইতে
বত্বর। পুরুষও মূলপ্রকৃতির জ্ঞান
অনাদি। কিন্তু জগতের কর্তৃবে পুরুষের
কোন হাত নাই, প্রকৃতি হইতেই জগৎ
উৎপন্ন হয়; সাধ্যমতে পুরুষ কেবল
সাক্ষী বা দ্রষ্টা নান। মহৎ বা বুদ্ধি

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। এই মহৎ বা
বুদ্ধির সাহায্যেই পুরুষের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান
জন্মে। পুরুষ অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ, কিন্তু
বাহ্য বস্তু জ্ঞাত হইবার জন্য, তাহার
নিজের কোন উপকরণ নাই, প্রকৃতি-
জ্ঞাত মহৎ বা বুদ্ধিই সেই উপকরণ,
কিন্তু এই মহৎ বা বুদ্ধি পুরুষের সহিত
সম্পূর্ণরূপে অসংস্পৃষ্ট। ইহাও জড়াত্মক।
বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়।
ভগবান্ কপিল কিংবা অপরাপর হিন্দু-
দার্শনিকগণের মতে জড়জগৎ এবং মনো-
জগতে কোন প্রভেদ নাই। মনোজগৎ
বা জড়জগৎ একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকার
বিকাশ মাত্র। বস্তু হইতে বস্তুর জ্ঞানের
কোন প্রভেদ নাই—অর্থাৎ বস্তুও
বাহ্য, বস্তুর জ্ঞানও তাহাই। বিকাশোদ্ভূতী
প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি; বুদ্ধিও
বাহ্য, বুদ্ধির বিষয়ীভূত বস্তুও তাহা।
এই বুদ্ধি হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি,
এই অহঙ্কার বা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানও
বাহ্য, অহঙ্কারের বিষয়ীভূত পৃথক্ পৃথক্
বস্তুও তাহাই। এই সমুদয়ই জগতের
স্বক্ষ্মাবস্থা। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্ত্রাত্ম
(শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ) অর্থাৎ এই
ভৌতিক জগতের আদি পঞ্চ স্বক্ষ্মাবস্থা
উৎপন্ন হয়। জাগতিক তাবৎ পদার্থ
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, উহা পঞ্চ
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কোন না কোন
অবস্থা ব্যতীত, অন্য কোন অবস্থায় দৃষ্ট
হয় না। সুতরাং জগতের বাবতীর
পদার্থ বিভক্ত করিলে, তাহার পঞ্চাতি-
রিত্ত ভাগে বিভক্ত হয় না। কেননা—
জগতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের অতিরিক্ত
কোন পদার্থই নাই। বস্তুসমূহ এই

পঞ্চ পদার্থ, এই পঞ্চ পদার্থের আদি
স্বকৃপাবস্থার নামই পঞ্চতত্ত্বাত্ম। এমিকে
দেখুন, পৃথক্ জ্ঞানের সত্তা বশতই পৃথক্
বস্তুর সত্তা। পার্থিব বস্তু সমূহকে
আমি যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি
করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে
তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৃষ্ট হইত
না,—সমুদয়ই এক ভাবে দৃষ্ট হইত। বুদ্ধির
সত্তা হেতুই অহঙ্কারের সত্তা, এবং অহঙ্কারের
সত্তা হেতুই বস্তুর পার্থক্য-জ্ঞান। যখন
কেবল বুদ্ধি আছে, তখন বস্তুর পৃথক্
জ্ঞান থাকেনা; ঐ বুদ্ধিই যখন অহঙ্কারে
বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তখন বস্তুরও পৃথক্
জ্ঞান জন্মে। এই সমুদয় বস্তুর আদিম
স্বকৃপ অবস্থাই পঞ্চতত্ত্বাত্ম। পুরুষের
সহিত ইহাদের কোন সংশ্লেশ নাই।
কপিল, যদি জগৎ কেবল প্রকৃতি-সমুদ্ভূত
বস্তু নির্ধারণ করিতেন, তাহা হইলে
তিনি একভাবে অদ্বৈতবাদী হইতেন;
কিন্তু তিনি পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার
করিয়া, দ্বৈতবাদী হইয়াছেন। পুরুষ
নিষ্কিয়—নিশ্চেষ্টভাবে আছেন। তিনি—
কিছুই করেন না, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি,
প্রলয়, তাবৎই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত
হইতেছে; বুদ্ধির সন্ধিকর্ষহেতু কেবল পুরুষের
জ্ঞান মাত্র হয়।

এই পঞ্চতত্ত্বাত্ম জগতের স্বকৃপাবস্থা,
ইহা হইতে পঞ্চস্বকৃপ মহাত্মত্বের উৎপত্তি হয়—
যথা,—শব্দ হইতে আকাশ বা ব্যোম, স্পর্শ
হইতে বায়ু বা মরুৎ, রূপ হইতে তেজ বা
অগ্নি, গন্ধ হইতে জল বা অপ, এবং
গন্ধ হইতে পৃথিবী বা পৃথিবী। ইহা
সমুদয়ই ভৌতিক স্বকৃপাবস্থা; পঞ্চতত্ত্বাত্মত্বের

এক দিকে যেমন অহঙ্কার হইতে
পঞ্চ-তত্ত্বাত্ম উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ
অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ
কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আমাদের
বিভিন্নপ্রকার পৃথক্ জ্ঞানের সাধারণ নাম
অহঙ্কার। এই সমুদয় পৃথক্ জ্ঞানই জ্ঞানে-
ন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ-সমুদ্ভূত। জ্ঞানেন্দ্রিয়
যথা—কর্ণ, ত্র্যক, চক্ষুঃ, রসনা ও নাসিকা;
কর্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পানি, পাদ, পায়ু,
উপস্থ। ইন্দ্রিয়াদি বাহ্যবস্তুর সংশ্লেশ আসিলে,
মনই সেই সমুদয় জ্ঞান ধারণ করিয়া, উহা-
দিগকে স্বতন্ত্র করে। মন এই সমুদয় জ্ঞান
অহঙ্কারের নিকট উপস্থিত করেন; অহঙ্কার
বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করেন; তখন পুরুষ
বুদ্ধি-রূপ দর্পণের সহায়তায় বাহ্যজগতের
জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।

আমরা যে বাহ্য-জগৎ দেখিতে পাই,
ইহা ব্যক্ত, এবং এই ব্যক্ত অবস্থা দৃষ্টি করি-
য়াই, আমরা অল্পমানের দ্বারা, “ইহার একটি
অব্যক্ত অবস্থা আছে” এই সিদ্ধান্তে উপনীত
হই। ব্যক্ত অবস্থা অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল,
কিন্তু ইহার একটি স্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল
কারণ না থাকিলে, ইহা কখনও হইতে
পারিত না। জগতের এই স্থায়ী এবং অপরি-
বর্তনশীল অবস্থাই অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি,
এবং ইহাই জগতের বীজ স্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

পারিত্রাজক-সূক্তমালা।

জনন-সূক্ত।

শিষ্য—কিমর্থং জননং কার্য্যং?

অর্থ—জননের প্রয়োজনীয়তা কি?

১। শুরুর—সৃষ্টি-সংরক্ষণায় তৎ।

অর্থ—সৃষ্টি-সংরক্ষণের জন্তই জননে

বাধা—এই পরিদৃষ্টমান বিশ্ব-সৃষ্টির মুহূর্তে যে অপচর হইতেছে, একমাত্র জননই তাহার পরিপূরক। প্রতিকূল অসংখ্য পদার্থ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই বিচিত্র বিশ্বের ক্ষতি হইতেছে না; এত ক্ষয়—এত পদার্থাপচর সত্ত্বেও যে বিশ্ব পদার্থহীন হইতেছে না, একমাত্র জননই তাহার মুখ্য কারণ। জনন যদি প্রতিপলে পৃথিবীর অভাব পূরণ না করিত, যদি অল্পকণ বিশ্বের ধ্বংসপ্ৰাপ্ত পদার্থের পুনরুৎপাদন করিয়া অঙ্গ অক্ষত না রাখিত, তবে হয়ত এতদিন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড অনন্তে অন্তস্থিত হইত !

“বিশ্ব” শব্দের অর্থ “সমগ্র”—অর্থাৎ পদার্থ-সমূহের সমষ্টি। পদার্থ বাদ দিলে, বিশ্বের আর কিছুই থাকে না। পদার্থ-নিচয়ই বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পদার্থ-সমষ্টিই বিশ্ব। জনন-নিবন্ধন এই পদার্থ-রাশি প্রতিনিয়ন্ত উপলব্ধমান হইয়া, বিশ্বের বিশ্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। সেই জন্যই স্বক্কাদর্শী আচার্য্য শিবোর সংশয়-নিরাস-মানসে বলিতেছেন যে, এই বিচিত্র বিশ্বের একমাত্র কারণ জনন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহ্নন যেমন সূত্র দ্বারা গ্রথিত হইয়া, একগাছি মালার আকার ধারণ-পূর্বক একত্রনিবন্ধভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নানাবিধ পদার্থ-নিচয়, বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশলে সৃষ্ট হইয়া, বিচিত্রভাবে ধারণ করতঃ নয়ন-সুকূরে মিশ্ররূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই বিচিত্র বিশ্বের পদার্থ-নিচয় যে সৃষ্টিরূপ তত্ত্ব দ্বারা গ্রথিত হইয়া মালার দ্বার সমষ্টিভাবে আতাসমান হইতেছে, জননই ইহার হেতু। হ্রিয়তত্ত্ব শাস্ত্রা বেদন-অভিরাং ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়,

সেই প্রকার বিশ্বও যদি জননশূন্য হয়, তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যেই অস্তিত্বহারা হইয়া, কাশ-সমুদ্রের অনন্ত বেলায় বিলীন হইয়া যায়।

কি উদ্ভিদ-জগৎ, কি প্রাণি-জগৎ, সমস্তই স্ত্রী ও পুরুষ-শক্তি-সমুদ্ভূত। যখন পুং-জাতীর কুহুমের রেণু বায়ু বা ভ্রমরাদি-কর্তৃক স্ত্রীজাতীর কুহুমের কেশরে আনীত হয়, তখন তাহা হইতে ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে। অধুনা পরীক্ষা দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, একটি পুং-কুহুমের পরাগ অন্য কোন ভিন্নজাতীর স্ত্রী-কুহুমের কেশরে নিহিত করিলে, সেই স্ত্রী-কুহুম হইতে একটি ভিন্নতম শব্দর-কুহুমের উৎপত্তি হয়। এ সমুদয় প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়। মনুষ্যাদি প্রাণীর উৎপত্তি যে নিয়মের অধীন, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের উৎপত্তিও মূলতঃ সেই নিয়মের অধীন; তবে কোন স্থলে উহা প্রক্ষুট, কোনস্থলেবা অপ্ৰক্ষুট। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই স্ত্রী-পুং-সংযোগে সমুৎপন্ন। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, আমরা যে কিছু পদার্থ অবলোকন করি, তৎ সমস্তই স্ত্রী-পুং-শক্তি-সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি আরও একটু অভিনিবিষ্ট হই, তাহা হইলে প্রতীত হইবে যে, জগতের আদি কারণই যখন প্রকৃতি এবং পুরুষ, তখন এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের পদার্থনিচয়ের নিদান যে স্ত্রী এবং পুরুষ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? জনন ব্যতীত সৃষ্টি-রক্ষা হয় না, অভ্যব জননই যে বিশ্বের একমাত্র রক্ষক, ইহার আর প্রমাণান্তর অনাবশ্যক। তাই আচার্য্য বলিতেছেন যে, বিশ্বের মূল জননক্রিয়া। ইহা সর্বত্রই অব্যক্তিতারী। তবে কিনা, ঐ ক্রিয়া মালবাহির পক্ষ-ধীর-ইচ্ছা-

সাপেক্ষ, আর পঞ্চাদির পক্ষে স্বাভাবিক
পাশবিক বৃত্তি-সাপেক্ষ এবং জড়-জগতের
পক্ষে, বিশ্ব-নিম্নস্তার মূলধন নিয়ম-সাপেক্ষ।
কোথাওবা দৃশ্যভাবে, কোথাওবা অদৃশ্য-
ভাবে, ইহা কার্যে পরিণত হয়।

সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার
জন্য জনন-ক্রিয়ার অমুঠান সর্বতোভাবে
বিধেয়। অতএব ইচ্ছাশক্তিগম্পন্ন মানবের
সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টি-
রক্ষাই তাঁহার জনন-ক্রিয়ার একমাত্র
মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-মানসে
যাহারা ক্রিয়ার অমুঠান করেন, এবং
উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলেই বিরত হয়েন, তাহারা
প্রকৃত কর্তব্য-পরায়ণ; আর যাহারা
এই উদ্দেশ্যে উদাসীন, অথচ ক্রিয়া-
তৎপর, তাহারা যৌর অকর্তব্যতা-জনিত
মহাপাতকগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল-
প্রকৃতি ও নিতান্ত নিন্দনীয়। প্রবৃত্তির
উপর যাহাদের কর্তৃত্ব নাই, নিবৃত্তি-জনিত
বিষ্য শাস্তি-সৌরভে কখনও তাহাদের
চিত্ত আঘোদিত হয় না; তাহারা পদে
পদে পুণ্ড্র-প্ররোচিত হইয়া ছুপরিহার্য
ক্লেশে মগ্ন হইয়া পড়েন। তাই
আচার্যের বচন-ভঙ্গি-ক্রমে উপলব্ধি
হইতেছে যে, সৃষ্টি-পুষ্টিই যখন জনন-
ক্রিয়ার একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য, তখন ঐ
উদ্দেশ্য ব্যতীত, কথিত ক্রিয়ার অমুঠানে
কেবল অনর্থই লক্ষ্যিত হয় মাত্র; অতএব
নিকঙ্কণ-ব্যস্তির প্রস্তাব্য বিষয় হইতে
বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

পঞ্চাদি ইতর প্রাণিগণের কথা স্বতন্ত্র;
তাহারা কোন প্রকার হিতকর উদ্দেশ্যের
বশীভূত হইয়া প্রাপ্তক বিধে প্রবৃত্ত
হয়। তাহারা প্রবৃত্তির দ্বারা, প্রবৃত্তির

প্রতিকূলে অভ্যর্থান করিতে যে মহাশক্তির
প্রয়োজন, তাহা তাহাদিগের নাই; তাহারা
প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তির অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত
হইয়া, তাহারই চরিতার্থতা সাধন করিতেছে।
ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতির
জ্ঞান বা প্রয়োজন তাহাদের নাই; তাই
বলিতেছিলাম, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; তবে
তাহাদিগের মধ্যেও প্রায়শ্চলেই অগতোৎ-
পাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রামাধর্মের অমুঠান
দৃষ্ট হয় না।

মানবগণের প্রবৃত্তি দমন করিবার
ক্ষমতা আছে; ইচ্ছা করিলে, তাহারা
চিরকাল নিবৃত্তিশীল হইয়া জীবন-যাত্রা
নির্বাহিত করিতে পারে। মানবের ঘৃণা,
লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তের
উপরই লক্ষ্য আছে; হিতাহিত জ্ঞান
আছে; তাই মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—
প্রাণি-জগতে মানবের উচ্চাঙ্গন দৃঢ়-
প্রতিষ্ঠিত। এ হেন মানব যদি উদ্দেশ্য-
বিহীন হইয়া, মাত্র ইঞ্জির-চরিতার্থ করিতে
উত্তত হয়, পঞ্চাদির ভ্রায় কাষোন্মত্ত হইয়া
প্রবৃত্তির দ্বারা হইয়া পড়ে, মানবের চিরউপাস্য
নিবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দানে অক্ষম হয়,
তাহা হইলে তাদৃশ নরাকার জীব এবং
পশু, এতদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি?
অতএব প্রাপ্তবর্ণিত উদ্দেশ্য—সৃষ্টির পুষ্টি-
সাধনেচ্ছা ব্যতীত কেবল মাত্র অক্লিষ্টকর
বাসনা-পরিচূপ্তির জ্ঞান এবং প্রবৃত্তির
প্রমার-হৃদির জন্য জনন-সম্ভাবনাশূন্য জনন-
ক্রিয়ামুঠান নিতান্ত গরিত।

প্রত্যেক কার্যেরই একটা উদ্দেশ্য
আছে, সেই উদ্দেশ্য-সাধনেই উহা সংযত।
উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলে, আর কার্যের
আবশ্যকতা থাকে না। যদি কার্যের ফলে

উদ্দেশ্য না থাকিত, তাহা হইলে অগতের কার্যাবলীর কোন প্রকার শৃঙ্খলা— অর্থাৎ সুবাস্তব থাকিত না; তাবৎ কার্যই নিতান্ত অবাধস্থিত হইয়া পড়িত, পৃথিবী অনন্ত অশান্তির আকর হইত। বাহ্যার ক্রিয়ার অভ্যন্তরে লুকায়িত উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ক্রিয়া-সাধনে সমুদাত হয়, তাহার কার্য-সামল্য জনিত অল্প-পম আনন্দভোগের অধিকারী হব না; সুতরাং যখন যে কার্যই করা যাউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি এবং সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত উচিত; নতুবা পদে পদে লালুনা-প্রাপ্তি অনিবার্য। মহাজনগণ বলিয়াছেন— “কেবা নম্রাঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভগত্নাঃ।” পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচ্য যে, প্রবৃত্তিকে যত প্রশর দেওয়া যাইবে, তাহা উত্তরোত্তর ততই পরিবর্দ্ধিত হইবে। প্রবৃত্তি-চরিতার্থতা সাধন করিয়া কেহ কখনও তাহার হাত হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিতে পারে নাই; বরঞ্চ আরও অধিকতর প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে। তাই শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন যে “ন জাতু কামঃ কামান-মুপভোগেন শামাতি, হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রে বৈ ভূয় এবাতিবর্দ্ধতে” অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা কখনও কামনা প্রশমিত হয় না, প্রত্যুত হুজুস্ত অন্নের ভায় অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি যে শত-সহস্রগুণে উত্তরী, তাহার উল্লেখ বহুলায় মাত্র। অতএব যেস্থলে সৃষ্টির সৃষ্টি-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তাহার বার্থ-জননক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উত্তমকর্ম। মহর্ষিবিশিষ্ট বলিয়াছেন— “প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরেব সাধারনী।” বুঝা ইঙ্গিত-

সেবা হইতে যত নিবৃত্ত হওয়া যায়, ততই মঙ্গল; মনু বলিয়াছেন “ইঙ্গিয়াথেন্দু সর্কেন্দু নপ্রসজ্যেত কামভঃ” কাম-পরিচালিত হইয়া ইঙ্গিয়াথেন্দু আসক্ত হইওনা। কাম-প্রসক্ত হইয়া ইঙ্গিয়াদি চরিতার্থ করিলে, অতি অল্প কালের মধ্যে ইঙ্গিয়াদিও শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদ্বারা সেই ইঙ্গিয়-জনিত বাহু-সুখেরও ব্যাঘাত ঘটে। ইঙ্গিয়-সন্তোগে সুখ হয় বটে, কিন্তু ঐ সুখই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ভোজন-ক্রিয়ায় সুখ আছে, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা; ভোজন-ক্রিয়া যদি দুঃখজনক হইত, তাহা হইলে শরীর-রক্ষণে অবহেলাও হইতে পারিত। অতএব ভোজন-জনিত যে সুখ, তাহা শরীর-রক্ষার প্ররোচক মাত্র; তাই ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা, গোণ উদ্দেশ্য অশন-সুখ। শরীর-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, যে ব্যক্তি ভোজন-সুখের জন্যই কেবল ভোজন করে, সে অচিরে রোগাদি-জনিত অমঙ্গল-ভাগী হয়। তদ্রূপ ইঙ্গিয়-পরিচর্যার মুখ্য উদ্দেশ্য অপত্য-উৎপাদন। যে ব্যক্তি সেই মুখ্য উদ্দেশ্য পরিহার পূর্বক গোণ-উদ্দেশ্য শারীর-সুখেরই অহুসরণ করে, সেও অচিরে সেই সুখ হইতে বঞ্চিত ও বিবিধ অমঙ্গল-ভাগী হয়। ইঙ্গিয়-সেবা জনিত শারীর-সুখ অপত্য-উৎপাদনের প্ররোচক মাত্র। অপত্যোৎপাদন-ক্রিয়া দুঃখজনক হইলে, সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার প্রবৃত্তির অভাব হইত। ইঙ্গিয়-সুখ সেই অভাবের অপসারণ করিয়াছে মাত্র, নতুবা উহাই উদ্দেশ্য নহে, এবং উহাকেই উদ্দেশ্য করিলে, কদাচ অভ্যাসভাগী হওয়া যায় না, ইহা প্রত্যক্ষ। শিষ্য—কেনাধিকারিণী?

অর্থ—সেই জনন-ক্রিয়ায় অনধিকারী কাহারো? অর্থাৎ কীদৃশ ব্যক্তিগণ জগতের হিতার্থে সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্ত জীবোৎপাদন-কর্মে বৈধভাবে সমর্থ, এবং কাহারাই বা অসমর্থ, তাহা বর্ণন করুন।

গুরু—শক্তিরূপে পাদিকা যেখানে ইঙ্গিয়েষু ন বর্ততে।

অর্থ—বাহাদের শুক্রে উৎপাদিকাশক্তি নাই, তাহারো জনন-ক্রিয়ায় অমুঠানে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—‘ইঙ্গিয়’ শব্দের অর্থ শুক্রে; যথা রত্নকোষে—“নৃ-বীজমিল্লদৈবত্যাং তন্মাদিঙ্গিয়মুচ্যতে”। প্রথম স্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্তই জনন-ক্রিয়া কর্তব্য। অধুনা তাহার অধিকারি-নির্ণয়-মানসে অনধিকারিগণের উল্লেখ করা যাইতেছে; কারণ অনধিকারী ব্যতীত সকলেই অধিকারী। বাহাদের রেষতঃ উৎপাদিকাশক্তিবিহীন, অর্থাৎ বাহাদের দ্বারা সৃষ্টি-রক্ষার অমুতুল জীবোৎপাদন-কর্ম সম্পাদিত হইবে না, তাহারো উল্লিখিত ক্রিয়ায় অনধিকারী। সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্তই জনন-কার্য; বাহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহার পক্ষে প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিই প্রেরণী। ইঙ্গিয়-সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর; সুখই যদি ইঙ্গিয়-সেবকের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নিবৃত্তি-মার্গে ইঙ্গিয়-সুখ হইতে অনেক উৎকৃষ্টতর সুখ লাভ করিতে পারেন। তিনি যদি ইঙ্গিয়-সুখাভিলাষী না হইয়া, নিঃস্বার্থভাবে জগতের উপকারের জন্ত অপর কোন সামাজিক-মৈনিক ব্যাপারে মনোভিনিবেশ করেন, তাহাহইলে তৎকর্তৃক পৃথিবী অভ্যন্তরে উপকার-প্রাপ্ত হইতে পারে;

আশ্রয় তাহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকে, এবং তিনিও অপরিসীম আনন্দ ভোগ করেন; সে আনন্দের নিকট ইঙ্গিয়-সুখ অতি তুচ্ছ। প্রাচীন ঋষিগণ কঠোর তপস্চর্যা দ্বারা ইঙ্গিয়-বৃত্তি নিরোধপূর্বক জগতের মঙ্গলের-জন্ত জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়া চিরবরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীতে কর্তব্যের পরিসীমা নাই; যিনি যতই কর্তব্য-সাধন করুন না কেন, তদ্ব্যতিরিক্ত আরও কিছু কর্তব্য তাহার থাকিবেই থাকিবে। সৃষ্টি-রক্ষারূপ কর্তব্য-পালনের জন্ত বাহারা জনন-ক্রিয়ায় অমুঠান করেন, তাহারো কর্তব্য-পালন করেন বলিয়া তাহাদের পক্ষে তাহা বিধেয়; কিন্তু যে সমুদয় ব্যক্তি উক্তরূপে সৃষ্টি-পোষণের অমুতুল কার্য-সাধনে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে ইঙ্গিয়-পরিচর্যা গঠিত। জগতের কোন উপকারই নাই, অথচ বুধা ইঙ্গিয়-পরিচর্যায় শিথিল-শক্তি হইয়া ভারময় জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা প্রবৃত্তি-প্রশমনপূর্বক সুখ ও সবলকার্য হইয়া জগতের হিতকর অমুঠানে নিরত থাকাই কি নিরুদ্দেশ্যভাবে অকাঁচা-মুঠান হইতে প্রশস্যতর ব্রত নয়? পঞ্চাদির ন্যায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন অপেক্ষা নিবৃত্তির অমুসরণই প্রেরণকর।

৩। যে দীনো নিতরাং নিস্থাঃ।

অর্থ—বাহারা দীন, নিত্যন্ত নিঃস্ব, তাহারাও অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—“পৃথিব্যাং যানি হুংখানি নরাণা-মাপতন্তি হি। তানি সর্গাণি নন্ততি পুত্র-দর্শনজ্ঞাং সুখাং ॥”

এই হুংখ-বহুল অবনীমণ্ডলে মানবের যত প্রকার হুংখই থাকুক না কেন, একমাত্র পুত্র-দর্শনমানেই তাবৎ হুংখ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এহেন প্রাণপ্রিয় অপত্যকে যাহারা, (মনের নাথে খাওয়ান পরান দূরের কথা) অন্ততঃ প্রাসাচ্ছাদন দ্বারাও জীবিত রাখিতে অক্ষম, তাদৃশ নিতান্ত নিঃসম্মল দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পক্ষে জীবোৎপাদন অসুচিত ; ইহাতে জগতের উপকার না হইয়া তদ্বিনিময়ে বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে, এবং উৎপাদকগণও সম্ভানের ক্ষুণ্ণ-কাতর পরিম্লান মুখচ্ছবি দর্শনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া হর্ষিষহ যাতনা ভোগ করেন। অতএব যাহারা কোন প্রকারে কোন উপায়ে অন্ততঃ প্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্তও নির্বাহিত করিতে অশক্ত, তাদৃশ উপজীবিকাশূন্য উপায়ান্তরবিহীন ভিক্ষুকগণ প্রস্তাবিত বিষয়ে অনধিকারী। কেন না— দয়ালুর সংখ্যা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু বাহাতে দয়ার প্রয়োগস্থল—অর্থাৎ দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। যে দেশে দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, সে দেশ তত নিস্তেজ, নিরবলম্ব ও নিঃস্ব ; যে দেশে স্বাধীনজীবিক লোকের সংখ্যা যত অল্প, সে দেশ তত অমুদ্রত। অতএব পৃথিবীতে কতগুলি নিঃস্ব নিরুপায় দরিদ্রের সৃষ্টি করিয়া, কতগুলি পরভাগ্যোপজীবী দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিত করিয়া দেশের অপকার করা অপেক্ষা, তাহা হইতে বিরত হওয়ারই বিধেয় ; তবে যাহারা কোন মতে কার-ক্রেপেও সম্ভতি-পালনে পারক, তাহাদের প্রতি এ বিধি প্রসক্ত হইবে না।

দীনহীন রুতদার ব্যক্তিকে নিঃস্বতা ও নিঃসম্মলতা-নিবন্ধন কেবল দারোপগমন হইতে বিরত করাই স্মৃদ্ধদর্শী পরিব্রাজকচাৰ্য্যের লক্ষ্য নহে, পরন্তু তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে আদৌ দারপরিগ্রহই অসুচিত, ইহাও উক্ত স্মৃদ্ধার্থে

পরিজ্ঞেয়। মানব যাবৎকাল পর্য্যন্ত যে কোন বৈধ উপায়ে পরিজন-পালনক্ষম না হয়, তাবৎকাল তাহার দার-গ্রহণ করাই অসম্ভব। পরিণীত হইয়া কতগুলি পরিবারের কষ্টের কারণ হইয়া কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়-সুখেচ্ছার সংঘম-সাধন পূর্ব্বক কোমার্ধ্যব্রত অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। অন্যদেপে প্রায়শই এ নীতির বাভিচার দৃষ্ট হয় ; পরের গলগ্রহ হওয়া যেন আমাদের কতকটা স্বভাব-সিদ্ধ। নতুবা যদি “স্বোপার্জিত বা বৈধোপায়লব্ধ অর্থের দ্বারা পরিবার পালন করিতে হইবে” এই বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এতদেশীয় ব্যক্তিগণ পরিণয়-বন্ধনে বদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতবর্ষ এত দুর্দ্দশাগর হইত না। যতদিন পরিবার পালনের ক্ষমতা না জন্মে, ততদিন পরিবার-রূপ দুঃস্মরিহর বাণ্ডরায় আবদ্ধ হওয়া কদাচ আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থেই জননের প্রয়োজন। জাত সম্ভানের সুপরি-পালন—সুপরিরক্ষণ না হইলে, সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না, সুতরাং জননের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সম্ভান জন্মিল বটে, কিন্তু দারিত্র্য নিবন্ধন অকালে—অনশনে—অপালনে—কালগ্রাসে পতিত হইল। এই জন্তই পরিব্রাজক বলিতেছেন যে, বাহার সম্ভান-পরিপালনের শক্তি নাই, তাহার জননেরও অধিকার নাই।

যে দেশ যত দরিদ্র, সেখানে তত অকাল-মৃত্যু। ইংলও এবং ভারতবর্ষ তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ইংলও হইতে ভারতবর্ষে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা অধিক, এবং উহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের দরিদ্রতা নিবন্ধনই হইয়া থাকে। ইংলও হইতে ভারতে যেমন স্মৃদ্ধার-স্বাক্ষর-মৃত্যু-সংখ্যা অধিক, তদ্রূপ ভারতের দরিদ্রতার

মৃত্যু-সংখ্যাও ইংলণ্ডের শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা হইতে অধিক। এসেণে পিতা-মাতার দরিদ্রতাই উহার এক প্রধান কারণ। যদি বলা সমাজের ধনী ব্যক্তিরাই দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করিবেন, কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য, অগতে অনিবার্য হুংখ এতই রহিয়াছে যে, তাহা মোচন করাই পরোপকারী ধনিবৃন্দের পক্ষে অকঠিন; স্মরণ্য যেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অগতের হুংখ বৃদ্ধি করিয়া, তন্মোচনার্থ ধনী-দিগকে বাধ্য করিলে, অগতের হুংখমোচনের প্রতিকূলতাই করা হয়।

৪। কুষ্ঠাদ্যৈশ্চ মহারোগৈঃ
পীড়িতা য়ে চ মানবাঃ ।

অর্থ—যাহারা কুষ্ঠাদি অসাধ্য রোগ-গ্রস্ত, তাহারাও কথিত উপগমন-কাণ্ডে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—কুষ্ঠ—যক্ষ্মা প্রভৃতি অসাধ্য-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিও যে পিতৃ-রোগে জর্জরীভূত হইয়া থাকে, ইহা প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পিতুরোগ কেবল যে অধ-স্তন এক পুরুষগামী হয়, তাহা নহে, উহা ধার্মিকরূপে ঐ বংশগত প্রায় তাবৎকেই পরিপীড়িত করে; এবং এইরূপে অগতে কুঁসিৎ অসাধ্য রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে; অতএব এতাদৃশ ক্ষেত্রে অবিবাহিতের বিবাহ এবং বিবাহিতের দারোপগমন অসুচিত; তবে যদি ভগবদ্রূপে কেহ রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্ত্রী স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধারণতঃ কুষ্ঠাদি-রোগীর বিবাহে বা অপভোগ্যপাদনে সমাজ বিশিষ্ট-প্রকারে প্রতিবন্ধ হইবে; অগতে রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ উপচরপ্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে ঐক্য অকর্তব্য। যৌর অশান্তিময় দুর্ভারগ্রস্ত সমাজ অধিকার করে। তাহা হইলে পিতা বা পুত্র,

কাহারও স্বত্ব হয় না; প্রত্যুত নিরতিশয় হুংখই হইয়া থাকে। অতএব কতগুলি জীব সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে অজ্ঞান যন্ত্রণা এবং সাধারণের অবজ্ঞার পাত্র করা অপেক্ষা, জীবোৎপাদন-কর্ম হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ান্। ভগবান্ মহা বলিয়াছেন যে—“যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী স্তং স্ততে তথাবিধম্” স্ত্রী যে প্রকৃতির পুরুষের সহিত সঙ্গতা হয়, তাহার গর্ভে সেই প্রকৃতির সন্তান উৎপাদিত হয়। যদি কেহ বলেন যে, ইহার দ্বারাও সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয়, তত্বতঃ বলা যায় যে, ইহা দ্বারা আদর্শ-সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয় না। যে মানবের দ্বারা মানবের বিবিধ কর্তব্য সংসাধিত না হইতে পারে, তাহার অস্তিত্ব কর্তৃক মান-বাস্তব-প্রবাহ রক্ষিত হয়, ইহা বলা যায় না।

৫। অপকরেতসো বা য়ে—

অর্থ—অপকরেত-ব্যক্তিগণও জন-ক্রিয়ার অনধিকারী,

ব্যাখ্যা—অধিকবীৰ্য্য হইতে সমুৎপন্ন সন্তান প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না, এবং জীবিতকাল পর্যন্ত দৌর্বল্য ও অত্যন্ত প্রকার রোগে প্রপীড়িত হইয়া “পরিশেষে সুহৃদধর্ষণের অশেষ ছুংখের কারণ হয়। ইহাতে কাহারই সুখের সম্ভাবনা নাই; অতএব অপকবীৰ্য্য-ব্যক্তির প্রাপ্তিস্ত ক্রিয়ার অধিকার নাই। বর্তমান সময়ে ইহার ভূয়ঃ-প্রচলনে দেশের এবং সমাজের যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বর্ণনার অতীত। ইহাতে বীজী এবং বীজোৎপাদন অক্ষুর, উভয়েই অকালে কলিক্রান্তে পতিত হয়। ইহাদের দ্বারা সমাজের কোনই উপকার সাধিত হয় না। ইহারা যৌর অকর্তব্যতা করণ-জনিত মহাপাপে সমর হইয়া জীবনের কার্যকর অধ্যায়ই ইহাদের

পরিচয় করে; ইহাতে স্মৃতির কোনই অমূল্যতা হয় না, বরঞ্চ প্রকারান্তরে অসংকট হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—
“পুমান্বিশতি বর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবয়স্। জিয়া
সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্তপি। অপত্য-
জায়তে ভজং। তয়োনাংনৈবমং স্মৃতং।”
বিশতিবর্ষীয় পুরুষ যদি পূর্ণ-ষোড়শবর্ষীয়া
রমণীর সহিত যথাকালে সঙ্গত করেন, তবে
তত্বেত-সমুৎপন্ন সন্তানই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।
বিশতি বর্ষের নানবয়স্কের সহযোগে অপূর্ণ-
ষোড়শী রমণীর গর্ভ-সন্তত সন্তান অবশ্য
হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপে অপরিপক
বীজোদ্ভূত সন্তান জন্মিতে থাকিলে, কালে
মহুষ্য-বংশ ধ্বংস হইতে পারে।

আয়ুর্বেদেও ই। বলিয়াছেন “উনষোড়শ-
বর্ষায়ামপ্রাপ্ত-পঞ্চবিশতিঃ, যত্নাধস্তে পুমান-
গর্ভং কুক্ষিভূঃ স বিপত্ততে। জাতো বা ন চিরং
জীবৎ জীবেন্না দুর্জলেজিয়াঃ। তস্মাদিত্যন্ত-
বালায়াং গর্ভাধানং নকারয়েৎ।”

পঞ্চবিশবর্ষের নানবয়স্ক পুরুষ, ষোড়শ-
বর্ষের নানবয়স্ক স্ত্রীতে গর্ভাধান করিলে,
গর্ভেতেই উৎপন্ন সন্তান বিপন্ন হয়; ঐ বিপদ
উত্তীর্ণ হইয়া যদি জীবিত ভূমিষ্ট হয়, তাহা
হইলে সে অধিক দিন জীবিত থাকে না;
এবং যদিও তা অধিকদিন জীবিত থাকে,
তাহা হইলে সে দুর্জলেজিয়া হয়; অতএব
অতিবাল্যক্রীতে কখনও গর্ভাধান করিবেনা।

৬।—বানপ্রস্থ। ভিক্ষু বা ব্রহ্ম-
চর্য্যরতাস্চ যে।

অর্থ—যাহারা বানপ্রস্থ, ভিক্ষু বা ব্রহ্মচর্য্য-
রত, তাহারাও উপগমন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—গৃহস্থের আশ্রমত্রয়-সেবীর পক্ষে
প্রাপ্তবয়স্ক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসম্ভব। ইহাতে

তাহাদের গন্তব্য পথ অপ্রাপ্য হয়। ইহা তাহারা-
দিগের সাধনের বিশেষ অন্তরায়। গার্হস্থ্য-
ধর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া, তাহারা তাহাদের
স্ব স্ব আশ্রমাত্মক ধর্ম্মে সমধিক আত্মাবান-
হইয়া আদর্শ-জীবন-সাধনে সমর্থ হউন, ইহাই
একান্ত অভিপ্রেত। যাহারা এখনও পুণ্ড্রিক
কঠোর শৃঙ্খলে অনাবদ্ধ কিংবা একবার
সেই চক্ষেছত্ত শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন,
এবং নিবৃত্তির স্বর্গীয় স্বাধীনতা-স্বধা উপভোগ
করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন, তাহারা বেন-
নিবৃত্তির নির্ভয় ক্রোড় পরিহার পূর্ব্বক,
আর পুণ্ড্রিক করাল কবলে পুণ্ড্রিক হইয়া
অশান্তি-পেষণে নিমগ্ন হইয়া না করেন, ইহা
সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। পুণ্ড্রিক প্রসার
যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, জীবন ততই
দুঃখময় হইয়া দাঁড়াইবে; আবার নিবৃত্তির
কৌমুদী-প্রভায় হৃদয় যতই আলোকিত হইবে,
জীবন ততই শান্তির নিকেতন হইয়া
উঠিবে। অতএব যিনি যত নিবৃত্তিপ্রিয়,
তাহার স্মরণের পথ তত বিস্তৃত পক্ষান্তরে,
যিনি যত পুণ্ড্রিকময়, তাহার দুঃখের
জলধি তত অনন্ত। তাই প্রাচীন আর্য্য-
গণ বলিয়াছেন, পুণ্ড্রিক অপেক্ষা নিবৃত্তি সর্ব্বথা
শ্রেয়সী। তবে যাহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য
অবলম্বন না করেন, তাহাদের পক্ষে
ব্রহ্মচর্য্যের অবসানে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক
অপত্যোৎপাদনে কোন বাধা নাই।

৭।—বুদ্ধা বা জীর্ণবীৰ্য্য চা।

অর্থ—যাহারা বুদ্ধ বা জীর্ণবীৰ্য্য

তাহারাও জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—যাহারা বার্দ্ধক্য বা অসম-
কার্য্যে নিতান্ত জীর্ণবীৰ্য্য, তাহাদের পক্ষেও

প্রাপ্তবয়স্ক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসম্ভব।

বীৰ্য্যোৎপাদিত লব্ধি-নিত্য জীর্ণবীৰ্য্য

ও ক্ষীণকলেবর হই; শরীরে বসাদান মাত্র হয় না ; নিরতিশর শারীরিক দৌর্বল্য বশতঃ অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হয় ; যদিও বা জীবিত থাকে, কিন্তু এতই অকর্মণ্য হইয়া পড়ে যে, তাহার দ্বারা জগতের কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকেনা ; সে নানাবিধ রোগের আবাসভূমি হইয়া সংসারে জীবিত-বাতনা ভোগ করিতে থাকে মাত্র । সেই সম্বন্ধে হইতে যদি কোন বংশ সমুৎপন্ন হয়, তবে সে বংশের তাবৎকেই পূর্বপুরুষের ঐ ঘোর অপকর্মের ফলভোগ স্বরূপ নানা প্রকার রোগে ও দৌর্বল্যাদিতে সমাজে নগণ্য হইয়া থাকিতে হয় ; পৃথিবী তাহাদের ভারই বহন করেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত করেন না ; প্রত্যুত রোগী এবং দীনের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, অশেষবিধ অপকারই ভোগ করেন মাত্র । অতএব ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া কতগুলি অকর্মণ্য, অলস, আময়গ্রস্ত জীবের প্রসার বৃদ্ধি করা অপেক্ষা, নিবৃত্ত হওয়াই সর্বতোভাবে সঙ্গত ।* এতাদৃশ ক্ষেত্রে, যাহারা এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, নিজের কর্মের পরিণাম-ফলের দূরবস্থা জ্ঞাত থাকিয়াও, নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণতি-বিরস ইন্দ্রিয়-সুখের বশবর্তী হইলে, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের জীবমৃত বংশীয়গণকে নানাবিধ অশান্তি ও সামাজিক অবজ্ঞা ভোগ করিতে হয় । যে যে কারণে অপরিণক বীৰ্য্যোৎপন্ন সন্তান অগ্রশত, সেই সেই কারণে জীর্ণবীৰ্য্যোৎপন্ন সন্তানও অগ্রশত । এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যে সময়ে মানুষের বলী—অর্থাৎ চর্ম্ম শিথিল হই, বেশ পলিত হয়, কিংবা পৌত্র-দুর্ভিক্ষ হই, সে সময়ে অরণ্য-প্রবেশ—

অর্থাৎ প্রামাথ্য বিশিষ্ট গৃহস্থোক্তম পরিতাগ করিয়া, তর্জাজিত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন বিধেয় । তাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, ‘পঞ্চশোদ্ধং বনং ব্রজেৎ’ অর্থাৎ এই সময়ে সন্তান-উৎপাদনাদি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, বানপ্রস্থাদি অবলম্বনপূর্বক জগতের উপকার-সাধনে নিরত হইতে হইবে ।

৮। শিঘ্র—কিমাধারক তরদ ।

অর্থ—তাহার—অর্থাৎ প্রাপ্তক জনন-ক্রিয়ার কীদৃশ আধার হিতকর এবং শ্রেষ্ঠ, তাহা বলুন । বীৰ্য্যাদানের ক্ষেত্রে কি প্রকার হওয়া উচিত, ইহাই এই প্রশ্নের তাৎপৰ্য্য ।

শ্লোক—

৯।—যোষিৎ রোগবিহীন যা ।

অর্থ—যোষিৎ—স্ত্রী—অর্থাৎ যে পরিণীতা নারী রোগবিহীন, অপত্য-উৎপাদনে তিনি শ্রেষ্ঠ আধার ।

ব্যাখ্যা—রোগিনী-সমাগমে সমুৎপন্ন সম্বন্ধিত শরীরও রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠে, এবং সঙ্গতি-কর্ত্তাও রোগযুক্ত হইলে ; ইহাতে উভয়কেই অনর্থ ভোগ করিতে হয় ; সুতরাং এতাদৃশ ক্ষেত্রে জননক্রিয়ার অমুপযোগী । ইহার অমুষ্ঠানে আরও যে কত অবর্ণনীয় রোগাদির এবং অশান্তির উৎপত্তি হয়, তাহা ভাষার অতীত । বিবেচকগণ একটু প্রণিধান করিলেই এ বিষয়ের যথার্থ্য দৃশ্যমান করিতে পারিবেন ।

১২—স্বপ্তগৈরবিরোধিনী ।

অর্থ—প্রাপ্তক গুণবিশিষ্টা যে পরিণীতা ভাৰ্য্যা স্বামীর শারীরিক এবং মানসিক গুণের অবিরোধিনী, তিনিই জনন-ক্রিয়ার উপযুক্ত পাত্রী ।

ব্যাখ্যা—পতি এবং পত্নী, এতদ্বয়ের

যদি সৰ্ব-রক্ষা-তমঃ প্রভৃতি গুণগত প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে এতদ্ব্যয়ের সংযোগ-সমুৎপন্ন সন্ততিই সৃষ্টির অলঙ্কার-রূপে পরিণত হয়; অন্তথা বিরুদ্ধগুণ-সম্পন্ন দারোপগমনে নানাবিধ কুসন্তান জন্মিয়া সৃষ্টি কলঙ্কিত করে, এবং তদ্ব্যপ্তি পতি ও ভার্যা, উভয়কেই শারীরিক ও মানসিক অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয় ইহাতে উভয়ের মধ্যে কাহারই স্বখ-লাভের আশা থাকেনা; পরন্তু নিরতিশয় দুঃখই ভোগ করিতে হয় মাত্র।

যে স্থলে স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়েরই গুণের সমতা থাকে, তথায় তত্বতঃ-সমুৎপন্ন সন্তান আশারূপ উৎকৃষ্ট হয়। প্রাচীন দার্শনিক বলিয়াছেন “উভয়ং তু সমং যত্র সা গ্রহতি: প্রশস্যতে”।

১১—নাতিবালা ন বৃদ্ধা বা।

অর্থ—প্রাগ্‌বর্ণিত গুণবত্তা সত্ত্বে যে রমণী ভাৰ্যা বা বৃদ্ধা নয়, তাদৃশী পরিণীতা ভাৰ্য্যাই জনন-ক্রিয়ার সমৃদ্ধিক প্রদায়িত্ব।

ব্যাখ্যা—অপরূপবীৰ্য বা জীর্ণবীৰ্য-সমুৎপন্ন সন্তান যেমন ক্ষীণায়: এবং অশেষ প্রকার ক্ষয়সাধনভাগী হয়, অপ্রকটবৃত্তি অপরিণত-বয়স্কা কিংবা গলিতযৌবনা রমণীর গর্ভ-সন্তুত সন্তানও তদ্রূপ। ইহাতেও স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়কেই নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। মে স্ত্রীই দৃষ্ট হইবে যে, শাস্ত্রে বোড়শ বর্ষের নানবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান ক্ষকর্তব্য বলিয়া বিধান আছে।

১২—বয়সাত কনীয়সী।

অর্থ—উল্লিখিত লক্ষণ সমন্বিত পরিণীতা ভাৰ্যা যদি বয়স্কনিষ্ঠা হয়, তবে সেই জনন-ক্রিয়ার প্রশস্ত আধার।

ব্যাখ্যা—বয়োধিকারমণী-সহযোগে সন্তান-সন্ততিও প্রাপ্ত হইতে বহুল দোষভাক্ত হইয়া থাকে, এবং এই বিসদৃশ-সংস্পর্শে সংস্পর্শকর্তার নানাপ্রকার রোগ ও আয়ু-ক্ষয় ঘটে। তাই আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্র এই বিষয়ের ভয়ঙ্কর অপকারিতা প্রদর্শনপূর্বক ইহা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ইহাতে শুধু শারীরিক নহে, মানসিক শক্তিক্ষয়ও অনি-বার্য। ফলতঃ ইহ-পারলৌকিক ক্ষেমকামী ব্যক্তিবৃন্দের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, বয়োধিকা রমণীর সংযোগ অত্যন্ত অপকারপ্রদ এবং অপ্রীতিজনক,—ইহার পরিণামকল বিষম বিষময়;—ইহার অনিষ্টকা-রিতা বর্ণনারও অতীত।

১৩—পরিণীতা পতিপ্রাণা প্রজ্ঞা গৃহ-ধর্ম্মজ্ঞা। সা প্রশস্তা সিন্ধুক্ষুণাং প্রজোৎপাদন-কর্ম্মণি।

অর্থ—উপরিলিখিত গুণবিশিষ্টা পতিরতা সাক্ষী ও সংসার-ধর্ম্মে সতত উৎসাহ-প্রদায়ী পরিণীতা রমণীই সৃষ্টি-লিপ্সুগুণের প্রজা-সৃষ্টি-বিষয়ে প্রশস্যাতম আধার। ৯ম হইতে ১৩শ সূত্র পর্যন্ত তাবৎ বিশেষণ-পদই ৯ম সূত্রস্থ বিশেষ্য ‘যৌবসিং’ পদের সহিত অস্থিত।

ব্যাখ্যা—আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে বাহ্য কিছু বলা হইল, তৎসমস্তই সম্পূর্ণভাবে যে রমণীতে বিদ্যমান আছে, তিনিই সন্তান-উৎপাদনের শ্রেষ্ঠপাত্রী; তাদৃশী রমণীর গর্ভজাত সন্ততি ইহলোক এবং পরলোক, উভয়ত্রই শুভফলহেতু হইয়া থাকে। তাহাদের দ্বারা সৃষ্টির সৌন্দর্য বর্দ্ধিত হয়, সংসার অলঙ্কৃত হয়, অগণ নানা প্রকারে উপকারপ্রাপ্ত হয়। তাদৃশী লোক-সদাশুভ

ললনার শুভগর্ত-সমুদ্র-সন্তান যথার্থই 'সন্তান' পদবাচ্য; তাহার দ্বারাই সৃষ্টির সন্তান—অর্থাৎ বৃদ্ধি যথার্থ সুসংবিত হয়। সে সবেল এবং সর্ববিষয়ে সামর্থ্যশালী হইয়া আলোকসামান্য দিব্য প্রতিভা প্রকাশে বিশ্বমণ্ডল উদ্ভাসিত করে। তাদৃশ একটি সন্তান দ্বারা যে কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, দুর্লব ক্ষীণমস্তক বিবিধ-ব্যাধি-মন্দির অশ্রু-সহস্র তথা-কথিত সন্তান দ্বারা তাহা কদাচ হইবার সম্ভাবনানাই। তাই পরিব্রাজক, সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্ত দারোপগমনকারী ব্যক্তি-গণের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃত নিদানস্বরূপ প্রজ্ঞা-সৃষ্টির আদ্য-নির্ণয়-প্রস্তাবে, নারী-জাতির গর্ভ-গ্রহণোপযোগিতার বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; বাহার্য্য সং-অপত্য-লাভপ্ৰয়াসী, তাহার্য্য যেন এ বিধির ব্যতিচারী না করেন, ইহাই একান্ত নিবেদন। যে জন্মিলে বংশ পতিত হয় না, সেই ত অপত্য; সেই অপত্য শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তির সার্থক পাত্র (ন পততি বংশো অনেন)। প্রাপ্তবয়স্ক স্তন্যক্ষা-ধিতা সাক্ষীর গর্ভসমুদ্র পুত্রই “পুত্র” শব্দের যথার্থ প্রতিপাদ্য।

১৬—যস্মাৎ প্রজাবিরুদ্ধিতং

মতং রতমনুভবং।

অর্থ—“ব্যবায়ো গ্রামাধ্যক্ষঃ রতং নিবুদনঞ্চ” ইত্যমরঃ,—যে রত, অর্থাৎ গ্রামাধ্যক্ষ—জীবোৎপাদন-কর্ম্ম হইতে প্রজা-বিরুদ্ধি হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টি-প্রবাহ-পরিপালন হেতুই উক্ত ক্রিয়ার অর্থ্যতান, অতএব সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত রততৎপর হওয়া সমুচিত। কেননা, তাহাতে সৃষ্টির কোনই প্রবাহই, পুত্র্যত ব্যর্থ-বীৰ্য্য নিষেক-নিবন্ধন হইয়া থাকিত। ইহাই সৃষ্টির গলপ্রবাহ

রূপে পরিণত হয়েন। সেই জন্তই কথিত হইয়াছে যে, সন্তান-উৎপাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রামাধ্যক্ষ-পরিচর্যা অকর্তব্য। উহাতে সৃষ্টির ক্ষতি বই বিমুদ্রাজ্ঞ ও লাভ হয় না। প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা বন্ধন—অর্থাৎ নিয়ম থাকা উচিত; যে কার্য্য কোন প্রকার নিয়ম-রক্ষ্যুতে সংঘত নহে, তাহাতে পদে পদে বিশৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রায়শঃ পরিণাম-বিকলতা উপস্থিত হয়; অতএব তাৎকালিক কার্য্যেরই একটা নিয়ম থাকা আবশ্যক। উল্লিখিত রতক্রিয়াও যদি এই প্রকার সন্তান-জনন-সীমার আবদ্ধ থাকার নিয়মে সংঘত না করা যায়, তাহাইহলে সমাজে মহতী বিপত্তির আবির্ভাব হয়;—অধুনা হই-তেছেও তাই। সংঘম-ভ্রষ্ট হইয়া, প্রবৃদ্ধি-ভ্রদমনীয়তা নিবন্ধন, অশান্ত অশেষ কষ্টব্য অবহেলাপূর্ণক, অনেকে হয়ত উহাতেই সমপিত্তজীবন হইয়া থাকেন; স্ততরাং প্রবৃদ্ধি-পক্ষি-প্রবাহে শান্তিময়ী নিবৃত্তির অস্তিত্ব ভাসিয়া যায়। নানা প্রকার অনর্থভাবে আক্রান্ত হইয়া, সমাজ চিরদিনেব মত উন্নতির উত্তম আশামঞ্চ হইতে নিপতিত হয়। অতএব বাহাতে উক্ত বিষয়ে প্রবৃদ্ধি-প্রবাহ বর্ধিত না হয়, তজ্জন্ত একটা নিয়ম থাকা প্রয়োজন; তাই পরিণামদর্শী আচার্য্য জনন-ক্রিয়ার বিষয়ে একটা বিশ্বজনীন নিয়ম নির্ধারণ করিয়া, শিবাকে কর্তব্য শিক্ষাদান-চ্ছলে জগতের কর্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন।

১৭—অন্তং নিরয়দং বিদ্ধি

দুষ্কাম-কলুধীকৃতম্॥

অর্থ—প্রজা-প্রাপ্তি-বাসনা ও সম্ভাবনা ব্যতীত যে জনন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নরকজনক বলিয়া জানিবে; কেননা তাহা দুষ্কাম-কলুধী দ্বারা কলুষিত।

ব্যাখ্যা—কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার লব্ধ বাহার্য্য অপত্যেচ্ছা ব্যতীত উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহারিগকে জীবিত কাল

নানা প্রকার যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে নরক-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সন্তানেচ্ছার উদাসীন থাকিয়া জনন-ক্রিয়ার অহুষ্ঠানে যে কি মহান অনর্থপাত সংঘটিত হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বস্থ সূত্র সমূহে উক্ত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; অতঃপর মাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সৃষ্টি-রক্ষার উদ্দেশ্যশূন্য উপগমন-ক্রিয়া কথঞ্চিৎ আপাত-সুখদ হইলেও পরিণাম-নিরয়দ, অশেষ অকল্যাণকর ও অবিনায় অশান্তিজনক। ছকাম-কলুষিত রত্নাশুষ্ঠানে যে সৃষ্টিব কি মহৎ অনিষ্ট হয়, তাহা কেবল সুন্দর্য সযেত, উহার প্রকাশো-পরোগিনি ভাষা নাই। ইহাতে সমাজের বশক্ষণ, দেশের অবনতি ও জগতের মহতী ক্ষতি হয়।

১৮—ভার্গ্যায়ঃ হি প্রজা কার্য্যা
সৈব ক্ষেমক্ষরী ভবেৎ ।

অর্থ—ভার্গ্যাতেই প্রজা (সন্ততি) উৎপন্ন করা উচিত। কেননা সাক্ষী সদৃশী ভার্গ্য-সমুৎপত্ত অপত্য ইহজগৎ এবং পরজগৎ, উভয়ই মঙ্গলের কারণ হয়।

ব্যাপ্য—নাস্তি পাপকরং কিঞ্চিৎ পদ্যাদ্যভিমর্ষণং। ভার্গ্যোতরসম্মাচ্চ সর্ব-লোকবিগর্হিতাং শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পরস্মী-গমন বা সর্বলোক নিন্দিত পণ্য-রমণী- (বারাদনা) অভিমর্ষণ অপেক্ষা অধিক পাপ-জনক কার্য্য আর কিছুই নাই। এই কুকার্য্যের লগ্ন অসহ লোকনিন্দা, অপরিমিত আত্মগানি, জনহু অবমাননা, হুচিকিংশু ব্যাধি আখ্যা-য়িক অভাবনতি ইত্যাদি। আর পরজ্জ উৎকট নরক ভোগের অনিবার্য্যতা শাস্ত্রে স্পষ্ট বর্ণিত। এহেন কুক্রিয়াজাত সন্ততি বার্য্য পিতৃকুলের কোনই প্রীতি সাধিত হয়না ; পরজ্জ জগতের মহান অপকার হয়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণিহত্যার (নর হত্যা)ই বলা যায়। উৎকট পাপে আক্রান্ত হইতে হয়। তাই ভার্গ্য-স্বাভীত ক্ষেত্রান্তরে সন্তান জনন নিত্য নিবিদ্ধ হইয়াছে। সাক্ষী ভার্গ্যার গর্ভস্থত সন্তান বংশের এবং জগতের বিভূষণরূপে শোভা পায়। সূর্য্য-কুলপতি

মহারাজ দিলীপ সন্তানকামী হইয়া বলিয়াছেন যে—“সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরজ্জৈ চ শর্ম্মণে।” সংকুল-সমুৎপন্ন অপত্য ইহ-পর উভয় লোকেই অশেষ মঙ্গলের নিদান। বাস্তবচক্ষে দৃষ্টি করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, “পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্গ্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্ৰয়োজনঃ।” পুত্রের নিমিত্তেই ভার্গ্যা-গ্রহণ, কেননা পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ডপ্ৰাপ্তির নিত্য প্রয়োজন। কিন্তু পরস্মী-গর্ভস্থত অসদপত্য সে আশা থাকেনা। মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, “তৎ প্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা, আয়ুকামেন বশ্তবাং ন জাতু পরযোষিত” প্রাজ্ঞ বিনয়-ভূষিত জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ আয়ুকাম-ব্যক্তি যেন কদাচ পরস্মীতে বীজ-বপন না করেন। এসম্মুখে বিবিধ নিষেধশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আত্মপক্ষে পরভার্গ্যা-নিষিদ্ধ-বীজের ব্যর্থতা প্রদর্শন-কল্পে ভগবান মহু আরও বলিয়াছেন যে, “নশাভীষুর্থা বিদ্ধঃ বে বিদ্ধনহুবিদ্ধাতঃ। তথা নশ্যতি বৈ কি প্রং বীজং পর-পরিগ্রহে” অল্প কর্তৃক শরবিক্ত কৃষ্ণসারের দ্রবস্থলে বাণবেধ করিলে যেমন সেই পশ্চাৎ-বেধকারীর ক্ষিপ্ত শর নিফল হয়, তদ্রূপ পরক্ষেত্রে বশিত উক্ত বীজও নিফল হইয়া যায় ; বপন-কর্ত্তার কোনই লাভ হয় না,—পরজ্জ ক্ষতিই হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টিপূর্ব্বাহ রক্ষার্থ জননকর্ত্তার পক্ষে স্বভাৰ্য্যোতর-রমণী-স্পর্শ শাস্ত্রতঃ এবং ব্যবহারতঃ, উভয়স্থলেই অকর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; অপত্যলিপ্সু বা এতাদৃশ নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া চ বিধেয়। পরিকীতা ভার্গ্যাই সংসারে লক্ষ্মী-রূপিনী। সংসারপ্রমে বাস করিতে হইলে, যাহাতে দাম্পত্য বিরোধ না ঘটে, তৎপক্ষে সমধিক দৃষ্টি রাখা পতির সর্ব্বথা কর্তব্য। যে সংসারে দম্পতীর মানসিক আকোশল বিস্ত্রমান, তাহা নিত্য অশান্তির নিলয় স্বরূপ। একেই ত সংসার নানা দুঃখের আকর, তাহাতে আরার যদি দাম্পত্য প্রণয়জনিত অপাধিব স্বধৈর্য্যও প্রথিবীতে না মিলে, তবে মায়ের সংসার-ধর্ম্ম বিঘ্ন বিভূষণময় হয়। তাই একজন একজন

কবি বলিয়াছেন—“পাশ্চাত্যমহিম্ন সংসারে
নানাতাপ-পিপাসুভিঃ । পতিভিঃ সৰ্গদা লজ্জা
শাস্তিভাৰ্গ্যাবিনোদনাং ।” এই পাশ্চাত্যম-
হিম্ন সংসার-ক্ষেত্রে নানাতাপ-ক্লিষ্ট শাস্তি-
ভুগ্ন-কাতর পতিগণের সাধ্বী পতিপ্রাণা
ভাৰ্গ্যাক্ত মনোবিনোদন-সম্ভূত অপূৰ্ণ শাস্তি
লাভ করা উচিত । মহুও বলিয়াছেন—
“অপত্যং ধৰ্ম্মকাৰ্য্যাদি শুক্লা রতিকৃতমা ।
দায়াবীনস্তথা স্বৰ্গঃ পিতৃণামাশ্বনম্চহ ।” অপত্য,
ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম, আশ্বপরিচর্যা, উত্তমা রতি, পিতৃ-
পুৰুষ এবং আশ্বার স্বৰ্গ, এ সমস্তই সাধ্বী
ভাৰ্গ্যার অধীন । অতএব যাহাতে সাধ্বী
পতিয়তা ভাৰ্গ্যার প্রতি অসদ্ব্যাহার না করা
হয়, তাঁহার অবমাননা না করা হয়,
তাঁহার মনে বেদনা না দেওয়া হয়, তৎপক্ষে
দৃষ্টি রাখা উচিত । ধৰ্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—
“প্রজনাথং মহাভাগাঃ পূজারী গৃহদীপ্তয়ঃ ।
স্ত্রিঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন ॥”
সন্তানলাভের জন্ত মহোপকারিণী বহুকল্যাণ-
ভাজনরূপিণী গৃহের শোভা-সংবৰ্দ্ধিনী স্ত্রী
সৰ্গদা প্রেমাদর-প্রাপ্তির যোগ্যা ; কেননা
গৃহীর গৃহে স্ত্রী এবং স্ত্রী- (লক্ষ্মী) এতভূত্বের
মধ্যে কোন তারতম্য নাই । স্ত্রীই
গৃহের লক্ষ্মীরূপিণী । এতাদৃশ-মঙ্গলময়ী
প্রেমামৃত-প্রবাহিনী পতিপ্রাণা রমণীর প্রতি
অবজ্ঞা প্রদৰ্শনপূৰ্ব্বক যাহারা স্নপিত পরদারা-
ভিমৰ্ষণকার্য্যে উদ্রত হয়, তাহাদের জ্ঞায়
পাপাচার, বিখাসভাতক, আশ্বজোহী অভাগা
জীব এ জগতে আর নাই । নারীজাতি প্রায়শই
পতি-পঞ্চবর্তিনী হইয়া থাকেন ; পতির
হৃদয়ের গুণ গরিমা প্রচ্ছন্নভাবে ললনা-
হৃদয়ে অহুবিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে তাদৃশ
শুভসম্পাদা করিয়া তুলে ; স্ততরাং পতি
বধন কল্যাণকরী ভাৰ্গ্যার প্রতি স্নবজ্ঞা
পূৰ্ব্বক উৎপথবর্তী হন, তখন তাঁহার মনে
রাধা উচিত যে, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার জ্ঞায়
আচরণ করিতে পারেন । তিনিই তাঁহার
অজ্ঞাত-পরপুরুষত্বা সদগা ভাৰ্গ্যাকে
মিস । বীতংস পাপের অভিনয় সেবাই-
কেন্দ্রে ; এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীও উৎকলগামিনী
হইলে, তাহাতে স্ত্রীর পক্ষে অশোভা

পথ-প্রদৰ্শক (রক্ষাকর্তা) । স্ত্রীর দোহাই
অধিকতর । স্ত্রী স্বামীর গুণই প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন ; অতএব স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে
ধৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্য নির্দিষ্ট আছে, তৎপক্ষে
উদাসীন থাকা সৰ্ব্বথা অবিধেয় ।
এই উদাসীনতার ফল বংশের এবং
জগতের অকল্যাণে পরিণত হয় । আৰ্য্যধৰ্ম্ম-
শাস্ত্রে উক্ত আছে—“যাদৃগুগুণেন ভদ্রা
স্ত্রী সমুজ্জোত যথাবিধি । তাদৃগুগুণা য়
ভবতি সমুজ্জোত নিমগা ॥” সমুদ্র-সঙ্গতা
তটিনীর জ্ঞায় ভাৰ্গ্য স্বামীর গুণ প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন । স্ততরাং ব্যভিচার কালে
স্বামীর মনে করা উচিত যে, তাঁহার
এই হৃদ্যোর পরিণাম সঙ্গ-সংক্রমণের
অপরিহার্য ফলে তদীয় ভাৰ্গ্যার চরিত্রে
সংস্কৃত হইতে পারে ; অতএব সংসার-
সুখলিপ্সু সন্তানচিকীৰ্ষু আশ্বার এবং
পিতৃপুরুষের স্বৰ্গকামী ব্যক্তির ভাৰ্য্যেতর-
নারীসঙ্গ নিতান্ত অসুচিত । ভাৰ্য্যেতর-
সমুৎপন্ন পুত্র “পুত্র” পদবাচাই নয়,—
তাহাতে উৎপাদনকর্তার কোন প্রকার শ্রেয়-
প্রাপ্তির আশা নাই ; তাই বিচক্ষণ পরিভ্রাণক
পুত্রোৎপাদনের বৈধবৈধতার বর্ণনাজলে
অবশ্যজ্ঞেয় দার-ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ
দিয়াছেন । স্বভাৰ্গ্য-গৰ্ভ সম্ভূত পুত্রের
শ্রেষ্ঠতা প্রদৰ্শন মানসে মহু আরও
বলিয়াছেন যে, “স্বক্ষেত্রে সংস্কৃত্যয়ি
স্বয়মুৎপাদয়েজ্জি স্বম্ । তমোরসং বিজানীয়ং
পুত্রং প্রথমকল্পিতং ॥” বিবাহাদি-সংস্কার-
পুত স্বক্ষেত্রে-সমুৎপন্ন ঔরস-পুত্রই সৰ্ব্ব-
শ্রেষ্ঠ অপত্য । ভাৰ্য্যেতর-রমণী-গমনে
অশাস্তি এবং বিপদ এতই ভ্রাজ্জলামান যে
তাহা বাগাড়ম্বরে বুঝাইবার চেষ্টা করা
অনাবশ্যক । বিশেষতঃ ব্যভিচারোৎপন্ন সন্ত-
সন্তান যে সমাজের কত অনিষ্টকর, তাহা
বলিয়া শেষ করা যায় না । গীতার অৰ্জ্জু-
গোষ্ঠিতে উহা সৎক্ষেপে স্পষ্টর বর্ণিত হই-
য়াছে । সন্ত-সৃষ্টিতে মানব-সৃষ্টি-প্রবাহ-
রক্ষার শাস্তিক উপেক্ষা সুরক্ষিত হয় না ।

(ক্রমশঃ)

ঐত্রিহরি:

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড,
৭ম সংখ্যা।

কার্তিক।

১৩০৫ সাল,
১৮২০ শকাব্দ।

পারিতোজক-সূক্তমালা।

—:~:~:~:—

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৯—ন বাহুল্যমপত্যানাং সৃষ্টি-
শ্রেয়স্করং ভবেৎ ।

অর্থ—বহুঅপত্য কখনও সৃষ্টির শ্রেয়স্কর
হয় না।

বাখ্যা—বহু অপত্য দারিদ্র্যের নিদান।
সংসারে দরিদ্রতার প্রসার বুদ্ধির এমন
সহজ উপায় আর নাই। দরিদ্রতা জনিত
স্বাভাবিক অশান্তিই এই বহু-অপত্য-জনন
হইতে উৎপন্ন হয়। জগতে দারিদ্র্যের ভাগ
যত অল্প হইবে, জগৎ তত সুশান্ত হইবে।
এক দরিদ্রতা হইতে সৃষ্টি ধ্বংস-মুখে পতিত
হইতে পারে। দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে,
সৃষ্টির বৃদ্ধি অপেক্ষা নাশের সম্ভাবনা অধিক।
দারিদ্র্যের স্তায় সর্ববিষয়িনী অবনতির
একটি কারণ আর দ্বিতীয় নাই। মানব-
সমাজে দরিদ্রতাই যে স্বাভাবিক অনর্থের
হেতু, তাহা জন্মদায়ক করিয়া মহারাজ শূদ্রক
একদা অতি কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

“দারিদ্র্যাক্তি যমেতি, হী-পরিগতঃ

অত্যন্তঃ তেজসঃ

নিন্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবাং
নির্বেদমাণস্ততে।
নির্বিঃ গুচমেতি শোক-পিহিতো
বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে।
নির্কৃদ্ধিঃ ক্ষয়মেতোহো! নিধনতা
সর্গাপদাম্পাদম্।

দরিদ্রতা নিবন্ধন মানবের লজ্জা উপস্থিত
হয়। লজ্জিত হইলে পর তাহাকে স্বতেজো-
ভ্রষ্ট হইয়া সর্বত্র নিন্তেজা বলিয়া নিতান্ত
অবমাননা ভোগ করিতে হয়। অবমাননা
হইতে আত্মগ্লানি জন্মে, আত্মগ্লানি জন্মিলে,
শোকে কাতর হইয়া পড়িতে হয়। শোক-
কাতরতা হেতু বুদ্ধিবৃত্তি তিরোহিত হয়।
বুদ্ধিবিহীন হইলেই বিনাশ অবশ্যভাবী;
অতএব হায়! একমাত্র দরিদ্রতাই স্বাভাবিক
আপদের নিদান। এতাদৃশ সৃষ্টি-বিপ্লবকারিণী
দরিদ্রতা বাহাতে বন্ধিত হইতে না পারে,
সৃষ্টি-হিতাকাঙ্ক্ষীর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা
উচিত।

অপত্য-উৎপাদন-প্রয়োজনের মূল লক্ষ্য
করিলে আমরা বাহা উপলব্ধি করি,
তদনুসারে বহুঅপত্য-জনন যে শাস্ত্র-বিগর্হিত,
তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দেখিতে পাই, শাস্ত্রে
তিন প্রকার শৃঙ্খলের উল্লেখ আছে যথা—

দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ; এই ঋণত্রেয়ে মানব আবদ্ধ; ঐ ঋণ পরিশোধের উপায় ধর্মশাস্ত্রে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে,—যথা যোগাদি দ্বারা দেব-ঋণ, স্বাধ্যায়াদি দ্বারা ঋষিঋণ ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ-পূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। অতএব এই বিধি অম্বসারে ছত্তর পিতৃঋণের পরি-শুদ্ধির একমাত্র উপায়ই যে সন্ততি, ইহা আমরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি-তেছি। সন্ততি উৎপাদনের প্রধান কারণই হইল পিতৃ-ঋণ পরিশোধন—সৃষ্টি-সংরক্ষণ। যখন একটা মাত্র প্রাণাত্মের দ্বারাই প্রাপ্তকৃত্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে, তখন আর একাদিক সন্তান-জননের আবশ্যকতা কি? ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন—“জ্যোতেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৃশ্যামনুগৈশ্চৈব স তস্মাৎ সর্বমহতি” জ্যোত পুত্রের জন্মমাত্রই মানব ‘পুত্রী’ পদবাচ্য এবং পিতৃ-ঋণ-বিমুক্ত হয়। জ্যোত পুত্রই শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ পুত্র-পদ-প্রাপ্তিপাশ্র; অতএব জ্যোতই তাবৎ ধনের শ্রেষ্ঠ অধিকারী। ইহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রথম পুত্রের জন্ম হইলেই যখন মানবের পিতৃঋণ পরিশোধিত হইল, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রহিল, তখন পুত্রান্তর-উৎপাদন করিবার আর প্রকৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। প্রথম পুত্রই পুং-নাম-নরক-জাতা, সূত্রাং যথার্থ পুত্র, তদিতর কামবৃত্তির কদর্য ফল স্বরূপ। এসম্বন্ধেও মনুর আদেশ স্মরণ করুন—“সম্মিহং সন্নয়তি যেন চানন্মমনুতে। স এব ধর্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্‌ বিহুঃ” যাহার জন্মপরিগ্রহে ঋণ পরিশোধিত হয়, পিতৃলোক অমৃত্যু লাভ করেন, সেই পিতার ধর্মসঙ্গত

পুত্র, তদিতর কামজ—অর্থাৎ কামবশ্তা-নিবন্ধন সমুৎপন্ন। অতএব যখন একটি মাত্র পুত্র কর্তৃক ধর্ম অক্ষত রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তখন বহুপুত্রের উৎপাদনের কারণতা কি? যদিও এই উচ্চাদর্শ সকলের পক্ষে সংরক্ষণীয় হইতে পারে না, কিন্তু যতদূরসাধ্য, ইহার মর্যাদা রক্ষা করার জন্ত চেষ্টা করা উচিত। এস্থলে সূত্রের উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে, প্রত্যেক পিতা স্বীয় সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া, যে কয়েকটি সন্তানের সুপরিপালন তাঁহার পক্ষে সম্ভব, তদতিরিক্ত সন্তান উৎপাদন প্রশস্ত নহে, ইহাই অবধারণ করিবেন। বিশেষতঃ অপত্য-বাহুল্যে গর্ভধারিণীর শরীরও মন অতি অন্ন সময়ের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। বহু অপত্য-প্রসবে, বঙ্গমহিলাদিগেব অনেকেই যৌবনে বৃদ্ধা হইয়া পড়েন, ইহা আমাদের নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। সৃষ্টিকে পুষ্ট করা না বলিয়া বরঞ্চ ভারময় করাই বহু-অপত্য-জননের ফল বলা যায়; তাই মর্যাদিমতে জ্যোত পুত্রই পিতৃকার্যের মুখ্য অধিকারী। যেহেতু জ্যোতই প্রকৃত পুত্র, তদিতর কামনাশ্রোতের বৃদ্ধবৎ স্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—“ঋণমশ্বিন্‌ সমুৎপন্নমৃত্যুতত্ত্বং গচ্ছতি। পিতা পুত্রস্ত জাতস্ত পশুচে জীবতো স্তথঃ॥” এই সমুদয় পর্যালোচনা করিলে, অপত্যের বাহুল্য যে অশেষ উদ্বেগ-প্রদ, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

২০। রমণাধিকৃতির্নাস্তি জননা-ধিকৃতিং বিনা।

অর্থ—জননাধিকার ব্যতীত রমণাধিকার নাই।

ব্যাখ্যা—এই সূত্র দ্বারা আচার্য্য বলিতেছেন যে, যে পুরুষের জননাধিকার নাই, তাহার রমণাধিকারও নাই;—যে স্ত্রীতে

জননাধিকার নাই। সে জাতিতে রমণাধিকারও নাই; যে পুরুষের জননাধিকার আছে, তাহারও জননোদ্দেশ্য বাতীত রমণাধিকার নাই, এবং যে জাতিতে জননাধিকার আছে, সে জাতিতেও জননোদ্দেশ্য বাতীত রমণাধিকার নাই; জনন এবং রমণ সতত সমানাধিকরণ হওয়া উচিত। জনন (সন্তান-উৎপাদন) এবং রমণ যে স্বতঃই সমানাধিকরণ হইবে, এমত নহে; অর্থাৎ রমণ করিলেই যে সন্তান-উৎপাদন হইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই; কিন্তু আচার্য্যের উদ্দেশ্য এই যে, জননেচ্ছা বাতীত কখনও রমণে নিপু হইবে না।

মানবের প্রত্যেক ইঞ্জিয়ই এক একটি উদ্দেশ্য সংসাধন করে। যথাকালে যথোপ-যুক্তরূপে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যে ইঞ্জিয় নিয়োজিত হইলেই, তাহার স্বাভাবিক সার্থকতা জনিত শাস্তি অব্যাহত থাকে; অথবা উহা হইতে অশেষ অমঙ্গল উদ্ভূত হয়। ইঞ্জিয়াদির ব্যবহার জনিত যে সুখ, তাহা আদৌ তাহার উদ্দেশ্যই নহে। যদি ইঞ্জিয়-সুখই ইঞ্জিয়-পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, তাহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। ইঞ্জিয়-সুখই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলে, যখনই সুখেচ্ছা হইবে, তখনই ইঞ্জিয়-সেবা করিতে হয়, এবং তাহাতে ইঞ্জিয় সম্ভোগের বিবৃদ্ধিহেতু ইঞ্জিয় শীঘ্রই অকর্ণ্য্য হইয়া পড়ায়, সেই দীপ্ত ইঞ্জিয়-সুখই শেষে হ্রাসিত হইয়া পড়ে। যদি বল যে, তুমি এমন কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে এই সুখ সম্ভোগ করিবে যে, তাহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট না হয়, তবে তাহাতে আপত্তি কি হইতে পারে?

তদন্তরে ইহা বলা বাইতে পারে যে, তোমার নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রতিপন্ন হইল যে, ইঞ্জিয়-সুখ-সেবায় নিয়মের অধীন থাকা আবশ্যক। আরও দেখ, ইঞ্জিয়-সুখই যদি তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার কৃত নিয়মের দ্বারাই তোমার সেই অভিপ্রেত ইঞ্জিয়-সুখের অন্নতা-বিধান হইল। আরও একটু অল্পধাবন করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইঞ্জিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিয়া যে নিয়ম করিবে, তাহা কখনও সুপরিপালিত হইবে না; কারণ ইঞ্জিয়-সুখই যে স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে পরিণাম-চিন্তার অভাব সততই বিদ্যমান। অতিরিক্ত ইঞ্জিয়-পরিচর্য্যা করিলে যে ভবিষ্যতে ইঞ্জিয়-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এরূপ চিন্তা ইঞ্জিয়-সুখাভিলাষী ব্যক্তির হৃদয়ে উপিত হয় না, বা হইলেও তাহার স্থায়িত্ব জন্মে না। এই সুখলিপ্সু ব্যক্তি-দিগের আপাত-সুখই অল্পসরবীর হয়, এবং তজ্জন্ত ইঞ্জিয়-পরিচর্য্যার নির্দিষ্ট সীমার অতিক্রান্তি হওয়ায়, উহার অতি-পরিচর্য্যা জনিত অশেষ অমঙ্গল মানব-জীবনকে আচ্ছন্ন করে।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি?—আত্ম-বিকাশ; যাহার যে অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে, তাহারই পূর্ণ-বিকাশে মানব-জীবন সার্থক ও সফল হয়। সুতরাং মানবের প্রত্যেক কার্য বা চিন্তা, প্রতিকূল না হইয়া, যাহাতে সেই বিকাশের অক্ষত হয়, তৎপক্ষে সকলেরই প্রবৃত্তি বান্ হওয়া কর্তব্য। ইঞ্জিয়াদির যেরূপ ব্যবহার সেই মুখ্য উদ্দেশ্যের আত্মকল্যাণ হয়, সেইরূপ ব্যবহারই বিধেয়। এক্ষণে দেখে যে,

ইন্দ্রিয়-সুখোদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়-পরিচর্যা করিলে, মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না। উহার দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণতারই প্রসার বৃদ্ধি হয়; মনুষ্য-জীবনের বিশিষ্ট একেবারে বিলুপ্ত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ প্রজননের প্ররোচক মাত্র, এবং প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলেই সেই সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যত্র উহা দূর্ণত হইয়া উঠে। প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলে, কাম-লিপ্সার জন্ত কখনও চিত্তবৃত্তি উদ্বিজিত হয় না,—কদাচও শাস্তির অভাব হয় না। শুদ্ধ কর্তব্য-পথোন্মুখ হইলে, উহাতে নিকাম ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিলে, তাহার সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটে, এবং মানবের মানবত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেক অঙ্গেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তা আছে; তন্মধ্যে কতিপয় অঙ্গের পরিচালনা না করিলে, আদৌ জীবন রক্ষাই হয় না; সুতরাং জীবন-রক্ষার জন্ত সেই সমুদয় অঙ্গের যতদূর ক্রিয়া প্রয়োজন, তাহা করিতেই হইবে। তদতিরিক্ত হলে, সেই সমুদয় অঙ্গের পরিচালনা অমঙ্গলজনক। সুখের দ্বারা আহাৰ করিতে হইবে, আহাৰের প্রয়োজন শরীর রক্ষা; শরীর-রক্ষা-উদ্দেশ্য-ব্যতীত আহাৰ-গ্রহণে অমঙ্গল অনিবার্য। যাহা অমঙ্গলজনক, তাহাই পাপ এবং তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্যের অন্তরায়। শরীরের যে পরিমাণে ক্ষয়, সেই পরিমাণে ক্ষুধা, তৎপরিমিত আহাৰই প্রশস্ত; তদতিরিক্ত আহাৰ শরীর-রক্ষার বিরোধী। এই শরীর-রক্ষার জন্ত জননেত্রির পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তাই, কারণ ভবিষ্যৎ কলিঙ্গ

নির্কিঞ্চে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন, এবং তৎসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও তৎপরিচর্যা ব্যতীত জীবন সংরক্ষণের কোন বাধা হয় না; সুতরাং শরীর রক্ষার্থ ইন্দ্রিয়-পরিচর্যার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই; পরন্তু উহাতে শরীরের ক্ষয়ই হইয়া থাকে; উহা বরং শরীর রক্ষার বিরোধী। যাহা শরীর রক্ষার বিরোধী, তাহা ভৌতিক জীবনের সুখ-নিদান হইতে পারে না। বিন্দু-রক্ষণই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের একমাত্র সোপান, এবং বিন্দু-তাগই তত্তাবতের সংপূর্ণ অন্তরায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন “মরণং বিন্দু-পাতেন জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ”। যদি বল যে, একুপ অনিষ্টজনক ব্যাপারে সুখের বিদ্যমানতা কেন? তদ্বত্তরে এই বলা যায় যে, সৃষ্টি-প্রবাহের নিয়মই এই যে, একের ক্ষয়, অপরের বৃদ্ধি। মাতা-পিতার শরীর ক্ষয় না হইলে পুত্র উৎপন্ন হয় না। ইতর-প্রাণি-জগতে একুপও দৃষ্ট হয় যে, অপত্য-জননে জনয়িত্রীর বিনাশ অপরিহার্য। কর্কট-অশ্বতরী প্রভৃতি ইহার নিদর্শনস্থল। উদ্ভিদ-জগতেও এই নিয়ম অপরিদৃষ্ট নহে। ফলবান হইয়াই ওষধিগুণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যাহা ইউক, আত্মশরীর কিছু অধিক স্থায়ী করা অপেক্ষা সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করা শ্রেয়স্কর। আত্মতাগ ভিন্ন জগতের উপকার সংসাধিত হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়-পরিচর্যা, শরীর-ক্ষয়ের কথঞ্চিৎ কারণ হইলেও, সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার্থ উহা অপরিহার্য। কিন্তু বিবেক সর্বত্র স্ফুট নহে, এই জন্তই ইন্দ্রিয়-পরিচর্যার সুখের বিধান। উহাতে ঐ সুখ না থাকিলে, কিংবা উহা দুঃখজনক হইলে, তৎ কর্তব্য জানে সৃষ্টি-প্রবাহ

অভাব হইত। এই জগুই, ইন্দিয়-সুখ ইন্দিয়-পরিচর্যার উদ্দেশ্য নহে, উহা ইন্দিয়-পরিচর্যার প্ররোচক মাত্র; এবং যে ইন্দিয় যে উদ্দেশ্যে সংগঠিত, সেই উদ্দেশ্যে তাহা পরিচালিত না হইলে, অমঙ্গল অনিবার্য। এতদ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে জনন-অধিকার ব্যতীত রমণ-অধিকার নাই। এহলে ইন্দিয়-সুখের তাৎপর্য্য স্পর্শ-সুখ বলা যাইতে পারে; এই স্পর্শ-সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী এবং পবিগতি-বিরস। ঐ সুখ-সন্তোষ জননেন্দিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না; অপতা-উৎপাদনই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই স্বত্ব দ্বারা পরিব্রাজকাচার্য্য অবশ্য ইচ্ছিতে আরও কতকগুলি উপদেশ করিয়া গেলেন— যথা, যে স্থলে জননাধিকার নাই, সে স্থলে রমণাধিকার না থাকায়, গভিগী রজস্বলা প্রভৃতিও রমণ বিষয়ে নিষিদ্ধা হইল; কারণ ঐরূপ আধারে জননের সন্তাবনা নাই; তাহাতে কেবল রমণ মাত্র হয়। ভার্য্যোত্তর-রমণীতে জননাধিকার না থাকায় রমণা-বিকারও নিষিদ্ধ হইল, এবং ইহা দ্বারা অশ্রুতমতী-ভার্য্যাতেও রমণাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল; কেননা তরুণ গমনে সন্তান-জননের সন্তাবনা নাই। তবে নিম্নাধিকারীদিগের পক্ষে স্বীয় স্বীয় ভার্য্যায় ঋতু-ভিন্ন কালেও গমন একেবারে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু ঐরূপ ব্যবহার আদর্শ হইতে পারে না, কেননা উহাতে ইন্দিয়-তৃপ্তি ভিন্ন অন্য কোন সন্তুদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে, এই সমুদয় আদর্শ অতি উচ্চ, সাধারণ মানবের পক্ষে এই সমুদয় উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা সহজ নহে; কিন্তু আদর্শ মহান, উচ্চ ও সম্পূর্ণ হওয়াই প্রয়োজনীয়। কেননা এ

প্রকার আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, জীব একেবারে অধঃপতিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বৃক্ষের শিরোদেশ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করে, তাহার সেই বাণ বৃক্ষের শিরোদেশ ভেদ করিতে পারুক বা না পারুক, অন্ততঃ বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশ হইতে উচ্চতর কোন না কোন প্রদেশ বিদ্ধ করিবেই করিবে। অতএব উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, এবং ইহা নিশ্চিত যে, লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে, কোন না কোন সময়ে আমরা অভীষ্ট স্থলে উপনীত হইতে পারিবই পারিব।

ইতি পারিব্রাজক-স্বত্বমালায়ঃ জনন-স্বত্বনাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্ত।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ।

(পূর্বস্বয়ংক্রিয়)

(৭)

উদ্গীতমেতৎ পরমম্ ব্রহ্ম,

তস্মিন্ ব্রহ্ম স্তপ্রতিষ্ঠাকরঞ্চ।

অব্রাহ্মণ্যং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা

লীনা ব্রহ্মণি তৎপর্য্য যোনি-মুক্তাঃ ॥

অর্থঃ—এতৎ উদ্গীতং (বেদান্তসূত্রিতি-শেষঃ), ব্রহ্ম পরমং তু (ভবতি), তস্মিন্ ব্রহ্ম (প্রতিষ্ঠিতং), তৎ স্তপ্রতিষ্ঠা, অক্ষরং চ (ভবতি)। ব্রহ্মবিদো অত্র অন্তরং বিদিত্বা তৎপর্য্য (সন্তঃ) ব্রহ্মণি লীনাঃ (তুষা) যোনিমুক্তাঃ ভবন্তি।

বিষয় পদবাখ্যা—উদ্গীতং—গীতং উপদিষ্টং;—বেদান্তাদিতে উপদিষ্ট। তু—এক—নিশ্চয় অবধারণার্থে। ব্রহ্ম—ভোক্তা, :

ভোগা, প্রেরিতা, ইতি ত্রিবিধঃ—ভোক্তা ভোগা এবং প্রেরিতা,—এই তিন। সুপ্রতিষ্ঠা-শোভন প্রতিষ্ঠা,—উত্তম প্রতিষ্ঠার স্থল। অর্থাৎ আধার। অক্ষরং—ন ক্ষরতি-বিনশ্রুতি ইতি অক্ষরং—অবিনাশী,—অবিনশ্বর, নিত্য। চ এব—নিশ্চয়ে। অন্তরং—অসংস্পৃষ্টং—অযুক্ত। তৎপর্য,—“তৎ” ব্রহ্ম এবং “পরং” পরমধোয়ং যেযাং তে—ব্রহ্মদানরতাঃ; ব্রহ্ম-চিস্তনরত। যোনি-মুক্তাঃ—গর্ভ-জন্ম-জরা-মরণ-সংসার-ভয়াং মুক্তাঃ—গর্ভাদিজনিত যাতনা হইতে মুক্ত।

বঙ্গার্থ—পূর্ব হুত্র সমূহে কার্গা-কারণা-ব্যক সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম-বিষয় বাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ মায়্য-সম্বলিত ব্রহ্মই যে জগৎপত্তির নিদান, এবং আত্মা ও ব্রহ্মের অবিভেদ-বুদ্ধিই যে মুক্তির কারণ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু “তং যথোপাসতে তদেব ভবতি” তাঁহাকে যে প্রকারে উপাসনা করা যায়, (উপাসক) তৎপ্রকার হয়” অর্থাৎ যে ভাবে ব্রহ্মের চিন্তা করা যায়, উপাসক সেই ভাবাপন্নই হইয়া থাকেন; এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা মায়াময় ব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষপদ-প্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব ৬ষ্ঠ হুত্রের শেষ চরণ “জুষ্টন্ততন্তেনামৃতমমতি” এই বাক্য-বিহিত মোক্ষোপদেশ অল্পপন্ন হইয়া পীড়ায়; ইত্যাদি বিরোধ পুরিহার বাসনায় বক্ষ্যমাণ সপ্তম হুত্রের অবতারণা করা হইয়াছে যে, মায়্য-সম্বলিত সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই যে বিশ্ব-বিধানের কর্তা, তাহা সত্য, বেদান্তাদিতে এ বিষয়ের নির্বিরোধ মীমাংসা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মায়্যাবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগৎপত্তি হইলেও, ব্রহ্মের ঘননাদি সময়ে তাঁহার সেই গুণাতীত পরমাবস্থাই—চিন্তা করিতে হইবে; অর্থাৎ প্রপঞ্চ-বিশ্ববিক

উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের আরাধনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই “তং যথা উপাসতে তদেব ভবতি” এই প্রাগ্বর্ণিত শ্রুতির মর্যাদা রক্ষিত হয়। উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের পরিচর্য্যার ফলে উৎকৃষ্টতম ফল মুক্তি লাভ হইবে। এতদে আর এক প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্মের যখন গুণান্বিত ও গুণাতীত এই দ্বিবিধ অবস্থা বর্ণিত হইল, তখন “অদ্বিতীয় ব্রহ্ম চিন্তনে মুক্তি হয়” এই পূর্ববাখ্যাত বাক্যের সার্থকতা থাকে কৈ? কেননা উপরিতন বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা খণ্ডন পূর্বক, তাঁহাকে দ্বিবিধ ভাবে অভিহিত করা গিয়াছে। এই প্রশ্ন নিরাসের জন্তই হুত্রের দ্বিতীয় চরণের অবতারণা হইয়াছে যে, প্রপঞ্চাতীত এবং সপ্রপঞ্চ, এই উভয়বিধ অবস্থার অর্থ অল্প প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রপঞ্চ হইতে সর্বদাই অসংস্পৃষ্ট, কিন্তু মায়াদি প্রপঞ্চ তাঁহা হইতে বিযুক্ত নহে; কেননা ভোক্তা, ভোগা, এবং প্রেরিতা, এতন্ময় সেই ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিছু পরেই এই সম্বন্ধে উক্ত হইবে যে, “অজ্ঞাহোকা ভোক্তৃত্বোপ্যার্থ-প্রযুক্তা।” তিনি মায়াতীত বটে, কিন্তু মায়্য-প্রভৃতির তিনি ভিন্ন অল্প আধার নাই। তাঁহার মায়ামুক্ত অবস্থাবিশেষ হইতেই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ জাগতিক তাবৎ ব্যাপার হইতেই পৃথক। জগতের কর্মে তাঁহার আসক্তি নাই। এই অনন্ত ব্রহ্মও সেই গুণাতীত পরব্রহ্ম অতি শোভনভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহার বিকারাদি যদিও প্রপঞ্চাত্মক নিবন্ধন ক্ষয়-পরিণামী, কিন্তু তিনি স্বয়ং অক্ষর, অর্থাৎ অক্ষর, নিত্য, অবিনাশী; কেননা তদীয় বিকারই মায়াময়, কিন্তু তিনি মায়াময়

নহেন। তিনি বিকারাশ্রয়ী হইলেও সর্বদাই
কুটস্থ, অচল, নিত্য এবং সর্ব বিষয়ে নিলিপ্ত।
ব্রহ্মতত্ত্বাংশীলন তৎপর পণ্ডিতগণ, তাঁহার এই
মারাদি হইতে অসংসৃষ্ট নিগুণ নির্বিকল্প
'অবাঙ্মনসোগোচর' অবস্থা জ্ঞাত হইয়া,
আত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদ হৃদয়ঙ্গম
করিয়া, তাহাতে লীন হয়েন, এবং সেই
মহাসমাধি অবলম্বনপূর্বক জন্ম-মরণাদি
যাবতীয় দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া
ও সংসার-ভর-বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ
করেন। আত্মার সহিত গুণাতীত পরমাশ্রয়
অভেদ জ্ঞানের অত্মতর আখ্যা সমাধি; এই
সমাধি হইতেই পরমাত্মদর্শন পুরঃসর মুক্তি
লাভ হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য
বলিয়াছেন,—

যদর্থমিদমবৈতৎ অরূপং সর্বকারণং ।
আনন্দমমৃতং নিত্যং সর্বভূতেশ্ববস্থিতং ॥
তদেব নাশ্রয়ীঃ প্রাপ্য পরমাত্মানমাত্মনা ।
তস্মিন্ প্রলীয়তে ত্বাত্মা সমাধিঃ স উদাহৃতঃ ॥
ইন্দ্রিয়াদি বশীকৃত্য যমাদিগুণ-সংযুতঃ ।
আত্মমধ্যে মনঃ কুর্যাদাত্মানং পরমাত্মনি ॥
পরমাত্মা স্বয়ং ভূষা ন কিঞ্চিচ্ছিত্তয়েততঃ ।
তদাত্ম লীয়তে তস্মিন্ প্রতঃগাত্মনাখণ্ডিতে ।
প্রতঃগাত্মা স এব শ্রাদিত্যুক্তঃ ব্রহ্মবাদিভিঃ ।

৮

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
বক্তব্যাক্তং ভরতে বিখ্যমীশঃ ।
অনীশশাস্ত্রা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ।
অথর—ঈশঃ ব্যাক্ত্যাক্তং ক্ষরং অক্ষরঞ্চ
সংযুক্তং এতৎ বিখ্যং ভরতে। অনীশঃ চ
আত্মা ভোক্তৃভাবাং বধ্যতে, দেবং জ্ঞাত্বা
সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে ।

বিষয়পদব্যাখ্যা—সংযুক্তং পরম্পরসংযুক্তং ।

ক্ষরং—বিনাশী। অক্ষরং অবিনাশী। ব্যাক্তং
বিকারজাতং, বিকার হইতে সমুৎপন্ন।
অব্যাক্তং অবিকারজং, যাহা বিকার হইতে
উৎপন্ন নহে। ভরতে—বিভক্তি, ভরণ
করিয়া থাকেন। অনীশঃ—প্রতিবিধাতুমশক্তঃ
প্রতিবিধানে অসমর্থ। ভোক্তৃভাবাং—
ভোক্তৃঅনিবন্ধনাং (হেতোঃ) ভোক্তৃত্ব
নিবন্ধন। বধ্যতে—অবিভক্তা তৎকার্যভূত
দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ আকৃষ্ট্যতে, অবিভা এবং
তৎকার্য দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা আবদ্ধ
হইয়া থাকে। দেবং নিরূপাধিকং পরমপুরুষং,
উপাধিরহিত পরমপুরুষকে। সর্বপাশৈঃ—সমস্ত
পাশ কর্তৃক। মুচ্যতে—মুক্ত হইয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—পূর্বতন হুত্র নিচয়ে পরব্রহ্মের
অদ্বিতীয়তা, এবং জীবাশ্রয় অবিভেদ-বুদ্ধির
মুক্তি-হেতুতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অত্মনা,
জীবাশ্রয় ও পরমাশ্রয় সাময়িক উপাধিগত
ভেদ ব্যতীত যে প্রকৃত কোনই প্রভেদ
নাই, তাহাই বিবরিত হইতেছে।

বিষয়ের কার্য-কারণ বিবিধ ভাবাপন্ন,
ব্যাক্ত এবং অব্যাক্ত; যাহা বিকার সমুত,
তাহাই ব্যাক্ত, এবং যাহা বিকারজাত নহে,
তাহাই অব্যাক্ত। যাহা কোনপ্রকার বিকৃত
ভাব হইতে উদ্ভূত, তাহাই বিনাশী (ক্ষর)
এবং যাহা—বিকৃতভাবোৎপন্ন নহে, তাহা
অবিনাশী (অক্ষর)। এই অব্যাক্ত—অর্থাৎ
অবিকারজাত নিত্য কারণই ভগবান্
কপিলের মতে “মূল প্রকৃতি,” তাই তিনি
বলিয়াছেন “মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ”। অব্যাক্ত
কারণ, সময়বিশেষে ব্যাক্তভাবে অবলম্বন-
পূর্বক বিকৃত হইয়া থাকে। উহা অব্যক্তেরই
অংশ। উপাধিভেদে ব্যাক্তরূপে আত্মসমান
হয় আত্ম। অব্যক্তের ঐ উপাধিবিশিষ্ট ব্যাক্ত
ভাব হইতেই বিষয়ের উৎপত্তি। কেননা,

অব্যক্ত অবিকৃত অতীন্দ্রিয় কারণ হইতে
বাক্ত—অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্বের
সৃষ্টি অসম্ভব। সেই জন্তই অব্যক্তের
ঐ ব্যক্তীভূত অবস্থাকেই ব্যক্তীভূত জগতের
কারণরূপে অভিধান করা হইয়াছে।
অতএব প্রনিধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়
যে, জগতের প্রযুক্ত্য কারণ বাক্ত্যাব যখন
প্রয়োজক কারণ অব্যক্তেরই অধীন, তখন
পরম্পরাসূত্রে প্রয়োজক অব্যক্ত কারণই
জগৎসৃষ্টির অন্যতর হেতু। এই জন্যই
উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বের কার্য কারণ বিবিধ
ভাবে—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। পরমেশ্বর
এই বাক্ত এবং অব্যক্ত কারণদ্বয়ত্বকে
কার্যরূপ বিশ্বের ভরণ করিতেছেন। উপাধি-
গ্রস্ত সাময়িক ভেদ ব্যতীত, তাঁহার সহিত
জীবাত্মার প্রকৃত কোনই ভেদ নাই।
উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মা সেই নিরূপাধিক পরমা-
ত্মারই প্রতিবিম্ব মাত্র। এক বস্তু জলই
যেমন সময়ভেদে তুমারে পরিণত হইয়া থাকে,
কিন্তু তাহার পরিণতি জলবাহিরিত্ত্ব অথচ
কিছুই নহে, তদ্রূপ এক পরমাত্মাই সৃষ্টি-
চিকীর্ষার বশবর্তিতা নিবন্ধন, জীবাত্মারূপে
উপাধিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই উপাধিগত
জীবাত্মার পরিণতি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য
কিছুই নয়। উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মাই যখন
উপাধিমুক্ত হইলেন, তখন তাঁহাতে এবং
পরমাত্মাতে আর কোনই প্রভেদ থাকে না।
ইহার ক্ষেত্রবিশেষে কার্য-ভেদে পৃথকরূপে
প্রতীয়মান হইলেও বস্তুর এক। তবে
প্রভেদ এইটুকু যে, জীবাত্মা অনীশ—অর্থাৎ
অবস্থাবিশেষের অধীন, আর পরমাত্মা ঈশ—
অর্থাৎ সর্বাবস্থারই অধীন। অধীন জীবাত্মা
কর্মের উভাভুক্তকল ভোগ করিয়া থাকেন;
অধীন পরমাত্মা কর্ম বা কর্মজনিত

ফলের কোনই ধার ধারেন না। ফলভোগ
করিতে হয় বলিয়াই, জীবাত্মাকে মুক্তির
অপ্রাপ্তি পর্যন্ত অবিজ্ঞা এবং তাহার কার্য
দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হুঁহুঁহু পাশে সংযত
থাকিতে হয়। পরমাত্মার ফলভোক্তৃত্বও
নাই, তাঁহাকে অবিজ্ঞাগ্রস্তও হইতে হয়
না। এতাদৃশ কূটস্থ, অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী
উত্তম পুরুষই পরমাত্মা পদবাচ্য। এই
অব্যয় পুরুষই লোকত্রয় ভরণ করিতেছেন;
একমাত্র ইনিই সত্য, ইনিই সনাতন; অজানা
সমগ্র ভূতনিচয় অনিত্য। তাই ভগবান্
গীতার বলিয়াছেন “ক্ষর সর্বানি ভূতানি
কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্তন্য
পরমাত্মোহুদাদিতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্ত
বিভক্ত্যবায় ঈশ্বরঃ ॥

উপাধি-বিকৃত জীব যখন এতাদৃশ
নিরূপাধিক পরমাত্মাকে উপাধিগত জীবাত্মা
হইতে অপৃথকভাবে জ্ঞাত হয়, তখন
তাহার সর্বপাশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভেদ-
বুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায়, তাহারও ভেদ
চলিয়া যায়, সে পরম পুরুষের সাগুণ্য
লাভ করে। পরমপুরুষের এই সমুদয়
উপাধিগ্রস্ত ভেদ যে তদাতিরিক্ত আর
কিছুই নহে, এই জ্ঞান যখন জন্মে,
তখন জগতের যাবতীয় পদার্থের স্বরূপো-
পলক্ষি হয়, এবং বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান—
অর্থাৎ ধর্ম-জ্ঞান-নিবন্ধন সেই সমুদয়
অভিজ্ঞাত পদার্থের নশ্বরতা, তদ্ব্যবহৃত
প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, অন্তঃস্বরণ হইতে
বৃথা-বস্তু-সংস্কৃত আসক্তি দূরীভূত হয়।
অনাসক্তিপ্রযুক্ত লাভ বা ক্ষতি জনিত
হর্ষ বা বিষাদে মানস উদ্বেলিত করিবে
পারে না; চিত্তের অস্থায়ী চঞ্চল ভাব
তিরোহিত হইয়া যায়, অতুল অন

ব্রহ্মানন্দ-রসে মনঃপ্রাণ মজিয়া থাকে ।

এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই যে উপাধি-
গ্রস্ত আত্মাক্রমে বহু পদার্থে বিরাজ
করিতেছেন, তৎপ্রদর্শনকল্পে ভগবান্
যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগভবেৎ ।
তথ্যৈকো হ্যনেকশ্চ জগাদারোবিবাঃশুমান্ ॥

একমাত্র মহা আকাশ যেমন ঘটাদি
পৃথক্ পৃথক্ উপাধিসমূহে পৃথক্ পৃথক্-
ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা
মহাকাশ হইতে স্বতন্ত্র নহে; কেননা
ঘটাদির বিনাশের পর আর উহার কোনই
অস্তিত্ব থাকেনা; ঐ ঘটাকাশ মহাকাশে
বিনান হইয়া যায়; কিবা একমাত্র অংশুমালী
সূর্য্য যেমন জগাদারসমূহে অসংখ্যভাবে
প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত-
পক্ষে, সমুদ্রত একাত্মিরক্তনহেন, তদ্রূপ এক
মাত্র আত্মাই উপাধিভেদে অনেকরূপ ধারণ
করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তিনি এক ।

আত্মা যাবৎকাল প্রাকৃত-গুণ-সংযুক্ত
থাকেন, তাবৎ পর্য্যন্ত পৃথক্ভাবে প্রতীয়মান
হন সত্য, কিন্তু যখন সেই সকল গুণ
হইতে বিমুক্ত হইয়া পরিশুদ্ধি লাভ করেন,
তখন আবার পরমাত্মা নামে অভিহিত
হইয়া থাকেন । আত্মা অবিচ্ছিন্ন হইয়া,
স-নির্দিষ্ট পরব্রহ্মতত্ত্বকে ভিন্নভাবে অনুভব
করিয়া থাকেন । অবিচ্ছিন্ন হইলে, সে
ভাবে তিরোহিত হয় । বিষ্ণুধর্ম্মে এসম্বন্ধে
কথিত হইয়াছে,—আত্মা ক্ষেত্রজ সঙ্গোহঃ
সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈশ্চৈবৈঃ । তৈরেব বিগতঃ
তৎ পরমাত্মা নিগদ্যতে ॥ অনাদিসম্বন্ধবত্যা
ক্ষেত্রজোহমবিদ্যায়া । যুক্তঃ পশুতি ভেদেন
ব্রহ্মজ্ঞাননি সংস্থিতম্ ॥

তবে এখানে বিজ্ঞাত এই যে, প্রাকৃত

গুণ-সংসর্গ বশতঃ আত্মপুরুষে কোনপ্রকার
মালিষ্ঠ-শসক্তি হয় কি না? গুণীভূত
অবস্থার অপগম হইলে, গুণ-ধর্ম্মাপ্রব-
জনিত বিকারে অবিকৃত পুরুষ কোন-
প্রকার বিকার-স্পৃষ্ট হয়েন কি না?
তদন্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধূম, অন্ন,
ধূলি প্রভৃতি দ্বারা বর্ণান্তরিত দৃষ্ট হইলেও
যেমন আকাশ প্রকৃত পক্ষে কোনপ্রকার
মালিন্যাপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ পুরুষ প্রাকৃত
গুণ-সংযুক্ত হইয়া জীবাত্মাক্রমে নানাধারে
বিরাজ করিয়া, যখন গুণ-বিমুক্ত হইয়া
স্বকীয় মূল অবস্থাপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাতেও
কোন প্রকার বিকার বা মনিনতা
সংযুক্ত হইতে পারে না । ব্রহ্মপুরাণে এসম্বন্ধে
উক্ত হইয়াছে যে, “ধূমান্ধূলিভির্ব্যোম যথা ন
মলিনীয়তে । প্রাকৃতৈরপরাংস্তো বিকারৈঃ
পুরুষস্তথা ।” শুক-শিষ্য গোড়পাচাচাৰ্য্যও
বলিয়াছেন—“যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে
রজোধূমাদিভির্গুতে । ন সর্ব্বে সংপ্রযুক্তান্তে
তদ্বচ্ছীবাঃ স্থখাদিভিঃ ॥” অতএব অদ্বিতীয়
পরমাত্মায় উপাধিগ্রস্ততা প্রযুক্ত জীব
এবং ঈশ্বরের ভেদ ব্যবস্থা-সিদ্ধ হইল ।
সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগের একমাত্র কর্ত্তা
সেই উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মা, নতুবা
বিশুদ্ধ সর্বোপাধি-পরমাত্মাকে উপাধি সাহিত্য-
নিবন্ধন সুখ-দুঃখ-মোহ-মাদাদি কিছুই
ভোগ করিতে হয় না । এতাবত ইহাও
স্মারিত হইল যে, উপাধি-বিমুক্ত জীবাত্মার
সহিত পরমাত্মার কোন পার্থক্য নাই ।
জীবাত্মার উপাধিবিবর্তিত অবস্থারই
অনাতর আত্মা পরমাত্মাসমূহা ।

২

জ্ঞানো দ্বাবজাবীশনীশা-
ব্রাহ্মহেতা ভোক্তৃতোপার্গপ্রযুক্তা

অনন্তশাখা বিশ্বরূপে স্বকর্তা

ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥

অর্থ—ঈশানীশোদ্বোজাজ্যো অজ্যোচ
ভবতঃ। হি (যস্মাৎ) এক অজ্ঞা ভোক্তৃ-
ভোগ্যার্থপ্রযুক্তা ভবতি। আত্মা অনন্তঃ চ
ভবতি। হি (যস্মাৎ) (অয়ং আত্মা)
বিশ্বরূপঃ অকর্তা (চ) ভবতি। এতৎ
ত্রয়ং (ত্রিবিধ লক্ষণাত্মকং) ব্রহ্মং যদা
বিন্দতে, তদা মুচ্যতে ইতি শেষঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—জ্যাজ্যো—জানাতীতি জ্ঞঃ
(জ্ঞাধাতোর্ভেদঃ) ঈশ্বর, যিনি সমস্ত জানেন।
অজ্যঃ—জীব। অজ্ঞচ অজ্ঞশ্চ তৌ জ্যাজ্যো
সর্কজাসর্কজৌ—সর্কজ এবং অসর্কজ।
অজ্যো—নজ্যয়েতে ইতি অজ্যো—জ্ঞাতাদিরহিতৌ,
জ্ঞানাদি রহিত। ঈশানীশৌ (অত্র ছান্দসং
ব্রহ্মং ঈশানীশৌ ইতি প্রকৃতপদং) ঈশশ্চ
অনীশশ্চ তৌ—ঈশ্বরজীবৌ, ঈশ্বর এবং
জীব। অজা—নজ্যয়েতে ইতি অজা প্রকৃতিঃ,
পরমা মায় বা, প্রকৃতি বা পরমা মায়।
ভোক্তৃভোগ্যার্থ প্রযুক্তা—ভোক্তৃ—ভোগা-
অর্থীঃ, তৈঃ প্রযুক্তা, ভোক্তা জীবাত্মা,
ভোগ্যার্থাঃ—ভোগ্যবস্তুরিতি, তৈঃ—প্রযুক্তা—
বিশিষ্টা। ভোক্তা জীবাত্মা এবং ভোগ্য
পদার্থনিবহ কর্তৃক যুক্ত। অথবা ভোক্তৃ-
ভোগ্যার্থ প্রযুক্তা ইত্যত্র “বাহিতায়াদিবু”
ইতি স্বত্রেণ প্রযুক্ত ভোক্তৃ ভোগ্যার্থা ইতি
পদং স্বীকর্তব্যং, এতৎপক্ষে সমাসঃ যথা—
প্রযুক্তাঃ (প্রেয়িতাঃ প্রয়োচিতাঃ বা,)
ভোক্তা (আত্মা) ভোগ্যার্থাঃ (ইন্দ্রিয়াদি
তদগ্রাহ্যপদার্থনিবহাশ্চ) যদা সা প্রযুক্ত
ভোক্তৃভোগ্যার্থা, প্রাপ্তক সমাসবিধিনা
প্রযুক্তেতি বিশেষণ পদন্ত পরনিপাতো ন
দোষমাবহতীতি স্বসমঞ্জসম্। অত্মো—এবং
আত্মগ্রাহ পদার্থ নিচয়ের প্রয়োচিকা।

বিশ্বরূপঃ—বিশ্বমেব রূপং যত্র তাদৃশঃ—
নিখিলজগৎস্বরূপঃ, বিশ্বই তাঁহার রূপ। চ
অবধারণে। অকর্তা—কর্তৃত্ববিহীন। ত্রয়ঃ
পরমাত্মা, অজা বা পরমা প্রকৃতিঃ, ভোক্তা
বা জীবঃ ইতি ত্রিবিধঃ, পরমাত্মা, পরমা
প্রকৃতি এবং জীব, এই তিন। ব্রহ্ম—
(মকারান্তত্বং ছান্দসম্) ব্রহ্ম।

বদ্যর্থ—পূর্বতন স্বত্রে, পরমেশ্বর বে
বাক্যব্যক্ত কার্যাকারণাত্মক বিশ্ব-ভরণের
কর্তা, এবং প্রকৃতি-বশবর্তী জীবাত্মা
ইন্দ্রিয়াদি ও তদগ্রাহ পদার্থনিবহের অধীন,
ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, অধুনা এতদ্রূপের
অপর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যও প্রকটিত করা
যাইতেছে। পরমাত্মা সমগ্র বিষয়ে
অভিজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞানের অতীত কিছুই নাই;
জীবাত্মা সর্ব বিষয়েই অনভিজ্ঞ, জীবাত্মার
নিকট সকলই অজ্ঞেয়। পরমাত্মা সর্বশক্তি-
মান্ জীবাত্মা শক্তিবিহীন। প্রকৃতির শক্তি
ব্যতীত জীবাত্মার আত্মার নিজের
কোনই শক্তি নাই। কিন্তু এই উভয়েই
অনাদি। কেননা জ্ঞানাদি সংসারধর্মবাস্তবিত
আত্মা অবিভীয়া সনাতনী পরমাপ্রকৃতি
কর্তৃক প্রয়োচিত হইয়া, “জীব” এই
উপাধি গ্রহণপূর্বক সংসার-ভোগের কর্তা
হইয়া থাকেন। উপাধিগ্রস্ত হইলেই
জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়েন। নতুবা
তাঁহার নিজের জ্ঞানাদির কোন বাস্তবতা
নাই, তিনিও পরমাত্মাবৎ অজ্ঞান। তাঁহার
নিজের কোন পৃথক শক্তি নাই, পরমা
প্রকৃতি বা পরমা মায়ার শক্তিতেই তিনি
পরিচালিত হইয়া, প্রকৃতির বিকার-
জাত ভোগ্য পদার্থ সমূহ ভোগ করিয়া
থাকেন। যখন তিনি মায় বা প্রকৃতির
আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাতে “জীব”

এই উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। তিনি ভোগকর্তারূপে শুভাশুভ, দেবা-সম্বন্ধ বাপার ভোগ করেন। নতুবা তিনি অর্থাৎ আত্মা কদাচও সংসার-ধর্মভাগী নহেন। আত্মা প্রকৃতির প্রাশ্রয়ে জীবরূপে ভোগ করেন মাত্র। আত্মা অকর্তা—অর্থাৎ পরমাত্মার আয় সংসার-ধর্ম অসংসৃষ্ট। তিনি অনন্ত, এই চরাচরবিশ্ব তাঁহারই স্বরূপ। প্রকৃতির আশ্রয় প্রাপ্ত তিনি জীবোপাধি গ্রহণপূর্বক স্বধ্বংসাদিতোক্তা বসির প্রতিভাত হইলেন। যে ব্যক্তি পরমাত্মা, প্রকৃতি-আশ্রিত জীবাত্মা ও প্রকৃতি, এই ত্রয়ভিঃ। তত্ত্বত্রয়ের স্বধ্বংস স্বরূপ হ্রস্বতম করিতে সমর্থ, তিনিই পরম ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য অধিকারী; তিনি সর্বপ্রকার পাশ হইতে পরিমুক্ত হইয়া শাস্বতী গতি লাভ করেন ॥

১০.

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরায়নাবীশতে দেব একঃ ।

তজ্জাতিবানাদ্ব্যোজনাং তত্ত্বভাবান্-

ভূশ্চাত্তে বিশ্বমান্ন-নিবৃত্তিঃ ॥

অবয়ব—(ইদং জগৎ) ক্ষরং, প্রধানং

(তু) অমৃতাক্ষরং, হরশ্চ তবতি । (স)

একো দেবঃ ক্ষরায়নাবীশতে (ঈশে)।

ভূঃ তস্ত অভিজানাং যোজনাং তত্ত্বভাবান্

অন্তে (মতি) বিশ্বমান্না নিবৃত্তিঃ (জ্ঞাং)

বিষম পদব্যাখ্যা—ক্ষরং—ক্ষরতি ইতি

ক্ষরং—বিনশ্বর । প্রধানং—পরমাত্মা ।

অমৃতাক্ষরং—অমৃতত্ব ভব অক্ষরত্ব ইতি

অমৃতাক্ষরং (বিশেষণসমাঙ্গ) অমৃত এবং

অবিনশ্বর । হরঃ—হরতি—অবিভাং অপনয়তি

ইতি হরঃ—অবিভার হরণকর্তা । (হর

ইত্যত্র বিধেয় প্রাধান্যং পুংল্বম্) ।

অভিজানাং—অভিজানাং—মননাত্মা, অভিজ্ঞান বা মনন হেতু। যোজনাং—বিশ্বানাং পরমাত্মসংযোজনাং, পরমাত্মাতে বিশ্বের সংযোগ সম্পাদন হেতু। তত্ত্বভাবাং—অন্তঃপ্রসঙ্গ অস্মীতি সত্ত্বং চিন্তনাং, আমি সেই পরমব্রহ্মের অংশ, এই প্রকার তত্ত্বনিশ্চয় দ্বারা। অন্তে—সর্বস্বিন্ ব্যাপারে। “অন্তে” সমাপ্তে সতি—সমস্ত কর্ম শেষ হইয়া। বিশ্বমান্ননিবৃত্তিঃ—স্বধ্বংস মোহান্নকাশেষ প্রপঞ্চরূপমায়াবিরহঃ—স্বধ্বংস-মোহ প্রভৃতি অশেষবিধ মায়াকৃত-বিকারের বিনাশ ।

বঙ্গার্থ—এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড “ক্ষর”

অর্থাৎ বিনশ্বর। একমাত্র সেই পরমাত্মাই

অমৃত এবং অক্ষর—অর্থাৎ অবিনাশী।

তিনি জীবের অবিনাশ হরণ করেন, তাই

তাঁহার অজ্ঞ নাম হর। সেই সর্বপ্রধান

অধিতীয় পুরুষ, জীবকে বিনাশীল ভোগ্য-

পদার্থে প্ররোচিত বা ক্রটিমান্ করিয়া

থাকেন; অথবা তাঁহার আশ্রয় নিবন্ধনই

জীবাত্মা নশ্বর ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে

সমর্থ হন।

পরমাত্মা কর্তৃক প্ররোচিত জীবাত্মার

বিশ্বভোগ কার্য প্রদর্শন কল্পে শ্রুতিতেও

উক্ত হইয়াছে যে—“তন্মাদিরাড়জাত-

বিরাজোহমিগুরুষঃ । স জাতোহতারিচ্যত-

পশ্চাভুমিমখোপুরঃ ॥” সেই নিরাকার পরম-

পুরুষ হইতে বিরীট-অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ-

দেহ উৎপন্ন হইল, এবং সেই বিরীট-

দেহের উপরে—অর্থাৎ বিরীট দেহ আশ্রয়

করিয়া দেহাভিমানী পুরুষ জগৎগ্রহণ

করিলেন। সর্ববেদ-বেদান্ত-বেদান্ত পরমাত্মা

মায়ারায় বিরীট দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে

জীবরূপে প্রবেশ পূর্বক ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী

জীব হইলেন। তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন, তখন দেবতা মনুষ্যাদি বিবিধরূপ ধারণ করিলেন, এবং পঞ্চভূত ও জীব-শরীরাদি সৃষ্ট হইল। এতাদৃশ— সর্বনিয়ন্তা সর্বকর্তা সর্বপ্রভু সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পরমাত্মার নামোচ্চারণ— অর্থাৎ তদভিধায়ক প্রণব-কীর্তন, বিশ্বস্থ ভাব পদার্থে তাঁহার ব্যাপ্তি, অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-ব্যাপক, বিশ্ব অমুকণ তাঁহার সংযোগ-সূত্রে দৃঢ়নিবদ্ধ, এবং আমি সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার একটি অংশ, জগতের বাবতীর পদার্থই তাঁহার অংশ, এবং প্রকারে তত্ত্বনিরূপণ প্রভৃতি দ্বারা মানববৃন্দ ক্ষুদ্রতা কর্ণবন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ-পূর্বক, স্বথ, দ্ৰুথ, মোহ প্রভৃতি অশেষ-বিধ প্রপঞ্চরূপ মারা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৈবলাপদ প্রাপ্ত হইলেন। সর্বদা আত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদচিন্তা, বিশ্বের সর্বত্র তাঁহার বিভূতি-দর্শন এবং প্রণব-কীর্তন হইতেই আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারমাত্রই জীব মুক্তি লাভ করে, ইহাই এই সূত্রের ফলিতার্থ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিজাভূষণ ।

মায়াবাদ ।

—:~:~:~—

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্পর্শ-জ্ঞানের সমালোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে, স্পর্শ-জ্ঞানের বিষয়টা বাহ্য বস্তু নহে; প্রত্যুত আমাদের শরীরেই একপ্রকার চেতনাবাহার কার্য, বাহ্য বাহ্যবস্তুর সম্ভব নহে, অথবা সম্ভব হইলেও আমাদের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা

নাই। কেননা, বাহ্যজগৎবাদীরা নিজেই স্বীকার করেন যে, কোন এক পদার্থ অন্য এক পদার্থকে প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ করিতে পারে না; এমন কি, কোন এক জাতীয় পরমাণুকেও স্পর্শ করিতে পারে না। কোন দুইটা পরমাণু, কোন দুইটা অণু, কোন দুইটা পদার্থ, যতই ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকুক না কেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে অল্প বিস্তর কিছু না কিছু অন্তর বা ফাঁক থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং আমার দেহের কোন এক বস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে পারা দূরের কথা, আমার দেহেরই এক অংশ অন্য অংশকে স্পর্শ করিয়া থাকিবাব সম্ভাবনা নাই। এমন অবস্থার দেহ অন্য বস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট বা সম্বদ্ধ হইল বিবেচনা করিলেও, আমার দেহ ও সেই বস্তু, এতদূরত্বের মধ্যে অন্তর থাকিবে, এবং সেই অন্তর বা শূন্য স্থানটী আমাদের দেহের নিকটতর, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং স্পর্শ দ্বারা বাহ্য কোন বস্তুর সত্তা অমুভব করা সম্ভবপর হইলে, সর্বাংগের এবং সর্বক্ষেত্রে সেই একমাত্র শূন্যের ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর সত্তা অমুভব করার সম্ভাবনাই নাই।

■ অর স্পর্শই কি অভ্রান্ত? স্পর্শ করিয়া স্থলবিশেষে অনেককে এক বলিয়া বোধ হয় এবং এক স্পর্শকে অন্ত স্পর্শ বলিয়া বিবেচনা হইয়া থাকে। একখানি চিরঞ্জীর দস্ত সমুদয় গায়ে স্পর্শ করাইলে, দস্তের সংখ্যামুসারে অনেক-স্পর্শ-জ্ঞান না হইয়া একই অবিচ্ছিন্ন স্পর্শ-জ্ঞান হয়; একই স্পর্শপদতলে একরূপ, কক্ষ-তলে (বগলে) অন্তরূপ স্ফুটন্তর অমুভব জন্মায়, এবং স্পর্শকে বা পৃষ্ঠ তৃতীয়রূপ অমুভব জন্মায়,

তবে ভ্রান্ত স্পর্শকে জানিয়া শুনিয়া কিসে
ভ্রান্ত বোঝ কবিবে? আত্মের অস্তিত্ব
স্বতন্ত্র দ্বিতীয় সাক্ষী রসনেন্দ্রিয়কে পরীক্ষা
করিতে চাও? আচ্ছা দেখ দেখি সেই বা
এসম্বন্ধে কি বলে। রসান্বাদন করিয়া
কি তুমি বলিতে পার যে, সেই দ্বিত্বপ্রাপ্ত
আত্মদ্বয়ের কোনটার রস তুমি অনুভব
করিলে? অপর, রসনেন্দ্রিয় কি কোন
বস্তুর সংখ্যা বা বাস্তবিক সত্তার সাক্ষ্য
দিতে পারে? রসনেন্দ্রিয় পরের রসানুভূতির
ক্ষণিক বর্তমানতায় সাক্ষ্য দিবে। সেই
অনুভূতি কোথা হইতে কেমন করিয়া হয়,
রসনেন্দ্রিয় তাহা বলিতে পারে না।
রসানুভূতি এক কথা, আর রস যাহাতে
ধাকে বল, তাহা অন্য কথা। জিহ্বায়
আত্ম রাখিয়া বলত তাহার কি রস?
যাহাকে তুমি বাস্তবিক আত্ম বল, তাহার
রূপ দেখিলে, বাহ্যংশের স্পর্শ করিলে,
বাহ্যংশ-রসানুভব করার সময় সে অংশ
গ্রহণ না করিয়া তাহার অভ্যন্তরীণ একটি
অংশ গ্রহণ করিলে, স্মতরাং যাহার রূপ
দেখিলে, তাহার রস অনুভব করিলে, এ
কথাই বা কি করিয়া বল? পূর্বদৃষ্ট
যে আত্মটি চিবাইয়া রস অনুভব করিয়াছে,
এখন সেই আত্মটির রূপ দর্শন করিয়া
বলত ইহা পূর্বের মত দেখায় কি না।
ফলতঃ রসানুভব দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব
জানা যায় না। ভ্রাণেন্দ্রিয়কে সাক্ষীর
স্থলে দাঁড় করাইবে; সেও ত বাহ্য
পদার্থের কোন কথা বলিতে পারে না।
গন্ধ কি, সে তাই জানে না! মনে কর,
ঐ আত্ম দশ হাত দূরে রহিয়াছে, উহা
হইতে অদৃষ্ট, অস্পষ্ট, অশ্রুত, অনাস্বাদিত
বেশ কি আসিয়া তোমার ভ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রবেশ

করিয়া ভ্রাণানুভূতি জন্মায়, একথা বলিবার
কি হেতু আছে? গন্ধই কিছু আত্ম নহে;
গন্ধ আত্ম হইতে একটা স্বতন্ত্র কিছু,
যাহা আত্ম দর্শন করিয়া কি স্পর্শ
করিয়া, শ্রবণ করিয়া কি রসানুভব করিয়া
স্থির করিবার উপায় নাই। স্মতরাং গন্ধ
যে তোমার সম্বন্ধে বাহ্য কোন পদার্থ,
তাহাই তোমার জানা নাই; অথচ তুমি
সেই অজ্ঞাত-কুল-শীল সাক্ষীর একরূপ
সাক্ষ্যকে অতরূপ কেন বুঝিয়া লও?
তোমার ভ্রাণেন্দ্রিয় বলিল যে, সে একটা
গন্ধানুভব করিতেছে; কিন্তু তুমি বলিলে
সেই গন্ধটা দূরস্থিত কোন দ্রব্য হইতে
আসিতেছে, এবং যাহা হইতে আসিতেছে,
সে পীত বসন পরিয়াছে, তাহার শরীর
কোমল এবং তাহাকে মুখ-গহবরে ফেলিয়া
নিষ্পেষিত করিলে রস পাইবে। তোমার
ভ্রাণেন্দ্রিয়-সাক্ষী যতটুকু বলে নাই ল
যতটুকু বলিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই,
কেন তুমি নিজে নিজে ততটুকু ধরিয়া
লও? আত্মের বাস্তবিক অস্তিত্ব প্রমাণ
করিবার জন্ত যদি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য
লও, তাহাতেও সন্দেহ ঘুচিবে না; কেননা
শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল এইমাত্র বলিতেছে যে
সে একটা শব্দ শুনিতেছে; সে শব্দটি
কোথা হইতে আসিল, সে তাহা বলিতে
পারে না। তুমি ধরিয়া লইলে যে, ঐ
দশহস্ত-দূরস্থিত আত্ম-যুগল হইতেই শব্দ
আসিল। শব্দ রূপ-রসাদির অপরিচিত,
স্মতরাং তাহাদের বলিবার অধিকার নাই যে
সে শব্দ কি, এবং তাহা কোথা হইতে
আসে।

যাহাহউক, ঐ আত্ম-যুগলের বাস্তবাস্তিত্ব
সম্বন্ধে কোন ইন্দ্রিয়ই কোন কথা বলে না।

চক্ষু কেবল এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা রূপ অনুভব করিতেছে; স্পর্শ এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা স্পর্শানুভব করিতেছে; নাসিকা কহিতেছে যে, সে একটা গন্ধ পাইতেছে; রসনেন্দ্রিয় বলিতেছে যে, সে একটা রস অনুভব করিতেছে, এবং কর্ণ বলিতেছে যে, সে একটা শব্দ শুনিতেছে। পাঁচ জনে পাঁচ রকম সাক্ষ্য দিল, এবং কোন এক সাক্ষীও অন্যের অনুভূত বিষয় বৃদ্ধিতে পারে নাই, এরূপ স্থলে পাঁচজনে একই কথা বলিতেছে, কি করিয়া বল? আবার উক্ত আশ্র-যুগলের মধ্যে কোনটা প্রকৃত, আর কোনটা বা অপ্রকৃত, এত প্রশ্ন লইয়াও কি একটা মীমাংসা করিতে পারিতেছে? দেখ, একবার ভাবিয়া দেখ, কি সঙ্কটে উপনীত হইয়াছ! সমুখে আশ্র-যুগল রহিয়াছে, ইহার একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা, কিন্তু কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, তাহা জানিতে পারিতেছ না; অথচ বলিবে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব বৃদ্ধিতে পারি, ইহা কতদূর অসঙ্গত!

(ক্রমশঃ)

গীতাভাস।

চতুর্থ অধ্যায়।

কর্মের আবশ্যকতা।

—:o:—

প্রকৃতি-প্রসূত এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও হৃদয় ধারণ করিয়া প্রকৃতিবশে সকলকেই কর্ম করিতে হইবে; কোন কর্ম না

করিয়া কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাত্ব তিষ্ঠতাকর্মকৃৎ।

কার্যতেহবশঃ কর্ম সর্বং প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ॥

“কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম

না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতি বা

সত্ত্বাদি গুণ সকল সকলকেই অবশ্য

করিয়া কর্ম করায়।” কর্ম করাও নিত্য

আবশ্যক; কর্ম না করিলে লোকযাত্রা

নির্বাহ হয় না। - প্রকৃতি-পুণ্ডিত এই

সংসার-চক্র প্রতিনিয়তই আবর্তিত হইতেছে;

আবর্তনেই ইহার স্থিতি; প্রত্যেক প্রাণী,

প্রত্যেক বৃক্ষ-সত্তা, এমনকি—প্রত্যেক

পরমাণু সংসার-বস্তুর দেহে আবর্তনের

সাহায্য করিতেছে। এরূপ স্থলে যন্ত্রের

একটি ক্ষুদ্র অংশও যদি স্বার্থে নিরস্ত

থাকে, তাহা হইলে যন্ত্রের বিকৃতি

অবশ্যজ্ঞাবী; অতএব সংসার-বস্তুর

কার্যের সহায়তা করা মহত্ত্বমাত্রেরই

কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“কর্ম না

করা অপেক্ষা কর্ম করা শ্রেষ্ঠ”, তাহাকে

একটি প্রধান যুক্তি এই,—কর্মে জ্ঞানের

পরিপাক হয়; তুমি পুস্তকাদি অধ্যয়ন

করিয়া যে জ্ঞান পাইলে, কার্যতঃ যদি

তাহার অনুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে সে

জ্ঞান কদাচ বদ্ধমূল হইবে না, তাহা

প্রবৃত্তি-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে!

জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানভাস সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়;

শুদ্ধ জ্ঞানার্জনে বিশেষ উপকার নাই,

বরং অপকারেরই সম্ভাবনা; কেননা উহাতে

দাঙ্কিত্য ও তাকিকতা মাত্র প্রসব করিয়া

থাকে। জ্ঞানভাস ব্যতীত কদাচ

আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়না, এবং অভ্যাস

পুনঃ পুনঃ কর্ম করার নামান্তর মাত্র।

অতএব কর্ণেই জ্ঞানের বুদ্ধি ও পরিপাক
হইয়া আশ্রয় উন্নতি হইতে থাকে ।

“সর্ব কর্মাধিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে ।”

“হে পার্থ! জ্ঞানেতেই সমস্ত কর্মের
পরিসমাপ্তি ।”

কর্মের আবশ্যকতা চিত্ত-শুদ্ধির জন্ত ।
কর্ম না করিলে, চিত্তের মালিন্য ঘুচেনা ।
দান, ধ্যান, বন্দনা প্রভৃতি সংকর্ম দ্বারা
চিত্তক্ষেত্রে এক অপূর্ণ প্রীতির উদ্ভব
হইয়া থাকে ; ঐ প্রীতিরূপ পূতবারি ধারায়
ক্রমশঃ চিত্তের মালিন্য বোত হইয়া যায় ।
কুপ্রভুভিজ্ঞিত কলুষকলাপে চিত্ত প্রায়ই
সমল; চিত্তের একরূপ অপরিষ্কৃতাবস্থায়
জ্ঞানোপদেশে কি ফল ফলিবে ? উহা কদাচ
তথায় প্রতিফলিত হইতে পারে না ।
চুষকের লৌহাকর্ষণী শক্তি আছে, কিন্তু
কর্দমপ্রলিপ্ত চুষক লৌহকে আকর্ষণ
করিতে পারে না; কচের আলোক
প্রতিফলিত করিবার শক্তি আছে, কিন্তু
সমল কাচখণ্ডে কি কখনও জ্যোতি বিধিত
হইয়া থাকে ? সেইরূপ চিত্তমুক্তর যতদিন
সমল থাকিবে, ততদিন জ্ঞানালোক তথায়
প্রতিবিম্বিত হইবে না ; অতএব চিত্তশুদ্ধি
সর্বাগ্রে অবশ্যক । অন্তঃকরণ মলিন
থাকিলে সংসারই মালিন্যময় হইয়া উঠে ।
মন ও বুদ্ধি অন্তঃকরণেরই বৃত্তি; অন্তঃকরণ
অশুদ্ধ থাকিলে, মন ও বুদ্ধিও ভদ্রবস্থাপন্ন
হইবে । মন অন্তরিস্থি, মনের বশে দশ
বাহ্যেস্থি; মন ইহাদিগের চালক, অতএব
মন যদি মালিন্যযুক্ত হয়, তাহা হইলে
ইতরেন্দ্রিয়গণও তাহার সহবাসে মলিন
হইবে; এবং তদবস্থ ইন্দ্রিয়গণের সংস্পর্শে
সমস্ত বাহ্যজগৎই অপ্রীতিকর মলিন ভাব
ধারণ করিবে । এখনি ভাবিয়া দেখ, চিত্ত-

শুদ্ধির কতদূর প্রয়োজনীয়তা ; চিত্ত, শুদ্ধ
না থাকিলে, সকলই অসুখের হইয়া পড়ে ;
অতএব কর্মদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি-বিধান সর্বাগ্রে
কর্তব্য ।

যাহার যেরূপ চিত্তের অবস্থা, চিত্ত-
শুদ্ধির জন্ত তাহার তদনুরূপ কর্মের
অনুষ্ঠান করা আবশ্যক । চিত্তের অবস্থানুসারে
কর্মের ব্যবস্থা । কর্ম শব্দে এখানে পূজ-
ধ্যানাদি বৃত্তিতে হইবে । আর্ধ্যশাস্ত্রে
নানারূপ কর্মের ব্যবস্থা আছে । অধিকারী-
ভেদে—অর্থাৎ মানসিক অবস্থানুসারে তন্মধ্য
হইতে আত্মধিকারানুরূপ কর্ম নির্ধারিত
করিয়া ব্যক্তিমাাত্রেরই তাহা অনুষ্ঠেয় । উপাসনা
প্রভৃতি কর্মে সর্বসাধারণের জন্ত এক
নিয়ম প্রচলিত হইতে পারেনা ; যে যে দেশে
সাধারণের জন্ত ব্যক্তি বা সমাজ-নির্দেশে
ধর্ম্যচরণের একই নিয়ম প্রচলিত, সেই
সেই স্থলে—অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদিগের
কোনই ধর্ম নাই ; উচ্চশ্রেণীর ধর্ম
তাহাদিগের হৃদয় কখনই স্পর্শ করিতে
পারে না ; কাজেই তাহারা ধর্মহীনতা জন্ত
অতিশয় দুর্বৃত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল । সেই
জন্ত শাস্ত্রে সঙ্গুরুপদেশের প্রয়োজনীয়তা
বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ
বলিয়াছেন, “তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাত্মাকে
নমস্কার দ্বারা, প্রমত্তজিহ্বাসাধারা এবং সেবা
দ্বারা জ্ঞানলাভ কর ; তাহারা তোমাকে
প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ করিবেন ।”
সঙ্গুরুই অধিকার বিচার করিয়া তদনুরূপ
উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং
তদনুসারী হইয়া কর্ম করিলে, ক্রমশঃ
চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার
জন্মে । গুরুপদেশ গ্রহণ করা সাধারণ
নিয়ম ; কিন্তু স্বকৃতিসম্পন্ন উচ্চচেতা

ব্যক্তিগণের তাদৃশ গুরুপদেশের আবশ্যকতা হয় না। হিরণ্যকশিপু পুন্ড্রাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বৎস! তোমার গুরু বলিতেছেন—তোমাকে তিনি একরূপ উপদেশ দেন নাই, তবে কে তোমাকে একরূপ শিক্ষা দিয়াছে, বল। প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন—

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্ত জগতো যো হৃদিস্থিতঃ ।

তমুভে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শামতে ॥

“পিতঃ! ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি জগৎবাসী জীবমাত্রেরই হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তিনিই আমার উপদেষ্টা। সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় উপদেষ্টা কাহার কে আছে?” বাস্তবিক নিদ্রা হইতে উখিত ব্যক্তির স্বপ্ন-পুতায় যেরূপ আপনা হইতে পুনরাগমন করে, সেইরূপ পূর্নজন্মের অভ্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান উপদেশাদি ব্যতিরেকেও সাধকের হৃদয়ে আপনা হইতে প্রকাশিত হয়।

কেহ কেহ কৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ম-সংশ্লাস অবলম্বন করেন; কিন্তু বলপূর্বক কৰ্ম্মজিয়গণের নিগ্রহ করিলে কি হইবে? যতক্ষণ মনে মনে বিষয় চিন্তা করা নিবৃত্ত হয় নাই, যতক্ষণ ইজ্জিয়ার্থের বিষয় মনে উদয় হইয়া থাকে, ততক্ষণ কৰ্ম্ম-সম্মাসের সার্থকতা কোথায়? সেরূপ কৰ্ম্মসম্মাসী অতীব মূঢ়। বাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, বাহার মন হইতে আসক্তি তিরোহিত হয় নাই, তাহার কখনই কৰ্ম্ম-সম্মাস হইতে পারে না; সে কৰ্ম্মজিয় দ্বারা কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও, মনে মনে সকল কৰ্ম্মই করিয়া থাকে। যিনি কৰ্ম্ম করিয়াও কৰ্ম্মকল কামনা করেন না, তিনিই যথার্থ জ্ঞাতী, তিনি কদাচ কৰ্ম্মে লিপ্ত নহেন। কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করা সহজ নহে; বাহার

চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারই কোন কৰ্ম্মের প্রয়োজন নাই; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যন্তু য়্যরতিরবন্তাদাশ্চতুষ্ট মানবঃ ।

আত্মন্যোব চ সন্তুষ্টস্তস্ত কার্য্যঃ ন বিত্ততে ॥

“যিনি কেবল আত্মাতে প্রীত ও আত্মাতে তৃপ্ত, অর্থাৎ আত্মানন্দ-অনুভবে সুখী এবং অন্য ভোগাপেক্ষা না করিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার কিছু কর্তব্য নাই।”

কেন নাই? যেহেতু তাঁহার কৰ্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে কৰ্ম্মের বাহা উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। কৰ্ম্ম না করিয়া কেহ ওরূপ অবস্থার উপনীত হইতে পারে না; কৰ্ম্মই জ্ঞান-মার্গেরাপ্রথম সোপান ও প্রাথমাবস্থা; প্রকৃতির উদ্ভেজনায়া সকলকেই কৰ্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপে কৰ্ম্ম করিতে করিতে বুদ্ধির পরিপাকসহকারে অভিজ্ঞতা জন্মিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাউবে যে, সকাম-কৰ্ম্মে সুখ-শাস্তি নাই। বিষয়াসক্তি কেবল দুঃখ ও অশান্তির কারণ; এইরূপ বুদ্ধিই নিদাম-কৰ্ম্মের প্রবর্তক। নিদাম-কৰ্ম্মভাসাই দ্বিতীয়াবস্থা। কামনা পরিত্যাগ করিয়া অসঙ্গভাবে কৰ্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইলে, চিত্তশুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাই তৃতীয়াবস্থা। এই অবস্থাতেই ব্রহ্মজ্ঞানেব উল্লেখ; এই অবস্থায় যে কৰ্ম্মই করা যায়, তাহাতে পাপ-স্পর্শ হয়না, কেন না, ব্রহ্মজ্ঞানায়কৰ্ম্মাণি সঙ্গং তাকু। করোতি যঃ। লিপাতে ন স পাপেন পদ্মং ত্রিমবাস্তনা ॥

যিনি ঈশ্বরে কৰ্ম্ম সমর্পণ পূর্বক অনাসক্ত

রহেন, তিনি জলে অলিপ্ত পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত নহেন। তাহার পর, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ; “ইহাই চতুর্থ এবং চরমাবস্থা; এই অবস্থা নিত্যানন্দময়, এই অবস্থায় ভেদাভেদ নাই, এই অবস্থায় কোন কৰ্ম্ম নাই, এই অবস্থা হইতেই মুক্তি।

(ক্রমঃ)

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

—১০:০০—

জাতীয় উৎসব জাতীয় উন্নতির একটি প্রধান উপাদান। যে জাতির সার্বজনীন কোন উৎসব নাই, সে জাতির ভবিষ্যৎ নৈরাশ্রময়। বিত্তর উৎসবাদিতে জনগণের সঙ্গীর্ণ ভাব তিরোহিত হয়, আয়ুপ-দেহজ্ঞান নষ্ট হয়; ধন, পদ বা বংশজনিত আত্মাভিমান, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়; ধনী, দরিদ্র, বিধান, দুর্ব, রাজা, শজা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এক অভূতপূর্বভাবে বিভোর হইয়া, পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং একতা-মুদ্রে আবদ্ধ হয়।

বঙ্গদেশের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বঙ্গের পল্লীতে গল্লীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের অস্থলান হইবে, সে পর্য্যন্ত নিজীব নিমন্তজ হইলেও ধর্মবাসীর অন্তিম একেবারে লুপ্ত হইবে না।

এই উৎসবে হিন্দু-বঙ্গবাসী মাত্রেই গ্রাম এক অভূতপূর্ব উৎসাহে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; এবং গ্রামের সেই আবেগময় তাব বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগকেও যতাইয়া তুলে। এই জাতীয় উৎসবে এতদেশবাসীরা সকলেই যেন অশেষবিধ র্থে, আচার ও ব্যবহারগত পার্থক্য ভেদে, একতা মূদ্রে নিবদ্ধ হইয়া, ভবিষ্যৎ-জাতীয় অভ্যুদয়ের পূর্বসূচক প্রদান করে। ঐরাবী-শিকিত-সম্প্রদায় এই মহাশক্তি-পূজার নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত নহেন বলিয়া, এই জাতীয় উৎসবের প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ ইংগণ দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন এবং সাময়িক ইতিহাস জ্ঞানস্বরে বোষণা

করিতেছে যে, যখনই কোন জাতি বিজয়-পতাকা উড্ডয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখনই তাহার পৃষ্ঠভাগে শৌর্য্য, বীৰ্য্য, ধন, বিদ্যা, গভীর চিন্তাশীলতা এবং সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি দণ্ডায়মান হইয়া, সেই জাতির গৌরব সংরক্ষণ করিয়াছে। কোন জাতিই কেবল কেশরিসদৃশ পাশব বলের দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু উন্নতি বিধানের জন্ত শারীরিক বলেরও প্রয়োজন বটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত হইয়াও গ্রীকজাতি এক সময়ে রোমীয়দিগের পাশব বলের নিকট পরাভূত হইয়াছিল; এবং কালে ঐ রোমীয়েরাও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে অবস্থিত হইয়াও, গৃহ-প্রভৃতি বর্ষের জাতির সিংহ-পরাক্রমের নিকট প্তির থাকিতে পারে নাই। শ্রুতি বলিতেছেন,—

“শতং বিজ্ঞানবতাং একো বলবান্ আকম্পয়তে, বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেন অস্তরীক্ষং, বলেন জোর্গলেন পর্ব্বতাঃ, বলেন দেব-মহত্যা, বলেন পশবশ্চ বয়্যাসিচ তৃণবনস্পত্যঃ স্বাপদাত্যাকীট-পতঙ্গ পিপীলিকং, বলেন লোকস্তিষ্ঠতি” অর্থাৎ এক জন বলবানবাক্তি বলহীন শত বিজ্ঞানবান ব্যক্তিকে কম্পাদিত করেন। বলের দ্বারাই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, বলের দ্বারাই ছালোক এবং পর্ব্বতরাশি অবস্থান করিতেছে; দেব, মহত্যা, পশু, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি, স্বাপদ, অধিক কি—কীট-পতঙ্গ-পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্তই বলের দ্বারা অবস্থিত রহিয়াছে; বলের দ্বারাই সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত। অতএব বলই জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রথম এবং প্রধান উপাদান। এই জন্যই শক্তি পত্রেষ্ঠ সিংহোপরি

আজ্ঞা। যে বসবাসিন্। তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞানে বতই বিভূষিত হও না কেন, তোমার বলের উপাসনা প্রয়োজন। সে উপাসনা মা থাকতেই তুমি দুর্লভ, নিস্তেজ, ও নিষ্কীব, এবং তোমার জ্ঞান বিজ্ঞানের উপাসনাও নিরুত্তম, নিরুৎসাহ এবং দূঢ়তা-বিহীন; উহা অতুরেই আশঙ্ক, কার্যক্ষেত্রে অপ্রকাশিত।

একটু গ্রন্থিগ্রাম করিলেই দৃষ্ট হইবে যে, জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন ধনের প্রয়োজন, তেমন বিচারও প্রয়োজন; যে দেশে বিজ্ঞা নাই, সে দেশে ধন নাই; যে দেশে ধন নাই, সে দেশে বিজ্ঞা নাই। ব্যক্তিগত জীবনে ধন ও বিদ্যার একত্র অবস্থান বিরল হইলেও জাতীয় জীবনে একত্র অভাবে অনেক অস্তিত্ব কখনও পরিদৃষ্ট হয় না। মিশর, বেবিলন, ভারতবর্ষ ওজ্জ্বলিত প্রাচীন দেশের ইতিহাস এবং ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি আধুনিক দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেই এই সত্যের উপলব্ধি হইবে। এই জনাই কমলা ও বাঁগাপাণি উভয়েই অভূতপূর্বভাষী ব্যক্তির আনাধ্য দেবতা। প্রাচীন ঋষিগণ অতি অপূর্ণ কৌশলে এই জাতীয় উৎসবে জাতীয় উন্নতির তাৎপৰ্য উপাদানের সমাবেশ করিয়াছেন। শক্তির পরতলে যেমন সিংহ অবস্থিত, তদ্রূপ উত্তর পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দণ্ডায়মান।

জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন বল, বীৰ্য্য, উদ্যম, অধ্যবসায়ের আবশ্যক, তদ্রূপ স্থিরবুদ্ধি এবং চিন্তাশীলতারও প্রয়োজন। এইজন্য শক্তির উত্তর পার্শ্বে বীরবর দেবসেনাপতি ও চিন্তা-শীল সিদ্ধিদাতা গণগতি বিরাজমান। মধ্যস্থলে সর্বভাষ্যী-দৃষ্টি-সম্পন্ন মহাশক্তি দশ দিক

দশ হস্ত প্রসারণ পূর্বক জাতীয় জীবনের সংরক্ষণ ও তাহার অভূতপূর্ব পরিচালন করিতেছেন। যে জাতির উন্নতির উপাদান এবিধ, তাহার অন্তরায় অম্বর সদৃশ প্রবল হইলেও অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেই হইবে।

অনাভাবে দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, তর্গা-পূজার মধ্যে একটা সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত রহিয়াছে। তর্গাপূজা দেবায়ুর সংগ্রামের প্রকট মূর্তি বিশেষ। আমাদের সাহিত্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহ দেবতা, এবং তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহই অম্বর; অনাদি কাল হইতে, প্রতি দেহেই এই দেবায়ুর সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। এই তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ অম্বরের পরাভবের ভয় পরতন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজন; কিন্তু তিনি শুণ্ডাতীত হওয়ার, তাঁহার শক্তির আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এইজন্য আত্মশক্তি এবং আত্মশক্তি-সম্ভূত তাৎপৰ্য শক্তির আধার স্বরূপ অপরাপর তাৎপৰ্য দেবতাও এই মহাপূজার আরাধ্য দেবতা স্বরূপ হইরা থাকেন। সর্বপ্রকার সাহিত্যিকী শক্তির সুসমঞ্জস পরিচালন হইলেই অম্বর-ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ অম্বর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাই তর্গাপূজার আধ্যাত্মিক উপদেশ, অসমতি বিস্তারেন।

(কতকি পরিব্রাজকত)

পুনর্জন্ম তত্ত্ব।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিষ্ণুপুরাণের মতে স্বর্গ-মণ্ডল হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর দেব-লোকের স্থান; উহা সপ্তভাগে বিভক্ত। ঐ সপ্তস্বর্গে কল্প জ্যোতিষের দেবভাগণ উচ্চ হইতে উচ্চ

তব শ্রেণী, তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ও উন্নতম বহুলোক, জনলোক, তপলোক, শতালোক আছে। ঐ সকল লোক সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। পৃথিবী হইতে স্বর্গালোক পর্যন্ত যত্নকে ভ্রমরোক বা অন্তরীক্ষ কহে। ঐ অন্তরীক্ষে কতিপয় শ্রেণীর উপকারক বায়ুর, তেজোময় জ্বলন্ত সূক্ষ্ম দেবতা আছেন, এবং অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর অপকারক ব্রহ্মজীব আছে।

এতদ্বির চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমণ্ডলস্থ স্থানবিশেষে পিতৃলোক আছেন।* পূর্বে স্থল জীবের বিষয় কথিত হইয়াছে। এক্ষণে স্থল জীবের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পৃথিবীতে মানব, গজ, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অনেক প্রকার জীব আছে; তদ্বির উদ্ভিদ, আকরজ, ধান, প্রভৃতি, এমন কি, মল্লভূমিহ বাসুকাকার পর্যন্ত জীবন আছে; কিন্তু বাহ্যকে আমবা জড়পদার্থ বলি। তাহাতে বাহ্যতঃ জীবের কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই; তাহাতে আবহ গুণ—অর্থাৎ অপ্রকাশ (হাঁড়ি-চাপা আলোর ছায়) আমাদের বোধ, উপনিবৎ ও অধিকাংশ পুণ্যে “ঈশ্বর সর্বভূতে স্থিত, অথবা সর্বভূত ঈশ্বরে স্থিত” বসিয়া বসিত আছে। যদি সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে বাসুকাকার—এমন কি, প্রত্যেক পরমাণুতেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

তাহা হইলে, বাসুকাকারও জীবই

* চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমণ্ডলস্থ স্থানই জীবের পরলোক বা পিতৃলোক। ইহার বৈজ্ঞানিক রহস্য স্থিতিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত দেখিবেন, আশা করি। যে সকল জীব পৃথিবীতে বর্মান্বিত ভোগ করেন, তাহাদের এই পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্বে চন্দ্রলোকে গমন করিবে। ইহা অজ্ঞানশক্তি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

অস্বীকার করা যায় না। আধ্যাত্মিক ভাবে দৃষ্টি করিলে, ঐ মতের বিশেষ সার আছে, প্রমাণিত হইবে। পূর্বে কথিত হইয়াছে, মহাদর্পণ সূক্ষ্ম সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বের বিশেষ সংঘর্ষ বা গুণকোষ উপস্থিত হইলে; প্রথমতঃ দ্বিবিধ ভাবরূপ সৃষ্টিভিন্ন প্রকৃতি হয়,—যথা—আমি সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া, তাহার অভিজ্ঞতা ও স্বত্ব অনুভব করিব; আমি সৃষ্টি-ক্রিয়া করিয়া, তাহার বিষয় ভোগ করিব; আমি সৃষ্টির বিষয় হইয়া ভূত-ভোগাদ্রয় হইব। শাস্ত্রীর ভাষায় ঐ ভাবের সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক অঙ্গকার নামে অভিহিত হয়।* ঐ দ্বিবিধ ভাবের জ্ঞানভাসই তিনটি আমি; অথবা তিনের সমষ্টি মহা আমি। প্রথমতঃ সৃষ্টির বিষয় ব্যতীত সৃষ্টি-প্রকাশ বা সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে পারে না, একান্ত সৃষ্টির প্রথমে সর্বত্রই তামসিক অঙ্গকার পঞ্চতম্য বা সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতে বিবর্তিত হয়।* ঐ পঞ্চভূত স্বর্গ হইতে বুদ্ধি ও মন, রাজস্বর্গ হইতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব এবং তামস্বর্গ হইতে দেহ-তত্ত্বের যে বিকাশ হয়, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিবৎ, পঞ্চদশী, মহুর সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং ভাগবত প্রমুখ পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে

* সাংখ্যিক অঙ্গকার হইতে যে সৃষ্টি-প্রকাশ হয়, তাহার নাম বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি ও উহা মানস ব্যাপার বা অন্তর্বিকাশ এবং রাজসিক অঙ্গকার হইতে যে সৃষ্টি-ক্রিয়া হয়, তাহা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ও তামসিক অঙ্গকার হইতে যে সৃষ্টি হয়, তাহা স্থূল বৈজ্ঞানিক ব্যাপার।*

* প্রথমে শব্দ ও গতি, তাহা হইতে জ্যোতি এবং তেজের বিকাশ হয়; ঐ তেজ হইতে জল এবং জন হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। উহা প্রথম সূক্ষ্ম, পরে স্থূলভাবে বিকাশিত হয়। সূক্ষ্ম ও শব্দ হইতে যে জ্যোতির্ময় রূপ বিকাশিত হয়, তাহার বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব মৎস্য—“সৃষ্টিতত্ত্ব—বিবৃতি” শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (হিন্দু-শাস্ত্রিকা ৩য় খণ্ড। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

যে, হিরণ্যগর্ভ নামক সমষ্টি-জীব-স্বরূপ মহাপুরুষের স্বক্ষু দেহই সমষ্টি-বুদ্ধি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব, এবং স্থূল দেহই স্বক্ষু বিষয়রূপ পঞ্চমহাভূত হইতেছে। উক্ত স্বক্ষু মহাভূতের এক একটা স্বক্ষু ভূত হইতে বহুবিধ ভবের বিকাশ না হইলে, এই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রপূর্ণ বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টি হইতে পারে না। যেমন সমষ্টি-মহৎ-ক্ষেত্রে ভাবময় মহাপুরুষের দেহরূপ সমষ্টি-পঞ্চ-তন্মাত্র-কল্পিত ও তাহা পঞ্চভূতে বিবর্তিত হয়, সেইরূপ এক একটা তন্মাত্র বা মহাভূত তাঁহার অংশস্বরূপে এক একটা ভাবময় দেবতার দেহরূপে গণ্য হয়। যেমত মহৎ-ক্ষেত্রে সমষ্টি-পঞ্চ-তন্মাত্রের অধিষ্ঠাতা মনোময় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ, সেইরূপ তাঁহার এক এক স্বরূপ এক একটা তন্মাত্রের (অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র ইত্যাদি) অভিমানী অহংতত্ত্ব বা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী এক একটা মনোময় স্বক্ষু দেবতা হইতেছেন। ঐ এক একটা তন্মাত্র বা স্বক্ষুভূতই উক্ত দেবতার শরীর।* এক একটা ভাষ হইতে ক্ষুদ্র ২ বহুভাব কল্পিত হয়; আবার ঐ কল্পিত ক্ষুদ্র : ক্ষুদ্র ভাবসমূহ সম্মিলিত ও কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটা ভাবে পরিণত হয়; যথা—রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজ, জ্যোতি, তড়িৎ, অগ্নি প্রভৃতি বহুতর তৈজস তত্ত্ব কল্পিত হয়। স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে নানা জাতীয় বায়বীয় তত্ত্ব, রস-তন্মাত্র হইতে নানা জাতীয় দ্রব-তত্ত্ব; গন্ধ-তন্মাত্র হইতে বহুতর ক্টিজাতীয় (কঠিন) বস্তু-তত্ত্ব কল্পিত হয়। ঐ ঐ তত্ত্ব অধিষ্ঠাতৃদেব—বাদশ আদিত্য,

* বোদান্তদর্শন ১ম অধ্যায় ৫২১ পৃঃ হইতে ৫৩৪ পৃষ্ঠায় জ্যোতিষ মণ্ডল ও বায়ু-প্রকৃতি যে দেবতাদিগের শরীর, ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। শাস্ত্রতত্ত্বক উপলক্ষ।

উনপঞ্চাশৎ পবন, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। আবার ঐ সকল তত্ত্ব পরস্পর সম্মিলিত ও ঘনীভূত হইয়া, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীরূপে বিবর্তিত হয়। ঐ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য্য-চন্দ্র পৃথিব্যাদির উপাদানের নির্মলতা, মলিনতা, স্বক্ষুতা ও স্থূলতার পরিমাণ অল্পসারে তদভ্যন্তরস্ত সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও রজোগুণের ক্রিয়ার নূনাতিরেক হয়; তন্নিবন্ধন চিদাভাস-রূপ জীবের বিকাশ বা অবিকার হয়। জীবগণ মন-বুদ্ধিরূপ দর্পণের উজ্জলতা-মলিনতা নিবন্ধন দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতি বহুতর শ্রেণীতে পরিণত হয়; এবং যে স্থলে তমোগুণোৎপন্ন স্থূল জড়পদার্থের আবরণ হেতু বুদ্ধিরূপ দর্পণের আদৌ বিকাশ না হয়, সে স্থলে তাহার দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়াদিরও বিকাশ হয় না; সুতরাং যে পদার্থে আদৌ চেতনার বিকাশ নাই, তাহাকে আমরা অচেতন জড়পদার্থ বলি।

(ক্রমশঃ)

ত্রিশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

অবতারতত্ত্ব !

—:২০:—

(১৩০৪ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের হিন্দু-পত্রিকার ৪০ পৃষ্ঠার পর)

পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের প্রাকৃত তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে যদি আমরা বলি যে, ঐ সূর্য্য ও চন্দ্রোপাসক সম্প্রদায়ই (অর্থাৎ ঐহাদের কুল-দেবতা সূর্য্য ও চন্দ্র ছিলেন) সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত, তবে সে উত্তরে পাঠকগণ কখনই

সমুদ্রে হইবেন না; তাঁহার বলিবেন যে, যদি সূর্য্য ও চন্দ্র-উপাসকগণের বংশধরগণ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজা হইলেন, তবে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বিশ্বদেব-উপাসকগণের বংশধরবৃন্দের আর কোন উল্লেখ নাই কেন? বা তাঁহারাই একেবারে উল্লেখযোগ্য হইলেন না কেন? * বিশেষতঃ সমাজনেতা প্রধান উপাসক ব্রাহ্মণ-গণ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার সপ্ত মানস-পুত্রের বংশধর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন, ঐ প্রকার কোন উপাস্তদেবের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হন নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অতীব কঠিন। ইহা সম্যকরূপে বুঝাইবার শক্তিও আমার নাই, এবং অনেকের তাহা ধারণা করিবারও শক্তি নাই; উহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বা মানস-ব্যাপার। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ভাষা দ্বারা বর্ণন করা অতীব কঠিন; যেহেতু উহা বাক্যাতীত, কিন্তু মনাতীত নহে। যদি কোন পাঠক-মহাশয় বাক্য দ্বারা উহার আভাস প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় চিন্তা ও মানসোপলব্ধি দ্বারা কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন, এইজন্ত উহার তাৎপর্য্য আমরা যতটুকু বুঝিতে ও ব্যক্ত করিতে পারি তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। এইপ্রবন্ধের প্রথম ভাগোল্লিখিত প্রকৃতির অভ্যন্তরে সর্বসামঞ্জস্যসূচক ত্রিগুণাত্মক যে সর্বস্বায় ও সর্বমঙ্গলময় প্রজ্ঞা আছেন, ঐ প্রজ্ঞা হইতে সত্ত্ব, রজ, তম—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার, ত্রি-শক্তিতে বিভক্ত হইলেন। ইহার মধ্যে সত্ত্বগুণই

স্থিতি-শক্তি, রজোগুণই ইচ্ছা বা* মনোময় সৃষ্টি-শক্তি। সৃষ্টিকারী রজোগুণই ব্রহ্মা। প্রকৃতির যে নিয়মামুসারে কারণ হইতে ফল এবং ফল হইতে কারণ পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা যেন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিয়মাকার*মহাপ্রজ্ঞা বা মহা-শক্তির একটা মানস ব্যাপার। ঐ সৃষ্টি ফল ও ফল পদার্থে ঐ শক্তির কিছু না কিছু আভাস বিদ্যমান আছে। কিন্তু ঐ বাহ্যজগতে তাঁহারই আভাস-অনুভূতির নিমিত্ত তাঁহারই মানসপুত্ররূপ মানসগু বা 'মহু' বিকাশিত হওয়ায়, অনন্তজগৎ জ্ঞাত-জ্ঞাত বা দ্রষ্টা দৃষ্ট, এই দুইভাগে পরিণত হইয়াছে। অতএব তাঁহার ভাবাংশই জড়, স্বরূপাংশই চিত্ত। জীব জড়-চৈতন্য মিশ্রিত। এই জড়-জীব-রাজ্য তাঁহারই বিভূতি স্বরূপ। বাহ্যজগতে সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণের শক্তির প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত ভাবে আছে, উহাই জড়-জগৎ হইতে ক্রমে বিকাশিত হইয়া, নিম্ন হইতে উচ্চতর জীব-জগতে পরিণত হইয়াছে। উপরোক্ত গুণত্রয়ের সংযোগ হইতেই জড়দেহে চৈতন্য বিকাশিত হয়। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণই চিৎকাশিনী শক্তি। রজোগুণ বাসনা-উদ্দীপনী ও কার্য্যকারিণী শক্তি, তমোগুণ জ্ঞানাবরণী বা বিক্ষেপণী শক্তি। পূর্ববর্ণিতমত জীবের ক্রমোন্নতির নিয়মামুসারে ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপ ঐ মানসগু বা মহু বিকাশিত হওয়ায়, ঐ মানস-পুত্র মহুই মানবের আদি-

*পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হিমালয়ের শিখরবাসী স্বরগণই ঐন্দ্র, বায়বীয় ও বারুণীতম বা শক্তিসাধন করিয়া, অর্থাৎ স্ব-স্ব উপাস্যদেব বা দ্ব্যতি সাধন করিয়া, সেই সেই নামে অভিহিত হইতেন, তাহাদেরই বংশধরগণের কথা এই স্থলে হইতেছে।

*প্রকৃত পক্ষে মহাপ্রজ্ঞা বা মহাশক্তি নিরাকার নহে, উহা মহা মানসাকারেই অবস্থিত আছেন; তবে আমাদের জ্ঞান স্বল্প দেখাদর্শী নহেন বলিয়া নিরাকার বর্ণিত হইয়াছেন।

পুরুষ বলিয়া বর্ণিত 'ও' পরিগণিত। ঐ মহু পাশ্চাত্য প্রদেশে 'হু' বা 'নোয়া' নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু এই স্থানে পুরাণের সহিত তৎ শাস্ত্রের আপাততঃ অসামঞ্জস্য বোধ হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত মামলপুত্র বশিষ্ঠাদি সপ্তজন আত্মঋষি। তাঁহারা ই ব্রাহ্মণদিগের আদি-পুরুষ। ব্রহ্মার অস্ত্র মানস পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ; কশ্যপের স্ত্রী অদিতির গর্ভজাত পুত্র ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি আদিত্য বা দেবগণ, এবং দিতির গর্ভজাত পুত্র দৈত্য বা অসুর-গণ বলিয়া বর্ণিত আছে; ঐ অদিতির গর্ভজাত পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যেরই পুত্র বৈবস্বত মহু ও চন্দ্রের পুত্র বৃষ; ঐ বৈবস্বত মহুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, কন্যা ইলা। ঐ ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণই সূর্য্যবংশীয় ও ইলার গর্ভে বৃষের ঔরসে জাত পুত্রের বংশধরগণই চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়াছেন। এক্ষণে তৎ-শাস্ত্রের সহিত পৌরাণিক মতের সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হইলেই উপর্যুক্ত প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হইবে।

বিত্তক রজোগুণময় সৃষ্টিকরী শক্তি বিত্তক সত্ত্বময় স্থিতি-শক্তিতে অবস্থিত। যেহেতু কোন বিষয়ের স্থিতি-শক্তি সান্ত্বাবনা ব্যতীত কখনই সৃষ্টিকরী শক্তিতে বের বিকাশই হইতে পারেনা। ঐ স্থিতি-শক্তিই অনন্ত শক্তি; অতএব ঐ শক্তি বা মহৎ-বুদ্ধিতেই সৃষ্টি-কল্পনাকারী মহামানস স্থিত আছে। অল্প কথায় বলিতে হইলে, ঐ সৃষ্টি-কারিণী রজ-শক্তিই পূর্ববর্ণিত কারণ বারিতত্ত্ব ও সর্ব তাহার বীজরূপ। ঐ কারণ বারিতে

পূর্বোক্ত তেজের যে জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়, উহাই মরীচি; ঐ মরীচি হইতে জীবন্ময় তড়িৎের বিকাশ হয়। ঐ তড়িৎ মরীচির পুত্ররূপ, উহাই পৌরাণিক কশ্যপ; ঐ তড়িৎের দুই প্রকার শক্তি আছে। সৰ্বগুণময়ী জৈবীশক্তি

(Intelligent life principal) ইহাই অদিতি ও তমোগুণময়ী জৈবীশক্তি, (Blind life principal) ইহাই দিতি।

ঐ জীবন্ময় তড়িৎই রজোগুণের বা তৈজস তেজের বিকাশ। ইহা বলা বাহুল্য যে, ঐ রজোগুণ হইতেই প্রবৃত্তি-উদ্দাপনী বা কার্য্য-কারিণী শক্তির (active force) সত্ত্বগুণ হইতে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির ও তমোগুণ হইতে জড়তত্ত্ব—অর্থাৎ পঞ্চভূত-শক্তি-অপু-তেজ-ময়-ব্যোম বিকাশিত হয়। ঐ দিতি ও অদিতি ভিন্ন কশ্যপের আর দুইটা পত্নী ছিল,—যথা কন্দ ও বিনতা; উহারা ই যথাক্রমে যৌগিক ও বিয়ৌগিক তড়িৎ। কন্দর গর্ভ সত্ত্ব-পুত্র জগতের বন্দন শেব নাগরূপ সংশ্লেষণী শক্তি ও বিনতার গর্ভসম্মত পুত্র গরুড়রূপ বিশ্লেষণী শক্তির বিকাশ হয়। ঐ সংশ্লেষণী শক্তি-প্রভাবে ঐ তৈজসময় দ্রবীভূত অনন্তব্যাপী আকাশের বিস্তীর্ণ তৈজসাত্মক সত্ত্ব বনীভূত হইয়া প্রেকাশ্য গোলকাকার বাষ্পময় পদার্থে পরিণত হয়। ঐ বাষ্প মধ্যস্থ গরুড়রূপী

*এ জীবন্ময় তড়িৎকে ইংরেজিতে Animal magnetism কহে; বস্তুভাষায় জীবন্ময় বা জ্যোৎস্নাপাক তড়িৎের পরিবর্তে উহা শব্দ কহে কহে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

*পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিত্ত অনন্ত-নাগ-শরীর শয়িত ছিলেন, ঐ অনন্ত নাগই বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ (universal attraction) আকর্ষণের গতি (motion) সর্বের স্থায় বস্তু। পৃথিবীর কৈলিকাকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণরূপ বাহকি ঐ বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের অন্তর্গত।

রজোগুণ হইতেই তেজ বা তাপের বিকাশ হয়; ঐ তেজ হইতে মহাত্ত দ্রবীভূত হইয়া একাধীভূত হয়; ঐ একাধীভূত মহাত্ত বা তৈজস কেন্দ্রই সৌর পিণ্ডসহ ব্রহ্ম।

বিশ্লেষণী শক্তি প্রভাবে ঐ বাশ অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত হইতে না পারায়, অর্থাৎ উহার স্থিতিস্থাপকতা-গুণ থাকায়, ঐ বাশস্থ তৈজসাত্মক ঐ পাকা গোলকাকার বাশ প্রতিবিম্বিত করিয়া, জগতে অজস্র কিরণ-জাল বিতরণ করিতেছে; উহাই জগতের প্রাণদাতা সূর্য্য, দৌরজগতের ক্রিয়াকারী শক্তিতত্ত্ব, উহাই দেব-শ, এবং দ্বিতিগর্ভজাত সংশ্লেষণী বা আকর্ষণীশক্তিই অমুরাশ; ঐ আকর্ষণী শক্তিই জগতের বন্ধন স্বরূপ। এইরূপ পঞ্চভূতে, তড়িৎ, মাগনেট প্রভৃতি বহুবিধ তত্ত্বমূল জড়ের দ্বায় হইলেও তদভ্যন্তরস্ত সবাশ হইতে বনোমর প্রোতিঃ ও রাজসংশ হইতে প্রাণময়ী কার্য্যকরী শক্তি বিকাশিত হইতে পারে। ইহা আর্থা-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রানুমোদিত; এই জন্য প্রত্যেক ভূতের, প্রত্যেক তত্ত্বের, প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্রাদির, এমন কি—মানবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, শারীরিক প্রত্যেক ক্রিয়া-শক্তি, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির এক একটা অবিষ্টাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছে। মানব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি; ব্রহ্মাণ্ডে, বস্তু প্রকার তত্ত্ব আছে, মানবে তাহার অংশ আছে, অতএব বাহ্যজগতে যে সকল অবিষ্টাত্রী দেবতা আছেন, মানবের অন্তরেও তাহা আছে; কিন্তু অন্তর, ও বাহ্য, উভয় জগতেই ঐ সকল দেবতা গুহ্যভাবে (Latent) আছেন, উহা যোগ-সাধন-বলে বিকাশিত হইতে পারে। যেমন আপনি মন ও বুদ্ধির বাহ্য সাধন দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করিয়া, তাহার গুণ ও কার্য্যকরী শক্তি অমৃতত্ব ও অমৃত্যুপ্রদ করিতে পারেন, সেইরূপ যদি আপনি মন-বুদ্ধির অন্তঃসাধন দ্বারা

মনের অবিষ্টাত্রীদেব বিদলস্থ অক্ষিপুরুষকে আগ্রহিত করিতে পারেন, তবে সেই অক্ষিপুরুষরূপের আত্মজ্ঞান জ্যোতি দ্বারা সৌরাধিষ্টাতা হিরণ্যর পুরুষের গুণ ও কার্য্যকরী শক্তি অমৃতত্ব ও অমৃত্যুপ্রদ করিতে পারিবেন না কেন? ঐ হিরণ্যর পুরুষের বর্ণনা সূর্য্য-অর্ধের মত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তিনি ব্রহ্মার ভাস ও বিষ্ণুর তেজঃস্বরূপ; তিনি জগৎপ্রসবিতা এবং অর্থপদাতা; অতএব উহাতে জাগতিক প্রজ্ঞা ও সমস্ত কার্য্যকরী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। অতীজ দেবতা এক এক প্রকার শক্তির বা তত্ত্বের বিকাশ মাত্র, কিন্তু সূর্য্য সমস্ত শক্তির ও তত্ত্বের অধিষ্টাত্রীদেব। ঐ সূর্য্যের নাম বিবস্বান এবং ব্রহ্মার মানসপুত্রের নাম মনু বা মানসাত্মা। ব্রহ্মার ঐ মানসাত্মাই মনের অধিষ্টাত্রীদেবতারূপ। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে, যিনি মানব-মনের অন্তঃসাধন দ্বারা মানসাবিষ্টাত্রীদেবকে আগ্রহিত করিয়া ঐ অপরোক্ষ মানসোপলব্ধি দ্বারা সৌরাধিষ্টাতা হিরণ্যর পুরুষের সমগ্র গুণ ও সমগ্র কার্য্যকরী শক্তি অমৃতত্ব ও অমৃত্যুপ্রদ সৌরী শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি বৈবস্বত মনু নামে অভিহিত হইতে পারেন কি না? সূর্য্যের গুণসে বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে মনুর উৎপত্তি পুরাণে বর্ণিত আছে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ক্রমে বিবৃত হইবে।* এই স্থানে

* বিশ্বকর্মা অর্থে বিশ্বের ক্রিয়ার শক্তি; ঐ ক্রিয়া-শক্তি হইতে সংজ্ঞা—অর্থাৎ জ্ঞান বা বোধশক্তির বিকাশ হয়। কোন কোন বিজ্ঞানের মতে জলজ চুবক (Loonar magnetism) হইতে বোধশক্তি বিশেষী ভীষের উৎপত্তি হয়; ঐ ম্যাগনেটিক জগতের ক্রিয়া-শক্তি; উহা হইতে সংজ্ঞার উদ্ভব হয়; সংজ্ঞাই অধিষ্টাত্রীদেবতারূপ।

পাঠক মহাশয় একবার ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক স্মরণ করুন।

“ইমং বিবৰ্জতে যোগঃ প্রোক্তবানহমব্যয়ম্
বিবৰ্জান্ মনবে প্রাহ মল্ল রিক্কা কবেহরবীং
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ
সকালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্পরা ॥”

বজ্রানুবাদ—আমি (কৃষ্ণ) এই যোগ স্বর্ষ্যকে শিকা দিয়াছিলাম; স্বর্ষ্য মনুকে, মনু তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে শিকা দিয়াছিলেন; এই-রূপে ঐ যোগ রাজর্ষিগণ বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘ কাল বশে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই কবিতার আবরণ তেজ করিলে বুঝা যায়, সেই সর্বমঙ্গলময় অনন্তশক্তিমান হইতে স্বর্ষ্য পূর্বোক্ত শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্বর্ষ্য সাধন-যোগবলে কেবল বৈবৰ্জতমনু বংশ-পরম্পরাক্রমে উহা লাভ করিয়াছিলেন; দীর্ঘকালে যে উহা কেন নষ্ট হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণন দ্বারা বিশদ ও পরিস্কৃত হইবে। এখন পাঠক বুঝিলেন যে, স্বর্ষ্যবংশ কি? চন্দ্রে যে সৌরকর পতিত হয়, উহাকে স্বর্ষ্যবংশীয় কন্যা কন্যা করা নিতান্ত অদর্শনিক নহে। ফলিতজ্যোতিষানুসারে চন্দ্র জীবের ভাণ্ডার স্বরূপ। তন্ময় বর্ণিত আছে, বটচক্রের ষষ্ঠ বা লগাটে আজ্ঞা চক্রই চন্দ্রের স্থান; ঐ আজ্ঞাচক্রই মনের উচ্চাঙ্গ; ঐ আজ্ঞাচক্রে জৈবীশক্তি স্থির করিতে পারিলে মানব যোগ-সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মনের উচ্চাঙ্গের বিকাশ হয়। পৌরাণিক মতেও মানবাত্মা পরলোক-ভোগান্তে চন্দ্রলোকে অবস্থানান্তর তথায় পুনঃ স্বকৃ-শরীর (জৈব ও মানসোপাদান) আকর্ষণ পূর্বক পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন; ইহার প্রকৃত বর্ণনাদাটন করিতে হইলে দর্শন,

জ্যোতিষ ও কয়েকখানি পুরাণের বিশেষ-রূপ আলোচনা আবশ্যিক; তাহা হইলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ সিদ্ধিতে হয়, এজন্য তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম; ভরসা করি, স্বর্ষ্যবংশ বর্ণন দ্বারা চন্দ্রবংশের তাৎপর্য পাঠকগণ কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে যিনি অন্তঃসাধন দ্বারা চান্ত্রিকী শক্তি অর্থাৎ জলজ চুধক (Loonar ingnatism) আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বুধ (পণ্ডিত); বুধ স্বর্ষ্যবংশীরা কত্কা ইলাকে বিবাহ করেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, ইলা পুরুষ ও স্ত্রীরূপী; অতএব ইলা সৌর তেজ ও জ্যোতি বলিয়াই অনুমান হয়। তদ্বিত্ত বুধের প্রকৃত-প্রস্তাবে বৈবৰ্জত মনুর কত্কা ইলাকে বিবাহ করাও অসম্ভব নহে; তদ্বারা পূর্বোক্ত রূপকের কোন হানি হয় না; অতএব স্বর্ষ্য ও চন্দ্র-বংশীয় রাজগণই যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ রাজবংশ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এখন পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বিশিষ্টাদি সপ্ত আধ্যাত্মিক ব্রহ্মার সাক্ষাৎ মাসপুত্র বা উত্তমাস্ত্র-নির্গত বলিয়া বর্ণিত আছেন, ইহার তাৎপর্য কি? ব্রহ্মরূপগণ কি স্বর্ষ্য-সাধন করেন নাই? পূর্বোক্ত কথিত হইয়াছে, স্বর্ষ্য বিষ্ণুতেজ হইলেও জগৎপ্রসবিতা প্রাণময় ক্রিয়াশক্তি। পুত্রত-পক্ষে স্বর্ষ্য সম্বন্ধিত রজোগুণের বা ক্রিয়াশক্তির আধার, অতএব শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং বল-বীৰ্য লাভ দ্বারা পৃথিবীর উপর সর্বপ্রকারে আধিপত্য সংস্থাপনই সৌরী-শক্তি সাধনের উদ্দেশ্য। মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ উহার সাক্ষাৎ ফল নহে। বিশিষ্ট প্রভৃতি মহর্ষিগণ স্বর্ষ্য-চন্দ্র-প্রভৃতি-কাগতিক শক্তি অবলম্বন

অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা প্রকৃতির অন্তরের অন্তরালে প্রবেশ করিয়া, সেই সৰ্বজ্ঞান ও সৰ্বমঙ্গলময় প্রজ্ঞা সাক্ষাৎভাবে লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহারা আত্মজ্ঞান-বলে মূল সত্য (পরব্রহ্ম) অহুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন । ঐ মহাবিগ্ৰহই ঈশ্বরের মূর্তিমান সৰ্বগুণ, সমাজের স্থিতি-শক্তি *; এইজন্ত তাঁহারা সত্বময় গুরুবর্ণ ও ব্রহ্মার উত্তমাদি নিঃসৃত । ব্রহ্মার উত্তমাদিই যে প্রজ্ঞা বা সত্বময় স্থিতি-শক্তি, তাহার আর সন্দেহ নাই । বোধ হয় হিমালয়ের শিখরস্থিত যে সপ্তজন আৰ্য্যগুরু সমাজের মঙ্গলার্থে সত্য-জ্ঞানাত্মসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণই ব্রাহ্মণ ; এইজন্ত উক্ত সপ্ত ঋষিই সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির আদি পুরুষ । বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ যতদিন আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, ততদিন যিনি যে বংশের প্রধান থাকিতেন, তিনিই আদি পুরুষের উপাধি ধারণ করিতেন ; এই জন্তই বৈবস্বত মহুর পুত্র ইক্ষাকুর, কুলগুরু বলিষ্ঠদেবকে ৫৩ পুরুষ পরে রামচন্দ্রের কুলগুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই । * বাহা-হউক আমরা এক্ষণে সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশের বংশাবলীর কুলচিনামা পরিচয় করিয়া তাঁহাদের তাত্কালিক সমাজিক অবস্থা ও তাঁহাদের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী বর্ণন করিব ।

* এই স্থিতি অর্থে সমাজের পালন-শক্তি ।

ব্যা— এই স্থানে আর একটা আধ্যাত্মিক তথ্য আছে ।

ব্যা— তৎ-শাস্ত্রানুসারে বৈবস্বত মনু সপ্তম মনু ।

মনু সপ্তম বিংশের মানব নহেন ; এক একটা এলগানে

সেই কল্পের মানব কুলের বীজ ধরৎ ব্রহ্মে পুত্রায়িত

হয় তৎকালী নির্জিত হন । এই নিমিত্তে ঐ বীজ

প্রথমে সূর্য্য-বংশের আদিপুরুষ বৈবস্বত মহুর বৃক্কশাপোত্র পুথুরাজকে লম্বাট বা পৃথিবীর নামে খ্যাতি দেখিতে পাই ; তৎসময় অল্প কোন বংশীর রাজপুরুষ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়না । ঐ পুথুরাজের পূর্বে তাঁহার পূর্বপুরুষ ইক্ষাকুর, ককুৎস্থ প্রভৃতি কতিপয় খ্যাতিমান রাজগণের নাম পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, এবং তাঁহাদের নামানুসারে সূর্য্যবংশীর পরবর্তী রাজগণের বংশোপাধিও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা লম্বাট বা পৃথিবীপতি বলিয়া কোথাও বর্ণিত হন নাই । বিশেষতঃ বেদ হইতে পুরাণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এই বেদ সকলের মধ্যে ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ অতি প্রাচীন । ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৯ম সূক্তে পুথুর পরিচয় (অর্থাৎ তাঁহার যজ্ঞের উল্লেখ) আমরা প্রথম প্রাপ্ত হই ; তৎপরে দশম মণ্ডলের ১৪৮ সূক্তে তাঁহার বিবরণ কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কিন্তু উহাতে পুথু বেদের যজ্ঞের রচয়িতা ঋষি বলিয়া বর্ণিত আছেন । এক্ষণে ঐ রাজা-পুথু ও ঋষি-পুথু যে এক,

অস্বীকৃত হইয়া এখন যে বুদ্ধিতে পরিণত হয়, তাহা মনু । ঐ মনু কর্তৃক যখন পৃথিবীর মানব-সৃষ্টি-ক্রিয়ার আরাভ হয় ; অর্থাৎ মানবকুলের প্রথম বিকাশ হয়, তখন ব্রহ্মার প্রাতঃকাল ; পরে ঐ পৃথিবীর মানব-সৃষ্টি-ক্রিয়া যখন হুগিত হয়, তখন সন্ধ্যা হয় । এই হিসাবে প্রত্যেক সৃষ্টির আবর্তনে দুইটা মনু গণনীয়, যথা—মূল-মনু ও বীজ-মনু ; অতএব সপ্ত গ্রহের সপ্ত আবর্তনে চতুর্ধন মনু গণনীয় । তৎসময়ের মধ্যে বর্তমান বদন্তর পৃথিবীর চতুর্থ আবর্তন ; অতএব তৃতীয় আবর্তনের ষষ্ঠ মনুর অন্তে চতুর্থ আবর্তন বা চতুর্থ মনুস্তরের আরম্ভে সপ্তম বৈবস্বত মনুর কাল গণনীয় ; তৎসময় সূর্য্য-শাখক বা সূর্য্যবংশের আদিপুরুষের নাম উপরোক্ত আধ্যাত্মিক লাবণ্যসূত্রে ইত্যদ্যদ্য নামে অভিহিত হওয়াও বিচিত্র নহে ।

তাহাও ঐ সূত্রের পঞ্চম ধকে স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। কিন্তু ঐ ধকে পৃথু বেন-তনয় বলিয়া প্রথিত। যে পৃথু বিবয় আমরা বর্ণন করিব, ঐ পৃথু বেন-তনয় বলিয়া পুরাণেও বর্ণিত। আবার টঙ্-প্রণীত রাজস্থানের স্বর্ষ্যবংশীয় তালিকায় এবং কোন কোন পুরাণে পৃথু ইক্ষাকুর পুত্রোত্র অনরণ্যের পুত্র এবং কোন কোন পুরাণে পৃথু পৃথিবীর আদিরাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পৃথুই পৃথিবীকে দোহন করিয়া পৃথিবীর অন্তর্নিহিত বলকর অন্ন ও রত্নাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোরুপা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; এই ইতিবৃত্তের রূপক বা আবরণাংশ পরিত্যাগ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, পৃথুরাজই হিমালয় হইতে পার্বত্য প্রদেশ ও আর্ধ্যাবর্তের বনভূমি পরিষ্কারপূর্বক নগর, গ্রাম ও রাজধানী প্রতিষ্ঠা সংস্থাপন ও ভূমি-কর্ষণ দ্বারা বলকর অন্নাদি, নানাবিধ ওষধি ও শস্য প্রভৃতি উৎপাদন, পর্ত্ত আকরাদির আবিষ্কার ও খনন দ্বারা মণি-মাণিক্য-রত্নাদি ও স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাই ভারতের বৈবরিক উন্নতির প্রথম ও প্রধান যুগ। এই স্থান হইতেই আর্ধ্যদিগের পার্শ্ব উন্নতির প্রথম সূত্রপাত। একদিকে অনার্য সম্রাটগণ ক্ষত্রিয়-দিগের তেজ ও পরাক্রম দ্বারা ভয়ভীত—পরাজিত ও বিতাড়িত হওয়ার, আর্ধ্যাবর্তে আর্ধ্যদিগের রাজত্ব দৃঢ় এবং তাঁহাদের শক্তিশালী ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছিল, অন্যদিকে আর্ধ্যাধিকার ও লৌকিক বাগবজ, ভূমি-কর্ষণ এবং অন্তর্নিহিত প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই অল্পবলী, ধন-সম্পদ ক্রমেই

পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। আবার একপক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের তত্ত্বশাস্ত্র-জ্ঞান, বিজ্ঞা, বুদ্ধি, বল, পরাক্রম, ক্ষমতা প্রভৃতি ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে অধিরোহিত হওয়ায়, এবং পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণদিগেরও বংশ বিস্তৃত ও সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়া আসায়, ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণদিগের উপর আধিপত্য সংস্থাপনের বা ব্রাহ্মণদিগের পদে উন্নীত হওয়ার আশাবঞ্চিত প্রজলিত হইয়াছিল। আর্ধ্যগণ হিমালয় অঞ্চলে বাস কালে সোম-যাগ প্রভাবে দেবোপাধি দারণপূর্বক যখন অল্পর উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও চিরনির্ধারিত করিয়া, হিমালয়ের শিখরে সুরপুরী নির্মাণপূর্বক সৌরীশক্তি সাধন ও ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুগণের নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতি-সম্প্রদায় বিভাগ না হওয়ার, একতা নষ্ট বা পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ উপস্থিত হয় নাই। ঐ আর্ধ্যগণই দেশ, কাল ও অবস্থানস্বারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল। যে আর্ধ্যগণ এক সময় বলবীৰ্য্য-অস্থগীলন দ্বারা অনার্যগণকে পরাজয়, জ্ঞানার্জন দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, ধনার্জন দ্বারা বৈবরিক উন্নতি সাধন এবং সমাজে জ্ঞান, ধন ও বল-বীৰ্য্য-সংরক্ষণ ইত্যাদি পুরোজনের নিমিত্ত সমগ্র বিভাগ করিয়া প্রাকৃতিক গুণায়গারে ব্রাহ্মণগণকে নেতাবরূপে স্বীকৃতি দিয়া রাখণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই আর্ধ্যগণের মধ্যে বলাবীৰ্য্য, ধন-সম্পদ, ক্রমেই

আর্য্যগুরু ও সমাজের নেতা ব্রাহ্মণগণকে অধঃপাতিত করিয়া সমাজের শীর্ষদেশে উত্থিত হইতে অভিলষী হইয়া ছিলেন। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় বহিঃশত্রুশূন্য হওয়ায় আর্য্যগণের তাত্ত্বিক ও বৈষয়িক জ্ঞান ও ক্ষমতা, সমাজের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব লইয়া যে অন্তর্বিবাদ ও সাম্প্রদায়িক প্রতিবন্ধিতা উত্থিত হইয়াছিল, তাহা কামধেনু লইয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যুদ্ধ, বিশ্বামিত্র রাজার ব্রাহ্মণত্বপদ লাভের চেষ্টা, ক্ষত্রিয়গণের সহিত পরস্পরামের যুদ্ধ, রাজর্ষি জনক কর্তৃক ঋষিগণের শাস্ত্র পরাজয় ইত্যাদি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই বিবাদের কারণ যে কেবল বহিঃশত্রুর অভাব ও ক্ষত্রিয়গণের অবাধিত বল, বীর্য্য, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব, ইহা কেহ মনে করিবেন না। ব্রাহ্মণগণের পদস্থলন, কর্তৃত্বের ক্ষতি ও স্থানবিশেষে সমাজে আধিপত্যের অপব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ। অধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ বৈষয়িক জ্ঞান ও শক্তির ত্রায় প্রায় নিশ্চিতরূপে বংশাধিকারিক (Hereditary law) নিয়মাবলী নহে; উহা বিশেষ অমূল্যবান-সাপেক্ষ, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধিবিশিষ্ট উন্নত সমাজে বৈষয়িক জ্ঞানামূল্যবান বৈষয়িক সহজ, অধ্যাত্মিক জ্ঞানামূল্যবান সেরূপ সহজ নহে। যে সমাজে বৈষয়িক জ্ঞানের বিশেষ চর্চা থাকে, সেই সমাজে পিতৃ-মাতৃ দৃষ্টান্ত ও গুরুপদেশ সহজেই জ্ঞানোপার্জন হয়। কিন্তু সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চা থাকিলেও পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা সহজেই জ্ঞানার্জন হয় না। যেহেতু দৃষ্টান্ত ও উপদেশ বাহ্যজগৎ হইতে প্রাপ্ত

হওয়া যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ অতি অল্প। প্রকৃতির বিশেষ অমূল্যবান বাস্তব-শিক্ষা, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্তর্জগতে পুষ্টি হওয়া অতীব কঠিন। ভারতের সমতল-ভূমির এক যোজন উর্দ্ধে হিমালয়ের শিখর প্রদেশস্থ প্রকৃতি (স্বভাব) হইতে আর্য্যগুরুদিগের যে অধ্যাত্মিক জ্ঞানশিক্ষা ও শক্তির বিকাশ হইয়াছিল, সমতল ভূমি-স্থ প্রকৃতি হইতে তদ্রূপ শিক্ষা হয় নাই; তজ্জন্তু তাঁহাদের বংশধরগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানামূল্যবান তদ্রূপ হইতে পারে নাই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানামূল্যবানের প্রধান উপাদান অন্তর্সাধন, যথা—ধন, ধারণা ও সমাধি; কিন্তু অন্তর্সাধনের পূর্বে বাহ্যসাধন—অর্থাৎ দেহের ও মনের বাহ্যাদেশের ক্রিয়া সাধন, যথা—বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার বাস্তব অন্তর্সাধন অসম্ভব। পূর্বোক্ত যোজন উর্দ্ধে হিমালয়ের শিখর-দেশের প্রকৃতি যে উপরোক্ত বহিঃসাধনের শিক্ষা-প্রদায়ক যোগ্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। উক্ত শিখরদেশ সাধারণ মানবের হর্গন্য। তথাকার বায়ু স্বভাবতঃ একরূপ সূক্ষ্ম, যে উহা প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ অমূল্য। তথার পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া—শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও রস, সমস্তই আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর কঠোর। তথাকার প্রকৃতি হইতেই অধ্যাত্মিক শক্তি-বিকাশক সৌম্যরূপ প্রকৃতি উদ্ভূত হওয়াই সম্ভব। এই অল্প হিমালয়ের শিখরদেশ যোগের বৈষয়িক অমূল্যবান, সমতল ক্ষেত্র সেরূপ নহে। তজ্জন্তু সাধারণ জনগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ক্রমেই অসম্পূর্ণ হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত বিশেষ প্রয়োজন বাস্তব কঠোরতায় মানবের মন প্রভাবিত

হয় না! একজ্ঞ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের হ্রাস হওয়ায় ক্রমেই উহা অতিপ্রাকৃত ও অমাহুতিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। বদিও ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-শক্তি অনেকে হারাইয়াছিলেন, তথাচ সমাজে আত্মগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ঐ আধ্যাত্মিক জ্ঞানাহুতানের নামে সমাজে বহুল কঠোরতর যজ্ঞ, কৰ্ম্মাহুতান ও কঠোরতর বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা সাধারণ জনগণকে ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে ঋষিগণ অবশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান হারান নাই। আত্মঋষিগণের প্রধান বংশধরগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি না থাকিলে উহার পুনরীকাশ হইতনা। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণগণ পূৰ্বপুরুষ হইতে অনেক স্তর নিম্নে নামিয়াছিলেন। এমন কি, সমগ্র বেদাহুতানে তৎকালে প্রায় কেহই শক্ত না থাকায়, এক এক ব্রাহ্মণ-বংশে বেদের এক একটি শাখা মাত্র অব্যয়ন প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ শাখার নামাহুতানে ব্রাহ্মণ-গণ এক একটি শাখা অনুসারে কঠ-কুণ্ডমাদি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ লম্বয় ব্রাহ্মণগণের অতিরিক্ত আধিপত্য ঋত্বিয়গণের অলম্ব হওয়ায়, ঋত্বিয়গণও পূৰ্ব্বোন্নিবিষ্টমতে অত্যন্ত অতিমানী ও দান্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমন কি, ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণও কান্ড হন নাই। ঋত্বিয়গণ ব্রাহ্মণগণের উপর কীদূষ দৌরাভ্যা ও ব্রাহ্মণগণকে একবার নিগৃহীত করিয়াছিলেন, রাজা মহাবীর উপাখ্যান পাঠ করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ নহব রাজার অবশেষে পরিবর্তে ব্রাহ্মণগণকে রঞ্জে বোঝানা করিয়া দিয়া রথ টানাইতেন, রাজার বর্ষা অনেক গাঠিক অবপত

আছেন। ঋত্বিয়দিগের এই সকল অত্যাচারের ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণকুলে মহাবীর পরশুরামের অভ্যুদয় হয়। এই জন্তই পরশুরাম দশাবতারের মধ্যে একটি আংশিক অবতার-গণ্য। নহব প্রমুখ ঋত্বিয় রাজগণের, ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়নহেতু ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত প্রণীড়িত হওয়ায়, পূৰ্ব্বোন্নিবিষ্ট হত্র ও নিয়মাহুতানে ব্রাহ্মণগণের অন্তরের বেদনা, ক্রোধ, দুঃখ, অভাব ও আবশ্যকতার বেগ বা স্রোত অন্তর ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পৌছিয়া ছিল ও তথায় তাঁহাদের আবেদন বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। তথাকার সৰ্ব্বন্যায়ানুমোদিত সৰ্ব্বমানসিক ঐশ্বরিক নিয়ম হইতেই ঋত্বিয়দিগের দমনের জন্য সেই সৰ্ব্বশক্তিমানের শক্তি বা বলের মুর্ত্তিমান আভাসস্বরূপ ব্রাহ্মণকুলে ঋত্বিয়ান্তকারী পরশুরাম উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ-পরশুরাম যে সামান্য আংশিক অবতার, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; যদিও উক্ত পরশুরাম-অবতার দ্বারা লাক্ষ্যভাবে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল সংঘটিত হয় নাই। বটে, তথাচ পরশুরাম সেই সৰ্ব্বন্যায়-মঙ্গল-ময়ের অবতারের অগ্রহুতী আংশিক অবতার-গণনীয়। আত্মদৃষ্টিতে পরশুরাম মঙ্গলের অবতার না হইয়া বরং অমঙ্গলের অবতার বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়; কারণ ঋত্বিয়গণই ভারতের রক্ষক ও পালক ছিলেন, তাঁহাদের ক্ষণে সমাজ বিশৃঙ্খল ও ভারতের প্রকৃত বলহানি হইয়াছিল। আৰ্ঘ্যগণের বলহানি ও দুৰ্দৈবকালে পূৰ্ব-বিভাডিত দাক্ষিণাত্যের প্রান্তবাসী ও দ্বীপনিবাসী নরমাংসভোজী অনাৰ্ঘ্যগণ (রাক্ষস) যে পুনরুজ্জিত ও ভয়ঙ্কর বলশালী হইয়া আৰ্ঘ্যবর্ষ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও আৰ্ঘ্যাবর্তের স্থানে স্থানে বন-ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপনপূৰ্বক আৰ্ঘ্যভূমি কলুষিত, বিধ্বস্ত ও আৰ্ঘ্যজাতিকে ব্যতিবাস্ত করিয়াছিল, মহাবী বাণীকির অনুভবিত্তিনিবী লেখনী-নির্গত পুণ্যময় রামায়ণই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

(ক্রমঃ)

ক্রীতীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড,
৮ম সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ।

১৩০৫ সাল,
১৮২০ শকাব্দ।

সাংখ্যদর্শন।

—:~:~:~:—

(গত আশ্বিনের পত্রিকার ১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

দৃষ্টমহুমানমাপ্তবচনং চ সর্বপ্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধপ্রমাণামিষ্টম্ প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমা-
ণাঙ্কি ॥ ৪।

পদপাঠঃ—দৃষ্টম্। অহুমানম্। আপ্তবচনম্।
চ। সর্ব প্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ। ত্রিবিধম্। প্রমাণম্।
ইষ্টম্। প্রমেয়সিদ্ধিঃ। প্রমাণাৎ। হি।

বাখ্যা—দৃষ্টম্—প্রত্যক্ষ। অহুমানম্—
অহুমান। আপ্তবচনম্—ঋষিবাক্য। চ—
সমুচ্চয়ে। সর্ব প্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ—সকল প্রকার
প্রমাণই এই ত্রিবিধ প্রকারে সিদ্ধ হয় বলিয়া।
ত্রিবিধম্—তিন প্রকার। প্রমাণং—প্রমাণ।
ইষ্টম্—পর্যাপ্ত। হি—কেননা। প্রমেয়-
সিদ্ধিঃ—বাহ্য প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার
নির্ধারণ। প্রমাণাৎ—প্রমাণ হইতেই হয়।

বঙ্গার্থ—প্রত্যক্ষ, অহুমান এবং আপ্ত-
বচন (ঋষিবাক্য), এই ত্রিবিধ প্রমাণই
পর্যাপ্ত, কেননা যাবতীয় প্রমাণই এই
তিনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। প্রমাণ
দ্বারা প্রমেয়-সিদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রতি বিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টঃ ত্রিবিধমহুমান-
মাখ্যাতম্।

তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্ত বচনন্ত ॥ ৫

পদপাঠঃ—প্রতি-বিষয়-অধ্যবসায়ঃ। দৃষ্টঃ।

ত্রিবিধং। অহুমানং। আখ্যাতম্। তৎ। লিঙ্গ-

লিঙ্গিপূর্বকং। আপ্তশ্রুতিঃ। আপ্তবচনং। তু।

বাখ্যা—প্রতিবিষয়-অধ্যবসায়ঃ—প্রতি

বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গিকর্ষহেতু যে জ্ঞান। দৃষ্টং—

তাহাই দৃষ্ট। ত্রিবিধং—তিন প্রকার।

অহুমানম্—অহুমান। আখ্যাতম্—কথিত

হইতেছে। তৎ—সেই অহুমান। লিঙ্গ-

লিঙ্গিপূর্বকং—বাহ্যের পূর্বক লক্ষণ এবং লক্ষণ-

যুক্ত পদার্থ আছে। আপ্ত-শ্রুতিঃ—ভ্রম-

প্রমাদাদি-দোষ-শূন্য যে বাক্য। আপ্তবচনং—

তাহাকে আপ্তবচন বলে। তু—ও।

বঙ্গার্থ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ

হওয়াতে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই

প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অহুমান ত্রিবিধ—পূর্ববৎ,

শেষবৎ, এবং সামান্যতঃ দৃষ্ট। ঐ অহুমানের

পূর্বে লিঙ্গ এবং লিঙ্গী থাকে। প্রথমে সামান্য

লক্ষণের জ্ঞান, তৎপরে, ঐ সামান্য লক্ষণ যে

বিশেষস্থলে প্রযোজ্য, তাহার জ্ঞান, এবং এই

দুই জ্ঞানের সংযোগের দ্বারাই অহুমান হয়।

ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-শূন্য শ্রুতি-বচনই আপ্তবচন।

বিশেষ বাধা—অহুমান ত্রিবিধ ; প্রথমতঃ পূর্ববৎ, যথা আকাশে মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অহুমান। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, আমার এই জ্ঞান আছে, তৎপরে মেঘ দেখিতেছি, অতএব বৃষ্টির অহুমান করিতে পারি ; এতলে কারণ-মেঘ হইতে কার্য্য-বৃষ্টির অহুমান করা হইল ; শেষবৎ—যথা—জলবুদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অহুমান ; এতলে কার্য্য জলবুদ্ধি হইতে কারণ-বৃষ্টির অহুমান করা হইল ; সামান্যতঃ দৃষ্ট যথা—এক পদার্থ পূর্বে অবগত আছি, সেই পদার্থের দ্বারা অত্র পদার্থ দেখিয়া, শেষে যে পদার্থ দেখিলাম, তাহা যে প্রথমে যে পদার্থ দেখিয়াছি, তাহার সহিত এক জাতীয়, এইরূপ অহুমানকে সামান্যতঃ দৃষ্ট কহে। শুণের সামান্য দৃষ্টি করিয়া এই অহুমান হয়।

প্রত্যেক অহুমানে পঞ্চ অবয়ব থাকে—
যথা (১) প্রতিজ্ঞা (২) হেতু বা অপদেশ,
(৩) উদাহরণ বা নিদর্শন (৪) উপনয়
(৫) নিগমন।

প্রতিজ্ঞা—পর্কত বহুমান।

হেতু—পর্কত ধুমবান।

নিদর্শন—যে স্থলে ধুম, সেই স্থলে বহু।

উপনয়—পর্কত ধুমবান।

নিগমন—অতএব পর্কত বহুমান।

কোন কোন নৈবারণিকের মতে অবয়ব তিনটিও হইয়া থাকে ; অর্থাৎ প্রথম তিনটি অথবা শেষ তিনটি। ধুম দেখিতেছি মাত্র, ধুম দেখিয়া বহুর অহুমান করিতে হইবে, কিন্তু ধুম দেখিয়া বহুর অহুমান কিরূপে হইবে ? যে স্থলেই আমি ধুম দেখিয়া থাকি, সেই স্থলেই যদি বহু দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে ধুম দেখিয়া বহুর অহুমান করা যায় ; অতএব যে স্থলে ধুম, সেই স্থলে বহু, এই

মান করিলাম, উহা বহুমান ; পর্কতের বহু-মত প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে, উহা ধুম দর্শনে অহু-মিত হয়। পঞ্চ অবয়ব নিম্নরোজন, কারণ দৃষ্ট হইবে যে, প্রথম দুইটি এবং শেষ দুইটি অবয়ব একই। পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রেও তিনটি মাত্র অবয়ব ওচলিত। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অহুমানের পূর্বে সিদ্ধ এবং নিস্কী থাকে ; এই সিদ্ধ এবং নিস্কী কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। নিম্নেব উদাহরণ দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মহুয়া—মর্ত্য বা মরণশীল।

রাম—মহুয়া।

অতএব—রাম মর্ত্য।

এতলে প্রথমে ভূয়দর্শনের দ্বারা আমি স্থির করিয়াছি যে, মহুয়া মর্ত্য ; যদি কেহ আমার মহুয়া দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার অহুমান ভ্রাম্যক হইবে। কিন্তু যদি সকল মহুয়াই মরণধর্ম্মশীল, একথা ঠিক নয়, এবং কুত্রাপি তাহার বাস্তবতা দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে রাম নামক ব্যক্তিরও অবশ্য মরিতে হইবে, ইহা নিশ্চয়। এখানে আমি অহুমান করিতে চাই যে—রাম মর্ত্য। কিসের দ্বারা আমি এ অহুমান করি ? না যেহেতু রাম মহুয়া। রাম মহুয়া বলিয়া যে মরিবে, এ সিদ্ধান্ত আমি কোথায় পাইলাম ? না মহুয়ামাত্রই মরিয়া থাকে। সুতরাং রাম মর্ত্য, এই হইল আমার প্রতিজ্ঞা (proposition) ; রাম মহুয়া, এই হইল আমার কারণ হেতু (reason) মহুয়া মর্ত্য, এই হইল আমার উদাহরণ বা নিদর্শন। (instance or example)

রাম মর্ত্য (প্রতিজ্ঞা)

রাম মহুয়া (হেতু)

মহুয়া মর্ত্য (উদাহরণ)

এইক্ষা যদি উদাহরণ হইতে আরম্ভ করিয়া উক্তদিকে যাই, তাহা হইলে—

মজুযা মর্ত্য—(উদাহরণ)

রাম মজুযা—উপনয় (application of the reason.)

(অতএব) রাম মর্ত্য—নিগমন (conclusion)

মজুযা মর্ত্য (Major premiss)

রাম মজুযা (Minor premiss)

(অতএব) রাম মর্ত্য (conclusion)

এটুকু দেখুন “মর্ত্য” “মজুযা” অপেক্ষা বৃহত্তর, অর্থাৎ মজুযা ব্যতীত জগতে মর্ত্য আরও অনেক আছে, সুতরাং “মজুযা” “মর্ত্যের” অন্তর্ভুক্ত। এ “মর্ত্য” জ্ঞানের “ব্যাপক” এবং “মজুযা” “ব্যাপ্য”—অর্থাৎ “মর্ত্য” “মজুযাকে” ব্যাপ্ত করিয়াছে, এবং “মজুযা” “মর্ত্য” দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই ব্যাপ্যের আর এক নাম “সাধ্য”। মজুযা রামের মর্ত্যতাই আমার প্রমাণ করিতে হইবে বা উহাই আমার “সাধ্য”, কিন্তু কি উপায় দ্বারা প্রমাণ করিব? না “রাম” “মজুযা”; অতএব “ব্যাপ্য” “মজুযা” হইল “সাধন” বা উপায় বা “হেতু”। এই “হেতু”কে লিঙ্গ ও বলা যায়, কারণ “রামেতে” “মজুযা”-রূপ “লিঙ্গ” বা লক্ষণ থাকিতেই, আমি তাহার “মর্ত্যতা” সিদ্ধ করিলাম; অতএব “লিঙ্গ” “হেতু”, “ব্যাপ্য”, “সাধন”, একই কথা, আর “মর্ত্য” “লিঙ্গী”, কারণ “মর্ত্য” লিঙ্গ আছে, অর্থাৎ “মর্ত্যের” অন্তর্ভুক্তই “মজুযা” রূপ “লিঙ্গ”।

যে পাঠক পাঠ্যাত্য তর্কশাস্ত্র (Logic) পড়িয়াছেন, তিনি জানেন যে, প্রত্যেক Syllogism-এ Major term (predicate of the conclusion) Minor term

(subject of the conclusion) middle term (the term connecting the major and minor terms) আমাদের জ্ঞানশাস্ত্র Major termকে সাধ্য, ব্যাপক বা লিঙ্গী বলে, এবং Minor termকে “পক্ষ” (সংলিঙ্গ সাধ্যবান) এবং middle termকে লিঙ্গ, হেতু, ব্যাপ্য বা সাধন বলে। মজুযা মর্ত্য, রাম মজুযা, অতএব রাম মর্ত্য; এখানে মর্ত্য সাধ্য লিঙ্গী বা ব্যাপক Major term; সাধন, হেতু বা লিঙ্গ middle term, এবং রাম পক্ষ minor term. সাধ্য বা ব্যাপক সাধন বা হেতু অপেক্ষা বৃহত্তর, এবং সাধন বা হেতু পক্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর। উপরোক্ত উদাহরণে সাধ্য-মর্ত্য হেতু মজুযা অপেক্ষা বৃহত্তর, এবং হেতু-মজুযা পক্ষ-রাম হইতে বৃহত্তর। মর্ত্য মজুযা অপেক্ষা অনেক অধিক, মজুযাও রাম অপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব মজুযা-লিঙ্গ-লিঙ্গী-পূর্ণকং বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা দ্বারা “পক্ষ”ও বুঝাইতেছে।

যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহি, —

পক্ষত ধূমবান,—

অতএব. পক্ষত বহিমান।

এখানে বহিঃসাধ্য Major term, ধূম—হেতু Middle term, এবং পক্ষত পক্ষ minor term. জ্ঞানের মতে প্রমাণ চতুর্বিধ—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান (৩) উপমান (৪) শাস্ত্র। বেদান্তের মতে ঐ চারিটি ব্যতীত “অর্থ-পত্তি”ও “অভাব” প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। দেবদত্ত দিনে খান না, অথচ তাঁহাকে পুই দেখা যায়, সুতরাং অনুমান করিতে হইবে যে, তিনি রাত্রিতে খান। এই হইল “অর্থ-পত্তি”; আকাশে কুসুম থাকিতে পারে না, এই হইল “অভাব”। উপর্যুক্ত অর্থপত্তি, অভাব, এগুলি বহুতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের

অন্তর্ভুক্ত। কপিলের মতে প্রমাণ ত্রিবিধ,
যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন বা
শ্রুতি। কপিল কখনও শ্রুতির অবমাননা
করেন নাই।

সামান্যতস্ত দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতির-

অনুমানাং।

তন্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাণ্ডগমাৎ

সিদ্ধম্ ॥৬

পদপাঠঃ—সামান্যতঃ। তু। দৃষ্টাং।
অতীন্দ্রিয়াণাং। প্রতীতিঃ। অনুমানাং।
তন্মাং। অপি। চ। অসিদ্ধং। পরোক্ষং।
আপ্ত। আগমাং। সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা—সামান্যতঃ—সামান্যের—অর্থাৎ
ভৌতিক জগতের। দৃষ্টাং—দর্শন—অর্থাৎ
প্রত্যক্ষ হইবে। অতীন্দ্রিয়াণাং—ইন্দ্রিয়াতীত
বিষয় সমূহের। প্রতীতিঃ—জ্ঞান। অনু-
মানাং—অনুমান হইতে। তন্মাদপি—তাহা
হইতেও। অসিদ্ধং—অনির্দারিত। পরোক্ষং—
যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। আপ্তা-
গমাং—আপ্ত আগম হইতে। সিদ্ধম্—সিদ্ধ।

বঙ্গার্থ—প্রত্যক্ষ দ্বারা ভৌতিক জগতের
জ্ঞান হয়, অনুমান দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের
জ্ঞান হয়, এবং অপ্রত্যক্ষ যে সমস্ত বিষয়ের
জ্ঞান এবম্পকারে সিদ্ধ হয় না, তাহা আপ্তবচন
দ্বারা সিদ্ধ হয়। (অতীন্দ্রিয় বলিতে কেবল
ইন্দ্রিয়াগ্ৰাহ্য বস্তু বুঝায় না; যাহা ইন্দ্রিয়ের
বাহিরে রহিয়াছে, অর্থাৎ কোন কারণে
প্রত্যক্ষ হইতেছে না, (যে রূপ পরস্পরের বহিঃ)
তাহাও বুঝায়।

অতি দূরাং সামীপ্যাদিঙ্গিয়ঘাতান্ননোহ-

নবস্থানাং।

শৌক্ষ্মাঘ্যাবধানাদভিতবাং সমানাভি-

হারাচ্চ ॥৭

পদপাঠঃ—অতি দূরাং। সামীপ্যাং।

ইঙ্গিয়ঘাতাং। মনসঃ। অনবস্থানাং।
শৌক্ষ্মাং। ব্যবধানাং। অভিতবাং।
সমানাভিহারাং। চ।

বঙ্গার্থ—অত্যন্ত দূরত্ব, অত্যন্ত নিকটত্ব,
ইঙ্গিয়ধ্বংস, (অক্ষত, বধিরত্ব, ইত্যাদি),
মনের অনবস্থান বা অমনোযোগ, পদার্থের
সূক্ষ্মতা, অন্য পদার্থের ব্যবধান, (অন্য
পদার্থের যদি মধ্যে অবস্থিতি হয়) অন্য
পদার্থের প্রাবল্য, এবং সমান বস্তুর সহিত
মিশ্রণ, এই সকল হেতুতে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের
বাধা হইয়া থাকে।

বিশেষ ব্যাখ্যা—যে সমুদায় পদার্থ
প্রত্যক্ষীকৃত করা যায় না, তাহা অনুমানের
দ্বারা, এবং অনুমানের দ্বারা যাহার প্রতীতি
হয় না, তাহা আপ্তবচনের দ্বারা উপলব্ধি
করিতে হয়। কিরূপস্থলে পদার্থ প্রত্যক্ষ
করা যায় না, এখানে তাহাই বলা হইতেছে।
দূরে। পরস্পর রহিয়াছে, এবং ঐ পরস্পরে
দাবাগ্নি হইয়াছে, দূরত্ববশতঃ তাহা দেখা
যাইতেছে না; কিন্তু ঐ অগ্নিসমুদয় ধূম দ্বারা
তাহার অনুমিতি হইতেছে। আকাশমণ্ডলে
পক্ষী উড়ীন হইল, ক্রমে উহা এত উর্দ্ধে
উঠিল, যে উহাকে আর দেখা গেল না।
কিছুকাল পরেই পক্ষী যখন অবতরণ
করিতে লাগিল, তখন আবার উহাকে দেখা
যাইতে লাগিল। পক্ষী যে অদৃশ্য হইল,
সে কেবল দূরত্বহেতু এবং এই অদৃশ্য
অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত
করিতে হইবে। অতি দূরত্বহেতু পদার্থ
যে রূপ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ অত্যন্ত নৈকট্য-
জনাও পদার্থ অদৃশ্য হইয়া থাকে; যেমন
লোচনস্থ অঞ্জন দেখা যায় না। অক্ষত,
বধিরতা প্রভৃতি কারণে পদার্থের প্রত্যক্ষ
জ্ঞান হয় না। মনের চাক্ষু্য বা অমনোযোগ

প্রভৃতি কারণে সন্নিকটবর্তী পদার্থও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বস্তুর স্বস্ব-হেতুও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, যেমন আকাশ-মণ্ডলে ভাসমান স্বল্প ধূলিকণা সকল দৃষ্টিগোচর হয় না; স্বক্ষুদ্র হেতু পরমাণু দেখা যায় না। অন্য কোন পদার্থ মধ্যে থাকিলেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হয়। স্বর্ঘ্যরশ্মির প্রাবল্য হেতু দিবসে নক্ষত্রাদি দৃষ্ট হয় না। জল ছন্ধের সহিত মিশ্রিত হইলে, জলের স্বতন্ত্র সত্তা দৃষ্ট হয় না। এই সমুদায় স্থলে অল্পমানের দ্বারা বস্তুর সত্তা দিষ্ট করিতে হয়।

সৌক্ষ্মানুভবপূর্ণকিনীতাবাৎ কার্যাত্ত-
ছপলক্কেঃ।

মহাদাদি তচ্চ কার্যাপ্রকৃতি সৰূপং বিরূপং
চ ॥৮।

পদপাঠঃ—সৌক্ষ্মাণ্যং। তৎ। অল্পপ-
লক্কেঃ। ন। অভাবাৎ। কার্যাত্তঃ। তৎ।
উপলক্কেঃ। মহৎ। আদি। তৎ। চ।
কার্যম্। প্রকৃতি সৰূপং। বিরূপং। চ।

বাখ্যা—সৌক্ষ্মাণ্যং—স্বক্ষুদ্রহেতু। তৎ
অল্পপলক্কেঃ—প্রধান বা প্রকৃতির অল্পপলকি
হয়। ন অভাবাৎ—অভাব বা অনস্তিত্ব
হেতু নহে। কার্যাত্তঃ—কার্য হইতে।
তৎ উপলক্কেঃ—প্রধান বা প্রকৃতির উপলকি
হয় বলিয়া। মহাদাদি—বুদ্ধি, অহঙ্কার
ইত্যাদি। তৎ কার্যম্—সেই কার্য।
প্রকৃতি সৰূপং বিরূপং চ—এই কার্য
প্রকৃতির সৰূপ ও বিরূপ, উভয়ই।

বঙ্গার্থ—স্বক্ষুদ্র বস্তুতঃ প্রকৃতির উপলকি
হয় না। প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই বলিয়া যে
উপলকি হয় না, তাহা নহে; কারণ ইহার
কার্য দ্বারা ইহার উপলকি হইয়া থাকে।
বুদ্ধি আদি ইহার কার্য, এবং ইহার।

প্রকৃতির সদৃশও বটে, বিসদৃশও বটে।

বিশেষ বাখ্যা—তৃতীয় শ্লোকে বলা
হইয়াছে যে, মূল-প্রকৃতি অল্পংপন্ন এবং
মহৎ বা বুদ্ধি—অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা ঐ মূল-
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ মহৎ মূল-
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অহঙ্কার মহৎ হইতে
উৎপন্ন এবং পঞ্চতন্মাত্রা অহঙ্কার হইতে
উৎপন্ন। পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পঞ্চমহাত্মতের
উৎপত্তি এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি। ভগবান্
কপিল বলিতেছেন যে, স্বক্ষুদ্রহেতুই এই
প্রধানের উপলকি হয় না। ইন্দ্রিয়দিগের
অসম্পূর্ণতা এবং অজ্ঞান কারণে আমাদের
প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। এরূপ
স্থলে অল্পমানের সাহায্যেই আমরা সেই
সমুদয় বস্তুর সত্তা নিরূপণ করিতে পারিয়া
থাকি। আমরা যে বাহু জগৎ দেখিতে
পাই, উহা ব্যক্ত অবস্থা, এবং এই ব্যক্ত
অবস্থা হইতে যুক্তি দ্বারা আমরা উহার
অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হই,—অর্থাৎ কার্য
হইতে কারণে উপনীত হই। কপিল এই
জগতের আদি অবস্থাকে প্রকৃতি বা প্রধান
নামে অভিহিত করেন। তাঁহার মতে,
যেমন বৃক্ষ বীজে নিহিত আছে, তদ্রূপ এই
জগৎ মূল-প্রকৃতিতে নিহিত আছে। এক
পক্ষে বীজে ও বৃক্ষে কোন প্রভেদ নাই,
অর্থাৎ কার্য ও কারণে কোন প্রভেদ
নাই, কারণ বৃক্ষ বীজের পরিণাম মাত্র;
অন্য পক্ষে দেখিলে, বীজ বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র,
কারণ ভবিষ্য-বৃক্ষ বীজে নিহিত থাকিলেও
বীজ বৃক্ষ নহে। কপিল নিমিত্ত-কারণের
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মৃত্তিকা হইতে
কুন্তকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, তদ্রূপ এই
জগৎ কেহ নির্মাণ করেন নাই। কপিলের

সতে পুরুষ নিহিত, তিনি কিছুই করেন না।
ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে আমাদের বাহ্য বস্তুর
সংস্পর্শে; যখন সেই জ্ঞান অহঙ্কারের নিকট
উপস্থিত হয়; তখন তাহার বক্রির
নিকট উপস্থিত হইয়া উচ্চৈশ্বর্য পুরুষের
সংস্পর্শে উপস্থিত হয়। তখন তখন বক্রি-
র সাহায্যে আমাদের জ্ঞানের ক্ষমতা
করেন; পুরুষ তখন প্রাণের সত্তা স্বীকৃত
বৈষম্য দেখিবে। এই জ্ঞান সহিত
উচ্চৈশ্বর্য একান সমকালীন হইয়া কল্পিত
মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

নীতিভাগ।

—:—:—

পঞ্চম অধ্যায়।

জাতিভেদ।

সাধারণতঃ কাহার কি কার্য করিতে
হইবে, হিন্দু-শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা করা হই-
য়াছে। মহাযোর কর্ম মহাযোর প্রকৃতিগত;
প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া কর্ম করিবার
কাহারও সাধ্য নাই; “অতীতা হি গুণান্
পশ্চান্ন স্বভাবো মুক্তিং বর্ততে”। এই প্রকৃতি-
বিচার দ্বারা শাস্ত্রে কর্তব্যের ব্যবস্থা করা
হইয়াছে, এবং কর্তব্যানুসারেই জাতিভেদের
উৎপত্তি; অতএব জাতিভেদ স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

চাতুর্ধর্ম্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।

“আমি গুণ ও কর্ম বিভাগ দ্বারা চাতু-
ধর্ম্য—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ সৃষ্টি
করিয়াছি।” ভগবান্ চারি বর্ণের সৃষ্টি
করিয়াছেন, ইহার অর্থ এইরূপ বর্ণিতে
হইবে যে, তিনি মানব-সমাজে একপ শক্তি

একান করিয়াছেন, যে কালসহকারে

সেই শক্তি-প্রভাবে সমাজকে চারি বর্ণে
বিভক্ত হইতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির
নায় ব্যক্তি-সমষ্টি সমাজেরও বাণ্য,
যৌবন ও বুদ্ধাবস্থা আছে। সমাজের
বধন বাণ্যাবস্থা, তখন সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
পরিপুষ্ট হয় না; তখন শ্রম ও কর্তব্যের
বিভাগ থাকে না; যে বাহ্য করিতে ইচ্ছা
করে বা করিতে সক্ষম হয়, সে তাহাই
করে; তখন সমাজ শক্তির কেবল মাত্র
অক্ষুণ্ণভাবে বিকাশ হইতে থাকে।
সমাজের বধন বৌবনাবস্থা, তখন অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ সকল বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে;
তখন আপনাইতে শ্রম ও কর্তব্যের
বিভাগ হইয়া বর্ণের উৎপত্তি হয়। এই
নিয়মানুসারেই হিন্দু সমাজের বৌবনাবস্থার
ব্রাহ্মণ, কত্রি, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের
উৎপত্তি; এবং অন্ত্যস্ত সমাজেও শ্রম-
বিভাগের সহিত শ্রেণী-বিভাগের উদ্ভব।
এমন উন্নত সমাজ নাই, যেখানে সমাজস্থ
ব্যক্তিবৃন্দের শ্রেণী-বিভাগ নাই; শ্রেণী-
বিভাগ ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই,—সমাজ
তিষ্ঠিতে পারে না। গুণ ও কর্মের বিভাগ
দ্বারা চারি বর্ণের উদ্ভব, ইহার তাৎপর্য
নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ প্রকৃতির
তিনটি গুণ, যথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ; এই
তিন গুণে জগতের সৃষ্টি। ত্রিগুণময়ী
প্রকৃতি বাহ্য কিছু প্রসব করেন, তাহাতেই
এই ত্রিগুণের অংশ থাকে; বিশ্বস্থ সমস্ত
পদার্থই বিশ্বমাতা প্রকৃতির এই তিনটি
গুণ উত্তরাধিকারিত্ব-স্বত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে;
অতএব গুণত্রয় মহাশক্তি বর্তমান আছে;
কিন্তু সকলেই সমান্যংশে ইহার অধিকারী
নহে; অর্থাৎ সমস্ত মায়েতেই একই পরিমাণে

এই গুণত্রয় পরিদৃষ্ট হয় না। গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ; দয়া, পরোপকার প্রভৃতি সত্ত্বগুণ চহা হইতেই উদ্ভূত; রজোগুণ নবান, যশোলিপ্সা, ধনাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি এই গুণের কার্য্য; তমোগুণ নিকৃষ্ট, পরোপকার, অসহপায়ে ধনার্জন, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি তমোগুণ-প্রসূত। এই তিনটি গুণ সমানান্তে কোন সাধারণ পদার্থেই অবস্থান করে না; কোন না কোনটির বা কোন দুইটির প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রে এই গুণত্রয়ের নূনাবিক্য বিচার করিয়াই চারি বর্ণের উৎপত্তি; যাহারা সত্ত্বপ্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; যাহারা সত্ত্বরজঃ-প্রধান, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; যাহারা রজস্তমঃ-প্রধান, তাঁহারা বৈশ্য; আর যাহারা তমঃপ্রধান, তাহারা শূদ্র।

যাহার প্রকৃতিতে যে যে গুণের প্রাবল্য, তাহার তদনুরূপ জন্ম-বৃত্তি; যাহার বৈকল্পিক বৃত্তি, প্রকৃতিবশে, তাহাকে তদনুরূপ কর্ম্মই করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান, অতএব ব্রাহ্মণের কর্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, পরোপকার, ধন প্রভৃতি পার্থিব বিভবে বিচুকা, সামান্য অশন-বসনে পরিতৃপ্তি, এবং শম দম প্রভৃতি গুণাশুশীলন। ক্ষত্রিয় রজঃ ও সত্ত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন, রাজ্যভোগ, বীর্য-প্রকাশ, শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ-রক্ষা, যশোলিপ্সা এবং প্রভৃতি। বৈশ্য রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান, বৈশ্যের কর্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন, কৃষি-বণিজ্য ও অর্থাহরণ ইত্যাদি। শূদ্র তমঃপ্রধান, শূদ্রের কর্তব্য বিজ্ঞাতির সেবা, কৃষি প্রভৃতির সাহায্যেই দাসত্ব-স্বীকার। গুণানুসারে শূদ্র শিশুর ন্যায় রক্ষণীয়। শূদ্র স্বাধীনভাবে চলিতে অক্ষম; উচ্চ শ্রেণীর সহায়তা ব্যতীত

শূদ্রের প্রতিপদেই পদাঙ্কন হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্যই বিজ্ঞাতির সেবাই শূদ্রের একমাত্র কর্তব্য। বলিয়া শাস্ত্রে অবধারিত। সমাজে শূদ্রকে একগুণ নিম্নস্থান অর্পণ করাতে অনেকেরই এখন ভাবিয়া থাকেন, শূদ্রের প্রতি অবধা আচরণ করা হইয়াছে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, শূদ্রের প্রকৃতি অনুসারে উচ্চ প্রাচীন ব্যবস্থাই তাহার পক্ষে কল্যাণকর। এইরূপে গুণানুসারে প্রত্যেক বর্ণের কর্তব্য-কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং নির্দ্ধারিত কর্তব্যগুলি যতদিন বিধিমতে চলিত হইয়াছিল, ততদিন সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলি অক্ষুণ্ণ ছিল,—ততদিন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সমাজের উন্নতির জন্ত উচ্চ চারি বর্ণের চতুর্দিকগোচিতে কর্ম্মের নিত্যন্ত প্রয়োজন; ইহার যে কোনটা বিলুপ্ত হইলে, সমাজ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব বর্ণ-বিভেদ সামাজিক মঙ্গলের কারণ, এবং ইহা স্বাভাবিক নিয়ম; অধুনা হিন্দুসমাজে এ নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, এবং সেই জন্ত সমাজের দুরবস্থা ও ঘটিয়াছে, ইহাও স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্গত। হিন্দু-সমাজের এখন বুদ্ধাবস্থা, বালাবস্থার জায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল ও শিথিল হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই বর্ণগত বিভ্রাট সমুপস্থিত। গুণ ভেদেই বর্ণভেদ, এবং বর্ণভেদেই কর্তব্য-ভেদ; অতএব স্ব স্ব বর্ণগোচিতে কার্য্যেই ব্যক্তিভেদেরই অধিকার, এবং তদনুষ্ঠানেই ব্যক্তিগত উন্নতি; ইহার অত্যাধা করিলেই অবনতি অনিবার্য্য। ত্রীকল বলিয়াছেন—শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিশুণঃ পরধর্ম্মাৎ বহুষ্ঠিতাং। স্বধর্ম্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

“উত্তম অহুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শূদ্রের

স্বধর্মও শ্রেয়। স্বধর্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।” যাহার যে কার্য, সে তাহাই করিবে; ন্যায়-যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, অহিংসাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম; যুদ্ধে জীবহত্যা—নরহত্যা করিতে হয় বলিয়া ক্ষত্রিয় ইদি ব্রাহ্মণোচিত অহিংসা-পনতন্ত্র হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে কর্তব্য-বিমুখতা-নিবন্ধন নরকগামী হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবক-বৃন্দের নিকট জাতিভেদ-প্রথা নিতান্ত অায়-বিগর্হিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তৃত: তাহা নহে। এ প্রথা সামাজিক শক্তির বিকাশে সমুদ্রুত, কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য নহে। প্রথাটাও বস্তৃত: কুফল-প্ৰসবিনী নহে; তাহা হইল প্রাচীন আর্যেরা কদাচ জাদৃশ সামাজিক উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হইতেন না। জাতিভেদ-প্রথা আর্য-সমাজের উৎকর্ষের মূলে অবস্থিত; কিন্তু প্রথাটা অধুনা বিলক্ষণ ভ্রষ্ট হইয়াছে,—ইহার আর সেরূপ সহদেষ্ঠ নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, জাতিভেদ গুণগত; গুণোৎকর্ষেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কেননা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ আছে,—ব্রাহ্মণ সত্ত্ব-গুণে মণ্ডিত। ব্রাহ্মণ যদি রজস্তমোগুণাভিভূত হয়েন, তবে আর তিনি ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য নহেন। এখন আর সে অবস্থা নাই; এখন অনেক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই ক্ষমত্ব বজ্রোপবীতের বলে আপনাদিগের উৎকর্ষ ভাণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা-নিগের আর ব্রাহ্মণ-বৃত্তি দেখা যায় না। যিনি ব্রাহ্মণের জন্মিতে পারিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। আর যিনি সেই ব্রাহ্মণ-জন্মেরই

সাধন-পথে সত্ত্বগুণাবলম্বনে অগ্রসর, তিনিও গোণত: ব্রাহ্মণ, কিন্তু তত্ত্বিন্ন শুধু ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ মাত্র করিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় না। গোতম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

“শাস্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতান্ধানং
জিতেল্লিয়ম্।

তমেব ব্রাহ্মণং মস্ত্রে শেষা শূদ্রা ইতি স্বতা: ॥”

ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-নির্দেশ-স্থলে ভূরিং শাস্ত্রে এই জাতীয় ভূরিং উক্তি রহিয়াছে;—অধিক উদ্ধৃতির আড়ম্বর অনাবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আত্মজ্ঞান।

আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিকামভাবে স্ব স্ব কর্তব্য পালনের ক্ষমতা আত্মজ্ঞান বাতিরেকে লাভ করা যায় না। আমি কি? এই প্রশ্ন-মূলে আত্মজ্ঞানের আরম্ভ। ‘আমি আছি’ এবিষয়ে অহমাত্র সন্দেহ নাই, আমার অস্তিত্বে আমার দৃঢ় বিশ্বাস! কিন্তু ‘আমি কি থাকিব?’ এই প্রশ্নের উত্তরে অসন্দ্বিগ্ধচিত্তে কাহাকেও ‘হাঁ’ বা ‘না’ বলিতে শুনা যায় না। প্রশ্নটা—অতি ছরহ, সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্য-দর্শনের স্বক্ষ্ম গবেষণায় এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। দর্শন শাস্ত্র বলিতেছেন—“হাঁ, তুমি থাকিবে”। তুমি বলিতে পার “আমি কেমন করিয়া এ কথা বিশ্বাস করিব? আমি যদি থাকিব, তবে আমি মরিয়া যাই কেন? এ সংসারে কেহ ত চিরদিন থাকেনা,—সকলকেই মরিতে হয়; তবে আমি থাকিব কিরূপে?” সত্য কথা, জন্মের পর মরণ অবশ্যভাবী; কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারাতেই ‘আমি মরি’ এই মহাত্ম উপস্থিত হইয়াছে। আমি কে?

আমি কি আমার দেহকে 'আমি' বলিব? সাধারণ-বুদ্ধিতে আমার দেহকে 'আমি' শব্দে-বাচ্য করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমার দেহ আমার আশ্রয়-গৃহ মাত্র, আমি অবিনশ্বর আত্মা। আমি মরি না, আমার দেহ মরে, আমার গৃহ নষ্ট হইয়া যায়; আমি আবার নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতে থাকি। ত্রীকল্প অতি উত্তম উপমায় মৃত্যুর স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন,—

বাসাসি জীর্ণানি যথা বিহার
নবানি গৃহানি নরোৎপরাণি।

তথা শরীরানি বিহার জীর্ণা-

নুতানি সংঘাতি নবানি দেহী ॥

“যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা (দেহী) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ হয়।”

আত্মা সত্য বস্তু, ইহার জন্ম-মৃত্যু নাই। আত্মা অগ্নে ছিঁড়ে না, অগ্নিতে পোড়ে না, জলে পচে না, বায়ুতে শুকাই না, আত্মার অবস্থান্তর নাই। এই অবিনাশী আত্মাই আমি; অতএব আমি পূর্বেও ছিলাম, নতুন-আসিলাম কোথা হইতে? আবার নিশ্চয়ই চিরদিন এ দেহে রহিব না,—অন্য দেহকে আশ্রয় করিতে হইবে; কিন্তু কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা এখন আমি জানি না, তাহা আমার সম্পূর্ণ অগোচর।

গীতার উক্ত হইয়াছে—

অবাস্ত্বানীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

অধাতু-নিবদান্তেব তত্র কা পরিসেবনা ॥

যে ভারত, ভূত সকল অধ্যাত্মাদি—

অধাতু উৎপত্তি-শর পুরুষ, এবং অধ্যাত্ম-

নিবদান্তেব তত্র কা পরিসেবনা ॥

অতএব তাহাতে পরিসেবনা কি? অর্থাৎ ইহা কদাচ শোকের বিষয় নহে। বাহ্যার এই তত্ত্ব অগত নহেন, বাহ্যার আত্মার নিত্য ধারণা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই অজ্ঞানতা ও মোহবশতঃ মৃত্যুতে শোক করিয়া থাকেন। বাস্তবিক মৃত্যু শোকের বিষয় নহে; ইহা কোমার, যৌবন ও জরার ভার দেহের অবস্থান্তর-প্রাপ্তি মাত্র। তব-দর্শীগণ যাহা সং—অর্থাৎ—বাগ সত্য, বাহার রূপান্তর নাই, ও যাহা অসং—অর্থাৎ—যাহা অনিত্য, বাহা চিরকাল এক ভাবে অবস্থিত নহে, এই উভয়ের প্রভেদ বুঝিয়া ও আত্মার নিত্য উপলব্ধি করিয়া, মৃত্যু প্রভৃতি ভৌতিক পরিবর্তনে হৃৎ বা শোকপ্রাপ্ত হইবেন না।

আত্মতত্ত্ব, জ্ঞান-জলধি-নিহিত সারসংগ্রহ। ইহার আহরণ করা বাহার তাহার কৰ্ম নহে। যিনি সেই জলধিতে সত্তরং দিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহার সে রস অধেষণের মাত্র অধিকার জন্মিয়াছে; আর যিনি সেই জলধি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া, খাম-প্রাশাস নিগ্রহ করতঃ তদবহ হইয়া কিছুকাল থাকিবার অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই সেই রস প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন; আর বাহ্যার কেবল মাত্র সেই জলধি-তীরে দণ্ডারমান আছেন, তাঁহার এখনও সে রসের সন্নিবেশও সন্ধান প্রাপ্ত হইবে নাই! বাহ্যার উদ্যমেব জ্ঞান-জলধিতে সত্তরং দিতেছেন, তাঁহারিগণের স্বরসে স্বতঃই এই প্রশংসার উদয় হয়,—“আমি কে? কেন এই ধর্মধামে আসিলাম? হৃৎ-প্রবেশ ভোগ করিতেছি? যদি আসিলাম, তবে ইহা পরিত্যাগ করিয়া আবার বাই কেন, এবং কোথায় বাই?” ইত্যদ-প্রশ্নের

ইহাই অতি গুঢ় রহস্য; এই রহস্য উদ্ভেদ করিতে অগতের ব্যবহার ধর্মশাস্ত্র বাতিব্যস্ত; কিন্তু জ্ঞান ও যুক্তিবলে আধ্যাত্ম ইহার যেরূপ সূক্ষ্ম মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, সে রূপ আর কুড়াপি পরিদৃষ্ট হয় না।

‘অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং’, অগতের মূল- কারণ ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের অংশ জীবরূপে প্রত্যেক দেহকে অধিকার করিয়া ভোক্তা- রূপে বর্তমান আছেন। দেহ ও দেহাধিষ্ঠিত জ্ঞান বা আত্মা লইয়া ‘আমি’। প্রথমের নাম ক্ষেত্র ও দ্বিতীয়ের নাম ক্ষেত্রজ; এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের প্রভেদ বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার নাম বিবেক। দেহ ক্ষেত্র নামে কেন অভিহিত হইয়াছে? দেহ হইতেই সংসারের প্রারোহিত্য—অর্থাৎ দেহ হইতে উৎপত্তিজন্ম সংসারের স্থিতি, এ নিমিত্ত দেহের নাম ক্ষেত্র। অহঙ্কার বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয়, শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, ও ভূমাদি পঞ্চমহাভূত, ইহাদিগের সমন্বয়ে দেহ গঠিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ক্ষেত্রের ধর্ম। অতএব ক্ষেত্রের—অর্থাৎ দেহের স্বরূপ কি, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ক্ষেত্রজ কি? ক্ষেত্রজ চিদংশ, ইহা দেহাধিষ্ঠিত জীবাত্মা। ইনি কৃবিবলের জ্ঞান ক্ষেত্রোৎপন্ন সুখ-দুঃখরূপ ফলের ভোক্তা বলিয়া ইহার নাম ক্ষেত্রজ। বস্তুতঃ ব্রহ্মই ক্ষেত্রজ স্বরূপে দেহে অল্পপ্রাতি হইয়া বিসর্জিত আছেন। অস্মানিষ (বস্তু-সাধারণাভিত্য), অদ্যজিত, অবিদ্যা, নহিততা প্রভৃতি গুণ আদ্যার। অতএব আভাস পাইলাম, আমি কে; ঈশ্বরের পক্ষি প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অংশ পুরুষ বা আত্মা ইহাও মিলিত হইয়া যে পরিস্ফুট

ভাবে ধারণ করিয়াছেন, তাহাই “আমি” শব্দের বাচ্য। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ও তাহাদিগের ধর্ম প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত; প্রকৃতিই তাহাদিগের কর্তা। প্রকৃতি স্বয়ং জড় হইলেও পুরুষের বা চিদংশের সান্নিধ্য- বশতঃ তাহার কর্তৃত্ব সম্ভব হইয়াছে। পুরুষ প্রকৃতি-কৃত কর্মের ভোক্তা। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, পুরুষ যখন ঈশ্বরের অংশ, আত্মা যখন নিলিপ্ত ও অবিকারী, তখন কিরূপে সুখ-দুঃখরূপ বিকার তাঁহাকে অধিকার করিবে? কিরূপে পুরুষ তাহাদিগের ভোক্তা হইবেন? সত্য, আত্মা স্বয়ং অবিকারী ও স্বচ্ছ, তাঁহাতে কিছুমান মলিনতা নাই; কিন্তু প্রকৃতির সান্নিধ্য- হেতু আত্মাকে মলিন বা বিকার স্পর্শ করিতে পারে। যেরূপ শ্বেত ও স্বচ্ছ ক্ষটিকের নিকটে জবা পুষ্প রাখিলে, ক্ষটিকও জবা পুষ্পের লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতির বিকার পুরুষকেও বিকৃতবৎ করিতে পারে। অতএব পুরুষের ভোক্তৃত্ব ইহাতেই সম্ভব।

মন সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলিয়া আপাততঃ ধারণা হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেন না, সূক্ষ্ম দেহের সহিত মনের ধ্বংস হয়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি বাহ্য কিছু প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, তাহার বিনাশ আছে, অর্থাৎ তাহা আর উদ্ভূত চির অবস্থিতি করে না; বিনাশের ইহাই অর্থ। অগতে বাহ্য কিছু আছে, প্রকৃতি বাহ্য কিছু প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার একেবারে ধ্বংস নাই; কেন না প্রকৃতি অনন্ত ঈশ্বরের শক্তি; অতএব প্রকৃতিও অনন্ত। পরিসুভ্রম্যমান বস্তুজাত সেই প্রকৃতিরই বিকার; অতএব তাহাদিগের অবস্থান্তর

ঘটিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস অসম্ভব।
আধুনিক বিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তে উপনীত
হইয়াছে, "Matter is indestructible"
অতএব মনের বধন বিনাশ হয়, তখন
প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখ কে ভোগ করে?
অবিনাশী আত্মা বা পুরুষই সেই সুখ-
দুঃখের ভোক্তা। মনকে বড়জোর তাহার
সুখ-দুঃখ-ভোগেরা।য় বলা যায়। এক্ষণে
কর্ম সূত্রের কথা আসিয়া উপস্থিত হইল।
গীতার উক্ত হইয়াছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্বোহি ভুক্তো প্রকৃতিজান্
শুগান্।

কারণং শূণ্য-সদ্বোহন্ত সদস্য যোনি-
জন্মহু ॥

"পুরুষ প্রকৃতিতে—অর্থাৎ তৎকার্য্য দেহে
অবস্থিত হওয়াতে, প্রকৃতিজনিত সুখ-
দুঃখাদি শূণ্য সকল ভোগ করেন; আর
এই পুরুষের দেবাদি সং যোনি ও তির্য্যগাদি
অসং-যোনিতে যে জন্ম হয়, শুভাশুভ
কর্মকারী ইন্দ্রিয়রূপ শূণ্যের সংসর্গই তাহার
 কারণ " ইন্দ্রিয় সকল করণ, ইন্দ্রিয়দ্বারা
আমরা শুভাশুভ ও সদস্য কর্মের অনুষ্ঠান
করিয়া থাকি। কর্ম মাথেরই ফল অব-
শ্যাবী; আমি যেমন কর্ম করিব, আমাকে
তেনই ফল ভোগ করিতে হইবে এ
নিয়মের অন্যথা হইবে না। পূর্বেই বলা
হইয়াছে, প্রকৃতি ও প্রকৃতিহ পুরুষ, উভয়ে
মিলিয়া আমি; আমি বাহা করি, তাহা
আমার প্রকৃতিতে করে, এবং সেই কর্মের
ফল বাহা আমি ভোগ করিয়া থাকি, তাহা
আমার প্রকৃতিহ পুরুষ ভোগ করিয়া
 থাকেন; সংক্ষেপে প্রকৃতি কর্তা ও পুরুষ
ভোক্তা। শুভাশুভ-কর্ম-ফল ভোগ করিবাব
জন্য আমায়—অর্থাৎ পুরুষের সং বা অসং-

যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে! প্রাকৃতন-কর্ম-
ফল ভোগ করিবার জন্য আমি বর্তমান
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং এই জন্মে
যে রূপ কর্ম করিতেছি, তাহার ফল ভোগের
জন্য আমাকে আবার তদনুরূপ জন্ম গ্রহণ
করিতে হইবে। এইরূপ কর্মসূত্রে বদ্ধ
হইয়া পুরুষকে বারংবার যাতায়াত করিতে
হইতেছে এবং কর্মসূত্রে নানা যোনিতে
জন্ম গ্রহণ করিতে হইতেছে। কর্মই জন্ম-
জন্মান্তরের প্রবর্তক; যতদিন "সেই কর্ম ক্ষর
না হইবে, ততদিন জীবাত্মার মুক্তি নাই;—
ততদিন তাহাকে এই প্রাকৃতিক বন্ধনে বদ্ধ
 থাকিতেই হইবে। ইহাই আর্ঘ্যশাস্ত্রের
মীমাংসা; এই মীমাংসা-ভূমির উপর দণ্ডায়-
মান না হইলে, জগতে যে বৈষম্য দেখিতে
পাওয়া যায়, তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়
না; এবং উহা বুঝিতে না পারাতেই
অসন্তোষ ও নাস্তিকতা আসিয়া নর-হৃদয়কে
পঙ্কিল করিয়া তুলে। তুমি ধনাঢ্যের গৃহে
জন্ম গ্রহণ করিয়া ত্রিতল-অট্টালিকার নানা
বহুমূল্য দ্রব্য উপভোগ করতঃ সুখে বাস
করিতেছ, আর আমি শৈশবে মাতৃপিতৃহীন
হইয়া নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে উদারান্নের
জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি।
এ মর্ষভেদী বৈষম্য জগতে কেন? এই
প্রশ্নের উত্তরে বাইবেল প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র
নিস্তর। প্রসিদ্ধ ইংরাজ-মহিলা আনি বেস্যান্ট
বাইবেল হইতে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর না
পাইয়া নাস্তিক হইয়াছিলেন। এক দিন
তাঁহার একটা শিশু কন্যা পীড়ার বহুদায়
অতিশয় বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, জননী
কন্যাটিকে জোড়ে করিয়া তাহার সেই
শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অশ্রু বিসর্জন করিতে
ছিলেন; এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন,

“এই এক বৎসরের শিশু—এখনও পাপ-পুণ্য কিছুই করে নাই, তবে ইহার এ যজ্ঞা কেন?” বেস্যান্ট্ খ্রীষ্টধর্ম-বাজকের কন্যা ও খ্রীষ্টধর্ম-বাজকের পত্নী, খ্রীষ্ট-ধর্মের তাঁহার অটল বিশ্বাস, তাই বাইবেলে এই প্রশ্নের সহস্তর অব্ধেয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহা পাইলেন না। সেই দিন হইতে বেস্যান্টের ধর্ম-বিশ্বাস বিচলিত হইল, তিনি ক্রমশঃ নাস্তিকতা গ্রহণ করিলেন। অধুনা হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের সেই বিবম সন্নেহ দূর করিয়াছে! হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহাকে বলিয়াছে—“অজ্ঞান শিশুর নীড়ার যজ্ঞা তাহার প্রাক্তন-কর্মের ফল”।

হিন্দুরা অদৃষ্টবাদী; অদৃষ্টে—অর্থাৎ প্রাক্তন-পৌরবে হিন্দুর অটল বিশ্বাস; তাই হিন্দুসমাজের দ্রষ্টব্য নৈতিক উৎকর্ষ; তাই হিন্দুর জ্ঞান শাস্ত্র, ধীর ও সহিষ্ণু জাতি অবনীতলে আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই প্রকৃত হিন্দুর হৃদয় শান্তি ও সন্তোষের বাসগৃহ। হিন্দু অতি শোচনীয় ‘হৃদয়বায়’ পতিত হইলে মনে করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের ফের; আমি যেমন কর্ম করিয়াছি, তদনুরূপ ফলভোগ করিতেছি; কর্মের ফল কোথায় যাইবে? ইহজন্মের সুখ-দুঃখ অনেক পরিমাণে প্রাক্তনের উপর নির্ভর করে; ক্ষতএবং যথা কাতর ইহা কেন পরমার্থ হারাইবে? বাহাতে পরকালে ভাল হয়, তাহার জ্ঞান করি; বাহাতে অজ্ঞানভাবে আবার প্রজ্ঞা রূপ পাইতে না হয়, তদনুরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করি”। এইরূপ ধারণাই হিন্দুর ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মপ্রবণতার কারণ।

“কিন্তু কেন?”—এখন সে প্রশ্নের জবাব

বুঝিলাম; ইহজন্মে আমি কেন-সুখ-দুঃখ ভোগ করি, দেহ রক্ষাও বুঝিলাম; ধরাধামে আসিয়া, কিছুদিন যাবৎ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া, অব্যবহায়ে কেন, তাহাও একরূপ বুঝিলাম; বুঝিলাম, প্রকৃতির আর্ধ্য এই দেহ ও তদবিশিষ্ট চিদংশ বা পুরুষ আমি; বুঝিলাম, প্রাক্তন-কর্মফলে ইহজন্মে আমাকে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়; বুঝিলাম, প্রাক্তন-কর্মফলের ভোগ হইলে, ইহজন্মে পুরুষকার বশতঃ যেরূপ কর্ম করিয়াছি, তাহাই আগামী জন্মের প্রাক্তন, এবং তাহারই ফল-ভোগার্থ তদনুরূপ যোগিতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আমার মৃত্যু বা দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়।

(ক্রমশঃ)

ত্রিবিধের চক্রবর্তী, বি এ।

মণিরত্নমালা।

—:০:০:—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫১)—দ্বিধ্য ব্রত কি?

গুরু উত্তর—সমস্তদৈন্য—অর্থাৎ সম্পূর্ণ দীনতা বা সমস্ত বিষয়ে দীনতা (অকিঞ্চনতা) সর্বোৎকৃষ্ট ব্রত।

ব্রত—পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম।

“ধর্মার্থকামমোক্ষার্থমুপায়গ্রহণং ব্রতং” (বোধ্যী যাজ্ঞবল্ক্য) ধর্ম, অর্থ, ও কাম প্রাপ্তির নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার নাম ব্রত; যথা—চান্দ্রায়ণাদি। —কিন্তু দৈন্য দ্বারা চতুর্ভুজ-শিরোমণি যে মোক্ষ, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কারণে দৈন্যকে ‘দ্বিধ্য ব্রত’ বলিয়াছেন।

(ক) দৈন্য—দরিদ্রতা বা অকিঞ্চনতা (সর্বোৎকৃষ্ট ব্রত)। (খ) ব্রত—কর্ম।

বিষম জনধর্মের হেতু বলিয়া প্রায়শঃ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অর্থ।

প্রায়েরার্থাঃ কদর্যানাং ন স্মৃথায়টিকদাচন।
ইহ চাত্তোপতাপায় যুতত্নানরকায়চ ॥
অর্থস্ত সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে
নাশোগভোগায়াসস্বাসশিস্তান্ত্রোমো নৃণাং ॥ ১)
স্তেয়ং হিংসানৃত্যদম্বঃ কামঃ ক্রোধঃ অয়োমদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সম্পর্কো বাসনানিচ ॥
এতে পঞ্চদশানর্থী হাথ মলা মতা নৃণাং।
তস্মাদনর্থমর্থায়াঃ শ্রেয়োর্থী দূরতস্তাভ্যেং ॥

(ভাগবত ১১২৩ অধ্যায়)

কদর্য লোকদিগের ধন-সম্পত্তি প্রায়
স্বধর্মের নিমিত্ত হয় না। উহা ইহলোকে
অমৃত্যুপের ও পরলোকে, নরক প্রাপ্তির
হেতু হইয়া থাকে। অর্থ প্রায়ই কষ্টদায়ক,
যেহেতু তাহার সাধন ও বর্দ্ধনে আয়াস,
রক্ষণে, চিন্তা, ব্যয়ে—উপভোগে আস, এবং
নাশে ভ্রম হইয়া থাকে। চৌর্য্য, মিথ্যা,
হিংসা, দম্ব, কাম, ক্রোধ, বিষয়, মত্ততা,
ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, সম্পর্ক, জী, দাত ও
মদা, এই পনরটা মনুষ্যের অর্থ-স্বত্ব
অনর্থ। অতএব শ্রেয়স্বামী ব্যক্তি অর্থরূপ
অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন।
অর্থ্যং প্রকৃত উপদেশ এই যে, অর্থের অনা-
সক হইবে।

শ্রী বাঐশ্বর্য্য (১)।

ইয়মস্মিন্ স্থিতো দারা সংসারে পরিকল্পিতা।
শ্রীমুনে পরিমোহার সাপি নুনং কদর্যদা ॥
হিমং বৈরাগ্য বন্দীনাং বিকারো লুক যামিনী।
রাহুদ্রংষ্ট্রা বিবেকেলোকেষু কৈরব চক্রি ক। ॥

(১) “অর্থপ্রাপ্তির জন্যে অর্থমন্ডিতাদাক্ষর্য্যে।

নামঃ দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং বিগর্হঃ দুঃখতাজনং ॥”

(২) “ঐশ্বর্য্যবিপত্ত্যং বীজঃ জ্ঞানপ্রসঙ্গঃ কারণং।

ইতিমুখ্যমর্থঃ মূলঃ অবিভক্তবাসকং।

হে মুনে। এই সংসারে শ্রী-কেশব
অনর্থদায়িনী ও মোহের হেতুত্বা। মুক্ত
জনেরা উহাকে উৎকর্ষ বলিয়া কল্পনা করিয়া
থাকে। বিষয়-শ্রী বৈরাগ্যরূপ বন্দীগণের
হিমাদী স্বরূপ, বিকাররূপ পেচকের যামিনী-
স্বরূপ, বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহু-দ্রংষ্ট্রা স্বরূপ,
এবং মোহ-কৈরবের চক্রিকা স্বরূপ। (বোপ-
বাসিষ্ঠ ১১১৩ অধ্যায়)।

দৈন্যের প্রশংসা।

অসত্যঃ শ্রীমদাক্ষয় দায়িত্ব্যং পরমজনং।
আত্মোপমোহন ভূতানি দরিত্রঃ পরমীকতে ॥
যথাকণ্টক-বিকারোজ্ঞাতোহনৈচ্ছতি তাং ব্যাধাং।
জীব সাম্যং গতো গিসৈন তথাহি বন্ধকণ্টকঃ ॥
দরিত্রো নিরহং স্তম্ভো মুক্তঃ সর্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তন্নি তত্ পয়ং তপঃ ॥
নিত্যং কুংক্ষাম দেহন্ত দরিত্রস্তান্নকাজ্ঞিনঃ ॥
ইন্দ্রিয়গাহুস্ত্যস্তি হিংসাপি বিনিবর্ততে ॥
দরিত্রস্যৈব যুজাস্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সন্তিঃ ক্ষিপোতি তং তবং তত আরাচ সিন্ধতি ॥
সাধুনাং সমচিত্তানাং মুক্তচরগৈরিণাং।
উপেক্ষঃ কিং ধনস্তন্তৈরসত্তিরসদাশ্রয়ৈঃ ॥

নারদ কহিলেন—“এই কারণ আমি

নিশ্চয় বলিতে পারি, শ্রী-মদে অন্ধ মুহু
লোকদিগের কেবল দরিত্রতাই শ্রেষ্ঠ
অঙ্গন। কারণ দরিত্র লোক আপনায়
দৃষ্টান্তে অস্ত্র সকলকে দেখিয়া থাকে
স্বতরাং কাহারও ঘোহ করিতে তাহার
ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ যে ব্যক্তির অস্ত্র
কণ্টক বিদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তিই মুখের
মলিনতাদি-চিত্র দারা সকল জীবেরই অধ-

জয় হত্যা জরারোগ শোকভীজকরং পরঃ।

সম্পত্তি তিরিহাচ্ছ মুক্তিমাগং ন পশ্যতি।

সম্পদাধ-প্রমত্তক বিধায়ক বিহলঃ।

মহাকবিঃ রাজসিকঃ সর্বমার্গঃ ন পশ্যতি ॥

(অনুবাদ, ২১৩ অধ্যায়)

হুঃখ! সমান, ইহা জানিতে পারি। সুতরাং সকল জীবকে সমান বোধ করাতে সেই ব্যক্তি যেমন অল্প প্রাণীর কণ্টক-বেধ-জন্ত ব্যথা ইচ্ছা করে না, তাহার সঙ্গে কখনও কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, তাহার তেমন ইচ্ছা হয় না। দরিদ্রতা যে ভাল, তাহার অল্প কারণ এই—দরিদ্রতা হইতে সুক্তিও লাভিত হয়। কেননা যে ব্যক্তি দরিদ্র, তাহা হইতে অহংকাররূপ গর্ভ নির্গত হইয়া যায়, এবং সেইজন্যে ব্যক্তি ‘সর্বপুকার’ অনুশূনা হয়, এবং যদুচ্ছ্রমে যে কষ্ট পায়, তাহাই তাহার পরম তপস্যা। অধিকন্তু অন্নাকাজী দরিদ্র পুরুষের দেহ নিত্য ক্ষুধার ক্রীণ হইতে থাকে, অতএব তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবিলম্বে শোষিত হয়, এবং তাহা হইতে পরহিংসাও নিবৃত্ত হয়; অপিচ, সমদর্শী সাধু পুরুষেরা দরিদ্র সঙ্গেই সঙ্গত হইয়া থাকেন। সেই সাধু পুরুষদিগের দ্বারা দরিদ্র কবিদিগের তৃষ্ণা ক্ষয় হয়, সুতরাং অবি-লম্বেই তাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে শুদ্ধ-সন্তানগণ! ধনিগণই সাধুগণের শ্রিয়, দরিদ্রজন শ্রিয় নহে, এরূপ মনে করিও না। সাধুগণ সমচিত্ত, ভগবান্ মুক্তদের চরণ মাত্র অধেষণ করিয়া বেড়ান; ধনগর্ভিত অসদাশয় অসংলোককে তাহারা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। (সুকারাম বিদ্ভাবাগীশের অনুবাদ) কল-কথা, ভোগ-বিলাসের অভাবে দরিদ্রের চিত্ত ও ইন্দ্রিয় অহুতেন্দ্রিত থাকায়, ধর্ম-সাধনে তাহারই অধিকতর সুবিধা হয়।

অকিঞ্চন্তু রাজ্য তুল্য সঙ্গতোন্নয়ন।
অভ্যাসিত্য দারিদ্র্য রাজ্যাদপি শুণ্যধিকং ॥
অকিঞ্চন্তু রাজ্যে চ বিশেষঃ সুমহানয়ঃ ।
নিত্যোদ্যোগোহি ধনবান্ যতোয়াস্তগতোদ্যব ॥
দৈবভায়নতাদিত্যো নমুস্কলং দত্তবঃ ।

প্রভবন্তি ধনতাগাধিমুক্তস্ত নিরাশিঃ ॥

(মহাভারত, মোক্ষ-ধর্ম-পর্যায়)

“রাজ্য এবং অকিঞ্চনতা, এই উভয়কে তুলা-দণ্ডের উভয়দিকে স্থাপন করিলে দেখা যায় যে, রাজ্যার্থ্য অপেক্ষা অকিঞ্চনতা সর্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ এতদুভয়ের এই এক মহা বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজ্য বা ধনবান্ ব্যক্তি কাল-প্রস্তের নায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন, কিন্তু অকিঞ্চন মুক্ত ব্যক্তির ধনতাগ-নিবন্ধন অগ্নি, হুয়া, মৃত্যু, দম্বা বা অল্প কোন বস্তু হইতে ভয় বা হুঃখের সম্ভাবনা থাকে না।” অতএব—

“স্বর্গাপবর্গয়োর্ধারং প্রাপ্য লোকমিমং
পূমান্ ।

দ্রুপে কোহমুসজ্জত মর্ত্যোহনর্থস্য
ধামনি ॥” (১)

(ভাগবত ১১২৩২৩)

স্বর্গ ও অপবর্গ-দ্বারস্বরূপ এই মহা-লোক প্রাপ্ত হইয়া অনর্থমূল অর্থে কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হয়? অর্থাৎ কাহারও আসক্ত হওয়া উচিত নহে।

শান্তিশতকে বলিয়াছেন :—

“সত্যং বক্তুমশেষমন্তি স্থলভা বাসী মনো-
হারিণী,

দাতুং দানবরং শরণ্যমভয়ং বৃদ্ধং পিতৃত্যাগ-
জলং ।

(১) “যুত জহীহি ধনাম-ভুজাং

সুস্তুতমুখিমনঃস্থ বিমুক্তাং ।

যন্নভসে নিজকর্মোপাতং

বিত্তং তদন-বিনোদন চিত্তং ॥

অর্থবান্ ভাবন নিত্যং

নাতিভুতঃ স্বধলেশংসত্যং ।

পুত্রাদপি ধনভাজাঃ ভীতিঃ

সর্বত্রৈবা কথিতা ভীতিঃ ॥” (মোক্ষ-সুখার)

“জনয়ন্ত্যজ্ঞে হুঃখং তাপসস্তি বিরোগতঃ ॥”

নোবোহজীব চ সম্পদেঃ কথমর্থঃ সুখমহাঃ ॥”

বীতিপাঠ

পূজার্থে পরমেশ্বরস্বা বিমল-স্বাধ্যায়নযজ্ঞঃ পরং,
কুধ্যাধেঃ কলমূলমন্তি শমনঃ দোষাশ্বতৈকঃ

কিং ধনৈঃ ॥”

সত্য—অথচ সুলভ এবং মনোহর
নানা প্রকার কথা আছে, বল; শরণাপ্রাপ্ত
ব্যক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ দান যে অভয়দান,
তাহা দ্বারা ভুট্ট কর; নদাদিতে নির্মল জল
আছে, তদ্বারা তর্পণ করিয়া পিতৃলোকের
প্রীতিবিধান কর; বেদাধ্যায়নরূপ পবিত্র
যজ্ঞ (ব্রহ্ম যজ্ঞ) দ্বারা (ও ফল-জল-পত্র-পুষ্প
দ্বারা) পরমেশ্বরের উপাসনা কর; কুধ্যারূপ
ব্যবস্থাপ্রদর্শনার্থে নানাবিধ ফল-মূল রহিয়াছে,
ভক্ষণ কর। ধন না থাকিলেও ধন
দান-ধ্যান, তর্পণ ও ঈশ্বরোপাসনাদি কার্য
নির্কিলে চলিতে পারে, তখন দোষাত্মক অর্থে
প্রয়োজন কি? কিন্তু পৌণ্ড্রবর্ণের তরণ-
পোষণাদিরূপ লৌকিক ও অবশ্যকরণীয় ভাগ-
যজ্ঞাদিরূপ বৈদিক ক্রিয়াকলাপের নিত্য অমু-
ষ্ঠান গৃহাশ্রমীর পরম ধর্ম। “ধনাং ধর্মঃ ততঃ
মুখং”—ধন হইতে ধর্ম, এবং ধর্ম হইতে মুখ্য
মুখ লাভ করে। এ নিমিত্ত গৃহীর দৈন্য অত্যন্ত
ক্লেশের কারণ (১)। পৌণ্ড্রবর্ণের তরণ এবং
বাগযজ্ঞাভ্যাস না করিলে, নরক ভোগ হয়।

(১) দারিত্র্যকোষো গুণরানিনাশী। (কবিবাক্য)
দারিত্র্যমহুব্যসা প্রাজস্যমহুরলাভ।
কালে প্রভা হিতঃ স্বাক্যং নকশিৎ প্রতিপদ্যতে”।
(গরুড় পুরাণ)

“মাতা দিমন্তি নাতিনমন্তি পিতা ভ্রাতা ন সন্তাবতে।
ইতাঃ কুপ্যতি বাহুগচ্ছতি হতঃ কাশ্চাচ নালিয়াতে।
অর্থ প্রার্থনপন্থয়া ন কুরুতেৎপালাপ নামঃ হস্তঃ।
উদ্যার্বপূজার্কনঃ কুরুসখে চার্বেন সর্কে বশাঃ”।
(কবিবাক্য)

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসত্বার্থে নকস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোৎসার্বেন কোরবেঃ।
(ভীষ্মবাক্য)

ব্যসার্থাত্মস্য স্ত্রিয়াণি বসার্থাত্মস্য বাক্যবাঃ।
ব্যসার্থাঃ নপুমান্ লোকো ব্যসার্থাঃ ন চ পণ্ডিতঃ।
(গরুড়পুরাণ)

“অর্থেন হি বিমুক্তস্ত পুরুষস্তানচেতসঃ।
বিচ্ছিত্তস্তেক্রিয়াঃ সর্কাগ্রীষ্মে কুসরিতো বথা” ॥

“অর্থহীন কুদ্রুচিত পুরুষের সমস্ত কার্য
গ্রীষ্মকালে স্বপ্নভোয়া নদীর ন্যয় বিচ্ছিন্ন
হইয়া থাকে।”

ধনমুলাঃ ক্রিয়াঃ সর্কা যন্ত্রস্তভ্যাজনে মতঃ।
রক্ষণং বর্ধনং ভোগইতি তত্র বিধিঃ ক্রমাৎ” ॥

ধন (গৃহস্থের) সমস্ত ধর্ম-কার্যের
মূল, অতএব ধনোপার্জনে যত্ন করা বিধেয়,
এবং অর্জিত ধনের সংরক্ষণ, বর্ধন এবং
ভোগ বিহিত।

“প্রবুদ্ধশিষ্যয়েদ্ধর্মং অর্থকাত্তা বিরোধিনং
অপীড়য়াতরোঃ কাম্যাং উভয়োরপি চিন্তয়েৎ” ॥

ব্রাহ্মমূর্ত্তে আগরিত হইয়া ধর্ম-চিন্তা
করিবে, পরে ধর্মের অবিরোধী অর্থ-চিন্তা
করিবে, এবং ধর্ম ও অর্থের কোন প্রকার
ব্যাঘাত না জন্মাইয়া কাম্য বিষয় চিন্তা
করিবে।

“বেৎথার্থ্যমর্থেগতেসত্যো বেৎথর্থেগতাঃ শ্রিয়ঃ”

ধর্ম পালন করিয়া যে অর্থ উপার্জন
করা যায়, তাহাই বার্থ অর্থ (সদর্থ)।
আর বাহ্যায় ধর্ম পালন করিয়া সম্পদ
লাভ করেন, তাঁহারাই বার্থ মনুষ্য
(সৎপুরুষ)।

“অতিক্রেশেন বেৎথার্থ্য ধর্মভ্রাত্তি
ক্রমেণ চ।

অনেকেরা এনিপাতেন দাতব্যং
করাস্তি” ॥

অত্যন্ত ক্রেশ বীকার করিয়া যে অর্থ
উপার্জন করিতে হয়, ধর্ম অতিক্রম বা
নষ্ট করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিতে হয়,
অথবা শত্রুর উপাসনা করিয়া যে অর্থ
উপার্জন করা যায়, সে অর্থে প্রয়োজন নাই।

“নিমিত্ত কর্মের অন্নদান করিয়া বিরোধিত

জাতের ইচ্ছা করা কদাপি কর্তব্য নহে। অর্থ-পথে অবস্থানপূর্বক যে অর্থ উপার্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। (তদিতর অনর্থ) ইহাশ্রোকে ধর্মই নিত্য ধন; অনিত্য ধন-জাতের নিমিত্ত সেই ধর্ম পরিত্যাগ করা নিত্যই নিষেধের কার্য। অর্থ-পথে অবলম্বনপূর্বক কাঞ্চানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে ঐহিক হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে।”

জানাবুধি)

মায়াবাদ ।

(পূর্ব পুকাশিতের পর।)

আত্মের অস্তিত্ব যে বাস্তব নহে, তাহা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারিবে। আচ্ছা, বলতো আত্মের রূপ কি? কোন নির্দিষ্ট বর্ণ, কোন নির্দিষ্ট আয়তন, কোন নির্দিষ্ট গঠন আত্মের আছে কি? কোনটি সিন্দুরে, কোনটি হলুদে, কোনটি পীতাত সবুজ;— আত্ম জানা রক্তের হইতে পারে। কোন আত্ম নখনীর; কোনটি হিতিস্থাপক, কোনটি ক্ষেয়বল। কোনটি কঠিন, কোনটি নীতল, কোনটি উষ্ণ, কোন আত্ম বর্তূল, কোনটি কিঁয়দা? কোনটি চুঁটি, কোনটি চেপ্টা, তাই বহির্ভেদেই যে, তোমার জবা-খাতুবিপীঠ জাতক; আত্মের প্রকৃত কোন রূপ নাই। একটা নির্দিষ্ট রসই কি তাহার আছে? কোনটি স্নেহটিকি, কোনটি সৌখ্যলভ্যভাগ, কোনটি নিতাজ টক; কোনটি “দান্দ্য,” কোনটি অন্ন-মধুর। পঞ্চম অবস্ত সকলের এক রকম আছে। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখি, তুমি কাহাকে আত্ম বলিতেছ? কতকগুলি রূপ, কতকগুলি

স্পর্শ, এই নানা প্রকারি গুণ-কল্পনার সংমিশ্রণে তোমার ইচ্ছাশ্বারে একটা নাম দিয়া ডাকিতেছ না কি? একটি বস্ত হইতে অপর একটি বস্ত রূপে, রসে গন্ধে, স্পর্শে অনেকাংশে বিভিন্ন হইলেও তাহাদিগকে একই ‘আত্ম’ নামে অভিহিত করিতেছ।

আবার দেখ, আজ ‘যে আত্মটিকে দেখিলে, এক মাসের পর তাহাকে দেখিয়া, তাহার রূপের, রসের, গন্ধের, স্পর্শের বিভিন্নতা বুঝিয়াও তুমি তাহাকে সেই আত্মই বলিতে চাহিতেছ! ভিন্ন সময়ে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের এত বাস্তব বিভিন্নতা দেখিয়া, ছুয়ের মধ্যে প্রকৃত একতার কি রহিল, বল দেখি? বস্তভ: রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা তদিতর বাহ্য কোন কিছুই জবা-খাতুনিষ্ঠ বাস্তব সত্তা অহুভব করা যায় না।

কেহ বলিতে পারেন যে, চক্ষু-কর্ণাদি গকেত্রির দ্বারা বাহ্যজগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব জানা না গেলেও আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন এবং সেই সঞ্চালনের প্রতিরোধক জ্ঞানের দ্বারা আমরা বাহ্য-জগতের বাস্তব অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। কিন্তু কথটা কি ভ্রম-প্রমাণপূর্ণ নহে? আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিয়া সময়ে সময়ে বাধা প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু বাধার কারণ যে তদিতর বাহ্য পদার্থ, তাহা কি করিয়া বলি? মনে কর, এক জন জন্মাবধি চতুরিত্রিরবীণা, তুমি তাহার গাত্রে একটা ধাকা দিলে, এই ধাকা যে সে-বাহির হইতে গাইল, এ জ্ঞান কি তাহার স্পর্শজ্ঞান? মনে কর, তুমি খাল-পুখাল করিতেছ, তোমার বক্ষদেশ এক-বার পুস্পসিক্ত ও একবার ক্লিক্ত হইতেছে

সুতরাং চতুর্দিকস্থ বায়ুর সহিত ঘাত-
প্ৰতিঘাত হইতেছে, কিন্তু এই ঘাত-
প্ৰতিঘাতের দ্বারা কি তুমি বায়ু-জগতের
বাস্তবিক অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতেছ ?
দেহাধরকের অন্তর্দিকে অভ্যন্তরস্থ পদার্থ-
রাশির বিস্তরণ-চেষ্টা এবং বহির্দিকে বহিঃস্থ
ভূ-বায়ুর চাপ সাধারণ চাপ নহে। প্রতি বর্গ-
ইঞ্চিতে ১৪।। সুতরাং সমুদায় দেহের
ক্ষেত্রফল ২০০০ বর্গ ইঞ্চিতে ৩৭৫ মণ
ভার। ইহার কি কিছু অমুভব কর ?
কখনই না,—কর কেবল অমুমান, কর
কেবল কল্পনা। বস্তুতঃ এই বাধা-
উৎপাদক ইন্ড্রিয়-দল আদপেই বায়ু জগতের
কোন ধরন বলে না ; বলে কেবল আপনায়
নানা প্রকার অবস্থা পরিবর্তনের কথা ; কিন্তু
তুমি তাহা হইতে ধরিয়া লইতেছ যে,
তোমার এই বাধা-জ্ঞানটি বাহ্য কোন
পদার্থের সঙ্গে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-
সকলের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে হইল।
একটি বস্তুকে হস্ত দ্বারা তুলিতে আমার
হস্তস্থ পেশীতে একটা টান পড়িল ; এই
টান যখন বেশি হয়, তখন দ্রব্যটাকে
গুরু বলি, এবং টান যখন কম হয়, তখন
দ্রব্যটাকে লঘু বলি। কিন্তু বিবেচনা
করিয়া দেখ যে, দ্রব্যের অস্তিত্ব আর
একটা টান-জ্ঞান, দুইই স্বতন্ত্র বিষয়।
কলেরার সময় যখন হাত পা টাঁসিয়া
ধর, তখন জ্ঞান আমাদের একটা টান-
জ্ঞান হয়; কিন্তু তাহা হইতে কি কোন বাহ্য-
বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারি ?
আমার বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার
হস্তস্থ পদার্থকে এক পদার্থকে হস্ত-ভার
আমি হইতে, আমার যে টানকে যত
বড় টান বোধ হইবে, সবটা অবস্থায়

সে পদার্থকে তত ভার কিরূপে টানিলে
তত বড় টান জ্ঞান হইবে না। আমার
সেই একই দ্রব্য আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা
আকর্ষণ বা কিকর্ষণ করিতে আমি যে
ক্লান্তি বা ভার বা বাধা অমুভব করিব,
বাহ্য দ্বারা আকর্ষণাদি করিতে তেমন
ক্লান্তি বা ভার বা বাধা অমুভব করিব
না। আশ্রয়কে কর্ণের কুণ্ডল করিয়া
ঝুলাইলে যে ক্লান্তি অমুভব করিব, বাহ্য-
মূলে ঝুলাইলে, তাহা হইতে অনুরূপ ক্লান্তি
অমুভব করিব। মল-মূত্রাদি তাহাদের
নির্দিষ্ট স্থানে থাকিলে, একপ্রকার অনমুভূত
অমুভূতি জন্মায়, কিন্তু স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া
বহির্গত হইলে, গুরু, লঘু, কঠিন, কোমল,
স্থির, চলিষ্ণু, ইত্যাদি বিসদৃশ জ্ঞান জন্মাইয়া
পাকে। অনুরাগি উদর-প্রাচীরের সঙ্গে
এবং অভ্যন্তরে স্থাপিত হইয়া কেমন
বিসদৃশ অমুভূতি উৎপাদন করে! ফলতঃ
টান বা বাধা-জ্ঞানের প্রতি, কারণ বহি
বাস্তব বাহ্য বস্তু হইবে, তবে আমার
অবস্থার পরিবর্তনে সেই অপরিবর্তিত
একই বাহ্য বস্তুকে বিভিন্নমত বোধ হইবে
কেন ?

এখন একরার স্বপ্নসময়ের পৈশিক
জ্ঞানের অর্থহাটও ভাবা উচিত। আরি
স্বপ্ন সময়ে কাগজ—কলম—কাগী লইয়া
লেখা-পড়া করিলাম। সুবোধই আমার
পৈশিক ইন্ড্রিয় বাহ্য দ্রব্য—কলমকে
ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছে, কিন্তু
আমি কলম-কলনের তললীখন রাস্তায়
অতিবহি বীকর্ষণ করিতে প্রস্তুত নই—
অথবা যখন আমি একটা বস্তুকে রাগিয়া
ধাকিয়া ধরতাম, তখনই কেবল লক্ষ্য-
শব্দ সংহার করিয়া বস্তুটির দ্বারা প্রস্তুত

প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাচ সেই যুদ্ধ-
ব্যাপারকে আশ্রয়ই অলীক বলিয়া
সিদ্ধান্ত করিতেছি। আবার যখন ঘুমাইয়া
থাকি, তখন কতবার কতপ্রকারে হস্ত-
পদাদি বিক্ষেপণ করিয়া কত রকমে
কত কত বাধা পাই, কিন্তু এসকল বাধার
কোন জ্ঞানই আমার হয় না। পুনরপি
স্বপ্ন-সঞ্চরণ কালেও কতপ্রকারে হস্ত-
পদ সঞ্চালন করিয়া সভ্যসভাই কত কার্য্য
করি, এবং তৎকালে তাহাতে আমার
বাধার জ্ঞান হইলেনও, স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ
হইয়া সে সকল বাধার বিন্দুমাত্রও আমি
স্মরণে আনিতে পারি না! পুনশ্চ, সম্পূর্ণ
জাগ্রত-কালেও কত সময় ‘মনোহনবস্থানাং’
কতপ্রকার বাধা পাইয়াও সে বাধা অনুভব
করিতে পারি না। এমন কি, আমার একটা
অঙ্গ ছিন্ন হইলেও তাহা না জানিতে পারি!
কত সময় ক্ষতবেগে চলিয়া যাইতে
কত প্রকার ধারাল কাচ-কড়রাদি পদার্থে
আহত হইয়া চরণ ক্ষত হইয়াছে, স্রোতো-
বেগে শোণিত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে,
কিন্তু তৎকালে আমি তাহার বিন্দু বিসর্গও
অনুভব করিতে পারি নাই! ফলতঃ আমার
জ্ঞান-বিধা সমস্তই বৃত্তিতে পারিতেছি যে,
যেমন এক সময়ে বাহ্য বস্তুর সংঘর্ষে
দাঁড়ি বাধা-জানি হয়, তেমনি অন্ত সময়ে
বাহ্য বস্তুর অধিষ্ঠানও আমার বাধা-
জ্ঞান হয়। যদি আমার বাধা-জ্ঞান জন্মবার
পক্ষে কোন কোন সময়ে বাহ্য বস্তুর
বাতবিক অস্তিত্ব অনুভব হয়, এক
কখনও বাহ্য বস্তুর বাধ্য বর্তমানেও আমি
জানি অনুভব করিতে না পারি, তাহা হইলে
কি বস্তু সহিত বাধা-জ্ঞানের কার্য্য-কারণরূপ
অনুভব বা নিত্য সর্বদা থাকে কে?

আম্রের বাস্তব অস্তিত্ব যে আমার জ্ঞান,
তাহা বিবেচনা করিবার পক্ষে আরো
কারণ আছে। আম্রটী দূরে রহিয়াছে,
তাহার প্রত্যেক বিন্দু হইতে নানা
আকারে বর্ণ-তরঙ্গ চতুর্দিকে ছড়াইয়া
পড়িয়া তাহার যে কিছু অংশ আমার
সর্কাস্পে এবং সকল ইন্দ্রিয়ে সমান ঘা
মারিলেও, কেবল তাহার ক্ষুদ্রতম দুইটা
স্বতন্ত্র অসমান তরঙ্গের এক একটা এক এক
চক্ষে গৃহীত হইল। আম্র যত বড়ই
হউক না কেন, আমার চক্ষু দুইটির
অত ক্ষুদ্র স্থানে সেই বর্ণ-তরঙ্গের কতকটা
চক্ষুগত পদার্থে আলোচিত হইয়া অবশিষ্টাংশ
সমস্ত ক্ষেত্রব্যং ক্ষুদ্র ও বিপর্য্যস্ত চিত্রে
অঙ্কিত হইল। সেই চিত্রদ্বয় হইতে আবার
তরঙ্গ উদ্ভিয়া তরঙ্গাকারে আমার দর্শন-
দ্রাব্যকে একটা নির্দিষ্ট প্রকারে স্পন্দিত
করিল, এবং সেই স্পন্দন আমার মস্তিকে
সঞ্চালিত হইয়া কখনও একটা—কখনও
দুইটা সমবর্ণের বিপর্য্যস্ত বৃহৎ ঘন-ক্ষেত্রের
রূপ-জ্ঞান জন্মাইল!! কিন্তু আমার দর্শন-
দ্রাব্য স্পন্দন কি আমি কিছু অনুভব
করিতে পারিয়াছি? আম্র হইতে তরঙ্গ
আসিয়া আমার চক্ষে বা পড়িল, তাই কি-
আমি বৃত্তিতে পারিলাম? যে সকল জিহ্বার
মধ্যবর্তিত্য আমি আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব
বীকার করিতে যাইতেছি, সেই সকল
জিহ্বাই যখন ‘মূগ্ধ’ আমার বৃত্তিবার
উপায় রাই, তখন সেই সকল অননুভূত
জিহ্বার সহিত আম্রের বাস্তবাস্তিত্বের নিত্য-
সবন্ধ কি করিয়া বীকার করি? পুনশ্চ,
এখন জাগ্রত অবস্থায় যে জিহ্বার মধ্যবর্তিত্য
আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব বীকার করিতে চাই,
বদ্যকালেও ‘মূগ্ধ’ সেই সকল জিহ্বা হইলেও

তথাপূর্বে আত্মের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিনা !!

আমি শব্দ শুনিলাম—আত্মে কোন পদার্থ সংঘর্ষিত হইয়া তাহার পরমাণুগুণি বহুরূপে স্পন্দিত হইল, সেই স্পন্দন বায়ু-নাগরে সঞ্চালিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; তাহারই অন্তঃশ আবার লকল ইন্দ্রিয়ে এবং সর্বদা প্রতীঘাত হইলেও, কেবল দুইটি তরঙ্গ আমার দুইটি কর্ণের পটহে (অবশ্য অগ্র-পশ্চাৎ-ভাবে) প্রতিহত হইল, আর তাহা হইতে নাকি আবার একই প্রকারের দুইটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ-স্নায়ুর দ্বারা অগ্র-পশ্চাতে মস্তিকে নীত হইয়া জন্মাইল কি না শব্দ !! আমি শ্রবণ স্নায়ুর কোন আন্দোলন অনুভব করিতে পারিলাম না—কর্ণ-পটহের স্পন্দন কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সেই লকল অননুভূত ক্রিয়ার সহিত শব্দের অস্তিত্ব স্বধূ নহে—শব্দাধারের বাস্তবাস্তিত্ব পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইলাম !!

আমার গুরু-জ্ঞান হইল, তাহাই বা কিরূপে? আত্ম হইতে কি একটা আমার সর্বেশ্বিয়ে ছড়াইয়া পড়িলেও, এবং অল্প লকল ঈশ্বর তাহাতে জন্মে প না করিলেও, কেবল নাসিকাই তাহার কিছু গ্রহণ করিল, আর তাহা-তরঙ্গাকারে আত্মা-স্নায়ুযোগে স্রপাত্তরিত ও মস্তিকে নীত হইয়া—জন্মাইল গুরু। আমি রল অনুভব করিলাম; আত্মটা আমার সর্বদা স্পৃষ্ট হইলেও কোন ইন্দ্রিয়ই তাহার রসানুভব করিল না, কেবল জিহ্বাই নাকি কি একটা ভরসকে রসন-স্নায়ু-যোগে যতিকে শ্রেয়ণ করিয়া রসের জ্ঞান জন্মাইল !! স্পর্শ দ্বারাও আমি আত্মের বাস্তব অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাই না; আত্মকে

স্পর্শ করিয়া, টানিয়া বা ঠেলিয়া গুরুস্বাভ-বোধকতা যে কয়প্রকার পৈশিক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহাতেও আত্মের বাহ্য অস্তিত্ব জানিবার কোন কথা নাই। স্পর্শ দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় না; গতি বা স্থিতি-রোধ-জ্ঞান দ্বারাও বাহ্য জগতের অস্তিত্ব জানা যায় না। গতি বা স্থিতি-রোধ-জ্ঞান কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নহে; তাহা চাক্ষুষ ও স্পর্শ-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু যখন চাক্ষুষ ও স্পর্শ-জ্ঞান বাহ্য বস্তুর পদার্থগত অস্তিত্বের কোন কথা বলিতে পারে না, এবং পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ করিয়া থাকে, তখন তাহাদের সাহায্যে অনুমান-লব্ধ গতি বা স্থিতির জ্ঞান দ্বারা বাহ্য জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার সম্ভাবনা কোথায়?

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাধা-জ্ঞানের প্রতি কারণ কোন বাস্তব বাহ্য পদার্থ নহে। বাধা-জ্ঞান প্রতিকূল গতি দ্বারা নিজ গতির রোধে জন্মে; স্তব্ধতা বা বাধা-জ্ঞানের মূলে যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা গতি বা স্থিতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি অন্ধ, সম্পূর্ণরূপে দর্শন-শক্তিহীন, এখন যদি আমি চলিতে থাকি, তবে আমার গতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহা চক্ষু-বাহ্য বস্তুর গতি-জ্ঞান হইতে অনেকটা ভিন্ন প্রকার। আমি গতি দ্বারা যে স্থান অভিক্রম করিতেছি, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া, কেবল পর্য্যায়ক্রমে (চরণের পৈশিক আকৃষ্টন-প্রসারণ-অন্ত) এক প্রকার ক্রান্তি এবং (ভূগর্ভে পদাঘাত-অন্ত) এক প্রকার স্পর্শ-জ্ঞান হইতে থাকিবে। এইরূপে আমি চলিয়া যাইতেছি, ইতিমধ্যে একখানি হির শব্দে স্পৃষ্ট হওয়াতে আমার আত্ম

অন্তরূপ স্পর্শ-জ্ঞান অন্বিল; তাহার পর একটু বস-প্রয়োগ করিলে, সেই স্পর্শ-ক্রমে দূর হইয়া গেল, এবং শকটও আমার আগে অগ্রে ঘাইতে আরম্ভ করিলে, আমার বাধার জ্ঞান দূর হইয়া কেবল স্পর্শ-জ্ঞানই থাকিল; এই অবস্থায় শকট অধ-যোজিত হইয়া বেগে সমুখে চালিত হইলে, যদি আমি রজ্জু দ্বারা তাহার সঙ্গে আবদ্ধ হই, তাহা হইলে পূর্বাভ্যুভূত বাধা-জ্ঞান দূরে থাকুক, স্থির থাকিবার চেষ্টায় অক্ষমতারূপ একটা স্বতন্ত্র নূতন প্রকারের স্পর্শ-জ্ঞান আমার হইবে; তবেই দেখ, একই বস্তুর সহিত সংস্পর্শে আমার কখনও বাধা-জ্ঞান, কখন স্থিতি-জ্ঞান, আবার কখনও স্থিতি-ক্ষমতার অভাব-জ্ঞান হয়। এমনস্থলে কোন অপরিবর্তনশীল বাস্তব-পদার্থকে আমার গতি বা স্থিতি-রোধের কারণ জ্ঞান করা কি সম্ভব?

১. গতি বা স্থিতি-দ্বারা যে বাহ্য বস্তুর স্পর্শ-জ্ঞান অবশ্যস্থাপী নহে, তাহা অল্প প্রকারেও বুঝিতে পারি। তুমি যখন উল্লম্বন করিয়া উঠে উঠিতে চাও, তখন একটু উপরে উঠিয়া তোমার উচ্চগতি বন্ধ হয়; কখনো পূর্বেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, উচ্চগতির বিপরীত গতি লাভ কর, এবং সেই গতি-প্রতিকূল না হইলে, তোমাকে তোমার পূর্বাধিকৃত স্থান হইতেও नीচে পড়িতে করে। তুমি একটা উল্লম্ব পর্বত-শৃঙ্গ হইতে লম্ব প্রস্থান করিয়া গভীর গহবরে পড়িয়া গেলে; এখানে প্রথমতঃ তোমার উচ্চ-গতি-বন্ধ হইল, তাহার পর কোন বাস্তব পদার্থকে স্পর্শ না করিয়া তোমার গতি-রোধ হইল, তৎপরে তোমার নিম্নগতি, তার-পরে সেই গতি-রোধ, এবং এইরূপ গতি-রোধের পরিসর অব্যাহত থাকিতে এক প্রকার

স্পর্শ-জ্ঞান হইল। এখন এই যে তোমার কয়েক বক্রে গতি ও গতি-রোধ হইল, ইহার অধিকাংশই—অধিকাংশ কেন—কোনটাই তুমি অনুভব করিতে পার নাই। তুমি কেবল তোমার গতি-রোধ অনুমান করিতেছ, করনা করিতেছ। এই স্পর্শ-সহকৃত বাধা-জ্ঞানে সেই স্পর্শ বা বাধার কারণ যে বাহ্য বস্তু, তাহা আমি কিসে বুঝি? তোমার পদ প্রকৃতপক্ষে ধরণীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; ধরণী এবং তোমার পদ, এতদ্বয়ের মধ্যে যে অল্প বা শূন্য স্থান আছে, তোমার পদ বড় জোর তাহাই স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং তোমার স্পর্শ বা বাধা-জ্ঞানের কারণ যদি কোন বাহ্য পদার্থ হয়, তবে তাহা সেই শূন্য-ময় অবস্থ।

আরো বিবেচনা কর, হস্ত-পাদাদি সঞ্চালনে যে গতি হয়, সেই গতির প্রতিরোধ কোন প্রতিকূল গতি ভিন্ন অল্প কিছুতেই হইবার নহে; কিন্তু গতি বা তহুংপাদক ক্রিয়া কোন সচেতন পদার্থ ভিন্ন জড় বস্তুতে সম্ভবে না। গতি বা তহুংপাদক ক্রিয়া চিৎশক্তির লীলা খেলা, এবং চিৎশক্তির এই লীলা খেলার বিচিত্রতার বহুলতাই সর্ব-প্রকার বাধা-জ্ঞানের জননী। চিৎশক্তির এক প্রকার ক্রিয়াবশে হস্ত যেমন সম্মুখগতি হয়, তেমনি তাহার বিপরীত ক্রিয়াবশে সঙ্কুচিত হয়, এবং এই দুই প্রকার লীলা-খেলার রঙ্গ-ভূমিতে বিপরীত ক্রিয়ার গুণ সম্মিলনে বাধা-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। চিৎশক্তির লীলা-বিপরীততা ভিন্ন যে প্রতিকূলতার আম-দের বাধা-জ্ঞান জন্মিতেছে, তাহা নিজের বস্তুর উৎপত্তি করা সম্ভবপর নহে। বাহ্যের নিজের কোন ক্রিয়া নাই, যে নিজ ইচ্ছায় চলিতে—বা দাঁড়িতে হইলেও—প্রতিকূল পদের দ্বারা—এবং

বাহার সহিত আমার দেহের স্পর্শ হইতে পারে না, সে কি করিয়া আমার গতির প্রতি-
রোধ করিবে ? যদি বলি যে, জগতের বর্তমান
অবস্থায় সকল পদার্থই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে
আকৃষ্ট, এবং সেই আকর্ষণ জন্য সকল পদা-
র্থেরই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে গতি হইয়া
থাকে, আর পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া
এই গতি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং সেই
নিরুদ্ধ গতিই প্রতিকূল ক্রিয়ায় দ্বারা আমার
হস্তকে বারিত করে, তাহাই বা কি করিয়া
স্বীকার্য হইতে পারে ? পৃথিবী কিছু
সচেতন পদার্থ নহে। উহাও নিষ্ক্রিয় জড়
পদার্থ, সুতরাং জড় নিষ্ক্রিয়া পৃথিবী
আর সকলকে আকর্ষণ করিতেছে, ইহা কি
সম্ভবপর ? পৃথিবীকেই আমি প্রত্যক্ষ
করিতে পারিতেছি না, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ
দ্বারা আমি পৃথিবীকে কিহা পৃথিবীর আক-
র্ষণ ক্রিয়া জানিতে পারিতেছি না, কেবল
মাঝবশে কতকগুলি কল্পনাকে সত্য বলিয়া
ধরিয়া লইয়া, সেই সকল কল্পনার সহিত
মাধ্যাকর্ষণের কল্পনার একতা কল্পনা করিতেছি
মাত্র। ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত অস্তিত্ব
কোথায় ? বরং মানসিক ব্যাপারে তাহার
অস্তিত্ব কল্পনা করায় কাল্পনিক অস্তিত্বই
স্বীকার করা উচিত। পৃথিবী যে আমাকে
আকর্ষণ করিতেছে, তাহা কি আমি স্বয়ং
সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করি ? কখনই
নহে। মাধ্যাকর্ষণের না আছে রূপ, না
আছে রস, না আছে গন্ধ, না আছে শব্দ,
না আছে স্পর্শ। পৃথিবীর কল্পনা হওয়ার
পর কত কল্পনা গেল, কত শত সহস্র লোকের
জন্ম-মৃত্যু কল্পনা হওয়ার পর আমি নিউটন
নামা এক ব্যক্তির কল্পনা করিতেছি, এবং
দেখি কল্পিত কল্পিত দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের

কল্পনা করাইতেছি। পৃথিবী তাহাকে প্রতি-
নিয়ত মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট করিল, কিন্তু
তিনি তাহা টের পাইলেন না ; কোথায় গাছ
হইতে একটা আতা ফলকে ভূমিতে পতিত
হইতে দেখিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি
থাকা এবং তৎপর জাগতিক প্রত্যেক
পদার্থেরই অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিবার
শক্তি থাকার বিষয় অনুমান করিলেন। এ
সকলই কল্পনার গীলাথেলা নয়ত কি ?

কেহ বলিতে পারেন, আত্মের বাহ্য
অস্তিত্ব যেন নাই থাকিল, রূপ-রসাদি ভূতের
অস্তিত্ব তো আর অজ্ঞেয় নহে, সুতরাং
তাহাদের গুণগত বাহ্য অস্তিত্ব থাকিতেছে ;
অতএব তাহাদিগকে বাহ্য বস্তু বলিয়া স্বীকার
করার বাধা কি ? এ কথা উত্তরে বলাবাইতে
পারে, রূপাদির বাস্তবিক বাহ্য অস্তিত্ব
আমরা জানিতে পারি না। রূপাদি আমার
ইন্দ্রিয় বা কল্পনা-সম্প্রদায় ভিন্ন ইন্দ্রিয় বা
কল্পনার নিরপেক্ষ বাহ্য পদার্থ নহে ; বাহ্য
আমার কল্পনারসাপেক্ষ, তাহাতে আমার কল্প-
নার নিরপেক্ষ বাহ্য অস্তিত্ব অসম্ভব। যখন
রূপ থাকিলেও আমার দর্শন-শক্তির অভাবে
তাহা দৃষ্ট হয় না ; পক্ষান্তরে, রূপ না থাকিলেও
আমার দর্শন-শক্তি রূপ গড়াইয়া লইতে পারে ;
তখন রূপ দর্শন হইল বলিয়াই তাহার বাহ্য
অস্তিত্ব কেন স্বীকার করিব ? সদাভুক্ত
বাক্তি কত কল্পিত বিভীষিকা দেখে, আত্মার
যে স্থলে কিছুই দেখিতে পাই না, সেখানেই
যে সে কত কি দেখে বা অনুভব করে, তাহা
ইন্দ্রিয়ের পক্ষ বিষয়ই সে অনুভব
করে, ইহা কি রূপাদির বাহ্য-সত্ত্বা-স্বাক্ষর
বলিয়া, না তাহার উত্তেজিত কল্পনার প্রতিকূলে
এ প্রকার অনন্যসাধারণ কল্পনা করিয়া
বলিয়া ? যদি রূপাদির বাহ্য অস্তিত্ব

তাহা অস্তিত্ব অবস্থা গ্রাহ্য হয়, তাহাই হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্ন বা বিভীষিকা-দর্শনকালেও রূপাদির বাহ্য অস্তিত্ব বর্তমান থাকে; কিন্তু এ কথা কেহ স্বীকার করে না এবং করিতেও পারে না; সুতরাং তাহার বাহ্য অস্তিত্ব না থাকাই লক্ষ্যতঃ ।

তর্কহলে কেহ বলিতে পারেন যে, স্বপ্নাদি দর্শন কালে আমরা অবস্থিতে বস্তু দর্শন করি না, বস্তুতেই বস্তু দর্শন করিয়া থাকি; তবে যে সে সকল বস্তু অন্তরে দেখিতে পারি না তাহার অন্য কারণ আছে। জ্ঞানীর আগ্রহবিধা হইতে স্থপ্তাবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি অনেকাংশে অন্তরূপ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বাহ্য রূপাদিরও সমস্ত রূপান্তর হয়। রূপান্তরিত হুঙ্মু রূপাদি রূপান্তরিত হুঙ্মু ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত পাত্র জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিতরূপ জাগ্রত-অবস্থার অবিকৃত হুঙ্মু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেরূপ হুঙ্মু জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। হুঙ্মু হুঙ্মু যে সম্বন্ধ, হুঙ্মু হুঙ্মুও সেই সম্বন্ধ, কিন্তু হুঙ্মু হুঙ্মু বা হুঙ্মু হুঙ্মু—মিলিত হইলে, কোন জ্ঞানই হয় না। আজকালকার “স্পিরিচুয়ালিজমের” বাড়াবাড়ির দিনে এ সকল কথা অসঙ্গতঃ অসঙ্গত বোধ না হইলেও, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার অসঙ্গতবোধ বুঝা যায়। আত্মা স্বীকার করিলেই, স্থপ্তাবস্থায় হুঙ্মু দুটি হয়, এবং জাগ্রত-অবস্থায় হুঙ্মু দুটি হয়; স্বীকার করিলেই, রূপাদি সময়ে হুঙ্মু—সময়ে হুঙ্মু প্রকৃত পাত্র করে, এবং যখন হুঙ্মু রূপাদি প্রকৃত পাত্র হইতে মিলিত হয়, তখন

হুঙ্মু—ইন্দ্রিয়াদির সহিত হুঙ্মু বিষয়ের মিলনের দ্বারা স্পষ্ট রূপাদি-জ্ঞান লাভ হয়; তদ্ব্যতিরিক্তে হুঙ্মু ইন্দ্রিয় হুঙ্মু রূপাদি অথবা হুঙ্মু ইন্দ্রিয় হুঙ্মু রূপাদি অস্বভাব করিতে পারেন; কিন্তু এসকল মানিয়া লইলেও একটা অলঙ্ঘনীয় লক্ষ্য উপস্থিত হইতে হইবে, বাহ্য উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর নাই। মনে কর, আমি যে সময়ে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, তুমি অন্য ঘরে শুইয়া স্বপ্নাবস্থায় সেই সময় আমাকে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে দেখিতেছ; এখন বিবেচনা কর দেখি, এইযে একই সময় আমাকে দুইটা স্বতন্ত্র দেশে স্বতন্ত্র কার্যে ব্যাপৃত থাকা প্রকাশ পাইল, ইহার কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা? যদি এমন মনে কর যে, আমি হুঙ্মুরূপে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, আর হুঙ্মুরূপে তোমার কাছে বসিয়া আলাপ করিতেছি, তাহা হইলে এই অতি জ্ঞাতব্য বিষয়টা আমার অজ্ঞাত থাকা কেমন অসঙ্গত!! আমার হুঙ্মুরূপ এক স্থানে থাকিল, আর হুঙ্মু রূপ অন্যস্থানে থাকিল, অর্থাৎ আমার কি হুঙ্মু রূপ, কি হুঙ্মু রূপ, কি উভয়ের সমষ্টিগত প্রকৃত রূপ, এবিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলনা। ইহা বলিতে পারিলেও হৃদয়ঙ্গম করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

হুঙ্মু দেহ হইতে হুঙ্মু রূপ অনন্ত পূর্ণভাগে বিভক্ত হইয়া অনন্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, আর আমি ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না! এ প্রকার মীমাংসা বরং কল্পনাতেই শোভা পায়, জ্ঞেয় পদার্থের বাস্তবিক বাহ্য অস্তিত্বে শোভা পায় না। বস্তুতঃ স্বপ্নাদি কালে আমরা অবস্থিতমান

বস্তুতেই বস্তু কল্পনা করি; কিন্তু বস্তুতে
স্থূল দর্শন করিনা। আর যখন কালে যদি
অবিচ্ছিন্ন বস্তুতে বস্তু কল্পনা করিতে
পারি, তাহা হইলে স্বপ্নেতর সময়েইবা
অবস্তুতে বস্তু কল্পনা করিতে না পারিব
কেন ?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অত্যন্ত বাহ্য পদার্থের
বাস্তব অস্তিত্ব যেন অস্বীকার্য্য হইল,
অমর এই প্রত্যক্ষ দেহাদির সত্তা কি স্বীকার্য্য
নহে ? প্রশ্নটা নিতান্ত সঙ্গত এবং উত্তরটিও
বড় সোজা নহে ! বাহ্য উৎক, এ সম্বন্ধে এক-
বার আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু
দেহাদির বাস্তব সত্তা আছে কি না, এ সম্বন্ধে
কোন কথা আলোচনা করিতে গেলে,
“আমি কি” সে আলোচনাটি অতি
প্রয়োজনীয় হয়; অতএব “আমি কি”
এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে,
আমার সঙ্গে দেহাদির কি সম্বন্ধ।

(ক্রমশঃ)

অবতারতত্ত্ব ।

—:o:—
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাচীন ভারতের দুর্দান্ত অনাধ্যাদিগের
ভয়ে ক্ষত্রিয় রাজগণও সর্বদা কম্পিত
কলেবর ছিলেন, এইজন্যই পরশুরামের
অবতারস্থ আপাততঃ প্রাচীন আধ্যাত্মিকের
ভাষীরা অত্যাচারের অন্তরায় বলিয়া বোধ
হয়; যেহেতু ব্রাহ্মণগণের উপর ক্ষত্রিয়গণের
অত্যাচার নিবারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে আন্ত-
প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়স্বাকারী পরশু-
রাম কর্তৃক ক্ষত্রিয় রাজগণ হীনবল হওয়ার,
আহোঁসে মূল ও বীৰ্য্যহানিও ব্রাহ্মণগণ,

অনাধ্যাদিগণ কর্তৃক অধিকতর উৎপীড়িত
হইয়া ছিলেন, হুতরাং সৈন্যে উৎসাহিত
মঙ্গলাপেক্ষা অমঙ্গলই বহুশ্রেষ্ঠ সংঘটিত
হইয়াছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম এইবে,
দুষ্কৃতগণ কর্তৃক সমাজ ধ্বংসরূপে
উৎপীড়িত এবং অত্যাচার চরমদীর্ঘ প্রাপ্ত
না হইলে যে তৎপ্রতিকার-প্রসংগিনী ঐশ্বর্য্য
শক্তির বিকাশ হয় না, তাহা পূর্বে বিশদরূপে
প্রমাণিত ও দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত
হইয়াছে। যদিও পূর্বে আধ্যাদিগণ কর্তৃক পাপাচার
নরমাংসভোজী অনাধ্যাদিগণ আধ্যাদিগণ হইতে
বিতাড়িত হইয়াছিল, তথাচ সেই পাপ-
বীজের মূল ভারতবর্ষ হইতে একেবারে
উচ্ছেদিত হয় নাই। উহারা আধ্যাদিগণ
হইতে বিতাড়িত হইয়া দাক্ষিণাত্যের বনে
ও ভারতের প্রান্তস্থিত লঙ্কাবীপে আশ্রয়
লইয়াছিল। উহাদের মূল উচ্ছেদিত না
হইলে, সমগ্র ভারত আধ্যাদিগের করতলস্থ
ও আধ্যাদিগের সর্বদা উন্নতি নাশিত
হইতে পারে না। কিন্তু পাপ বা অত্যাচার
চরমদীর্ঘ প্রাপ্ত না হইলে, প্রাকৃতিক
নিয়মাক্রমে পাপী বা অত্যাচারীর মূল
উচ্ছেদ অসম্ভব। এদীপ নির্মাণের পূর্বে
যে ঐ এদীপ অধিকতর উজ্জল হয়, ইহা
সকলেই অবগত আছেন। বাহ্য উৎক
আধ্যাদিগণের সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও বলাহানি
ব্যতীত অনাধ্যাদিগের পাপ পরিপূর্ণ হইতে
পারেনা, এবং আধ্যাদিগের বলাহানি
পুনঃ সন্নিবিষ্ট ও তেজ প্রজ্জ্বলিত হইতে
পারে না। এই জন্যই পরশুরাম-অবতার
“বিষম্বিত্ত ক্রিয়মোহনম্” স্বরূপ। বিষম্বিত্ত
বিষ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ সৈন্যের
ভয়ঙ্কর অবস্থা সংঘটিত হয়, কিন্তু ক্রমে
ক্রমে শোষিত বিষ পূর্ণ বিধে হয়

অসুস্থি জাপনাই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই উত্তর বিব নষ্ট হইলে, রোগী ক্রমে সতেজ ও বলবান হইয়া উঠে। পরশুরামের অবতার উপরোক্তমত বিবের উপর বিব-প্রয়োগ কিরূপে কিছুই নহে।

এক পক্ষে ব্রাহ্মগণ শারীরিক বলে বলবান ও ক্ষত্রিয়গণের প্রতিবন্দী হওয়ার ও প্রাকৃতিক বালী রাক্ষসগণ মৃতক উত্তোলন করার, ক্ষত্রিয়গণের বল-বীৰ্য ও সামর্থ্যের পরিবর্ধন, অস্ত্রাদির সংরক্ষণ ও রণ-পাণ্ডিত্য এবং বনাগারের পূর্ণতা, রাজ্যের সুশৃঙ্খলা, ঐশ্বৰ্য্যের পরিবর্ধন ইত্যাদি পাণ্ডিবি উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল; পক্ষান্তরে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি লাভ করার, তাহার প্রতিবন্দিতার প্রয়োজন হেতু ব্রাহ্মগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি লাভের বর অতীব প্রবল হইয়াছিল। প্রতিবন্দিতা ও প্রতিযোগিতাই উন্নতির মূল। এই প্রতিযোগিতাই আবশ্যকতা হইতে উৎপন্ন হয়। একদিকে পরশুরাম প্রমুখ পরাক্রান্ত ব্রাহ্মগণের,—অন্যদিকে দশানন প্রমুখ পরাক্রান্ত রাক্ষসগণের প্রতিবন্দিতার তরীক, দিগিণ, রত্ন, কার্ত্তবীৰ্য্যজ্ঞান প্রমুখ রাজগণ অতীব পরাক্রান্ত এবং ঐশ্বৰ্য্য ও কবচাশালী হইয়াছিলেন; আবার বিনামিত, শিরশ্বজ ও জনক প্রমুখ রাজগণের প্রতিবন্দিতার বশিষ্ঠ, বাণীক, ভরদ্বাজ, অগস্ত্য, গৌতম, অষ্টাবক্র প্রমুখ মহাবিগ্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্ম-তেজে ভরস্বী হইয়াছিলেন। এই সময়ই ভারতের কতি পৌরবের সময়; এই উন্নতির ফল স্বরূপী রামাবতার। এই রামাবতার দ্বারা ব্রাহ্মগণের মধ্যে বৌদ্ধিক সংস্থাপন, রাক্ষসগণের মূল উৎপত্তি, অস্ত্র

অনার্য-জাতিকে বশীভূত কারণ এবং ভারতে সৰ্ব্ব প্রকারে নিক্রিয়বাদ ও পূর্ণ শাস্তি সংস্থাপন হইয়াছিল। তদন্তর আৰ্য্যগণ প্রতিবন্দিতাশূন্য হইয়া নির্বিক্রেয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার ক্রমেই হীনতেজ হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে এইরূপ চিরপ্রবাদ আছে যে, রাক্ষসগণ কর্তৃক ভারতবর্ষ নিতান্ত উৎপীড়িত হইলে, রাক্ষস-বংশ ধ্বংসের নিমিত্তই সূর্য্য-বংশীয় রাজকুলে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা আমরা সৰ্ব্বতোভাবে স্বীকার করি, কিন্তু রামচন্দ্র কর্তৃক যে কেবল রাক্ষসকুল ধ্বংস হইয়াছিল, অল্প কোন মহত্বেদন্ত সাধিত হয় নাই, কেবল রাক্ষসকুল ধ্বংসের নিমিত্তই রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা যিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন, করুন; কিন্তু যিনি রামায়ণের আবরণ ও রূপকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে ইচ্ছুক, তাহার কেবল ঐরূপ বিশ্বাস করা উচিত নহে। যেহেতু বাণীকীয় রামায়ণের মতে রামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণ অবতাররূপে পরিগণিত। পূর্বোক্ত স্বত্বানুসারে সমাজের পূর্ণ শাস্তি সংস্থাপন, সৰ্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সৰ্ব্বমঙ্গল সাধনই পূর্ণ অবতারের উদ্দেশ্য; তাহাই রামচন্দ্র কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব-বর্ণনানুসারে রামচন্দ্রের জন্মের পূর্বে আৰ্য্য-সমাজ বেক্রপ, বিশৃঙ্খল ও অশান্তিময় উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, সৰ্ব্ব-মঙ্গলময় বিশ্ব-ভৌতিক কর্তৃক তদুৎকট সৰ্ব্বরোগ-নাশক মহৌষধ প্রেরণ ও পুষ্টগর্ভ তাহার স্বার্থ ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণের আবরণ ও রূপকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, রামচন্দ্র কর্তৃক যে নিরানুষ্ঠিত ব্রত-যজ্ঞের দ্বারা

মহৎকার্য সকল সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

১। পরশুরামকে দমনপূর্বক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ-শান্তি।

২। ব্রাহ্মণগণের উন্নত পথ ও তাঁহাদের পূর্বাধিকার স্বীকার, তাঁহাদিগের ত্রায়াহুমোদিত আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন, তাঁহাদের প্রণীত ব্যবস্থা ও ধর্ম-শাস্ত্র-মোদন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে পুনঃ সৌজন্ম-সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মণদিগের পদোন্নতি-সাধন।

৩। আৰ্য্যাবর্ত হইতে নর-ভোজী দ্রুত-অনাৰ্য্যগণকে ধ্বংস ও দূরীভূত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, শাস্ত্র ও বৃত্তান্ত-শীলন এবং সমাজের হিতকর ধর্ম-মজ্জাহুর্ভান ইত্যাদির বিদ্য-নিবারণ এবং উপদ্রব-শান্তি।

৪। তৎকালে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রধান অধোবা ও বিদেহরাজ্য মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব স্থাপন এবং সংশোধিত, সংস্কৃত ও সমুন্নত প্রণালী অহুয়াদী বৃদ্ধ, কুবি ও বাণিজ্যাদি-প্রচলন ও বিনিময় দ্বারা, উভয় রাজ্যের হিতাহুর্ভান।

৫। রাজ্য ও স্বথ-সন্তোষ পরিত্যাগ-পূর্বক দাক্ষিণাত্যের নিবিড় বনমধ্যে বাস, তথায় নরমাংসভোজী দ্রুত-রাক্ষসগণের ধ্বংস সাধন, অন্যান্য অনাৰ্য্য জাতিদিগের বশীকরণ, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-ধর্ম-প্রচার, তাহাদের সহায়তায় স্বদূর লঙ্কাবীপ আক্রমণ, তথা কার নরমাংসভোজী দ্রুত-রাক্ষসদিগের প্রধান নেতাগণকে সংহার, অবশিষ্ট অনাৰ্য্য-রাক্ষসগণকে স্ববশে আনয়ন, তাহাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ অসভ্যপ্রথা (অর্থাৎ বাতি-চার, নরহত্যা, নরমাংস-ভোজন ইত্যাদি)

এককালে নিবারণ; জ্ঞান, ধর্ম, বাণিজ্য, কুবি-প্রভৃতি সমাজের হিতকর কর্ম্মাহুর্ভান শিক্ষাদান ও দাক্ষিণাত্যকে আৰ্য্যাবর্তের রাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, তথায় অসভ্যজাতির মধ্যে মতা-রাক্ষ-নিয়ম ও সমাজ-নিয়ম প্রচলন, এবং তরিবাসিগণকে আৰ্য্যধর্মে দীক্ষাদানপূর্বক তত্ত্ব-জ্ঞান-সমৃদ্ধি সাধন।

৬। পরমজ্ঞানী সর্ববিশ্বা-বিশারদ কবি-ওক বাণীকির দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন, তাহার আশ্রমে স্বীয় পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা-সংস্কার, বাণীকির নেতৃত্বে ঐ পুত্রদ্বয় দ্বারা অবশিষ্ট সংহার সাধনপূর্বক সাধারণ ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্য, নাটক ও সংগীত প্রভৃতি নানাবিধ হিতকর জ্ঞান ও বিজ্ঞা প্রচার।

৭। ভারতবৃত্তিকে এক-ছত্র করণ—অর্থাৎ একটা সর্বপ্রধান রাজশক্তি ও ক্ষমতার অধীনতার সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন।

বলা বাহুল্য যে, অনাৰ্য্যজাতি দমনের পূর্বে আৰ্য্যগণের অন্তবিবাদ নিবারণ অর্থাৎ আংশিক হইয়াছিল। অন্তবিবাদ নিবারণ ব্যতীত বহিঃশত্রু দমন অসম্ভব; বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের জ্ঞান, ধর্ম ও সুশিক্ষার সেতাই ব্রাহ্মণগণ; সুতরাং ব্রাহ্মণগণ হীনভেজ হইলে, সে সমাজ হীনপ্রভ ও হ্রস্বল হইবে, মহাত্মা রামচন্দ্র তাহা বিশদ্রব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, একপক্ষে বিবাদের প্রধান নেতা মহাবল পরাক্রান্ত হর্ষধর্ম প্রকৃত পরশুরামকে দমনপূর্বক স্বীয় তেজ, বল, বীর্ষা, ক্ষমতা ও পরাক্রম প্রচার পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণগণের উচ্চাধিকার স্বীকার, তাহাদের হিতকর আদেশ-উপদেশ প্রতিপালন, তাঁহাদের বিধি-

বাবহা, মান ও সম্মদ রক্ষা ইত্যাদি। বিনয়-নম্রতা-বাহ্যতা ব্যতীত তাঁহাদের সহিত ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব দৌহস্ত্য পুনঃ স্থাপন অসম্ভব, এইজন্যই তিনি একপক্ষে হরধনু-ভঙ্গ ও পরশুরামকে পরাজয়, পক্ষান্তরে ঋষিদিগের হিতার্থে বিধামিত্র ঋষির শিষ্য স্বীকার করিয়া তাড়কা-বধ ও জুবাহ, মারিচ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে আধাবর্ন্ত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ তিনি সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রানুমোদিত আজ্ঞাপালনে কখনই অবহেলা করিতেন না। তিনি লঙ্কা-জয় করণান্তর ভারতের প্রধান রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও ব্রাহ্মণ-দিগের প্রণীত ধর্মশাস্ত্র, নিয়ম, বিধি, বাবহা, সমস্তই মান্য করিয়া চলিতেন। এমন কি, একটা ব্রাহ্মণের অভিযোগানুসারে ব্রাহ্মণ-প্রচারিত-নিয়ম-উল্লঙ্ঘনকারী শব্দক নামক শূত্র তপস্বীর শীর্ষচ্ছেদরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ-গণের অতিরিক্ত পক্ষপাতী ছিলেন, সমাজে সাম্য-নীতি তাঁহার ছিল না। একথা বাহারা বলেন, তাঁহারা একবার সমাজের কার্য-বিভাগের উদ্দেশ্য, প্রাকৃতিক জাতি-বিভাগ ও তৎকালে অনাধ্যগণের উচ্চ তবাহুগীলনের কুকল সম্বন্ধে পূর্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহা এইস্থানে একবার স্মরণ করুন, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত প্রশ্নের আর নূতন উত্তরের প্রয়োজন হইবে না। তবে তাঁহারা বলিতে পারেন যে, এক্ষণ নিয়ম-লঙ্ঘনকারীর প্রাণ-দণ্ড অতীব কঠোর এবং অসমাজনোচিত। ইহার উত্তরে আমি পাঠকগণকে জিজ্ঞাসা করি, শব্দক-অপরাধগণের আবরণ ভেদ করিলে,

শব্দক কি রাম কর্তৃক প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়? শীর্ষচ্ছেদ অর্থে শিখা-কর্টনরূপ অত্যবমাননা-সূচক দণ্ড বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু তাহার শীর্ষচ্ছেদের পর তাহার সহিত রামের অনেক কথোপকথন হইয়াছিল; বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামচন্দ্র শব্দককে দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশের মধ্যে শীর্ষচ্ছেদের কথাটা আছে, যথা,—
শীর্ষচ্ছেদ্য স তে রাম
হং হতা * জীবর বিজ।

আমরা এখানে শব্দক-বধের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে প্রস্তুত নহি। তৎকালে সমাজের বন্ধন ও অশৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-প্রণীত বিধি-ব্যবস্থা কিরূপ আদরণীয় ছিল, তাহাই দর্শানুসারদিগের উদ্দেশ্য; তবে উনার মধ্যে যদি ঐতিহাসিক তব কিছু থাকে, তবে শব্দকের শিখা-কর্টনরূপ দণ্ড বিধান দ্বারা তাহার অকরণীয় কর্ম নিবারণ ও সমাজের অশৃঙ্খলা-রক্ষা ভিন্ন অত্র কিছু নহে। এতলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যথ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-শক্তি ও পরলোক স্বীকা করেন, তখন আধ্যাত্মিক শক্তিবলে শব্দকে আশ্রয় সহিত রামের কথোপকথন অসম্ভব হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এ প্রবন্ধ-লেখক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শিখা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞান-ও দর্শন-শাস্ত্রানুমোদিত তব ভিন্ন বিশ্বাস করেন নতব-শাস্ত্রোক্ত পরলোক কর্মভূমি নহে এবং মৃতের আত্মা আমাদের নিকট আঁ

* হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যুদণ্ড অনেক প্রকার; মৃত মৃত্যু, শিখা-কর্টন প্রভৃতি অবমাননা একপ্রকার মৃত্যুদণ্ড মর্শ।

আমাদের সহিত আশোদ-প্রমোদ করিতে পারেন, ইহা প্রেত-তত্ত্বাবাদীর অনুমোদিত হইলেও অদ্যাপি তত্ত্বাবাদীমোদিত নহে। বাহ্যহটক, ঐ সকল বিষয়ের অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। এইক্ষণ আর একটা তর্ক উঠিতে পারে যে, কৃষ্ণ-প্রচারিত মতের সহিত রামচন্দ্র-প্রচারিত মতের এতাবিক বৈষাদৃশ কেন? কৃষ্ণ-কৃত উপদেশের মধ্যে আমরা প্রাপ্ত হই যে, সর্বভূতে সমজ্ঞানই প্রকৃত ধর্ম, বিজ্ঞা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমদৃষ্টিই যথার্থ পণ্ডিতের লক্ষণ; কিন্তু রামবিহিত মত যেন ইহার বিপরীত; এই তর্কের উত্তর ইহার পূর্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা রাম চন্দ্রের সন্যাস সমাজের অবস্থানসারে ব্রাহ্মণ-প্রচারিত প্রচলিত কর্ম-প্রধান ধর্মই ভারত-মাতার কৌনিকধর্ম ছিল, আর শ্রীকৃষ্ণের সময়ে সামাজিক অবস্থানসারে তাহারই স্বাক্ষর ও সমুন্নত পরিণতি স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান বা সত্যজ্ঞানই ভারত-প্রকৃতির অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ) ।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

খেতাস্থতরোপনিষৎ ।

—:০:—

(পূর্বোক্তভূতিঃ) ।

১১

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীগৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাগিঃ ।
তস্তাভিধানাতৃতীয়ং দেহভেদে
বিশেষখ্যাং কেবল আপ্তকামঃ ।

অবয়ঃ—দেবং জ্ঞাত্বা সর্বপাশাপহানিঃ
(অভিহিত) । ক্লেশঃ ক্ষীগৈঃ (সন্ধিঃ-বৈভূতিঃ)

জন্মমৃত্যু প্রহাগিঃ (ভবতি) । তস্য অভি-
ধানাৎ দেহভেদে (সতি) তৃতীয়ং (ফলং)
বিশেষখ্যাং (ভবতি) ; (ততঃ) কেবলঃ সন্
আপ্তকামো ভবেৎ ।

বিবম পদ ব্যাখ্যা—সর্বপাশাপহানিঃ—
পাশরূপাণাং সর্বেষাং অবিদ্যাভীনাং অপ-
হানিঃ, পাশবরূপ সর্বপ্রকার অবিদ্যাদির
বিনাশ ।

অভিধানাৎ—চিন্তনাং, চিন্তনহেতুঃ
তৃতীয়ং—পূর্বোক্তব্রহ্মাতিরিক্তং,—সমস্ত পাশ-
বিচ্ছেদ এবং জন্ম-মৃত্যু-বিরহ, এই দ্বিবিধ
ব্যতীত অতিরিক্ত তৃতীয় ফল ।

বিশেষখ্যাং—নিখিল ঐশ্বর্য্য । কেবলঃ—
নিরন্তরসমন্তত্বখ্যাং—সমস্ত ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ ।

আপ্তকামঃ—আয়ত্তকামঃ—সফলমনোরথঃ ।

বস্তুার্থ—পরম দেবতা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত
হইলে, অগ্নাৎ তাঁহার সহিত আত্মার এবং
অন্যান্য পদার্থের যে কোন ভেদ নাই,
সর্বদ্রব্যই যে তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী বিভূতি
অনুস্থাত রহিয়াছে, তিনি যে সর্বজ্ঞ এবং
সর্বশক্ত, এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে,
পাশরূপ অবিদ্যাাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।
জন্ম-মরণ প্রভৃতি ছঃখাদির কারণ অবিদ্যাাদি
ক্ষীণ হইলে, তাহাদের কার্য্যভূত জন্ম,
মৃত্যু-বা জরা জনিত যাতনাত্ত ও নিবৃত্তি
হয় । অবিদ্যা-বিস্মৃক্ত আত্মার কোন
প্রকার ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না ।
পূর্বোক্ত অবিদ্যাাদি-পাশবিস্মৃক্ত এবং জন্ম-
মৃত্যু প্রভৃতির নিবৃত্তি ব্যতীত, সেই
পরমেশ্বরের চিন্তার তৃতীয় ফল এই যে
তদীয় ভাবনাবশতঃ জীব দেহান্ত সময়ে
দেব-মার্গে তন্নিকর্ষে গমনপূর্বক বিশ্ব
ব্যবতীর্থ ভোগ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ্যপূরঃসা
তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া, সমস্ত বস্তু

পরিপূর্ণতা-হেতুক বাসনাশূন্যভাবে পূর্ণানন্দ পরাংপর পরব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন ।

বিশেষ ব্যাখ্যা—অবিদ্যা—অর্থাৎ অজ্ঞানই বাবতীর হৃৎধের নিদান । নিতা সনাতন পরমেশ্বর সর্বদা সমস্ত পদার্থে বিরাজমান আছেন । সমস্তই তাঁহার অংশ, ইত্যাদি বিষয় মতই চিন্তা করা যায়, ততই সঙ্কোচ-জ্ঞান ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে তাঁহার সত্তা অন্তত্ব করে । সর্বত্র তদীর বিস্তৃতি এবং অস্তিত্ব জ্ঞান হইয়া, বশন পদার্থসমূহ তাঁহারই প্রতিকৃতি, তিনিই সমস্ত, এবিধ জ্ঞান জন্মে, তখন আর একের অভাবে বা অন্যের সত্বাবে ব্যক্তিগত পরিবর্তনজনিত হৃৎধ বা হর্ষে জীবকে হৃৎধিত বা প্রকৃষ্ট করিতে পারে না । তখন সর্বত্র-সমদর্শন জীবের অবিদ্যা-বিনাশ হওয়ার, অবিদ্যার কার্য অন্য-স্বরূপ প্রভৃতিও বিনিবৃত্ত হয় । জীব হেহাবদানে অবিদ্যারূপ মহাপাশের বিচ্ছেদ হেতু জীব-তাব—অর্থাৎ জীবোপাধি পরিহারপূর্বক সর্বৈকধর্মের পরমেশ্বরের সাংলোকা প্রাপ্ত হয়, এবং সেই ব্রহ্মলোকের বিচিত্র ধর্ম-নিবন্ধন সর্বতোগে বিস্তৃত হইয়া ব্রহ্ম-অর্থাৎ শাশ্বতী মুক্তি লাভ করেন । পরমে-শ্বরের ধ্যান হেতু প্রথমতঃ অতুল ঐশ্বর্য হইতে নির্বিকার সুখ, এবং তবজ্ঞান বশতঃ সেই সুখ পরিতাগ পূর্বক জীব বিশেষ হইয়া শাশ্বতী মুক্তি প্রাপ্ত হয় । এ সময়ে শিবধর্মোত্তর বলিয়াছেন—“জ্ঞানাত্মৈশ্বর্য-মতুলমৈশ্বর্য্যং সুখমুত্তমং । জ্ঞানেন তৎ পরি-ত্যাগ্য বিদেহো মুক্তিমাশ্রুয়াৎ ॥” সুত্রের ভাষ্য বলিতে গেলে—এই সময়ে জীব জীৱন্তিধা তাগ করিয়া “আশ্রুতাম” হয় ; অর্থাৎ সর্ববাসনাক্ষয়িহিত হেতু সর্ব-সর্ব

মনোরথ হয় । ইহারই অন্যতর আধা মুক্তি ; কেননা মুক্ত ব্যক্তিরও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা কর্তব্য থাকে না । শাস্ত্র বলিয়াছেন—“ইহলোকে পরে চৈব কর্তব্যং নান্তি তত্ত্ব বৈ । জীবমুক্তো মতন্তম্যং ব্রহ্মবিৎ পরমার্থতঃ” । ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা ইহে ক্রমশঃ অবিদ্যাদির ক্ষয় হইয়া মুক্তি অথবা পরা গতি লাভ হয়, তাহা প্রদর্শন-ছন্দে ভগবান্ গীতারও বলিয়াছেন—“যোগী যুক্তীত সততমাদ্যনং রহসি স্থিতঃ । একাকী যতচিত্তায়া নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ এবং যুক্তন্ সদাদ্যনং যোগী বিপতকলুষঃ । সুখেন ব্রহ্ম-সংস্পর্শমাত্ম্যং সুখমশ্রুতে ॥ সর্বভূতস্বাদ্যানং সর্বভূতানি চাশ্রয়ি । দ্বৈক্যে যোগযুক্তায়া সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ সমং পশুন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ । ন হিনস্তাদ্যনাদ্যনং ততো যাতি পরাংগতিঃ ॥”

১২

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পবং বেদতন্যংহি কিংকং ।
ভোক্তাভোগ্যং প্রেরিতারক্ মহা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥

অবয়—ভোক্তা, (ভোক্তারং ইতি অব-
ধেয়ং ; অত্র তু প্রোক্তিকঃপ্রয়োগঃ কোহপি
ন দোষমাবহতি) ভোগ্যং সর্বং প্রেরিতারক্
মহা, এতৎ আত্মসংস্থং (ব্রহ্ম) নিত্যমেব
জ্ঞেয়ং (জিজ্ঞাসুভিঃ) । হি (যতঃ) অতঃপরং
কিঞ্চিং (অপি) বেদিতব্যং নান্তি ; এতৎ
ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মমেব ।

বিষয় পদ ব্যাখ্যা—ভোক্তা জীবঃ—জীব ।
সর্বং প্রেরিতা—সর্ব নিয়ন্তা । (অত্র সর্ব-
মুদিত করণি প কট) ভোগ্যং—ভোগ্য বস্তু

মহা—অপূর্ণগ্ভাবেন বিভাব্য, অপূর্ণগ্ভাবে—
অর্থ্যাৎ অভিন্নরূপে জ্ঞান করিয়া। আত্ম-
সংস্থ—আত্মনি সন্তুষ্টিতে ইতি আত্মনিহিতং—
আত্মগত। নিতং—নিয়মনেন নিয়ম-
পূর্বক অবিরত। জ্ঞেয়ং—জানা উচিত।
এতৎ ত্রিবিধং—জীব ভোগ্যবস্তু এবং সর্ব-
নিয়ন্তা পরমেশ্বর, এই তিনই। পোক্তং—
পূর্বকথিতং। যদ্বা সর্বপ্রতিসম্মতং—
পূর্বকথিত কিংবা সর্বপ্রতি সম্মত। ব্রহ্মং ব্রহ্ম
(অকারান্তত্বং ব্রহ্ম-শব্দসংগত চান্দসং ।

বদ্বার্থ—ভোগ্যকর্তা জীৱ, ভোগ্য বস্তু
সমূহ এবং সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর, এতদ্বয়
অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া—অর্থ্যাৎ সর্বাস্ত
ধর্মী পরমপুরুষের সহিত জীব এবং
ভোগ্য পদার্থ নিবাহের কোন ভেদ-জ্ঞান
না করিয়া, নিয়ত আন্তরিক যত্নপূর্বক
সেই আত্মনিহিত পরমব্রহ্মের ধ্যান করা
উচিত। তিনি সর্বদা আত্মাতে অবস্থিত
রহিয়াছেন। আত্মদৃষ্টি থাকিলে, তাঁহাকে
জ্ঞাত হইতে পদাশান্তর আশ্রয় করিতে
হয় না। আত্মতত্ত্বজ্ঞানিবন্ধন পরব্রহ্ম পরি-
জ্ঞানান্তর পরম পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। অতএব
আত্মহিতাকাঙ্ক্ষীগণের সর্বদা সেই আত্মস্থ
পরম পুরুষের সহিত আত্মা এবং বিশ্বস্থ
তাবৎ পদার্থেরই অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া
সমস্ত জগৎ বন্ধনময় জ্ঞান করা বিধেয়।
যেহেতু তিনি ব্যতীত জীবের আর কোনই
জ্ঞাতব্য নাই। তিনিই একমাত্র জানিবার
এবং বুঝিবার জিনিষ। তাঁহাকে আত্ম-
শয়্যায় অবলোকন করিতে না পারিলে
শান্তির বা মুক্তির আশা নাই।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ধ্যান-ধারণাদির দ্বারা
আত্মজ্ঞান হইলেই, তাঁহার সাক্ষাৎকার

সমগ্র প্রাণী তাঁহারই মহতী শক্তি বশে
পরিচালিত, তিনিই একমাত্র সৎ, তিনি
সর্বদা সর্বভূতে সমভাবে বিরাজ করি-
তেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য
নাই, এবাধি প্রতীতি কেবল আত্মজ্ঞান
হইলেই জন্মিয়া থাকে। অতএব সর্ব-
প্রযত্নে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যত্নশীল
হওয়া মুমুকুর সর্বপ্রধান কর্তব্য। যে
বাক্তি আত্মায় তাঁহার সত্তা অমুভব করিতে
অক্ষম, তাহার পক্ষে ব্রহ্মের বহিরনৈষণ
বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাকে আত্মসম্ভার
অমুভব করিতে না পারিলে ছঃখ বিনাশ
হয় না। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—
“তনাম্যহং যেন্দ্ৰপশুস্তি ধীরাশ্চেষ্টাঃ মুক্তিঃ
শান্তী নেতরেথাঃ।” যে সমুদয় পণ্ডিত-
গণ তাঁহাকে আত্মস্থ অবলোকন করেন,
তাঁহাদেরই শান্তী শান্তি লাভ হইয়া থাকে,
অন্তের তাহা হয় না।

আত্মাই জীবের পরম তীর্থ, যিনি আত্ম-
তীর্থে অবগাহন করিতে পারিয়াছেন,
তাঁহার আর তীর্থান্তর গমনের প্রয়োজন
নাই; আত্মাই জীবের পরম জ্ঞাতব্য, যিনি
আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার
আর অন্য জ্ঞাতব্য নাই। আত্মজ্ঞান
ব্যতীত যে কোন ক্রিয়াই কর না কেন,
তাহা অলবণ-ব্যঞ্জনবৎ অনভিপ্রেত। শিব-
ধর্মোত্তরে বর্ণিত আছে “আত্মস্থং বেদ
পশুস্তি তীর্থে মার্গস্তি তে শিবম্। আত্মস্থং
তীর্থমুৎসৃজ্য বহিস্তীর্থাদি যোত্রজং। কয়স্থং
স মহারত্নং তাস্মৈ কাচং বিমার্গতি ॥” অর্থাৎ
যাহারা মঙ্গলময়কে আত্মায় অবলোকন
করিতে অক্ষম, তাহারা ই বাহ্যিক তীর্থাদিতে
তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া থাকে; প্রকৃত-

স্বদেহমরগিং কৃদ্ধা প্রণবঞ্চোত্তরারগিং ।
ধাননির্ম্মথনাভ্যাসাং দেবং পশ্চে-
ম্নিগূঢ়বৎ ॥

অনুব্রু—(উপাসকঃ) স্বদেহং অরগিং (তথা)
পুণবং চ উত্তরারগিং কৃদ্ধা—ধান-নির্ম্মথনা-
ভ্যাসাং (হেতোঃ) দেবং নিগূঢ়বৎ পশ্চেৎ ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—অরগিং—অনলোৎপাদকঃ
ইন্দ্র-বিশেষঃ—অনলোৎপাদক কাষ্ঠবিশেষ ।

উত্তরারগিং—অপর কাষ্ঠ । ধাননির্ম্মথনা-
ভ্যাসাং—ধানন্য ব্রহ্মচিহ্ননস্য নির্ম্মথনং পুনঃ
পুনঃ করণং, তস্য অভ্যাসাং—পুনঃ পুনঃ
ব্রহ্মচিহ্ননের অভ্যাস বশতঃ । নিগূঢ়বৎ—গুপ্তা-
গ্ৰিবৎ—কাষ্ঠনিহিত সংগুপ্ত অগ্নির জ্বালা নিগূঢ়া

বদ্বার্থ—এই স্বরে পূর্বের স্বত্রেরই
পুনর্বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । যিনি নিজের
শর্যাকে অরগিস্থানীয় ও পুণবকে উত্তরা-
রগি-স্থানীয় করিয়া নিয়ত ব্রহ্মধ্যানরূপ
ধর্ষণ করেন, অর্থাৎ পুণবজপপুঃসর
অবিরত ব্রহ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তিনি
অচিরে আত্মনিগূঢ় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ-
কার লাভ করেন । কাষ্ঠের সহিত কাষ্ঠের
ধর্ষণে যেমন তদ্রূপ গুপ্ত অগ্নি বহির্গত
হইয়া পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দেহের সহিত—
অর্থাৎ দেহ শব্দের লক্ষ্যভূত অধরের
সহিত পুণবের মন্থনে (অধরে পুণব
উচ্চারণে) আত্মনিগূঢ় পরমজ্যোতিঃস্বরূপ
পরম দেব পরিদৃষ্ট হইবেন । নিয়ত পুণব
ধান করিলেই আত্মস্বপ্নরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-
কার লাভ করা যায় । তিনি আত্মায়
নিগূঢ়ভাবে বিভ্রমমান রহিয়াছেন, সতত
প্রণব-কীর্তনে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় ।

(১৫)

তিলেষু তৈলং দধিনীব সপিং—

রাপং স্রোতঃস্বরগীয় চাঘিঃ ।

এবমাত্মনি গৃহতেহসৌ

সত্যোনেনং তপসা যোহনুপশ্রুতি ॥

অর্থঃ—তিলেষু তৈলমিব, দধিনি সপিবিব
স্রোতঃস্র আপ ইব, অরগীযুচ অগ্নিবিব,

আত্মনি অসৌ (পরমপুরুষঃ পরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ)
এবমুপকারেণ গৃহ্যতে । যঃ সত্যেন তপসা
(চ আত্মানং অবৈচ্ছতি, স) এনং অল্পপশ্রুতি ।
অরগীযুচ বা—যঃ সত্যেন তপসা (চ)
এনং (আত্মানং) অল্পপশ্রুতি, তেন কৰ্ম্মা,
ইব (যথা) তিলেষু তৈলং গৃহ্যতে (যস্তপীড়নেন
ইতি শেষঃ), দধিনি সপিগৃহ্যতে (মথনে-
নেতিশেষঃ), স্রোতঃস্র আপঃ গৃহ্যতে
(ভূখনেনে ইতিশেষঃ), অরগীযু চ অগ্নি-
গৃহ্যতে (ধর্ষণেন ইতি শেষঃ) এবং
(তথা এবমুপকারেণ ইত্যর্থঃ) অসৌ
(পরমেশ্বরঃ পরং ব্রহ্ম) আত্মনি গৃহ্যতে
(সত্যতপশ্চরণাদিভিরাত্মাবেষণাং ইতি
শেষঃ) । পরপর্যায়োহর্থঃ সমীচীনঃ ।

প্রাপ্তক অল্পশাসনপ্রতিপাদ্য অর্থের
দৃঢ়তা প্রকটনের জন্য কতিপয় দৃষ্টান্তের
অবতারণা করা হইল ।

ব্যাখ্যা—তিলমধ্যগত তৈলং যেমন
সর্বদাই অদৃশ্য, নিম্পীড়নাদি ব্যতীত উহা
কদাচও বহির্গত হয় না ; দধিনিহিত
সপি (দ্বত) যেমন প্রতিনিয়তই গুপ্তভাবে
দধিমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, মন্থনাদি
করিলে তবে উহা দৃষ্টিগোচর হয় ; নদী-
খাত-গূঢ় সলিলরাশি নিরন্তর অদৃশ্য
হইলেও যেমন ভূখনাদি দ্বারা উহা
গ্রহণ করা যায়, অরগিমধ্যে লুক্কায়িত
অনলশিখা যেমন অবিরল দর্শনাভীত থাকে,
কিন্তু অল্প অরগীর সহিত ধর্ষণ মাত্রই
সেই নিগূঢ় অনল দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে,
তদ্রূপ যে ব্যক্তি সর্বভূতের হিতৈচ্ছা মূলক
সত্য দ্বারা (সত্যং ভূতহিতং প্রৌক্তং
ইতি স্মরণ্যং) এবং ইচ্ছিত ও মনের-
একাগ্রতার দ্বারা নিয়ত আত্মানুবেশণ
করিতে সমর্থ, তিনি অচিরকাল মধ্যেই
এই সমুদয় সাধনাবলে আত্মাত্মাতে নিয়ত
নিগূঢ় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে
পারক হইবেন । নিষ্পেষণ মথনাদি ব্যতীত
যেমন তিল দধি প্রভৃতি হইতে তৈল দ্বত
ইত্যাদি গ্রহণ করা যায় না, সেই প্রকার
সত্যাদিমূলক আত্মসমাধি ব্যতীত আত্মনির্ভর
পরব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভও অসম্ভব । আত্মা-

নৈষণ, আত্মবিচার, আত্মচিন্তা, আত্ম-
জিজ্ঞাসা এবং আত্মরূপিত প্রভৃতিই পরব্রহ্মের
নিরবচ্ছিন্ন-স্বৰূপ সৌব-প্রবেশের সোপান-
শ্রেণীস্বরূপ। এই চরাবোহ প্রাসাদে
আত্মানৈষণাদি অবলম্বন ব্যতীত আরোহণ
করা অসাধ্য। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার
আত্মদৃষ্টি সৰ্ব্বতোভাবে সৰ্ব্বপ্রধান কর্তব্য।

১৬

সৰ্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরি-
বার্পিতম্।

আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্বক্ষোপ-
নিষং পরম্ ॥

তদ্বক্ষোপনিষং পরম্ ইতি।

ইতি কৃষ্ণজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎস্ব
প্রথমোহধ্যায়ঃ।

অবরঃ—আত্ম দৃষ্টা কথং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-
কারো ভবতি কথং বা পূর্বানুশাসনং
“এনং আত্মানং” অনুপশ্রেদিতিক্ষুণিকরোতি
সৰ্বব্যাপিনমেতি—যঃ (সত্যাদি-সাবন যুক্তঃ
অনঃ) সৰ্বব্যাপিনঃ আত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিব
অর্পিতং আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্বক্ষোপ-
নিষং পরম্ অনুপশ্রুতি, তেনৈব অদৌ
পরমাত্মা স্বাত্মনি গৃহ্যতে ইতি পূর্বানু-
শাসন তৃতীয়পাদেন সহ সঙ্গ্যতে।

বিষয়পদ ব্যাখ্যা—ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্
ক্ষীরে হৃদে যথা সর্পিরেব সারভূতং তদং
সর্ষেদু পদার্থে সারভূতত্বেন অর্পিতম্,
নিরন্তরতয়া আত্মত্বেন নিহিতং অবস্থিতং
বিদ্যমানমতিব্যাবং,—ব্রহ্মের সার যেমন সর্পিঃ
অর্থাৎ স্রুত, (সেই প্রকার বিবৃতি তাবং
পদার্থে সাররূপে বিদ্যমান যে আত্মা।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং—“আত্মবিদ্যা”—অবিদ্যা-
বিরহঃ, “তপঃ”—মনসশ্চৈন্দ্রিয়াগাঞ্চ একাগ্রতা,
উক্তঞ্চ—“মনসশ্চৈন্দ্রিয়াগাঞ্চ একাগ্রাঃ পরমং
তপঃ”) তয়ো“মূলং” কারণঃ; অবিদ্যাবিনাশ
এবং মন ও ইন্দ্রিয়-জয়ের প্রধান কারণ।

তদ্বক্ষোপনিষং পরম্—“তবং”—স আত্ম-
রূপং ব্রহ্ম (স চ তং ব্রহ্মচেতি তদ্বক্ষঃ)
“উপনিষং” (উপনিষদ্ব্যম্ভিন্ পরং শ্রেয়ঃ
ইতি রহস্য ব্রহ্মবিষয়নিবন্ধঃ পরম শ্রেয়োমূলো

গ্রন্থঃ। বেদান্তো বা ধর্মো বা, তথাচ
কোষঃ— “ভাষ্যপনিষদ্ব্যম্ভিন্ বেদান্তে
রহস্ত্যাপি”) “তং পরং” তদেব পরং প্রধানং
যন্ত তাদৃশং—উপনিষং প্রাপ্তিপ্রাপ্তিতার্থঃ—
সেই আত্মরূপ পরমরূপ নিয়ত উপনিষৎ-
পুতিপাশ্চ।

কেচিৎ স্রীদৃশং ব্যাচক্ষতে যৎ—কৌদৃশং
আত্মানং অনুপশ্রুতি যঃ ক্ষীরে সর্পিরিব সর্পিতং
সৰ্বব্যাপিনঃ আত্মানং অনুপশ্রুতি, তেন পর-
ব্রহ্ম স্বাত্মনি গৃহ্যতে, কৌদৃশং তং ব্রহ্ম
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তথা উপনিষং পরম্
ইতি। মতমিদং দুর্গানুবর্তয়া প্রকৃতির-
সমাগুপযোগিতয়া চ স্রব্যভিবিভাব্যম্।
বয়স্ত গ্রন্থব্যাখ্যাতারো ঋটিতি অর্থগমাৎ
পরমতমেব সমীচীনতয়া মন্যামহে।

বঙ্গার্থ—উচ্ছিন্নান্বিত স্রুতই যেমন ব্রহ্মের
সার সেইরূপ আত্মা সৰ্ব পদার্থে সারভাবে
পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; বস্তু তাবং পদার্থই
তাহার অবিকৃত, আত্মা বিহীন বস্তু জগতে
নাই। আত্মা ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন,
সৰ্বব্যাপী সৰ্বসাংবৃত্ত রঞ্জের সহিত
আত্মার কোন ভেদ নাই। আত্মবিদ্যা—
অর্থাৎ অবিদ্যা বিনাশ এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদির
বিজয়-সাবন। সেই আত্মরূপী পরব্রহ্মেরই
অবান, তিনিই সাবনাবশে উপাসক-হৃদয়ে
ক্ষুটিবিত্ত হইয়া ঐ সকলের সংহার বিধান
করিয়া থাকেন। তজ্জিহ্না তদ্ব্যনন প্রভৃতি
বশতঃ অবিদ্যাদি অচিরেই ধ্বংসপাপ্ত হয়।
তিনিই জ্ঞান-যোগ প্রদানের নিমিত্ত সাধু-
দিগকে সাধুকর্মে প্ররোচিত করিয়া
থাকেন। সেই আত্মনিষ্ঠ পরব্রহ্ম উপনিষৎ-
পুতিপাশ্চ। উপনিষং সমুহ তাঁহারই মহিমা
কার্তন করিয়াছেন। তিনি সৰ্বপদার্থের,
সৰ্ব জ্ঞানের, সৰ্ব গ্রন্থের, সৰ্ব শাস্ত্রের এবং
সৰ্বব্রহ্মের একমাত্র সার; তিনি ব্যতীত
জগতে অন্য কিছু জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাস্য নাই।

[অধ্যায়-সমাপ্তির জন্ত যত্রের অন্তিম
বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে।]

শ্রীরাঙ্গেশ্বর নাথ বিদ্যাতুষণ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড,
৯ম সংখ্যা।

পৌষ।

১৩০৫ সাল,
১৮২০ শকাব্দ।

কৃষ্ণতাণ্ডব-স্তোত্রং।

—:০:০:—

ভজ্ঞে ত্রৈলোক্যমণ্ডলং সমস্ত পাপ খণ্ডনং
অতক্চ-চিত্তরঞ্জনং সदैব নন্দনন্দনং।
সুপিচ্ছ-গুচ্ছ-মন্তকং সুনাদ-বেণু-হন্তকং
অনঙ্গরঙ্গ-সংগরং নমামি কৃষ্ণনাগরম্ ॥ ১ ॥
মনোজ-গর্ভ-মোচনং বিশাল ভাগ-লোচনং
বিধৃত-গোপা-শোচনং নমামি পদ্মলোচনম্।
করারবিন্দু-ধরং স্মিতাবলোক স্তন্যরং
মহেন্দ্রমানদারণং নমামি কৃষ্ণ বারণম্ ॥ ২ ॥
কদম্ব-স্ন-কুণ্ডলং সূচাক্ষ গণ্ডমণ্ডলং
ব্রহ্মাঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণ চূর্ণভং।
যশোদয়া-সমোদয়া সকেপয়া দয়ানিধি
উদুখলে স্তন্য-সং নমামি নন্দশংবহম্ ॥ ৩ ॥
নবীন গোপনাগরং নবীন কেলিমন্দিরং
নবীনমেঘ-স্তন্যরং ভজ্ঞে ত্রৈলোক্যমন্দিরং।
সदैব শাদপঙ্কজং মদীয় মানসে নিজং
দধাতু নন্দবাগকঃ সমস্তভক্ত-পালকঃ ॥ ৪ ॥

সম্পূর্ণং।

সমস্ত গোপনাগরী-স্থলং ত্রৈলোক্যমোহনং
নমামি কৃষ্ণ-মধ্যগং প্রস্থন-ভাল-শোভিনম্।
দিগন্ত-কান্তিরঞ্জনং সাহসবাল-সজিনং
দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দসন্তবম্ ॥ ৫ ॥
গুণাকরং স্মৃথাকরং কৃপাকরং কৃপানরং
স্তন্য স্তন্যদায়কং নমামি গোপনাগরকৃষ্ণ
সমস্তদোষ-শোষণং সমস্তলোক-তোষণং
সমস্তদাস-মানসং নমামি কৃষ্ণ লালসম্ ॥ ৬ ॥
সমস্তগোপনাগরী-নিকাম-কামদায়কং
দৃগন্ত চারুদায়কং নমামি বেণুনায়কম্।
ভবোত্তবাবতারকং ভবাক্ষি-কর্ণধারকং
যশোমতেঃ কিশোরকং নমামি ছন্দোচরকম্ ॥ ৭ ॥
বিদগ্ধ-মুগ্ধ-গোপিকা-মনোমনোজদায়কং
নমামি মঞ্জুকাননে প্রবুদ্ধবহ্নিপারিনং।
যদা তদা যথা তথা তথৈব কৃষ্ণ-সংকল্প
ময়া সदैব গীয়তাং তথা কৃপা বিবীড়তাং ॥ ৮ ॥

মনোজ-মদন। করারবিন্দু-ধরং—করণে গোবর্জিন যাহার, তাহাকে। মহেন্দ্রমানদারণং—যিনি ইন্দ্র
অঙ্কুর দূর করিয়াছিলেন, তাহাকে। কদম্ব-স্ন—কদম্বকুহর। স্তন্য-সং—বক্ষ্য করিতে অঙ্গত যাহাকে।
শংবহং (যিনি নন্দের) আনন্দ (মঙ্গল) উৎপন্ন করেন তাহাকে। দিগন্ত কান্তিরঞ্জনং—বিদগ্ধ ও
কান্তিরে (বধে) ইন্দ্র-গমন যাহার, তাহাকে। কৃপানরং—কৃপা বলতঃ নররূপীক। নিকাম-মানসী
দৃগন্ত চারুদায়কং—অপার যাহার সুসৌহার বাগবতরূপ তাহাকে। ভবোত্তবাবতারকং—পাশের সহিত
(হস্ত) কারককে। গোপকা—দায়কং—গোপিকার মনে নিজাম-কামোদ্দীপন কারীকে। যদা তদা যথা
মনোহর কামনে—বুদ্ধাধনে। বিবীড়তাং—কর। বাহাতে আমি নন্দনা কৃষ্ণকৃপা পাইতামি সেই কৃপা কর

সাংখ্য দর্শন।

—:o:—

(পূর্বস্মৃতি)

অসদকরণাভূতপাদানগ্রহণং সর্ব-
সম্ভবভাবাৎ।

শক্তস্ত শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ
সৎকার্যম্ ॥

পদপাঠঃ—অসৎ—অকরণাৎ। উপাদান-
গ্রহণাৎ। সর্ব-সম্ভব-ভাবাৎ। শক্তস্ত।
শক্য—করণাৎ। কারণ-ভাবাৎ। চ। সৎ-
কার্যম্।

ব্যাখ্যা—অসৎ—অকরণাৎ (অসতঃ অকরণাৎ)
অসদ্ব্যাপার হইতে কিছুই হয় না
বলিয়া। উপাদান-গ্রহণাৎ—উপাদান গ্রহণ
হেতু। সর্ব-সম্ভব-ভাবাৎ—সমস্ত পদার্থের
উৎপত্তির অভাব হেতু, অর্থাৎ এক উপাদানে
সকল বস্তু উৎপত্তি হয় না। শক্তস্ত—বাহার
বস্তুরূপবিশেষের উপাদানের শক্তিমত্তা আছে,
তাহার। শক্য—করণাৎ—ঐ উৎপাদ্য বস্তুর
উৎপাদন হেতু। কারণ—ভাবাৎ কার্যে
কারণাত্মকতা নিবন্ধন। সৎকার্যম্—সৎ-
কার্য সিদ্ধ হয়।

বক্তব্যঃ—এই সূত্রের জগৎ কার্য
অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন; যেহেতু
অসৎ হইতে কোন কার্য হয়না; কোন
কার্য উপাদান করার জন্য উপাদান গ্রহণ
করিতে হয়, একই উপাদান হইতে সর্ববিধ
কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব। যে কার্য উৎ-
পাদন করিতে হইবে, সেই কার্য যে
উৎপাদক বাহ্যিক কারণ হয়, সেই কারণই
কারণ হইতে পারে না, এবং কার্যে

কারণের ভাব থাকে, অর্থাৎ কার্য এবং
কারণ অভিন্ন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ভগবান্ কপিলের মতে
এক প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন। পুরুষ
নিষ্ক্রিয়, কেবল পুরুষের সন্নিবর্তন হেতু
প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব উদ্ভূত হয়। তাহার
মতে কার্য-কারণে কোন প্রভেদ নাই।
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাহার মতে
বীজ এবং বৃক্ষের পরস্পর যাদৃশ সম্বন্ধ,
কার্য এবং কারণেরও পরস্পর তাদৃশ
সম্বন্ধ। বর্তমান সূত্রে তিনি প্রমাণ করিতেছেন
যে, এই জগৎ সতের কার্য, অর্থাৎ সৎবস্তু
হইতে উৎপন্ন। গীতায়ও উক্ত আছে—“না-
সতো বিদ্যতে ভাবো নাতাবো বিদ্যতে সত্যঃ”;
অর্থাৎ অসৎ (যাহা নাই) হইতে কিছু
হয় না, এবং সৎ (যাহা আছে), তাহারও
কখন ধ্বংস হয় না। এই জগৎ আছে,
ইহার প্রমাণ অনাবশ্যক, সুতরাং অসৎ—
অর্থাৎ যাহা নাই, তাহা হইতে ইহার
উৎপত্তি হইতে পারে না। অসৎ হইতে
সতের উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব সংরূপ
জগতের কারণও সৎ হইবে। কার্যের কারণ
বে সৎ হইবে, তাহার আরও প্রমাণ
এই যে, যখনই কোন কার্য সম্পন্ন করিতে
হয়, তখনই তাহার উপাদানের আবশ্যকতা
হয়। ইষ্টকাল প্রাপ্ত করিতে হইলেই
ইষ্টরূপ উপাদানের প্রয়োজন; কিন্তু ইহাও
মনে রাখা চাই যে, যে কোন উপাদান গ্রহণ
করিলেই চলিবে না। ইষ্টকালের নির্মাণ
করিতে ইষ্টকেরই প্রয়োজন; তদ্বাদি ইহা
উহার নির্মাণ অসম্ভব। সুতরাং সকল বস্তু
হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে
না। কার্যে এবং কারণে এককালীয়তাই
থাকা চাই। যে বস্তু যখনই বস্তু উৎপন্ন

হয়, সেই বস্তু নির্মাণে সেই বস্তুই প্রয়োজন।
 কার্য ও কারণ পরস্পর সম্বন্ধ ও একজাতীয়।
 নবনীত প্রস্তুত করিতে হইলে চুন্ধেরই
 প্রয়োজন, বারি-মন্ডনে উহা উৎপন্ন হয়
 না। বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তন্তুবারের
 প্রয়োজন, কুস্তকারের দ্বারা হয় না। মহর্ষি
 কপিল নানাবিধ আগতিক অভিজ্ঞতাবলে
 দেখাইতেছেন যে, কার্য ও কারণ একই
 প্রকার হওয়া চাই, অত্যাধা কার্য-সিদ্ধি
 হয় না। সর্বশেষে তিনি বলিতেছেন যে,
 জগতে আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহাতেই
 এই দেখিতে পাই যে, কারণে কার্যের সবা
 আছে; কিন্তু কার্য সৎ, স্তবরাং কারণও
 সৎ। এতাবত প্রমাণিত হইল যে, কার্য
 ও কারণ উভয়ই সদাশ্রু। কার্য ও কারণে
 পরস্পর সম্বন্ধ কি? যাহার আদি আছে,
 তাহারই কারণ আছে, এবং যখনই এক
 বস্তু অপরিহার্যরূপে অন্য বস্তুর সহিত
 সম্বন্ধ থাকে, তখনই পূর্ববস্তুর পরবস্তুর
 কারণ বলা যায়। স্বর্ঘ্যের উদয়ে আলোক
 হইল, স্বর্ঘ্যের অস্তে অন্ধকার হইল। উদয়ে
 আলোক এবং অস্তে অন্ধকার দেখিয়া
 সিদ্ধান্ত করিলাম যে, স্বর্ঘ্যই আলোকের
 কারণ। যদি স্বর্ঘ্য অন্তর্মিত হইলেও
 আলোক থাকিত, তাহাই হইলে স্বর্ঘ্যকে
 আলোকের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতাম
 না। কারণ নির্দেশ করিতে হইলে, অগ্নয় ও
 ব্যতিরেক, এই উভয়ই চাই। কেবল একের
 বিদ্যমানতাহলে অপরের বিদ্যমানতা বা
 একের অবিদ্যমানতাহলে অপরের অবিদ্যা-
 মানতা থাকিলে হইবে না; একের বিদ্যমানতা
 লক্ষ্যে, বিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানতা সবে
 অবিদ্যমানতা চাই; অর্থাৎ তৎসবে তৎসবা ও
 উভয়বে উভয়সবা চাই। যে হলে কারণ

সৎ আছে, সেখানে কার্যও সৎ; যেখানে
 কারণ অসৎ, সেখানে কার্যও অসৎ; অর্থাৎ
 যেখানে কারণের কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই
 সেখানে কার্যেরও কোন অস্তিত্ব উপলব্ধি
 হয় না; এই অম্ভাই কপিল বলিতেছেন—
 “অসৎ-অকরণাৎ” এবং “কারণভাবাৎ” ১
 পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কপিলের মতে
 প্রকৃতিই জগতের প্রসূতি, কিন্তু উহাতে
 পুরুষের কোন সংশয় নাই; অথচ তিনিই
 বলিতেছেন যে, পুরুষের সন্নিবর্তন ব্যতীত
 প্রকৃতি জগৎ প্রসব করেন না। যদি
 পুরুষের সন্নিবর্তন ব্যতীত প্রকৃতি বিশ্ব-
 প্রসবে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে অবাস্তব-
 ভাবে পুরুষের কিছু না কিছু কর্তৃত্ব আসিয়া
 উপস্থিত হইল। -কপিল কেবল উপাদান
 কারণের কথাই বলিতেছেন, কিন্তু তিনি
 নিমিত্ত কারণের সম্বন্ধে কোন কথাই
 উল্লেখ করিতেছেন না। মুক্তিকা উপাদান
 হইতে ঘট প্রস্তুত হয়; কিন্তু কুস্তকারপী
 নিমিত্তকারণ না থাকিলে কে ঘট প্রস্তুত
 করে? যদি বল যে, প্রকৃতির এমন শক্তি
 আছে যে, সে শক্তি দ্বারা আগতিক বস্তু
 নিমিত্ত-কারণ ব্যতীত স্বতঃই উৎপন্ন হয়;
 তাহা হইলে আবার পুরুষের সন্নিবর্তন
 প্রয়োজন কি? বৈদান্তিকেরা ত্রাক্ষরিক
 জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ
 বলেন; তাহাদের মতে প্রকৃতি ব্রহ্মের
 শক্তিমাত্র, এবং ঐ শক্তিই জগতের উপাদান-
 কারণ হইয়া থাকে। ঐ প্রকৃতি ব্রহ্ম
 অব্যক্তভাবে লীন থাকেন; এবং সৃষ্টির
 প্রাকালে ব্যক্ততাব ধারণ করেন। প্রত্যেক
 বস্তুই তিনটি কারণ আছে—সমবায়ী,
 অসমবায়ী ও নিমিত্ত-কারণ। অতঃপর
 পটের সমবায়ী কারণ, পটের

সংযোগই অসমবায়ী কারণ; পট-কারক
ঐ পটের নিমিত্ত-কারণ। কপিগদেব মাত্র
সমবায়ী কারণের কথা বলিতেছেন, কিন্তু
অসমবায়ী বা নিমিত্ত কারণের কথা কিছুই
বলেন নাই। বিশ্ব তাৎপদার্থ অব্যক্ত
প্রকৃতি হইতে কিরূপে বর্তমান আকার
ধারণ করিল, সাধ্যশাস্ত্রে তাহার স্পষ্ট
সীমাংসা পাওয়া যায় না; কারণ পূর্বেই
কথিত হইয়াছে যে, পুরুষ সাধ্য-মতে
নিষ্ক্রিয়।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেক-

মাপ্রিতং লিঙ্গম্ ।

সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীত-
মব্যক্তম্ ।

পদপাঠঃ—হেতুম্। অনিত্যম্। অব্যাপি।
সক্রিয়ম্। অনেকম্। আপ্রিতম্। লিঙ্গম্।
সাবয়বম্। পরতন্ত্রম্। ব্যক্তম্। বিপরীতম্।
অব্যক্তম্।

ব্যাখ্যা—ব্যক্তম্—ব্যক্ত—অর্থাৎ বিকাশ-
প্রাপ্ত বিশ্ব। হেতুম্—কারণবিশিষ্ট।
অনিত্যং—অনিত্য। অব্যাপি—যাহা ব্যাপী
নহে। সক্রিয়ং—পরিবর্তনশীল। অনেকম্—
বহু। আপ্রিতম্—অধীন। লিঙ্গম্—সংগুণ।
সাবয়বম্—পরস্পর সংযোগার্থ। পরতন্ত্র—
পূর্বতত্ত্বের সাহায্যাপেক্ষ। অব্যক্তম্—
অব্যক্ত। বিপরীতম্—পূর্কোক্ত বিশেষণ-
সমূহের বিপরীত।

বদার্থ—এই ব্যক্ত বা বিকাশপ্রাপ্ত
বিশ্ব কারণবিশিষ্ট, অনিত্য, অব্যাপী,
পরিবর্তনশীল, অনেক, অধীন, সংগুণ,
পরস্পরসংযোগার্থ ও পূর্বতত্ত্ব তত্ত্বের
সাহায্যাপেক্ষ। অব্যক্ত প্রকৃতি এই সমুদয়ের
বিপরীত কারণবিশিষ্ট।

বিশেষ ব্যাখ্যা—এহ ব্যক্ত জগতে ত্রয়ো-
বিংশতি তত্ত্ব আছে, যথা—বুদ্ধি, অহঙ্কার,
পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়,
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, ইহারা সকলেই প্রকৃতি
হইতে উৎপন্ন; স্ততরাং ইহারা সকলেই
“হেতুম্”—অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। ইহারা
সকলেই অনিত্য, কারণ ইহারা সকলেই
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং প্রকৃতিতেই
লীন হইয়া থাকে। ইহারা ব্যক্ত অবস্থায়
অনিত্য কিন্তু প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হওয়ায়
আবার নিত্যও বটে যেহেতু কপিলের মতে
ধ্বংস কেবল কার্যের, কারণে পুনরাবুত্তিই
মাত্র। প্রকৃতি সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু
এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়
না; ইহারা পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ বিভিন্ন
পদার্থে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; ইহারা
অনেক, অর্থাৎ সৃষ্টি মধ্যে বহু আকার ধারণ
করিয়া থাকে; ইহারা অধীন—অর্থাৎ প্রত্যেক
তত্ত্বই তদপেক্ষা স্বক্ষুতর (প্রকৃতি পর্য্যন্ত)
পূর্বতত্ত্বের আপ্রিত; ইহারা লিঙ্গযুক্ত—অর্থাৎ
ইহাদের প্রত্যেকেরই এমন কোন লক্ষণ বা
গুণ আছে যদ্বারা ইহাদিগকে অন্ততত্ত্ব
হইতে পৃথকভাবে জানা যায়; ইহারা পর-
স্পরের সহিত যুক্ত হইয়া সৃষ্টি-বিধান করে;
ইহারা পরতন্ত্র, অর্থাৎ বুদ্ধি—অহঙ্কার না
জন্মান পর্য্যন্ত প্রকৃতির বল অপেক্ষা করে,
অন্তান্ত তত্ত্বেরও এইরূপ। কিন্তু অব্যক্ত
বা প্রকৃতি অহেতুক, নিত্য, ব্যাপী, নিষ্ক্রিয়
বা অপরিবর্তনশীল, এক, অনাপ্রিত, লিঙ্গ-
রহিত, অনবয়ব ও স্বতন্ত্র। যদিও প্রকৃতির
পরিণামহেতু তাহাকে একহিসাবে সক্রিয়
বলা যায়, তথাপি বারিস্পন্দ—অর্থাৎ অবস্থান্তর
না থাকা হেতু তাহাকে নিষ্ক্রিয় বলা
যায়।

১১

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যম-
চেতনং প্রসবধর্ম্মি ।

ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত-
তুত্বা চ পুমান্ ॥ ১১

পদপাঠঃ—ত্রিগুণম্ । অবিবেকি । বিষয়ঃ ।
সামান্যম্ । অচেতনং । প্রসব-ধর্ম্মি । ব্যক্তম্ ।
থা । প্রধানম্ । তদ্বিপরীতঃ । তথা ।
। পুমান্ ।

ব্যাখ্যা—ত্রিগুণম্—ত্রয়ো গুণাঃ (সত্ত্ব-
রজতমাসি) অস্ত ইতি, সত্ত্ব-রজতমো
শিষ্ট । অবিবেকি—বিবেকবিহীন । বিষয়ঃ—
। তব্য বিষয় ; পুরুষ বা আত্মাই একমাত্র
বিষয়ী, এবং মহৎ বা বুদ্ধি হইতে আরম্ভ
হরিয়া জগতের তাবৎ বস্তুই ঐ আত্মা বা
কৃষের গ্রাহ্য বিষয় । সামান্যম্—সাধারণ ;
ক্স অসাধারণ, কেননা পুরুষের সহিত অস্ত
হারও স্বজাতীয়তা নাই, প্রকৃতি-জাত তাবৎ
ব এবং তত্ত্বসমূহ-জাত তাবৎ বস্তুর মধ্যে
নেক সাধারণ গুণ পরিদৃষ্ট হয়, এই জন্তই
ণ হইয়াছে “সামান্যম্”; অচেতনম্—
চেতন, কেবল পুরুষই চেতনাবিশিষ্ট ;
কিমনঃ-অহঙ্কারাদি পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্তির
রস্বরূপ । প্রসবধর্ম্মি—ইহারা প্রসব-ধর্ম্মযুক্ত,
ধাৎ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার
হুতি প্রসূত হয়, কিন্তু পুরুষ হইতে কিছুই
হত হয় না, পুরুষ অপ্রসবধর্ম্মী । ব্যক্তম্—
কাশ্যুক্ত, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতি-জাত
গতিক তাবৎ পদার্থ । তথা-প্রধানং—
ব্যক্ত প্রধান বা প্রকৃতিও ঐ সমস্ত গুণ-
শিষ্ট । তদ্বিপরীতঃ উপরোক্ত গুণ-
হের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী । তথা চ—ও ।
পান্—পুরুষ ।

বঙ্গার্থঃ—অব্যক্ত প্রকৃতি বা প্রধান এবং
ব্যক্ত প্রকৃতিজাত মহৎ বা বুদ্ধি প্রভৃতি
অপরাপর জাগতিক পদার্থ ত্রিগুণবিশিষ্ট,
বিবেকবিহীন, জ্ঞাতব্য বা গ্রহণ-যোগ্য
বিষয়, সমজাতীয়, অচেতন এবং প্রসবধর্ম্ম-
যুক্ত, কিন্তু পুরুষ বা জ্ঞাতা, বিবেকী, বিষয়ী,
অসামান্য, চেতন, এবং অপ্রসব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ।

বিশেষ ব্যাখ্যা—বিষয় আর বিষয়ী বিরুদ্ধ-
স্বভাবসম্পন্ন, এক অস্ত্রের স্থান অধিকার
করিতে পারে না । বিষয় কখনও বিষয়ী
হইতে পারে না, কিংবা বিষয়ী কখনও বিষয়
হইতে পারে না । কর্তা কখনও কর্ম্ম হইতে
পারে না, কিম্বা কর্ম্ম কখনও কর্তা হইতে
পারে না ; কর্তা চিরকালই কর্তা, কর্ম্ম চির-
কালই কর্ম্ম । দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এই
বিশ্ব-জগৎ, এবং জাগতিক তাবৎ পদার্থ
আমার বহির্ভাগে; ইহারা বিষয়, আমি বিষয়ী ।
আমি চক্ষু দ্বারা দেখি, কর্ণ দ্বারা শুনি, মনের
দ্বারা সঙ্কল্প করি, এইরূপ তাবৎ জ্ঞান, কর্ম্ম,
এবং অন্তরিক্রিয়ের দ্বারা বাহ্য জগতের জ্ঞান
উপলব্ধি করি । ঐ সমুদয় ইন্দ্রিয় আমার
জ্ঞাতব্য—অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় । তাহারা
“আমি” নহে । “আমি” বিষয়ী, ইহারা
সমুদায়ই আমার বিষয় । মাৎস্ব মিথ্যা-জ্ঞানে
বিষয়ীতে বিষয়ের ধর্ম্ম এবং বিষয়ে বিষয়ীর
ধর্ম্ম আরোপিত করিয়া থাকে । তত্ত্ব-জ্ঞান
জন্মিলে, বিষয় এবং বিষয়ী, জ্ঞাত এবং জ্ঞাতা,
প্রকৃতি এবং পুরুষে পরস্পরের ধর্ম্ম আরোপ-
িত হয় না । এই পুরুষই জ্ঞাতা বিষয়ী বা
চেতন্যশক্তিবিশিষ্ট এবং প্রকৃতি জ্ঞাত,
বিষয় বা অচেতন । মাৎস্ব-মতে পুরুষ
বহু, কিন্তু বেদান্ত-মতে পুরুষ একমাত্র ভবে
প্রকৃতি-জাত গুণ বা উপাদিবৃত্ত হওয়ার সম্ভ-
প্রতীয়মান হইলেন । অগুণে প্রকৃতি-জাত

সমুদ্র বস্ত্র দুই হয়, তৎসমস্তেরই তিনটি গুণ
 সৈমিতি পাই—যথা সত্ত্ব, রজ, তম। সত্ত্ব
 প্রকাশাত্মক, রজঃ বর্জনাত্মক এবং তমঃ
 বিনাশাত্মক। বীজ যে অকুরিত হইল,
 উহাই সাত্বিক অবস্থা, বীজ অকুরিত না
 হইয়া যদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে উহাই
 তামসিক অবস্থা; অকুরিত হইবার পূর্বে
 বীজের যে অবস্থা ছিল, তাহাকে রাজসিক
 অবস্থা বলা যায়। মনে কর, কবিতা লিখি-
 তেছি, কিন্তু ভাব আসিতেছে না, ভাব
 আসিলেও হয়ত শব্দ যুটতেছে না; বহু
 কষ্টে উভয়ই আসিল, তখন কবিতাটি
 লিখিতে পারিলাম। মনের যে অবস্থায় কবি-
 তাটি লিখিতে পারিলাম, ঐ অবস্থাকেই
 সাত্বিক অবস্থা বলা যাইতে পারে, এবং
 যে অবস্থাতে উত্তম চেষ্টা প্রভৃতি হইতেছিল,
 ঐ অবস্থাকে রাজসিক অবস্থা বলা যাইতে
 পারে; আর যে অবস্থায় উত্তম চেষ্টা কিছুই
 হইতেছে না, মন জড়বৎ নিশ্চেষ্টে রহিয়াছে,
 উহাকেই তামসিক অবস্থা বলা যাইতে পারে।
 প্রকাশ-অবস্থা সূত্বের অবস্থা, উত্তম বা চেষ্টার
 অবস্থা ছঃষের অবস্থা, এবং অপ্ৰকাশ মোহ
 বা অজ্ঞানের অবস্থা। প্রকৃতজাত তাবৎ
 বস্তুই এই ত্রিগুণ অর্থাৎ তিন অবস্থা বিশিষ্ট,
 ইহার অবিরোধী। বিবেক—অর্থাৎ বিচার-
 শক্তি কেবল জ্ঞাত বা পুরুষের। ইন্দ্রিয়াদির
 দ্বারা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়। মন ঐ জ্ঞান
 অহঙ্কারে উপনীত করে, অহঙ্কার ঐ জ্ঞান
 বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে, পুরুষ বুদ্ধিরূপ
 রূপে ঐ জ্ঞান উপলব্ধি করেন, এবং
 তাহার কোনটি সৎ, কোনটি অসৎ, তাহার
 বিচার করেন। পুরুষ প্রকৃতজাত তাবৎ
 বস্তু হইতে বিতরি; সূত্বের পুরুষের সম-
 কাচার আশ্রয় কিছুই নাই; কাজেই পুরুষ

অসামান্য; কিন্তু প্রকৃতজাত তাবৎ বস্তুই
 পরস্পর সমগুণবিশিষ্ট, সূত্বেরা সামান্য।
 বুদ্ধি পর্য্যন্ত অচেতন, কারণ তাহা জ্ঞানের
 দ্বারস্বরূপ মাত্র; পুরুষই কেবল জ্ঞাত,
 সূত্বেরা চেতনাবিশিষ্ট। পুরুষ হইতে কিছুই
 উৎপন্ন হয় না; পুরুষ চিরকালই পুরুষ
 রহিয়াছেন, কিছুই প্রসব করেন না;
 প্রকৃতি এবং তজ্জাত অন্যান্য তদ্বাদি
 হইতেই জাগতিক তাবৎ বস্তু প্রসূত,
 হইয়া থাকে।

পারিব্রাজক সূক্তমালা।

—০ঃ০ঃ—

দান-সূক্ত।

শিষ্য—কিমূদকং ভবেদানং?

অর্থ—দানের উত্তর ফল—অর্থাৎ প্রধান
 উদ্দেশ্য কি? (উদকং ফলমুত্তরম্—ইতি
 কোষঃ)

গুরু—১। জীবদুঃখ-নিরাকৃতিঃ।

অর্থ—জীবের দুঃখ নিবারণ করাই দানের
 মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাংখ্যা—পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

“নাস্তি দানোপমং ধর্ম্যং কার্যমন্ত্যং জগদ্রম্যং।
 দানেনামরতামেনি মরোহগ্নিন্ চলভূতলে।
 যতোহপ্যমৃতবদদান-বীরো হি স্তু যতে সদা।
 দানোৎসর্গীকৃতপ্রাণো দদীচিস্তদ্রিদর্শনং।
 যথাতিচণ্ডবাতেন বেপতে ন হিমাচলঃ।
 তদ্বদাশ্রয়ঃ দান-বীর-কীর্ত্তনকম্পতে॥”

অর্থাৎ ত্রিজগতে দানের তুল্য আর
 কোন প্রকার ধর্ম্মমূলক কার্য্য নাই। এই
 বিনশ্বর পৃথিবীতে মর জীব দানের দ্বারা
 অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। (১)
 দান বীর মৃত হইলেও নিরন্তর জীব

ব্যক্তির ন্যায় সংস্কৃত হইয়া থাকেন। পরোপকারোদ্দেশ্যে সমর্পিতজীবন দখিচিই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ২। হিমাচল যেমন প্রচণ্ডতম বায়ু-বিক্ষোভেও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়েন না, তদ্রূপ প্রায়কাল পর্যন্ত দান-বীরের বিশ্ববিকாশিনী কীর্তিও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না। যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকে, তত দিন দাতার নাম এবং কীর্তিও অক্ষয় থাকে। কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না। ৩। এতাদৃশ বিশ্বহিত-কর দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ নিরাকরণ। এই অবনীমণ্ডলে যে সমুদয় মহাপ্রাণ মহামহিম উদারচেতাগণ কোন প্রকার স্বার্থাভিসন্ধির বশবর্তী না হইয়া কেবল লোকহিতৈষিণীবুদ্ধি বশতঃ দুঃখীর দুঃখাশ্র মোচন করিবার জন্য দান-যজ্ঞের অমুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ই স্বার্থ দান-বীর। ঐহাদের দানই প্রকৃত দান-পদ-বাচ্য। এই মহোচ্চ দানের কথা স্মরণ করিয়াই কালের সাক্ষী করিবর শ্রীহর্ষদেব বলিয়াছিলেন “মুদানচক্রেহল্লিত কল্পপাদপঃ প্রণীয় দারিদ্র্য-দরিদ্রতাং নৃপঃ ॥” ভূপৃষ্ঠ হইতে জল উত্তোলনপূর্বক, ভূমির উপকারের জন্য মেঘমালা যেমন সেই জলই আবার বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবী হইতে নানা উপায়ে ধনাজ্ঞানপূর্বক, দয়ালুগণ পৃথিবীর উপকারের জন্যই আবার সেই ধন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। অর্থের যদি কোন প্রকার সন্ধ্যাবহার থাকে, তবে তাহা একমাত্র জীবদুঃখ-নাশোদ্দেশ্যে দান বই আর কিছুই নয়। দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ দূরীকরণ।

শিষ্যঃ—কীদৃশং তৎ প্রশস্তং স্ম্যং ?

অর্থ—কিরূপ দান প্রশস্ত ?

গুরুঃ—২। যদন্তরেণ যঃ ক্লিষ্টস্তস্যৈব তদানমুত্তমম্ ॥

অর্থ—যাহার যাহা ব্যতীত ক্লেশ হয়, তাহাকে তাহা দান করাই উত্তম।

বাখ্যা—যাহার যাহা অভাব, সন্ততি থাকিলে, তাহাকে তাহা দেওয়াই উচিত, ইহারই নাম উত্তম দান। যে দেশে পানীর জলের অভাব, তথায় বাপী-কুপাদি খনন, যেখানে বিদ্যার্থীর অভাব, তথায় বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা, যথায় ভিক্ষক বা ভেষজের অভাব, সেইস্থলে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সমস্তই এই অমুশাসনের অমুত্তম। কালচক্রের অপ্রতিবিধেয় নিষ্পেষণে যদিও প্রাচীন মঙ্গলকরী রীতি নীতি সমুদয় নিষ্পেষিত হইয়া কোথায় কোন্ অদৃশ স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি বর্তমান সময়ে যে স্থানে স্থানে জল-ছত্র, পান্থনিবাস, ও তড়াগাদি প্রতিষ্ঠার অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা একমাত্র এই সংস্কারেরই ফল। প্রতিকূল বাতায় প্রায় সমস্তই উড়িয়া গিয়াছে; তথাপি যাহা কিছু অবশিষ্ট দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাচীন-সংস্কারেরই জীব প্রকৃতি। নদী শুষ্ক হইলেও, বহুদিন যাবৎ তাহার রেখা বিদ্যমান থাকে। মহামতি আচার্য্য শিষ্যকে বিশ্বজনীন দান-যজ্ঞের ঋত্বিকরূপে পরিণত করিবার জন্য, এতাদৃশ সর্বাভাব-ধ্বংসক দানের শিক্ষা বিধান করিয়া জগতে দানের প্রচারণা এবং কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

৩। অসঙ্কেয়ফলং শাস্ত্রম্ ॥১৬০

অর্থ—ফলাভিসন্ধান্নিরহিত দানই প্রকৃত।

বাখ্যা—প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ হইয়া দান করা যায়, তাহাই প্রশস্ত দান। জীবের দুঃখ বিনাশ ব্যতীত অন্য কোন

উদ্দেশ্যের বশবর্তী না হইয়া যিনি দান-যজ্ঞের অহুষ্ঠান করেন, তিনিই যথার্থ দান-বীর-পদ-বাচ্য; নতুবা যাহারা দানের মুখ্য উদ্দেশ্যে উদাসীন থাকিয়া, ব্যক্তি বিশেষের সম্বোধন নিমিত্ত বা পদবিশেষের লাভের নিমিত্ত দানচরণ করেন, তাঁহারা প্রকৃত দাতা নহেন, তাঁহারা দাতৃত্ব-কঙ্কক ধারী পণ্যব্যবসায়ী সাজিয়া স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয় নিষ্কর করিয়া লয়েন,—তাঁহারা দান-বৈধিক মাত্র। দাতৃনামধারী মহাশয়েরা স্বার্থ-পঙ্কের অতি তুচ্ছ ক্রিমি স্বরূপ। তাঁহাদের দানে জগতের কোন উপকার হয় না; বরঞ্চ নিঃস্বার্থ দাতৃবৃন্দের ভিতর সেই ক্রিমি পুণ্য প্রসারিত হইয়া, জগতের অশেষ এবং বিষম অপকারই সাধন করে। দানের প্রকৃত মূর্তি অন্তর্দান, এবং ক্রত্ৰিম প্রতিভুক্তি প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায়, সাধিকদানের লংঘ্য মন্দীভূত হইয়া যায়। দানের স্তমহান্ উদ্দেশ্য ক্রমেই অতি তুচ্ছতম সঙ্কীর্ণ ভাবে উপনীত হয়। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন “দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহ হুগকারিণে, দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাধিকং স্মৃতং” ১৭।২০ “দান করা উচিত” এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া নিকামভাবে প্রত্যাশাপূর্ণকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা যায়, তাহাই সাধিক দান, এবিধ দানই স্বর্গতোভাবে প্রশস্ত।

“যত্ন প্রত্যাশকারার্থং ফলমুদ্दिষ্ট বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতং॥” কিন্তু যাহা প্রত্যাশকার প্রাপ্তির আশা বা অন্য কোন প্রকার কল্যাণসন্ধান পূর্বক অতিকষ্টের সহিত প্রদত্ত হয়, সেই দান রাজস বলিয়া অভিহিত হয়।

রাজোহভিমানী ব্যক্তিগণই এতাদৃশ রাজসিক দানের অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা অপকৃষ্টতর।

“অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যাশচ দীয়তে। অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তানমসমুদাহৃতম্।” দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া, সংকার ব্যতীত এবং অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয়, তাহাকে তামস বলে। ইহা অপকৃষ্টতম। এতাদৃশ দানের অহুষ্ঠানে দাতা বিশেষ প্রত্যাবারগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

কালধর্ম্মানুসারে দানের প্রকৃত সাধু উদ্দেশ্য লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান সময়ে সাধিক দানের সংখ্যা বড়ই কম। রাজস দানের অহুপাত্যানুসারে সাধিক দানের অস্তিত্ব অতি ক্ষীণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। শুধু দান বলিয়া নয়, সময়স্রোতের অগ্রতিহত বেগে ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রায় সমস্তই নোপ পাইতে বসিয়াছে। স্বকৃদান্দী আচার্য্য দান সম্বন্ধে যে মহান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা যদি পালন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় জীবজগৎ একটি অপূর্ণ শান্তি-কাননে পরিণত হয়।

শিষ্যঃ—কো বা তৎ-পাত্রমুত্তমং?

অর্থ—সেই দানের উপযুক্ত পাত্র কে?

গুরুঃ—৪।স্বক শ্রমানুশ্রয় প্রাপ্তঃ।

অর্থ—নিজের কৃত কর্ম্মের জন্য যে অহুতপ্ত, সেই দানের যথার্থ পাত্র।

বাংলা—আয়কৃত অপকারের জন্য যাহার চিত্ত সমস্ত অহুতাপের অনন্ত বৃদ্ধিকর দংশনকাতর, স্বকীয় দুর্কর্ম্মের অপকারিতা ভোগ বা চিন্তা করিয়া, যাহার দেহ মন প্রাণ অবসন্ন, তাদৃশ ব্যক্তি যথার্থই দয়ার পাত্র; তাহাকে দান করিলেই প্রকৃত সাধিক দানের মর্যাদা রক্ষা করা হয়।

পাণ্ডু তপস্বী বলিয়াছেন—“পাপানি ক্ষমাযান্তি
পাপিনোহমুশয় ক্রমাৎ। ন কঠোরতমঃ
কচিৎ দণ্ডোত্তমুশবাদৃতে॥ দণ্ডক্ৰেণতবাং
পাপা ন পাপাদ্বিরতো ভবেৎ ত্বিন দংশাৎ
শাস্তিযালী দণ্ডিতোহপি সহস্রবা। কেবলং
বিরমেৎ পাপাৎ পাপীয়াহমুশয়ং গতাঃ।
তন্মাদমুশয় প্রাপ্তঃ কৃপামহঁতিসর্বতঃ” অর্থাৎ
পাপা ব্যক্তি যদি অমৃতপ্ত হয়, তবেই
তাঁদের সেই পাপ ক্ষমপাপ্ত হয়। অমৃতাপ
অপেক্ষা কঠোরতম দণ্ড অন্য কিছু নাই।
সর্ব বেনন সহস্র প্রকারে দণ্ডিত হইলেও
দণ্ডন হইতে নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ পাপী
ব্যক্তি দণ্ডজনিত ক্রেশ শঙ্কার কণাপি
পাপ-নিষ্ঠা পরিহার করিতে পারে না।
যে ব্যক্তি স্বীয় ছন্দার্থের জন্য অমৃতাপ
প্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র সেই পাপাই পাপ
কাণ্ড হইতে বিরত হয়। অতএব
পাপী ব্যক্তি যদি অমৃতপ্ত হয়, তবে সে
সকলের নিকটেই কৃপা পাইবার যোগ্য।
এই সমুদ্র নীতিগর্ভ বাক্যাবলী পর্যালোচনা
করিলে সহজেই অল্পমিত হয় যে, স্বর্কার
অপকর্মের জন্য অমৃতপ্ত বিকৃত ব্যক্তিকে
সাব্যাসনায়ে দানাদি দ্বারা প্রকৃতিস্থ করা
সর্বথা বুদ্ধিসঙ্গত। শুধু পাপী বনিয়া নয়,
অপরিণামদানতা বা অবিশ্বাসকারিতা প্রভৃতি
যে কোন দোষে মানব বিপন্ন হইলে,
যদি তাহার স্বর্কার তারল্য-জনিত
অমৃতাপ জন্মে, এবং যদি যে দানাকাজ্জি
হইয়া উপাচরমান হয়, তবে তাহাকে
দান করা উচিত। পূর্বে বলা হইয়াছে,
যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দিতে
হইবে, সত্য, কিন্তু স্বীয় অপকর্মের জন্য
যদি কেহ অভাবগ্রস্ত হইলে, তাহা হইলে
তিনি দানের পাত্র নহেন; তবে, যদি তাহার

স্বর্কার-জনিত অমৃতাপ জন্মে, তাহা
হইলে তিনি দানের পাত্র; এই সূত্রে তাহাই
বলা হইল।

৫। তথা দৈব-বিড়ম্বিতঃ।

অর্থ—দৈববিড়ম্বিত ব্যক্তিও দানের
উপযুক্ত পাত্র।

বাখ্যা—যে যে কোনভাবে দৈবকর্তৃক
নিগৃহীত হউক না কেন, সে দানপ্রার্থী
হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দান করা
বিধেয়। মনে কর, কোন উদারচেতা ব্যক্তি
সমাজের বা দেশের মঙ্গলের জন্ত, একটি
স্বল্পব মহত্তর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া,
বিবি-বিড়ম্বনে যদি তাহাতে সফলকাম
হইতে না পারেন, এবং সেই জন্ত তাহাকে
সর্বস্বান্ত বা অথ কোন প্রকারে দুঃস্থ
বিপদমাগবে পতিত হইতে হয়, তবে
তাদৃশ দৈব-পীড়িত মহাত্মাকে যথাসাধ্য
সাহায্য করা সকলেরই উচিত। যে দেশে
এরূপ ক্ষেত্রে সহায়ভূতি নাই, সে দেশ
কোনদিন উন্নতির ত্রিসায়াও উপস্থিত হইতে
পারে না। সে দেশে কোন প্রকার স্তম্ভহং
অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় না। তাদৃশ সহায়ভূতি-
বিহীন সমবেদন-শূন্য দেশ চিরদিনই
সঙ্কোচজ্ঞানের অন্ধতমসে নিমগ্ন থাকে;
কোন কালেও তাহার অভ্যদয় হয় না।
এই প্রকার বিশেষ হইতে সমাজভাবেও
যে ছড়াগাবশে বিপন্ন হয়, সে সকলেরই
করুণার পাত্র। অন্যদেশে প্রায়শই দৃষ্ট
হয় যে, দৈববিড়ম্বনে ধাত্মাদি শস্ত্র বিনষ্ট
হইলে কুবকগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে,
তখন তাহারা কাহারও নিকট তাদৃশ
সাহায্য-প্রাপ্ত হয় না; ইহারা নিজের
সম্পূর্ণ যত্ন ও অধাবসায় সহকারে কৃষিকার্য
করিয়াছে, দুর্ভিক্ষ-ক্রমে সমস্ত বার্থ হইল,

সমাজেরও সাহায্য পাইল না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। খটিকার প্রাবল্যে গৃহাদির বিনাশ হইল, দরিদ্র গৃহী পথের ভিখারী হইয়া পড়িল, এতাদৃশ স্থলে আমাদের দেশে প্রথা এই যে, ধনিগণ এই সময়ে টাকা ধার দিয়া বিপন্নদিগের যথেষ্ট উপকার করিলেন, ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু ফল দাঁড়ায় এই যে, ইহাতে কৃষকেরা আরও দরিদ্র হইয়া পড়ে; ঐ ঋণের জন্ত ক্রমশঃ বিড়ম্বিত হইয়া শেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অমিতে গৃহদাহ হইলে পূর্বে প্রতিবাসিগণ যথেষ্ট সাহায্য করিত, এখন যদিও স্থানে স্থানে ঐ সাহায্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশঃই উহা উঠিয়া বাইতেছে। এবিধ স্থলই দানের প্রকৃত প্রয়োগস্থল। যাহারা উপার্জনক্ষম, যাহারা বলিষ্ঠ, তাহারা কোন প্রকার ভোগ ধরিয়া—অর্থাৎ ফকির বা বৈষ্ণব সাজিয়া লোকালয়ে দানের প্রধান পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত বিড়ম্বিত—চলচ্ছক্তি-রহিত, তাহাদিগকে দান করা হয় না। কতগুলি সমর্থ লোককে সাহায্য করিয়া, জগতে তাদৃশ অপকৃষ্ট-প্রকৃতি লোকের প্রসার বৃদ্ধি করা নিতান্ত গর্হিত। অতএব যাহারা প্রকৃতপক্ষে দৈব-বিড়ম্বিত, তাহারাই দানের উপযুক্ত পাত্র।

৭। নালস্য-জীবনে দেয়ঃ সামর্থ্যশালিনে কচিৎ।

অর্থ—আলস্য-জীবী সামর্থ্যশালী ব্যক্তিকে দান ক্রিয়া নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা—সামর্থ্য্য সত্ত্বেও অলসতাই যাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাদৃশ অলস শক্তিমত্তা সত্ত্বেও অশক্তব্যঃ প্রতীয়মান ব্যক্তিদিগকে কদাচ দান করিয়া উচিত নহে। ঈদৃশ পাত্র দান করিলে তাহাদের

জীবের চুংখ ধ্বংস না হইয়া প্রকারান্তরে চুংখের প্রসারই বর্দ্ধিত হয় মাত্র। এই সমুদয় অসদৃশীস্তের অহু্যকরণ নিবন্ধন সমাজের মজ্জা স্বাবলম্বন ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যায়, পরমুখাপেক্ষী সমাজ চিরদিনের মত অবনত হইয়া পড়ে। যে সমাজে স্বাবলম্বনের প্রাচুর্য্য নাই, আশ্র-নির্ভরের বাহুল্য নাই, সে সমাজের উন্নতিশ আশা ছরাশা মাত্র। স্বাবলম্বনহীন দেশ বা সমাজ কখনও উন্নত হয় না। অতএব এবিধ ক্ষেত্রে কতকগুলি অলসের প্রশ্রয় প্রদান পূর্বক দেশ-সংহার করা অপেক্ষা দান ক্রিয়া হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

৮। ন ভিক্ষাব্যবসায়িভ্যঃ।

অর্থ—ভিক্ষা-ব্যবসায়ীদিগকেও দান করা অমুচিত।

ব্যাখ্যা—শারীরিক শ্রম-লব্ধ জীবিকার্জন অপেক্ষা যে সমুদয় নির্যণ পরমুখপ্রত্যাশী ব্যক্তিগণ “ভিক্ষা” এই ব্যবসায় গ্রহণ পূর্বক আপনাকে সূচতুর এবং সুখী মনে কবে, সোপাঙ্জিত বৃত্তি অপেক্ষা পরাঙ্জিত-প্রাৰ্ণনাই যাহারা শ্রাব্য বিষয় জ্ঞান কবে, তাদৃশ ছল-কল্লুক নীচমনাদিগকে দান করা কদাচ বিবেচ্য নহে। ইহাতেও প্রাপ্ত দোষের প্রসক্তি জন্মে। তবে যাহারা অচল, পঙ্গু বা রোগান্তরে অকর্ম্মণ্য, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কেননা তাহারা ভিক্ষা-ব্যবসায়ী নহে। তাহারা দুর্দৈব কর্তৃক বিড়ম্বিত, অতএব সেই সকল দৈবপীড়িত দিগকে দান করা যে নিতান্ত কর্তব্য, তাহা এম সূত্রেই সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

৯। ন বাতিরিচ্য বর্জনঃ।

অর্থ—বর্জন দানের অর্থ বৃত্তি—অর্থাৎ

অবস্থা (অজীবো জীবিকা বার্থী বৃত্তিবর্তন-
জীবনে ইতি অমরঃ)। নিজের অবস্থার
অতিরিক্ত দান অহুচিত। (৭ম সূত্রস্থ
“দেয়ঃ” এই পদ ৯ম সূত্র পর্য্যন্ত অন্তত্বা)।

বাখ্যা—বিদ্বান্গণ বলিয়াছেন—“অস-
মঙ্গলমেতি হৃদমঙ্গলসংকারকঃ। নিদানং
সর্বদুঃখানাং অসমঙ্গলসভাবনা”। অসমঙ্গল
কারক—অর্থাৎ পূর্বাপরবিবেচনা না করিয়াই
যে ব্যক্তি কার্য্য করে, তাহার কৰ্ম্মে কার্য্য-
কাবণের সুদৃষ্টি নাই, সে প্রতিপদেই
বিশৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত হয়, তাহার যাবতীয়
কার্য্যই দুর্ভাবস্থ হইয়া পড়ে। এই ভূমণ্ডলে
অসন্তোষনাই তাবৎ দুঃখের মূল। সর্বত্র
বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে, সর্ববিষয়ে
তুলাদৃষ্টি থাকিলে, মানবকে পদে পদে
বিপর্য্য হইতে হয় না, বা দুঃসহ দুঃখ ভোগ
করিতে হয় না। অতএব দানকর্ত্তাও যদি
দানোচ্চাণের সময়—স্বীয় অবস্থানুসারে দান
কবেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেও পরিণামে
অশোচিত হইতে হয় না। বিশৃঙ্খলতার
বিষয় প্রবাহ তাঁহাকে পরিতাপিত করিতে
পারে না। স্বকীয় সামর্থ্য্য-বিবেচনা না
করিয়া দান করিলে, সে দানের প্রশংসা
করা যায় না। লোকহিতকর সাধু
অর্হস্তানও অবিমৃশ্কারিতাদোষে সময় সময়
অসং কার্য্যবৎ নিমিত্ত হইয়া থাকে।
জগতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাই
মতিমান্ আচার্য্য শিষ্যকে এভাবে দান
ক্রিয়ার অল্পম আদর্শ পরিদর্শিত করিয়া,
অনুনা প্রশংসাপদ শিষ্যের মঙ্গলানিলায়ে
অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে অল্পমতি
কবিলেন। যে স্থলে অবস্থানুসারে ব্যবহার
অভাব, তথায় প্রতিনিয়তই শত অনর্থ-
গাত আপত্তিত হইয়া ঘোর অশান্তির

উৎপাদন করে। প্রতি বলিয়াছেন—।
“শ্রিয়া দেয়ন্” অর্থাৎ নিজের সম্পদানুসারে
দান করা উচিত।

১০। ত্রৈয়ং ব্যক্তিগতাদ্ দানাৎ
সমাজগতমুত্তমম্।

অর্থ—ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজ-
গত দান সর্বোত্তম।

বাখ্যা—কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দান
করিলে তাহাতে তাহারই উপকার হয়
মাত্র, তাহাতে জগতের কোন উন্নয়নোপায়
উপকার হয় না; কিন্তু সমাজগত দানে
একটা হীনাবস্থ সমাজ উন্নত হইলে, দেশের
প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়, সমাজগত দানে
সমাজস্থ তাবৎ ব্যক্তিই উপকৃত হইবেন।
দেশের অভ্যাদয়প্রত্যাশী ব্যক্তিগণের
প্রত্যেকেরই স্বরণ করা উচিত যে, যতদিন
পর্য্যন্ত সামাজিক উন্নতি না হইবে, ততদিন
দেশের উন্নতি অসম্ভব। সমাজবনম্টি
লইয়াই দেশ। অতএব দেশের অস্থি-
মজ্জা স্বরূপ সমাজের সংস্কার ব্যতীত দেশ
অভ্যাদিত হইবে কি প্রকারে? প্রতিমা-
বিহীন পঙ্কর কি পুজিত হইয়া থাকে? যিনি
যতই দেশহিতৈষণা হৃদয়ে ধারণ
করুন না কেন, কিন্তু যাবৎকাল তাঁহার
দৃষ্টি সমাজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পর্য্যন্তও
পরিচালিত না হইবে, তাবৎ তাঁহার পক্ষে
দেশোপকার বিভ্রমমাত্র। স্বদেশ-প্রেমের
মূলে সমাজায়ত্তি চাই, সমাজ-দৃষ্টি-বিরহিত
স্বদেশ-প্রেম কল্পনার পুত্তলিকাপ্রায়।
তাহার বাস্তব কোন প্রতিকৃতি নাই। যে
দেশে সমাজগত উন্নতির প্রীতি লক্ষ্য নাই,
সে দেশের পরিণাম অগাঢ় তিমিরাবৃত্ত;
ভবিষ্যতের ছিন্নিরীক্ষা আলেখ্য প্রীতি
বিবেক-নয়নে দৃষ্টি করিলে, সেই দেশের

অনুভবনীয় পরিণতির কারণ দ্বারা অবলোকন করিয়া শিহরিত হইতে হয়। তাই প্রাজ্ঞ প্রবীণ পরিব্রাজক, ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা, সমাজগত দানের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূতলে দেবভাবাপন্ন পরহিত-সর্বস্ব ৬ ভূদেব বাবুর প্রবীণ হৃদয় ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দানের প্রভুত উপকারিতা অনুভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই তিনি চিরজীবন সংঘত থাকিয়া পরিশেষে সমাজবিশেষের মঙ্গলোদ্দেশ্যে সর্বস্ব অঞ্জলি প্রদান পূর্বক সার্বিক দান-যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গীতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বিশ্ব-হিতকর অনুষ্ঠান, অস্বদেশবাসী ধনকুবের-গণের প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়। নতুবা এই অধঃপতিত দেশের পুনরুত্থান-আকাজ্জা জুরাকাজ্জা মাত্র। সম্প্রতি বোম্বে প্রদেশে মহামতি টাটা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। লাহোরের সর্দার দরাল সিংহ প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা উইলের দ্বারা দান করিয়াছেন। এই প্রকার দানের দ্বারা সমাজের অনেক ব্যক্তির উপকার হয়; ইহাতে তাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারেন, এবং পরিণামে তাঁহাদের দ্বারাও অনেকে উপকৃত হইতে পারেন। কোন ব্যক্তিবিশেষকে দান করা অপেক্ষা যে দুঃদানের স্থায়ী বংশধরকর্ত্তে বিদ্যমান থাকে, তাদৃশ স্থায়ী দানই শ্রেষ্ঠ, দেশের বাহাতে দারিদ্র্য ধ্বংস হয়, দেশ বাহাতে ধনী হইতে পারে, সেই প্রকার দানই হিতকর। কৃষি-শিক্ষা-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় বাহাতে উন্নত হয়, দেশ বাহাতে দারিদ্র্য-মুক্ত হয়, অস্বদেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান অতি

বিদগ্ধ, স্মরণীয় ব্যক্তিগত দানের বাধ্য থাকার সত্ত্বেও আমাদের দেশ এত দরিদ্র, এত নিঃস্ব; এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান থাকাতাই সেই সমুদয় দেশ অত সমৃদ্ধ।

১১। দানাদপি শুভাং বিদ্ধি দানীয়-বিরহক্রিয়াম্ ।

অর্থ—দান অপেক্ষা বাহাতে দানপাতের অভাব হয়, তাহা করা আরও উৎকৃষ্ট।

বাখ্যা—যে দেশে দান-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, বৃদ্ধিতে হইবে, সে দেশ তত দরিদ্র, অতএব দানপ্রার্থীর সংখ্যার হ্রাস করিতে পারিলেই দেশের প্রকৃত উপকার করা হয়। বাহাতে মানুষের কার্যকরী শক্তি বৃদ্ধি হয়, বাহাতে মানব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা-প্রভাবে আত্ম-নির্ভর দ্বারাই জীবিকা নির্বাহিত কনিতে পারে, তাদৃশ কার্যের অনুষ্ঠান দানক্রিয়া হইতে শতগুণ উচ্চগণভাগী। ব্যবসায় বাণিজ্যে শিল্প-কৃষি পুত্রতির বিস্তার, অভিনব উপার্জননের পন্থা আবিষ্কার, দীন ভোগীদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া কর্মক্ষম করিয়া উঠান প্রভৃতি কার্য যে কতদূর মঙ্গলজনক, তাহা ভাষার অতীত। নিঃস্ব দরিদ্রগণ বাহাতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া স্বাবলম্বন করিতে পারে, দেশস্থ ভাবতে বাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া আত্মনির্ভর করিতে সমর্থ হয়, অবাধে স্বোপার্জিত অর্থ দ্বারা পরিবার-পুতিপালন করিতে পারে, তাদৃশ অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান সর্বথা স্ততিযোগ্য। বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা পূর্বক শিক্ষা বিস্তার করিয়া, বাণিজ্যাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, সকলকে তাহাতে উৎসাহিত করা এবং তাহার স্বাধীন-জীবিতা সর্বত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া

প্রভৃতি কার্যের অল্পতাাদিগকে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক এবং যথার্থ দানবীর বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হয় না। যাহারা এবশ্প্রকারে দেশের দানীয়—অর্থাৎ দান-পাত্রের অভাব সাধন করিতে পারেন, অর্থাৎ এইরূপভাবে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করাইয়া সকলকে স্বাধীন-জীবতার মধুময় রস আবাদিত করাইতে পারেন, তাঁহারা প্রকৃতই দেবতা। তাঁহাদের ষাঁই জন্মভূমি যথার্থ পুত্রবতী এবং পৃথিবী বসুন্ধরা নামের সার্থকতা। প্রাপ্ত হয়েন। অতএব যাহাতে সমাজস্থ তাবতেই শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া কার্যক্ষেত্রে নিচবণ করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে সাধারণের উপার্জননের পস্থা প্রসারিত হয়, তাদৃশ অল্পটান দানানুষ্ঠান অপেক্ষা সহস্র প্রকারে প্রশংসনীয়।

যে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা যত অধিক, সে দেশে দানের পাত্র তত বেশী। 'স্বতরাং দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলেই দানপাত্রের হ্রাস করা হয়। যে দান গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, সে তাহাতে তত স্বখী হয় না, কেননা পরাবলম্বন-জ্ঞান তাহার মনকে সর্বদাই বাধিত করে। স্বতরাং তাহাকে যদি স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়া দেওয়া যায়, এবং সেই স্বাবলম্বনের পথ দেখাইতে যদি কিছু দান করিতে হয়, তবে তাহা করাই শ্রেয়; ইহাতে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি। মনে করুন, কোন ব্যক্তি উপার্জননের কোন পস্থা জ্ঞাত নহে; সে স্থলে, তাহার প্রাত্যহিক বৃত্তি প্রদান অপেক্ষা তাহাকে উপার্জনক্ষম করিয়া দিলে আর তাহার দৈনিক বৃত্তি প্রদানের আবশ্যকতা রহিল না, এবং সে নিজে

উপার্জন করিতে পারিলে, পরিণামে তাহার কৃত দানেও অনেক ঐ প্রকারে উপকৃত হইতে পারে, এবং তাহাই হইলেই দাতার সেই পূর্ণকৃত দান পল্লবিত হইয়া সহস্র মুক্তিতে সমাজের প্রভূত উপকার করিতে পারে।

কস্তচিং পরিব্রাজকস্ত ।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ।

— ০:০:০ —

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

(পূর্বাহ্নবৃত্তিঃ ।)

যুজ্ঞানঃ প্রথমং মনস্তদ্বায় সনিতা
ধিয়ঃ ।

অগ্নেজ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যা-
ভরৎ ॥

অবয়ঃ—সনিতা তদ্বায় প্রথমং মনঃ ধিয়ঃ
(চ) যুজ্ঞানঃ (মন) অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচায্য
পৃথিব্যাঃ অধি আভরৎ ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—তদ্বায় মম তত্ত্বজ্ঞান-
লাভায়, আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ত ।
ধিয়ঃ—বাহ্য বিষয়জ্ঞানানি যদ্বা—প্রাণান্—
তথাচ শ্রুতিঃ—“প্রাণা বৈ ধিয়ঃ; বাহ্য বিষয়
জ্ঞান কিম্বা প্রাণ, যুজ্ঞানঃ—পরমাত্মনি সংযুজ্য
পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া। নিচায্য—
সংগৃহ্য যদ্বা দৃষ্ট্বা—সংগ্রহ করিয়া কিংবা
দর্শন করিয়া। পৃথিব্যা অধি—অগ্নিন্ শরীরে,
এই শরীরে। আভরৎ আভরৎ—আহরতু
ইতিভাবঃ, আনয়ন করুন।

বঙ্গার্থ—পূর্ব পূর্ব অল্পশাসনে ধ্যানের
পরমাত্মদর্শনোপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে
(ধ্যান নির্মলনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ)।

অধুনা সেই ধানের প্রণালী বিশদীকৃত করা যাইতেছে। ধানারস্তের প্রাকালে সংযত-চিত্ত এবং বহির্বিষয়-নির্লিপ্ত হইয়া, তৃণ্যদেবের উপাসনা করিবার জন্ত এই প্রকারে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, পরম তেজস্বী মার্ত্তণ্ডদেব আবার তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্ত—অর্থাৎ পরমাত্মার সাফাংকার লাভের জন্ত, ধানারস্তের প্রথম হইতেই মদীয় চিত্ত এবং বহির্বিষয়জ্ঞান পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া, ও পরমদীপ্তিমান্ অগ্নির জ্যোতিঃ সংগ্রহ করিয়া, আমার এই শরীরে প্রতিষ্ঠাপিত করুন, বা আনয়ন করুন। অর্থাৎ তেজো-নিধান সবিতা, অগ্নাদি অপরাপর অলুগ্রাহক দেববৃন্দের বিশ্বপ্রকাশিকা শক্তি আমাতে প্রকাশিত করুন। বাখ্যাস্তর যথা—ধানের আরম্ভ কালে পরমাত্মাতত্ত্ব নির্দেশে অতি-নিবিষ্ট হইয়া, যোগনার্গের অপরিহার্য্য অন্তরার বহির্বিষয়জ্ঞান হইতে চিত্ত সংযত করিয়া এবং একান্ত সমাহিত হইয়া পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক তেজস্বী সখিত্বদেবের উপাসনা করিবে। কেননা, জগৎ-প্রকাশক সবিতা সেই পরমজ্যোতিঃ পরমাত্মার তেজোময়্যাক অগ্নির প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেজঃপ্রকাশে উদ্ভাসিত করিতেছেন। ইন্দ্র চন্দ্রাদি অপরাপর অলুগ্রাহক দেবতাগণ সেই পরাংপরের পরমোচ্চ প্রসাদবলেই স্বকীয় প্রভু প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। এই জগতীতলে, যে সমুদয় আশ্চর্য্য কার্য্য বিশ্ব-নয়নে প্রতিকলিত হইয়া থাকে, এই অদীম ব্রহ্মাণ্ডবক্ষে যে সকল বিভূতিময় পদার্থ অবলোকন করিয়া থাকি, তৎ সমস্তই সেই পরম পুরুষের পরমা বিভূতির অত্যন্ত মহিমার ফল।

(২)

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিভুঃ সবে । সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা ।

অর্থঃ—বয়ং যুক্তেন মনসা দেবস্ত সবিভুঃ সবে, সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা (প্রযত্নান্নাং)

বিষম পদবাখ্যা—যুক্তেন—পরমাত্মনি সংযোজিতেন, পরমাত্মাতে সংযুক্ত। সবিভুঃ স্বর্ষ্যস্ত, স্বর্ঘ্য দেবের। সবে—অন্তঃকারণ সত্যং, অন্তঃকার বশবর্তী থাকিয়া অর্থাৎ অধীন থাকিয়া। সুবর্গেয়ায়—(ছান্দসঃ) স্বর্গায় ইত্যর্থঃ স্বর্গপ্রাপ্তয়ে পরমার্থলাভায়, স্বর্গপ্রাপ্তির জন্ত অর্থাৎ পরমার্থ লাভের জন্ত অথবা সুবর্গেয়ায়—স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যানকর্ম্মণি, স্বর্গলাভের হেতুভূত পরমায়-চিত্তনে। শক্ত্যা যথাসামর্থ্যং, যথাসাধ্য। প্রযত্নান্নাং প্রযত্ন করিব। “শক্ত্যা” এই স্থলে কোন পুস্তকে “শক্তি” এতদূশ চতুর্থান্ত পাঠ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদৃশ পাঠেও চতুর্থী বিভক্তিকে “ছান্দস” স্বীকার করিয়া, ঐ পদের তৃতীয়াস্ত অর্থই করিতে হইবে।

বঙ্গার্থ—আমরা পরমাত্মার সংযুক্ত, এবং আত্মদৃষ্টির জন্ত একান্ত সমাহিত অন্তঃকরণের সহিত পরমদেবতা সবিতার “অন্তঃকার বশবর্তী থাকিয়া, পরমার্থ লাভের জন্ত কিংবা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্ত যেন যথাসাধ্য প্রযত্ন করি।

বাখ্যাস্তর যথা—আমরা যে সময়ে পরমাত্মাতত্ত্ব নির্দেশের নিমিত্ত, পরমাত্মার মনোহিভিনিবেশ পূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয়ের দূততা বিধান করিব, সেই সময়ে পরমার্থলাভের হেতুভূত পরমাত্মচিত্তনে যথাসাধ্য যত্নপর হইব। এবস্তপ্রকারে অধাবসায়সহকারে আত্মচিন্তা এবং আত্মদৃষ্টি করিতে পারিলে অল্পম আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়।

(৩)

যুক্তায় মনসা দেবান্ স্ববর্ষতো
দিয়া দিবম্ ।

বৃহজ্জ্যোতিঃ করিম্যতঃ সবিতা
প্রস্থবাতি তান্ ।

অনুয়ঃ—স্ববর্ষতঃ (তথা) দিয়া দিবঃ
বৃহৎ জ্যোতিঃ করিম্যতঃ দেবান্ মনসা
যুক্তায় (যুক্তাইত্যর্থঃ), সবিতা তান্ প্রস্থবাতি ।

বিষমপদব্যাখ্যা—স্ববঃ—স্বর্গং পূর্ণানন্দ-
ব্রহ্ম (যত ইতি শত্ৰুপ্রত্যয়াস্তজিরাপদস্যাক্ষর্য)
স্বর্গং অর্থাৎ পূর্ণানন্দং ব্রহ্ম । যতঃ—গচ্ছতঃ
(ইহাত্ম শত্ৰুপ্রতিয়াবহবচনং) গমনকাণী ।
(দেবান্ ইতি পরস্ব কক্ষণো বিশেষণমেতৎ) ।
পুনরপি বিশেষণমাহ—বিয়া—সনাগদর্শনেন,
সম্যক্ দর্শন দ্বারা । দিবঃ—দ্যোতন-স্বভাবঃ
চৈতন্যকরদমিতিভাবঃ, দ্যোতনস্বভাব
অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় চৈতন্যাদ্বক ।
বৃহৎ—মহৎ, ব্রহ্ম । জ্যোতিঃ প্রকাশঃ,
প্রকাশ । করিম্যতঃ দেবান্ ইত্যেতত্ত্ব-
বিশেষণান্তরং । দেবান্—করণানি মন
আদীনি ইঞ্জিয়ানি, মনঃ প্রভৃতি ইঞ্জিয় নিচয় ।
যুক্তায় (ছান্দসং) যুক্তা—সংযুক্ত করিয়া ।
সবিতা স্বর্বাদেব । তান্—প্ৰাগ্‌বর্ণিতান্
দেবান্ করণানীত্যর্থঃ, পূর্বে-কথিত ইঞ্জিয়
সমূহ । প্রস্থবাতি—, তথা কর্ত্ত্বং অমুমনাভাঃ,
যথা করণানি বিষয়েভ্য নিযুক্তানি সন্তি
আত্মাভিমুখানি ভূত্বা আত্মপ্রকাশঃ লভেরন,
সবিতা তথাবিধং করোতু ইতি বিশদার্থঃ ।
সেই প্রকার করিতে অমুমতি করন, অর্থাৎ
যে প্রকারে আমার ইঞ্জিয়সমূহ বিষয়-
বাসনা হইতে নিবৃত্ত এবং আত্মাভিমুখ
হইয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতে পারে,
যোগাধিদেব স্বর্গ আমার ইঞ্জিয় নিচয়কে,
তাদৃশ ভাবে নিযুক্ত করন ।

বঙ্গার্থ—স্বর্গ অর্থাৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মাভিমুখে
গমনোদ্যত এবং সম্যক্‌প্রকারে তত্ত্বদর্শন
দ্বারা অনন্তজ্যোতিমান্ পরম ব্রহ্মকে
প্রকাশিত করিতে সমর্থ, ইঞ্জিয় সমূহকে
মনের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া, অর্থাৎ বাহ্য
এবং আন্তরিক তত্ত্বনিবহ একস্থরে সংবদ্ধ
করিয়া, বাহ্যতে, ইঞ্জিয়-নিচয় নিরন্তর তাদৃশ
কার্য (ব্রহ্মের ধ্যান-মনন ইত্যাদি) করিতে
পারে, যোগাধিদেব সবিতা তাহাদিগকে
তাহা করিবার জন্ত আদেশ করন ।

বিশেষ ব্যাখ্যা—যানারম্ভ সময়ে স্বর্গা-
দেবের সন্নিধানে পুনরায় এবস্থিধ প্রার্থনার
ব্যপদেশে আত্মদৃষ্টি, আত্মাহুসন্ধান, এবং
আত্মতাগ অভ্যাগ করিতে হইবে যে,
আমাদের ইঞ্জিয়-নিচয় স্ব স্ব বিষয় হইতে
প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সর্বদা পরমাত্মতত্ত্বাধেয়ণে
অভিনিবিষ্ট হউক । অর্থাৎ অস্মদ্বিজ্ঞানাদির
যে সমুদয় নিত্য গ্রাহ্য অসত্য বিষয় আছে,
সেই সমুদয় হইতে বিরত হইয়া, তাহার
সেই অমৃতময় সত্য বিষয়-গ্রহণে আগন্ত
হউক । আমরা ইত্যন্ততঃ যাহা কিছু দেখি,
শুনি বা আলোচনা করি, তৎসমস্তই অনিত্য
এবং অশান্তি-পরিণামক, এই বিষমওলে
প্রকৃত দেখিবার, শুনিবার বা আলোচনা
করিবার জিনিষ মাত্র এক । তিনি সত্য,
স্বদর্শন, স্বপ্রায়ক ও স্তবদল । অতএব
আমাদের নয়ন যেন অগ্নীক বাহ্য রূপলাবণ্যে
মুগ্ধ না হইয়া, সেই চিরানন্দ চিরন্তন
রূপলিপ্সার বশবর্ত্তী হয়, শ্রবণ যেন আশ্রয়
পার্থিব শ্রোতব্যের প্রতি আসক্ত না হইয়া,
সেই স্বপ্রায়্য পরমব্রহ্মবিভূতিপ্রকাশক
ওঙ্কার গীতির প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে,
এবং প্রকারে যাবতীয় ইঞ্জিয়গণই যেন
সর্বতোভাবে বহির্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত

হইয়া আন্তরত্বসমূহকে স্ব স্ব জ্ঞান-বিষয়ীভূত করিতে যত্নবান হয়, এইভাবে উপাসনার পূর্বে চিন্তা করিয়া, বহির্মুখীন পুণ্ড্রিকের অন্তর্মুখীন করিতে পারিলেই উপাসকের সম্মুখে বন্ধুর এবং ছুরারোহ ধানমার্গ অতি স্নগম সমতল বীথিকার স্তায় প্রতীত হয়।

(৪)

যুগ্মতে মন উত যুগ্মতে ধিয়ৌ
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্-
মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিকটুতিঃ ॥

অনুঃ—যে বিপ্রাঃ মনঃ যুগ্মতে, উত ধিয়ঃ যুগ্মতে, (তৈঃ) বিপ্রস্য বৃহতঃ বিপশ্চিতঃ দেবস্য সবিতুঃ, মহী পরিকটুতিঃ (বিধেয়াইতিশেষঃ) বয়ুনাবিং একঃ (সবিতা) ইং হোত্রাঃ বি-দধে।

বিষমপদব্যাখ্যা—যে বিপ্রাঃ মনঃ যুগ্মতে পরমাত্মনি যোগ্যস্তি, যে সমুদয় সাধক বিপ্রগণ মনঃ পরমাত্মায় সংযোজিত করিতে পারেন। উত—অথবা। ধিয়ঃ—ইতরাণি ইন্দ্রিয়ানি, অপরাপর ইন্দ্রিয় সমূহকে। বুদ্ধি দ্বারাই ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানের উপলব্ধি হয় বলিয়া এস্থলে বুদ্ধির নামান্তর ধীশব্দ কর্তৃক ইন্দ্রিয়নিচয়ের পরামর্শ করা হইয়াছে। বিপ্রস্ত বিশেষণব্যাখ্যস্ত, সর্ববাপী। বৃহতঃ—মহতঃ, অতি মহান্। বিপশ্চিতঃ—বিপকটুঃ চিনোতি ইতিবিপশ্চিত্তস্ত সর্বজ্ঞস্ত সর্বজ্ঞ, দেবস্ত—পরম দেবতা। সবিতুঃ—স্বর্ঘ্যের। মহী—মহতী প্রশস্তা। পারিকটুতিঃ—প্রকটুস্তব, স্তোত্র। (বিধেয়া এই অধ্যাহার্য পদের সহিত অন্ত্যেতব্য)। বয়ুণাবিং—প্রজ্ঞাবিং সর্বসাক্ষীভূতঃ ইত্যর্থঃ—সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ। একঃ—অদ্বিতীয়।

ইং—এব, নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। হোত্রা—হোত্রাণি (বৈদিকমিদং পদং) হবনাদিক্রিয়া। বিদধে—বিধান করিয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—যে সমুদয় বিপ্রবৃন্দ মন এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়-নিচয় বহিঃবিষয় সমূহ হইতে উপসংহত করিয়া পরমাত্মাতে যোজিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কর্তৃক সর্ববাপী, মহান্, এবং সর্বজ্ঞ স্বর্ঘ্যাদেব মহতী স্তুতি অবশ্য-কর্তব্য। কেননা, পবন প্রজ্ঞাশাধী সবিতৃদেবই জাগতিক ব্যাপারে একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ। তিনি অশেষ কয়জ্ঞ এবং তিনিই হবনাদি যাবতীয় ক্রিয়াব একমাত্র বিধানকর্তা। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সতি মনঃ সমাহিত করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপ স্বর্ঘ্যাদেবের পরমা দীপ্তির ধান করিতে করিতেই সেই বিশ্বপ্রকাশক পুনরাবৃত্তিরূপে প্রগাঢ় অন্ধকার বিনাশক পরমপুণ্যের পরমজ্যোতিঃ হৃদয়সম্ম করিতে পারা যায়। অতএব যোগজীবন বিপ্রবৃন্দের পক্ষে স্বর্ঘ্য উপাসনাই কৈবল্য-পদপ্রাপ্তির নিদানীভূত

(৫)

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি
বিব শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণুস্ত বিধে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তসুঃ ॥

অনুঃ—বাং পূর্ব্যং ব্রহ্ম নমোভিঃ যুজে (অহমিতিশেষঃ)। (মম) শ্লোকঃ সূরেঃ পথি এব বি এতু। (ভোঃ) অমৃতস্ত বিধে পুত্রাঃ, যে দিব্যানি ধামানি আতসুঃ, (তৈ জবন্তঃ) শৃণুস্ত।

বিষমপদব্যাখ্যা—বাং—স্বাক্ষ্যং (অমৃতস্ত পুত্রাণাং ইত্যর্থঃ) অত্র বহুধে দ্বিধ্বনিদ্বন্দ্বো বৈদিকঃ;) অথবা বাং যুবয়োঃ করণ্যগ্রাঃ

করোঃ সম্বন্ধিপ্ৰকাশনেন তাভ্যাং করণাম্-
গ্রাহকভ্যাং প্রকাশিতম্ ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।
তোমাদের (অমৃতের পুত্রগণের) অথবা ইন্দ্রিয়
এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহক দেবতা, এতদ্ব্যতিরিক্ত
প্রকাশিত (ব্রহ্ম এই পদের বিশেষণ)।
পূর্বাং—পূর্বেভূতং চিরন্তনং—চিরন্তন। ব্রহ্ম-
ব্রহ্মকে-নমোভিঃ-নমস্কারৈঃ—চিত্তপ্ৰণিধানাদি-
ভিরিত্যর্থঃ। নমস্কার—অর্থাৎ চিত্তপ্ৰণিধানাদি
দ্বারা। যজ্ঞে—সমাধায়ে, আমি সমাধান
করি। শ্লোকঃ—শ্লোকাভে—পরিকীর্ত্যতে,
তু যতে বা অসৌ ইতি শ্লোকঃ—স্তুতঃ
পরিকীর্তনীয় ইতিবাৎ, স্তুবাহ বা পরিকীর্তনীয়
অর্থাৎ আমি যাহার স্তুত্ব করিতেছি বা
বিশ্বাসিগণ কর্তৃক যিনি পরিকীর্তিত হইয়া
থাকেন, সেই পরমপুরুষ। হুরেঃ—সাধোঃ—
নাধুর। পথি—মার্গে, হুরেঃ—পাথি—সন্মার্গে
বি—এতু—বিশেষভাবেন আগচ্ছতু—প্রকাশিতো
ভবতু ইতিভাবঃ—বিশেষরূপে প্রকাশিত
হউন। অমৃতস্ত—ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মের। বিশ্বে—সমগ্র
সমুদয়। পুত্রাঃ—পুত্রগণ। যে দিব্যানি
ধানি আ তস্তুঃ—যে তোমরা নিয়ত দিব্য
ধামে অবস্থিত রহিয়াছ, সেই তোমরা।
শৃঙ্খল—আমার এই কাৰ্শনাবাক্য শ্রবণ কর।
‘পথোব’ এই পদের একপ্রকার ব্যাখ্যাও করা
যাইতে পারে যে—(মম) শ্লোকঃ—ময়াকৃতং
বাক্যং, অহম্ যদ যদ কথয়ামি, যানি যানি
বাক্যানি মম কৰ্ণাৎ বহির্গচ্ছন্তি, তানি’
সমস্তানি, “হুরেঃ” পরমপুরুষস্য, “পথ্যা”
“ইব” স্তব ইব, “বি—এতু” বিশেষভাবেন
ভবতু ইত্যর্থঃ। মংকথিতং—মহুচ্চারিতং
সমস্তমেব বাক্যং কেবলং ব্রহ্মবিষয়কং

ভবতু। মংকথ্যং ব্রহ্মবিষয়কবাক্যাদৃতে
নান্যং আবির্ভবতু ইতি বিশদার্থঃ। আমার
শ্রোঁক—অর্থাৎ আমি যে সমুদয় বাক্য
উচ্চারণ করি, তৎসমস্তই ব্রহ্মবিষয়ক হউক।
ব্রহ্মবিষয়িণী কথা ব্যতীত যেন অন্য কথা
আমার কৰ্ণ হইতে উচ্চারিত না হয়।

বদার্থ—হে অমৃত-পুত্রগণ। আমি
তোমাদের চিরন্তন ব্রহ্মকে চিত্ত-প্ৰণিধানাদি
দ্বারা সমাধান করি। সেই প্ৰণিধাতব্য
পরমপুরুষ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন।
আমার হৃদয়রূপ সন্মার্গে বিচরণ
করুন। হে দিব্যালোকনিবাসী অমৃত-পুত্রগণ!
তোমরা আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর।
ব্যাখ্যান্তর—ইন্দ্রিয় এবং তদগ্রাহক
দেবতা কর্তৃক অন্তঃকরণে প্রকাশিত অনাদি
অনন্ত ব্রহ্মকে আমি সর্কীভূতঃকরণের সহিত
প্ৰণিধান করি। আমি যাহা কিছু বলি—
অর্থাৎ আমার কলুষিত কৰ্ণ হইতে যাহা
কিছু বহির্গত হয়, তৎসমস্ত বাক্যই যেন
ব্রহ্মবিষয়ক হয়। ব্রহ্মবিষয়ক আলাপ
ব্যতীত—ব্রহ্মগুণানুকীৰ্তন ব্যতীত আমি
যেন অন্য কিছুই বলিনা। আমার রসনা
যেন অনন্যাসাপেক্ষ হইয়া সর্কীভূত তৎকথা-
মৃত পান করিতে নিযুক্ত থাকে।
হে অমরধামবাসী অমৃত-তনয়গণ! তোমরা
পরম অগ্রাহক; আমাকে এতাদৃশ ভাব
অবলম্বন করিবার সামর্থ্য দানপূর্বক অগ্রাহ
প্ৰকাশ কর।

(ক্রমশঃ)

ত্ৰীরাজেস্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ।

মণিরত্নমালা।

—:o:—

(পূৰ্ণাঙ্গবৃত্তি)

ধনব্যয়ের নিয়ম।

“অলঙ্কং চৈব লিপ্সুসেত লঙ্কং রক্ষস-
পক্ষ্মাৎ।

রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সমাগ্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নি-
ক্ষিপেৎ।” (হিতোপদেশ)

ধর্মায় যশসেহর্থাং কামায় স্বজনায় চ।

পঞ্চধা বিতজ্জন্ বিত্তং ইহামুত্র চ মোদতে॥

দেবষি পিতৃ ভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধুশ্চ-
ভাগিনঃ। (১)

অসংবিভজ্যা চান্মানং যক্ষবৃত্তঃ পততাধঃ॥

(২) (ভাগবত)

“ন্যাসাগতেন দ্রব্যোণ কর্তব্যং পারলৌকিকং।

দানংহি বিধিনা দেহং কালেপাত্রে গুণানিতে”॥

(স্মৃতি)

অলঙ্ক ধন লাভ করিবার চেষ্টা করিবে,
লঙ্ক ধন অপব্যয় হইতে রক্ষা করিবে,
রক্ষিত ধন বর্দ্ধিত করিবে, এবং বর্দ্ধিত ধন
তীর্থাদিতে নিক্ষেপ করিবে। যে ব্যক্তি
ধর্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন, এই
পাঁচের নিমিত্ত আপনার ধন পাঁচ প্রকারে
বিভাগ করেন, তিনিই ইহলোকে ও পর-
লোকে সুখী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি
ধন থাকিতেও ভাগ-প্রাপ্তি-যোগ্য দেব, ঋষি,
পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বন্ধু ও আত্মাকে

(১) . গৃহমেধীর নিত্য কর্তব্য—

“অধ্যয়নং ব্রহ্মবজ্রঃ পিতৃবজ্রস্ত তপস্বঃ।”

... হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃষজ্জো-
তিষিপুজনঃ॥ (মহু)

পোষ্যবর্ণের পালন—পিতা মাতা গুরুভাষা প্রজা-
তীনঃ সমাশ্রিতাঃ।

অভ্যাগতহতিবিশ্কাগ্নিঃ পোষ্যবর্ণ
উদাহৃতঃ। (স্মৃতি)

(২)—“বৃত্তাঃ শরীরগোষ্ঠারং বহুরকং বৃহচ্ছরী।
অক্ষরিত্রেব বসতি যশস্তিঃ পুত্রবৎসলং।”

বিভাগ করিয়া না দিয়া, যক্ষবৃত্তি অবলম্বন
করে, সে ব্যক্তি অধঃপতিত হয়। ত্রায়ো-
পাঞ্জিত ধনদ্বারা পরকালের কাঁধা করিবে,
এবং কাল ও পাত্র বিবেচনায় দানযোগ্য
গুণবান্ ব্যক্তিকে বিধিপূর্বক দান করিবে।
(তন্ত্রঃ যমদীয়তে)

অবার ধনহীন বা বিভবহীন হইলেই
যে মনুষ্য প্রকৃত দরিদ্র হয়, তাহা নহে;
অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতিও তৃষ্ণা বা আসক্তি-
শূন্য না হইলে, চিরদুঃখে কাল হরণ
করিয়া থাকেন।

বৈরাগ্যশতকে যতি ও নৃপতি-সংঘাৎ
দেখিতে পাওয়া যায় যে—

বয়মিহ পরিভূষ্টাবস্থলৈবং হুকুলৈঃ,

সম ইহ পরিতোষো নির্কিংশেবো বিশেষঃ।

সুতু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা,

মনসি চ পরিতুষ্টে (১) কোহর্থবান্ কো
দরিদ্রঃ॥

যতি কহিতেছেন—“হে রাজন! ইহ
সংসারে আমরা এখন বঙ্কল-বসনে পরিতুষ্ট
হই, কিন্তু হুকুল (পট্টবস্ত্র) পরিধানে তোমার
পরিতোষ জন্মায়, এ বিষয়ে “পরিতোষ”
পদার্থটা উভয়ের সম্বন্ধে সমান হইতেছে,
সুতরাং হুকুল ও বঙ্কল-ভেদে যে বিশেষ ভাব,
তাহা নির্কিংশেব হইয়া পড়িতেছে। অতএব
যে ব্যক্তির বিষয়-তৃষ্ণা বিশাল মূর্তি ধারণ
করিয়া আছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে
দরিদ্র, এবং মন পরিতুষ্ট হইলে (সন্তোষাযুতঃ
পরিতুষ্ট হইলে) ধনবানই বা কে? আ
দরিদ্রই বা কে? অর্থাৎ তখন ধনী ব
দরিদ্রের কোন প্রভেদ থাকে না।

(১) গোধন, গজধন, বাজীধন, আওর রতনধন-খান্।
বহু আওত সন্তোষধন সবধন
ব্রহ্মসমান্।
(ভুলদীপিকা)

রাজর্ষি জনক, আদিরাজ পুণ্ড্র, অশ্বরীষ, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারাজ-চক্রবর্তীগণ সনাগরা ধরার অধীশ্বর (*) হইয়াও পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নারদাদি হরিপরায়ণ বোণী মহর্ষিগণ। সানন্দ চিত্তে সর্বদাই তাঁহাদের মূর্তি গমনাগমন করিতেন, এবং সর্বাভ্যুৎসাহে তাঁহাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করিতেন। প্রজাপালনতৎপর স্বধর্ম-পরায়ণ ঐ সকল ভূপতিবৃন্দ ঐশ্বর্য্য-মদাক বা অহংকার-গর্ভিত ছিলেন না, এবং সর্বথা আসক্তি-পরিশূন্য (*) হইয়া বিষয়-ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিতেন।

(খ) দৈহ্য—সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে দীনতা বা অকিঞ্চনতা।

“পরিগ্রহো হি হুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তরং
নৃণাং।

অনন্তসুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্যান্ যস্যকিঞ্চনঃ” ॥
(ভাগবত)

যে যে বস্তু মনুষ্যগণের অত্যন্ত প্রিয়, তত্ত্ব বস্তুর পরিগ্রহ (গ্রহণ বা আহরণ) হুঃখের কারণ (১) হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা জানিয়াও যে ব্যক্তি অকিঞ্চন (২) অর্থাৎ ত্যক্ত-পরিগ্রহ করেন, তিনি অনন্ত সুখ লাভ করেন।

এস্থলে অকিঞ্চনতা দারিদ্র্যকে না

(*) “ভোজ্যং ভোজন-শক্তিচ রতিশক্তির্ব্যাস্ত্রিয়ঃ।
বিভবো দান শক্তিচ নাস্ত্যু তপসঃ ফলং ॥”

(*) “বদেহশিখোবাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং,
গৃহেহপি পকেজির নিগ্রহতপঃ।
অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে,
নিবৃত্তরাগস্ত গৃহং তপোবনং ॥”

(১) “যদ্ যৎ আতিকরং পুংসাং বস্ত্রমৈশ্বর্য্যে ভ্যরতে।
তবেব দুঃখঃ বৃদ্ধস্ত বীজযমুপগচ্ছতি ॥”

(২) অকিঞ্চনঃ—ভ্যক্তপরিগ্রহঃ, বহু দরিত্রঃ ॥
(ঐশ্বর্য্যের স্বামী) ॥

বুখাইয়া পরিগ্রহ-ভ্যাগ বা অপরিগ্রহকে (৩) বুখাইতেছে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটি যোগের অঙ্গ। “অপরিগ্রহ” প্রথমোক্ত যমের অন্তর্গত। “অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহা যমাঃ”—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, এবং অপরিগ্রহ, এই কয়টি যম। অপরিগ্রহ—“ভোগবিলাসের জন্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ বা তাহার আহরণ না করা, কেবল শরীর রক্ষার্থে উপযুক্ত বস্তু ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই আবশ্যক না রাখা।”

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিত্বকে বলিয়াছিলেন—

অতঃকবিনামহু যাবদর্থঃ, স্যাদগ্রমভোঃ
ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।

সিদ্ধেহন্যার্থার্থে ন যতেত তত্র, পরিশ্রমং
তত্র সমীক্ষমাণঃ ॥

সত্যং ক্রিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ,
বাহৌ স্বসিদ্ধে ছাপবহনৈঃ কিং।

সত্যজ্ঞানৌ কিং পুরুষাণ্য পাওয়া
দিগ্বন্ধনাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশস্তি ভিক্ষাং,
নৈবাজি পাঃ পরভূতঃ সরিতোহপ্যুত্তম্।

ক্লদ্বাণ্ডহাঃ কিমজিতোহবতি নোপসন্নান্।
কস্মাস্তজন্তি কবয়ো ধনহর্ষদাকান্ ॥

(ভাগবত, ২য় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে ৩৪৫)

(সুখ-বাসনায় শয়ান পুরুষ বেদম সপ্ত-
যোগে সুখ দর্শন মাত্র করে, বস্তুতঃ ভোগ
করিতে পায়ন, তাহার জ্ঞান মারামর পর্যাঙ্গি
পথে ভ্রমণকারী জন তত্ত্ব লোক জ্ঞাত
হইলেও পরমার্থতঃ নিরবস্থা সুখ লাভ

(৩) “অন্যদানঃ হি ত্র্যাণাং আপদ্যদি মুনীশ্বরাঃ।
অপরিগ্রহ ইহা হিঃখঃ ॥”

করিতে পায় না।) অতএব যাহা নাম মাত্র বাস্তবিক, যাহাতে কোন সার বস্তু নাই, একরূপ ভোগ্য বিষয়ে আস্থা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্তব্য নহে; যে পরিমাণ ভোগ্য বিষয় দ্বারা দেহ-যাত্রা নির্বাহ হইতে পারে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই পরিমাণ বিষয়ের জন্তই সাবধান হইয়া যত্ন করিবেন, (তাহাতেও আসক্ত হইবেন না); কিন্তু উহা স্থির নহে; পরমার্থ সূত্র নহে, এইরূপ নিশ্চয়-বুদ্ধি হইয়া সেই দেহ-যাত্রা যদি অন্তঃপ্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বৃথা পরিশ্রম জানিয়া আর সেই সেই বিষয়ের যত্ন করিবেন না। দেহ-যাত্রা নির্বাহের স্বভাবসিদ্ধ উপায় রহিয়াছে, তাই বলিতেছেন, স্তুতিভাষণ ধর্মাত্মক থাকিতে শর্যার প্রয়োজন কি? স্বতঃসিদ্ধ বাহ্যিক থাকিতে উপাধানের (বালিশের) আবশ্যকতা কি? অঞ্জলি বর্তমান থাকিতে নানা প্রকার জলপাত্র ও ভোজন-পাত্রের প্রয়োজন কি? এবং দিক ও বকল (বৃকক) সর্বত্রই অনায়াস-লভ্য, এ সকল থাকিতে পটবস্ত্রাদির নিমিত্ত প্রয়াস কেন? যদিও অন্ন-বস্ত্রাদি বিনা যাচঞায় প্রায় লভ্য হয় না সত্য, তথাচ তদর্থ ধনদুর্লভ্য লোকদিগের সেবা করা কেন? (১) পথে কি আচ্ছাদনোপযোগী জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড পড়িয়া থাকেনা? ফলাদি দ্বারা পরপোষণকারী বৃক্ষসমূহ কি ফলাদি দান করে না? নদা সকল কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সে জলে কি পিপাসা নিবারণ করা যায় না? (বিবেকবান্ ব্যক্তি এ সমস্ত বস্তু সহজেই

প্রাপ্ত হইতে পারেন।) যদিও এ সকল পদার্থও কদাচিৎ লভ্য না হয়, তাহা হইলে শরণাগত-পালক বিশ্বস্তর ভগবান্ হরি কি শরণাপন্ন লোকদিগকে রক্ষা (পালন) করেন না? অর্থাৎ ভগবান্ পালন করিতেছেন এবং করিবেন; অতএব ধনগর্সিত ব্যক্তির সেবা করা বিবেকীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন এবং ভগবানের ভজনা করাই বিধেয়।

দৈন্য সম্বন্ধে—

১। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন:—

“মন করো না সুখের আশা। (১)

যদি অভয়-পদে লবে বাসা।

হয়ে ধর্ম-তনয়, তাজে আলয়, বনে গমন

হেরে পাশা।

হয়ে দেবের দেব মহাদেব তবু শিবের

দৈত্যদশা।

সে যে হুংবী দাঁসে দয়া বাসে, (২) মন

সুখের আশে বড় কসা।

মন ভেবেছ রূপট-ভক্তি করে পুরাইবে

আশা।

(লবে) কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না

রতি-মাথা।

২। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন:—

“হাথিকোহস্মাতি সর্কেভো হাথিক জ্ঞান-

বানহং।

ধর্মতত্ত্বমিদমিতি নৈবং মন্তোত বুদ্ধিমান্।

অস্তি মৎস্যঃ তিমিনীম শতবোজন-বিস্তৃতঃ

তিমিঙ্গিল-গিলোহপাস্তি তপিগিলোহপাস্তি

রাঘবঃ।

(১) আপত্তমধুর বিষয়-সুখের আশা করিলে

পরিণামে অবশ্যই বলিতে হয় যে—

“অমেদং বার্থতাং নীতং ভবভোগোপলিপদয়া।

কাটমুলেশ খিজীতো হস্তচিন্তামগ্নিস রী”।

(২) “অভিসানদেখিত্বাঃ দৈত্যপ্রিয়কাক” (মারদকৃত

ভক্তি-স্বব)

(১) কলমলমসনায় বাহু পানায় ভোয়ং,

শরনমবনিপুঠে বাসলী বকলয়।

ধনলব রূপান অসি-সর্কেত্রিয়াণাং,

অসিধর বহুদক নোৎপাধে দুঃখাননাং।

১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ (১৪১ ১৪২ ১৪৩)

কান্ত্র তদ্বিগ্ণোহস্তাতি মত্বা মন্ত্রে ন
কহিচিৎ ॥

“আমিই সকল ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক
জ্ঞানবান্, অতএব আমিই সর্বপ্রধান”
বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি এক্রপ মনে করি-
বেন না, ইহাই লৌকিক ধর্মের সার উপ-
দেশ। সর্বদা ইহা মনে রাখা কর্তব্য যে,
শ্রুতযোজন-বিশ্রুত সমুদ্রচর “তিমি” নামক
মৎস্যকে গ্রাস করিতে পারে, এক্রপ
“তিমিস্রিল” নামক জলচর আছে; আবার
তাহাকে গ্রাস করিতে পারে, এক্রপ “তিমি-
স্রিল-গিল” নামক জলজন্ত আছে, আবার
“তিমিস্রিল-গিল”কে গ্রাস করিতে পারে,
‘রাবব’ নামক এমন প্রকাণ্ড মৎস্য আছে;
আবার রাবব-গ্রাসী কোন জলচর জীব
কোথাও আছে, ইহা জানিয়া “আমিই
সর্বশ্রেষ্ঠ” এক্রপ মনে করা কখনই কোন
ব্যক্তির উচিত হয় ন।

অতএব—“হৃগুগাণাং ধনিরহং গুণাধানঃ
কথং ময়ি ।

মদ্যেব চাক্সতাংপ্যস্তি মন্ত্রে সোহ-
বিকোহধিলাং ॥

সংস্কৃতভাষাং লোকাং লভতি ন ॥”

“আমিই সমস্ত হৃগুগণের (দোষের)
আকর, আমাতে কোন সদগুণই নাই, আমিই
কাৰ্ধ্যাকাৰ্ধ্য-বিবেকশূন্য” যে ব্যক্তি এইরূপ
মনে করে, সেই ব্যক্তি জগতে সকলের
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে (উন্নতি লাভ করে)
এবং সেই ব্যক্তিই সাধু হয়; দেবতারাও
তাহার কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না,
অর্থাৎ তাহার সদৃশ হইতে পারেন না।

এস্থলে অহংকার ও আত্মপ্রাধান্ত বর্জন
এবং বিনয় ও শিষ্টচারাদি সঙ্গুণাবলম্বনকে
বুঝাই দেওয়া হয়।

৩। ভগবানের ভক্তগণের দৈব—

“মন্ত্রলো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী
চ কশ্চন।

পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ক্রবে
পুরুষোত্তম ।”

“হে পুরুষোত্তম! আমার তুল্য পাপাত্মা
ও অপরাধী আর কেহই নাই; বলিব কি
পাপ-পরিহারের নিমিত্ত তোমার নিকট
দৈব জানাইতে আমার লজ্জা হইতেছে”।

“দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্থ

যাদবেন্দ্র পতিতোহমুংসহে।

ভক্তবৎসলতয়া স্ময়ি শ্রুতে ।

মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে ॥

পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ,

পরম শোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ ।

ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে,

যচ্চিতং যচ্চনাথ তদাচর ॥”

হে যাদবেন্দ্র! আমি পতিত, অতএব
তোমার ‘দীনবন্ধু’ নাম স্মরণ করিয়া
আমার উৎসাহ হইয়াছিল, কিন্তু তুমি
ভক্তবৎসল বলিয়া শ্রুত হওয়াতে সম্প্রতি
আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, অর্থাৎ
আমি কখনও তোমার ভজন করি নাই,
এই কারণে আমার প্রতি তোমার ক্রোধ
হইল না। হে হরে! তোমার তুল্য
পরম করুণাময় আর কেহ নাই, এবং আমি
হইতে শোচনীয় ব্যক্তিও আর কেহ নাই;
হে যচ্চনাথ! এই বিবেচনা করিয়া এই
পামর জনের প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহা
আচরণ কর।

(পণ্ডিত রামনারায়ণ বিহারদেবের অনুবাদ)

ভগীরথের দৈব বা মামশ্রুত এইরূপ—

“হরৌ রতিং বহরেষঃ মরেন্দ্রাণাং শিখামগ্নিঃ ।

ভিকামটরিরিগুণে স্বপাকমপি বন্দয়ে ॥”

“মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রদিগের শিখামণি
রূপ ছিলেন; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একান্ত
রতি লাভ করতঃ ভিক্ষার নিমিত্ত শত্রুগৃহে
গমন করিতেন, এবং চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ
জাতির নিকটও প্রণত হইতেন।”

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন, হরি-
দাস ও রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তগণের অতীব
বিশ্বয়কর দৈন্ত-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

(৪) চৈতন দেব বলিয়াছেন—

“ভৃগুদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥”

ভৃগুজাতি স্বভাবতঃ নম্র, সর্বদা ভূষিতে
সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং অন্য কর্তৃক
পীড়িত (ছিদ্র বা পদদলিত) হইলেও
অশনাব মন্তকোত্তলন করেনা, যিনি এই
ভৃগুজাতি অপেক্ষা আপনাকে নীচ মনে
করেন; তরুজাতি পুষ্প, পত্র, ফল, মূল
ও শুষ্ক প্রভৃতি দ্বারা সকলেরই উপকার
করে, এবং উপরূত মনুষ্যেরা ছেদন করিলেও
তাহাদের সেই অপরাধ স্মরণ করে, যিনি এই
তরুজাতির ন্যায় সহনশীল, এবং যিনি অন্য
কর্তৃক অনাদৃত হইয়া (সম্মানিত না হইয়াও)
অনাদরকারীর সমাদর করেন, অথবা
যিনি স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অপরকে সম্মান
প্রদান করেন, এবং মহাত্মা ব্যক্তি
কর্তৃক হরি নিরন্তর কীর্তনীয় হন।

মহাভাগবত ৮ স্কন্ধাদাস কবিরাজকৃত উক্ত
শ্লোকের ব্যাখ্যা—

“ভৃগু হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।

আপনি নিরতিমানী অন্যে দিবে মান ॥

তরুসহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।

ভক্তসম ভবসের কারে কিছু না বলিব ॥

কীর্তনের তরু এমন কিছু না বলয়।

গুণাইয়া মৈলে কারে পানি না মানয় ॥

এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মানিব।

অবাচিত বৃত্তি কিবা শাক ফল খাইব ॥

সদা নাম লৈব যথা-লাভেতে সম্ভোয় ॥

এইত আচার করে ভক্তি-ধর্ম-পোষ” ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

গীতাভাস ।

—:০:—

সপ্তম অধ্যায় ।

ঈশ্বর।

সমুদয় ভাবুকমাজেই এই বিচিত্র
কৌশলময় দৃশ্য জগতের সুবিস্ময়ান্বিত দর্শনে
পুলকিত ও বিমোহিত হইয়া সত্যই আপনাকে
আপনি প্রশ্ন করিয়া থাকেন, “এই অনন্ত-
অম্বর-পরিব্যাপ্ত-রবি-শশি-তারকা-বিমণ্ডিত
পৃথিবীর কোথা হইতে উৎপত্তি হইল?
কে ইহাকে এমন বিচিত্র শোভাময় করিয়া
সৃষ্টি করিয়াছেন?” এই স্বাভাবিক অমু-
সন্ধানের ফল ঈশ্বর-তত্ত্বের অবতারণা। এই
বিচিত্র সৃষ্টির প্রশ্ন কে, জানিতে না পারিলেও
সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাকে মানিয়া লই। ঈদৃশ
কৌশলময় জগৎ নিরন্তরু বিহীন, ইহা স্বয়ং
কদাচ বিখাস করিতে চাহে না; অবশ্যই
ইহার ধাতা ও পাতা আছেন, ইহাই
অন্তরের বিখাস। জগতের সেই আদিকারণ
ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

স্থিতান্ডবশ্রলয় হেতুরহেতুরস্ত

বৎ ব্রহ্মজাগরস্বপ্নশুদ্ধিঃ স্বহৃদিশ্চ ।

দেহেক্সিয়ান্ন হৃদয়ানি চরন্তি যেন

সংজীবিতানি জীববেহি পঞ্চ নরেন্দ্র ॥

(অন্ত) এই জগতের যিনি (স্থিত্যন্তর-
পুলয়হেতুঃ) স্থিতি, উত্তর ও প্রলয়ের হেতু,
কিন্তু যিনি স্বয়ং (অহেতু) অনাদি; (যং)
যিনি (স্বপ্ন-জাগরণ-স্মৃতি) স্বপ্ন, জাগরণ ও
স্মৃতিতে, (বহিষ্ক) ধ্যানাদিতেও, (সং)
বিद्यমান থাকেন; (দেহান্দিয়ানু হৃদয়ানি)
দেহ, ইন্দ্রিয়, অঙ্গ—অর্থাৎ প্রাণ এবং হৃদয়
(যেন সংজীবিতানি) বাহ্যদ্বারা অনুপ্রাণিত—
অর্থাৎ জীবন্ত হইয়া (চরন্তি) স্ব স্ব বিষয়-
গ্রহণে প্রবর্তিত হয়, হে (নরেন্দ্র) রাজন!
(তং) তাঁহাকে (পরং) ব্রহ্ম (অবেহি)
জানিও। ভাগবতের এই উক্তি হইতে
জানিতে পারিলাম যে, ঈশ্বর এই জগতের
ঐশ্বর্য, পাতা ও প্রলয়কর্তা; ঈশ্বরেই জগতের
উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি, এবং তাঁহাতেই
লয় হইয়া থাকে। তিনিই একমাত্র
সং বস্তু, কি সপ্তে, কি জাগরণে, কি নিদ্রা-
বস্থায়, কি সমাধিতে, সর্বত্র ও সকল
সময়ে তিনি বিद्यমান আছেন। আমা-
দিগের দেহ, ইন্দ্রিয় নিচর, প্রাণ ও মন,
কিন্তু পদার্থ হইলেও, ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা
সংস্থ হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্রতী আছে।
তিনি চৈতন্যস্বরূপ, এ বিশ্ব তাঁহারই দ্বারা
সংস্থিত ও জীবন্ত; এ জগৎ তাঁহাতেই
অবস্থিতি করিতেছে। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং
ব্রহ্ম”—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও
অনন্তস্বরূপ।

ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্ত-কারণ;
তিনি তাঁহার সৃষ্ট এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া
বিরাজ করিতেছেন; সমস্ত সৃষ্ট বস্তুতে অনু-
প্রাণিত হইয়া বিद्यমান আছেন। এই চরাচর
তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, তিনিই ইহার
আধার; কিন্তু ঈশ্বরের কি অঘটন-ঘটনা
চাঞ্চল্য হেতু সকল তাঁহাতে থাকিয়াও

তাঁহাতে নাই। অর্থাৎ ঈশ্বররূপ আধারে
এই চরাচররূপ আধেয় অসংলগ্নভাবে বিद्यমান
আছে। সাধারণ অর্থে আধারে আধেয়ের
সংলগ্নতা উপলব্ধি হয়; যথা কলস আধার, জল
আধেয়; কলসে জল অবস্থ্য সংলগ্ন আছে;
অতএব আধার ও আধেয় পরস্পর সংলগ্ন।
ঈশ্বর এই চরাচরের আধার, কিন্তু এ অর্থে
নহেন। চরাচর তাঁহাতে সংলগ্ন নাই, তিনি
অসঙ্গ। সংলগ্ন থাকিতেও পারে না; নিরবয়বে
সাবয়ব বস্তুর সংলগ্নতা কিরূপে সম্ভব হইবে?
শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিয়াছেন,—

যথাকালস্থিতো নিতাং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীভূতাপধারয় ॥

“সর্বব্যাপী ও মহান্ বায়ু যেরূপ নিত্য
আকাশে স্থিত, সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতে
স্থিত, ইহা জানিও।” অর্থাৎ নিরবয়ব
আকাশ নিঃসঙ্গভাবে যেমন বায়ুর আধার,
বায়ু যেমন নিলিপ্তভাবে আকাশে অবস্থান
করিতেছে, ভূতগণ তেমনই ঈশ্বরের
নিরবয়ব—অতএব নিঃসঙ্গহেতু নিলিপ্ত-
ভাবে তাঁহাতে বর্তমান আছে। ঈশ্বর
এই অর্থে জগতের দাতা।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ; প্রকৃতি
জগতের উপাদান-কারণ। প্রকৃতি ঈশ্বরের
মায়াক্রিয়া। এই শক্তি ত্রিগুণাত্মকা, অর্থাৎ
সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটি গুণযুক্ত।
ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকারেই জগতের
উৎপত্তি, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম, এই
তিন গুণের অসম-মিলনেই সাবয়ব বস্তু-
মাত্রের উৎপত্তি। ঈশ্বরে এই তিনটি গুণ
সমানাংশে বিद्यমান আছে, সেহেতু ঈশ্বর
ব্রহ্ম-স্বরূপে নিরবয়ব। সৃষ্টিগুণে স্থিতি, ইহা
উত্তম গুণ; রজোগুণে জন্ম, ইহা মধ্যম গুণ;
জন্মোগুণে নাশ, ইহা অধম গুণ। সৃষ্টিগুণ

মধ্যস্থ, অর্থাৎ সত্ত্বগুণকে মধো রাধিয়া রজঃ ও তমোগুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যেক সত্তার (দৃশ্য বস্তুর) আদিতে জন্ম বা উৎপত্তি, মধো স্থিতি, এবং শেষে নাশ বা লয় অল্পস্থানে আছে। সত্ত্বাদি ত্রিগুণের যে কোনটা প্রবল হইলেই ক্রিয়া বা প্রকৃতির বিকার উপস্থিত হয়; এই ক্রিয়ার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, স্থূলভঃ এই তিন অবস্থাই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং রজঃ, সত্ত্ব ও তম, পর্যায়ক্রমে ইহাদিগের এক একটির প্রাধান্য উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এইরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, সংস্থান ও প্রলয় ব্যাপারে লিপ্ত আছে। প্রকৃতিই জগতের সাক্ষাৎ সঞ্চালকর্তা। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি, অতএব ঈশ্বর গোণভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। প্রকৃতি ত্রিগুণের দ্বারা কার্য করিতেছে, চিন্ময় ঈশ্বর তাহার নিকটে সাক্ষীস্বরূপ বর্তমান আছেন। ঈশ্বরের সামগ্রিক মাত্রই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব; ঈশ্বর এই অর্থে জগতের স্রষ্টা।

ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং ঈশ্বরেই জগতের স্থিতি, তাহা একরূপ বৃদ্ধিতে পারা গেল; এক্ষণ ঈশ্বর জগতের প্রলয়কর্তা, ইহার অর্থ অসুধাবন করিয়া দেখা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি
মামিকাং ।

কল্পকরে পুনস্তানি কল্পানো বিস্ফজামহাং ॥

“হে কৌন্তেয়, কল্পকরে—অর্থাৎ প্রলয়-কালে সর্বভূতই মমীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লীন হইয়া যায়। কল্পাদিতে—অর্থাৎ সৃষ্টিকালে পুনরায় আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি।”

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়া এই দৃশ্যমান জগতের জনয়িত্রী, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারেই জগতের প্রকাশ—দৃশ্য জগতের উৎপত্তি। আবার কিছুকাল স্থিতির পর স্বাভাবিক নিয়মে এই দৃশ্য-জগতের নাশ বা প্রলয় হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির স্বাভাবিক পুনরায় অব্যক্তভাবে প্রাপ্ত হয়। দৃশ্যমান কার্য্য অদৃশ্যমান কারণে লীন হইয়া যায়। নিদ্রা ও জাগরণ, প্রলয় ও সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যেমন নিদ্রিতাবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তির ‘এই আমি’, ‘এই বৃক্ষ’, ‘এই তুমি’, এরূপ বিশেষ জ্ঞান থাকে না, সকল বিশেষ-জ্ঞান এক অবিশেষ-জ্ঞানে লীন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রলয়কালে জগতের বৈচিত্র্য তিরোহিত হইয়া। প্রকৃতির অতিবাক্ত স্থূল অবস্থা ঘূচিয়া, কারণরূপ অব্যক্ত সূক্ষ্ম অবস্থা উপস্থিত হয়; তখন আর শব্দ, রস, রূপ, লতা প্রভৃতি প্রকৃতির পরিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন রূপ-নামাদি থাকে না। আবার যেমন নিদ্রার অবস্থায় নিদ্রোপ্তিত ব্যক্তি—নিদ্রা যাইবার পূর্বে যে জ্ঞান ছিল, তৎসমুদায় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রলয়ান্তে প্রকৃতিও পূর্বের অতিবাক্ত বিচিত্র স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিদ্রার প্রলয়ের স্বরূপ, সেই জ্ঞান শাস্ত্রকারেরা নিদ্রাকে দৈনন্দিন বা নিত্য-প্রলয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। কার্য্য আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়া—আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু শক্তি অতীন্দ্রিয়া শক্তি স্তিমিত হইলেই ক্রিয়া নাম গ্রহণ করে। ঈশ্বর-শক্তি প্রকৃতিও যখন সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের বৈষম্যে গতিহীন, তখনই অতিবাক্ত—তখনই স্তিমিত ও সৃষ্টিকারিণী; আবার গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় গতিহীন, অতিবাক্ত ও প্রলয়কারিণী।

সৃষ্টির এই রহস্য অতি চমৎকার !
 যিনি এই রহস্য পরিষ্কৃষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম
 করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার
 দূর হইয়াছে; তিনি স্বার্থ তত্ত্বদর্শন করিয়া
 জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ভাব-বিকারের অনিত্যতা-
 জনিত স্মৃতি-ভ্রমে বিমোহিত হন না;
 তিনি দেখিতে পান, ঈশ্বর মায়ায়িকা
 প্রকৃতিতে অবিস্তিত হইয়া ভূতগ্রামকে পুনঃ
 পুনঃ সৃষ্টি করিতেছেন; সমস্ত সৃষ্ট বস্তু
 তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ
 স্বয়ং বলিয়াছেন—“ময়ি সর্বমিদং প্রোতং
 সূত্রে মণিগণা ইব”, সূত্রে মণিগণের স্থায়
 এই সমস্ত জগৎ আমাতে গাঁথা আছে।
 এ সৃষ্টিতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই;
 ঈশ্বরের স্বার্থ থাকিতেও পারেন না, কেননা
 তাঁহার অহঙ্কার নাই। ভেদ জ্ঞান হইতে
 অহঙ্কারের উৎপত্তি। ‘ভূমি’ ‘আমি’ ভেদে
 অহঙ্কার। যিনি অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার পরিচ্ছিন্ন
 কিকপে সম্ভব হইবে? যখন সকলই ঈশ্বর,
 যখন ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মসত্তা, তখন ঈশ্বর কাহা
 হইতে আপনাকে পৃথক্বোধে অহঙ্কারী
 হইবেন? কাজেই তাঁহার স্বার্থ নাই।
 স্বার্থ নাই বলিয়া তাঁহার কর্ম-বন্ধনও
 নাই; তিনি উদাসীনবৎ অবস্থিত।
 প্রকৃতির বিকারেই সৃষ্টি হইতেছে; জীব-
 গণ আপনাকে বিস্তৃত হইয়া স্বভাব-বশে
 কর্ম জ্ঞাত পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে।
 তত্ত্বদর্শী দেখিতে পান যে, কর্ম জ্ঞাতই জীবের
 পুনরাবর্ত্ত, আবার আসক্তি জনাই, সকাম
 কর্ম; অতএব আসক্তির উচ্ছেদ করিতে
 না পারিলে, সকাম কর্মের নাশ নাই;
 কর্মনাশ না হইলেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই।
 যিনি জ্ঞানী, যিনি এই জগতের রহস্য
 অবগত হইয়া, স্থল জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা

ও কারণরূপী প্রকৃতির নিত্যতা হৃদয়ঙ্গম
 করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পুত্র-কল্যাণ-
 বিষয় বিভব প্রভৃতি স্থূল দ্রব্যে আপনা-
 হইতেই আসক্তি তিরোহিত হয়। তিনি
 সর্বত্র ঈশ্বরকে অল্পভব করিতে-পারেন।
 তিনি দেখিতে পান—

“সর্বতঃ পানিপাদন্তং সর্বতোহক্ষি-
 শিরোগৃথম্।

সর্বতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য
 তিষ্ঠতি॥”

ঈশ্বর সর্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট, সর্বত্র চক্ষু,
 মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়-
 বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্বস্থান ব্যাপিয়া
 অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ড-
 ময় হস্ত-পদ, এই ব্রহ্মাণ্ডময় তাঁহার মস্তক
 ও চক্ষু, এই ব্রহ্মাণ্ডময় তাঁহার শ্রুতি—
 অর্থাৎ কর্ণ; তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে এইরূপে
 ব্যাপিয়া বিত্তমান আছেন। বস্তুতঃ পরতন্ত্রের
 মস্তক-চক্ষু প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ
 এই বিশ্বব্যাপারে যেখানে যাহা ঘটতেছে,
 তাহা তিনি জানিতেছেন ও দেখিতেছেন।
 তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু তিনি চক্ষুরাদি
 ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-গ্রাথ রূপাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের
 প্রকাশক। তিনি সঙ্গহীন, অথচ এই
 ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিগুণ—
 অথচ গুণের পালক। তিনি জল-তরঙ্গের ভিতরে
 বাহিরে জলের স্থায় সমস্ত প্রাণীর ভিতর ও
 বাহিররূপে বিত্তমান। ভূতাদি প্রাকৃতিক
 পরিদৃশ্যমান পদার্থের ব্রহ্ম-মাণ্ডের
 উদ্ভিন্নালা; কাজেই জল-তরঙ্গের জলের স্থায়
 উদ্ভাদিগের ভিতরে ও বাহিরে ব্রহ্ম। তিনিই
 স্থাবর ও জঙ্গম; কেননা কার্য্য বারণাদিক,
 কারণই কার্য্যরূপে বাস্তব হইয়া থাকে। তিনি
 হুঙ্কা, রূপাদিহীন, একত্র ইন্দ্রিয়-সাহায্যে

উঁহাকে স্বরূপতঃ স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না। তিনি ভূতগণে তাহাদিগের কারণরূপে অভিভক্ত হইয়াও কার্যরূপে বিভক্তের ন্যায় অভিভক্ত। তিনি নিখিল অন্তঃকরণে নিরন্তর-রূপে নিয়ত অবিচ্ছিন্ন।

আবিষ্কৃত চক্রবর্তী ।

মারাবাদ ।

—০ঃ০ঃ—

(পরিশিষ্ট ।)

আমি কি ? এই কেশ কি আমি ? এই হস্ত, এই পদ, এই নাসা, এই চক্ষু, ইহাদেব প্রত্যেক কি ‘আমি’ শব্দে বাচ্য ? অবশ্য এ সকলের কোন একটী আমি নহে। যেমন এই বস্ত্র খানির অস্থতাগী বস্ত্র নহে, ও সূতাগী বস্ত্র নহে, সে সূতাগী ও বস্ত্র নহে—সমুদ্রের স্তরের তথাবিধ একত্র অবস্থানই বস্ত্র। যেমন এই টেবুলটার এ পা খানি টেবুল নহে, ও পাখিটা টেবুল নহে, উপরের কাষ্ঠ-খানিও টেবুল নহে, এই সমুদ্রের তথাবিধ সমাবেশই টেবুল। যেমন সমুদ্রের দালানটাই এই কড়ীটা দালান নহে, ও বর্গাটী দালান নহে, ঐ ইষ্টকখানি দালান নহে, এতৎসমুদ্রের তথাবিধ মিশ্রণ ও বিন্যাসই দালান। সেইরূপ আমার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, একক কোনটাই ‘আমি’ নহে, এ সকলের এবধি সমাবেশে নির্দিষ্ট প্রকারের নির্দিষ্ট সংখ্যক পদমাণু সকলের নির্দিষ্টরূপ বিন্যাসজ্ঞান যে হস্ত-পদাদি-সংযুক্ত সচেতন-সৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ ‘আমি’ বলিয়া জ্ঞান করি। যেমন এই বস্ত্র খানির একটা সূত্র খুলিয়া গেলেও বস্ত্র খানিকে অসম্পূর্ণ মনে করিনা, যেমন দালান-টার অত্যংশ খসিয়া পড়িলেও দালানের

দালানস্ব লোপ পায় না, যেমন টেবুলের একটা কোণ হইতে একটু কাষ্ঠ কাটিয়া ফেলিলেও যে টেবুল সেই টেবুলই থাকে, তেননই মস্তক মুণ্ডন করিলে, বা (এমন কি) হস্ত-পদহীন হইলেও সাধারণতঃ আমি আমিই থাকি। কিন্তু যেকোন বস্ত্রখানির খানিকটা ছিড়িয়া গেলে ছিন্ন বস্ত্র বলি, টেবুলের একাংশ নষ্ট হইলে, ভাঙ্গা টেবুল বলি, এবং ঐরূপ দালানের খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে ভাঙ্গা-দালান বলিয়া বুলি, তদ্রূপ আমার চক্ষু নষ্ট হইলে আমি অন্ধ হই, পা অচল হইলে গম্বু হই, ইত্যাদি। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে, যে সকল পদার্থের বৈরূপ সমাবেশে আমার উৎপত্তি, মূল-সমাবেশতির রাখিয়া সেই সকল পদার্থের (নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে) ন্যূনতীবক যোগ-বিয়োগে সাধারণতঃ আমিত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি মনে করিনা বটে, কিন্তু পূর্ণ আমিত্বের পরিবর্ত্ত অবশ্যই ঘটয়া থাকে। একই আমি ক্রণাবস্থা হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সাধারণ-ভাবে একই থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমি সর্বাবস্থায় এক থাকিনা। প্রতি মুহূর্ত্ত আমার অন্তর্বাহা সত্তার পরিবর্ত্তন হইতেছে ; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ এত ধীরে ধীরে এবং এত অলক্ষিতভাবে হইয়া থাকে যে, বিশেষ চিন্তা করিয়া না দেখিলে তাহা বুলিতে পারা যায়না। গর্ভস্থ ‘আমি’ আর বৃদ্ধ ‘আমি’ তে রূপ-গুণে জ্ঞানাজ্ঞানে এত বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা ক্রমে ক্রমে না হইয়া যদি সহসা হইত, তাহা হইলে অপরে আমাকে চিনিতে পারা দূরে থাকুক, আমিই আমাকে চিনিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ ! শৈশবে যে আমাকে একবার দেখিয়াছে আশীতি বৎসরান্তে দ্বিতীয়বার দেখিলে, সে কি আমাকে সেই শিশুর পরিণতি বলিয়া

জানিতে পারে? কিন্তু যে আমার নিত্য-সহচর, সে বরোবুদ্ধির সহিত পর পব আমার রূপ-গুণাদির ক্রম-পরিবর্ত্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে বলিয়া আমাকে সেই একই ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করে। যাহাহউক, অনেকেরই সংস্কার 'আমি' 'আমার' দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এসম্বন্ধে তাঁগাদের একটা বৃত্তি এই যে, আমরা বখন আমার হাত, আমার পা, আমার চক্ষু, আমার মন, এই প্রকাশ বাক্য প্রয়োগ করি, তখন অবশ্যই এই মনে করি যে, আমাদের বাড়ী, ঘর, ঘন্টা, বাটা, ছাত্তী, লাঠীর মত আমার হস্ত-পদও আমাহইতে ভিন্ন। ইহা না হইলে, আমার হাত, আমার পা, না বলিয়া আমি হাত, আমি পা ইত্যাদি বলিতাম। বৃত্তিটি বড় লোকের, স্বতরাং অগ্রাহ্য করিতে নাই। কিন্তু যদি ইহাতে হস্ত-পদাদি হইতে আমার স্বাভাব্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমের খোসা, আমের আঠি, আমের রস, এসকল প্রয়োগ দেখিয়াও বলিতে হইবে যে, খোসা, আঠি, রস, এসব আমের অংশ নহে! অথবা ছাত্তীর উঁট, ছাত্তীর শিক, ছাত্তীর কাপড়, ইহারা ছাত্তীর কোন অংশ নহে; যেন 'ছাত্তী হইতে এসকলগুলি বাদ দিলেও যে ছাত্তী সেই ছাত্তীই থাকে। ফলে চৈতন্যের অভাব ও সম্ভাব-ভেদে উক্ত বৃত্তি সঙ্গত হইলেও, অথাৎ চৈতন্তই নাহুয়ের ধাস আমিত্বের সম্বল ধরিয়ানিলেও "আমার মন" "আমার আত্মা" এই সকল প্রয়োগ দেখিয়া তবে বলিতে হয় যে, আমিও আমার আত্মা, দুই স্বতন্ত্র বস্তু!

যাহারা মনে করেন যে, একখানি হস্তের অভাবে আমার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, একটি চক্ষু বিনষ্ট হইলেও যে আমি সেই আমিই থাকি; এমন কি—সমস্ত ইন্দ্রিয়-

সহিত দেহের লোপ হইলেও আমার আমিও নষ্ট হয় না, তাঁহারা বুদ্ধিতে পারেন না যে, তাঁহারা আমিত্বকে বাড়াইতে যাইয়া আমিত্ব-জ্ঞানের পথই বন্ধ করেন, কাঁধাতঃ আমিত্বকে বিনাশ করিয়া নামতঃ তাহাকে রক্ষা করেন। আমার সাংসারিক আমিও কিসে? আমার জ্ঞানই আমার অমিত্ব। "নিত্যোপলব্ধিবাক্যোহয়মাত্মা" নিত্যোপলব্ধিবাক্য আত্মাই অহং-বাচ্য। জ্ঞান যতক্ষণ, আমি ততক্ষণ। যেহ জ্ঞানের অভাব, সেই আমারও অভাব। জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আমার হ্রাস-বৃদ্ধি। জ্ঞানের ক্ষুরেণ আমি-দেব জন্ম, জ্ঞানের বিলোপে আমি-দেব মরণ। মূর্খতা-আবন একটা মায়িক জ্ঞানের ধারা। যেখানে এই মায়িক জ্ঞান-প্রবাহের সহসা পরিবর্ত্তন হয়, সেইখানেই দৌকিক জন্ম বা মৃত্যু। ইহা ভিন্ন দৌকিক জন্ম-মরণের অর্থ ব্যাখ্যা, সম্ভব নহে। এই মায়াবচ্ছিন্ন জ্ঞান ধারার দুইটি পরিবর্ত্তন দিকের মধ্যস্থানে সামান্য স্রোতগতি ঋজু-বক্র হইতেছে এবং বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতিমুহূর্ত্তে হইতেছে। তাহাতেই বাণ্যকাল হইতে বুদ্ধকাল পর্য্যন্ত আমি কত নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি, কত পুরাতন জ্ঞান হারাইয়াছি। কত শিখিতেছি, কত ভুলিতেছি। যাহাহউক, এই মায়িক জ্ঞান-ধারা আমার মায়িক ইন্দ্রিয়-পথে প্রবর্ত্তিত হয়। শক্তিরূপী—মায়া-রূপী ইন্দ্রিয়েই আমার সাংসারিক জ্ঞান। ইন্দ্রিয় বিনাশ কর, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বিনষ্ট হইবে; মায়া-রূপী উচ্ছেদ কর, মায়িক জ্ঞান বিনষ্ট হইবে—মায়া-শ্রিত আমিও লোপ পাইবে; স্বতরাং ইন্দ্রিয়কে—মায়া-কে অধীকার করিয়া মায়া-বচ্ছিন্ন আমাকে বজায় রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মায়িক ইন্দ্রিয় সকলকে

আমার মায়িক অবস্থার মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত থাক। বিবেচনা করা সম্ভব হইতেছে, এবং বিশ্ব-রচনা কার্যে মায়িক জ্ঞান ধারার আধার-রূপে হস্ত-পদাদিরও কল্পনা করা অতি প্রয়োজনীয় হইতেছে।

হস্ত-পদাদিকে ইন্দ্রিয়ত্বের এক পাশে স্থান দিলেও, আমি কিন্তু তাহাদের পারমাণ্বিক বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বলিতেছি না। ইন্দ্রিয়-লভ্য যত কিছু, সকলই বাহ্য। এবং যাহা কিছু বাহ্য, তাহার অস্তিত্ব প্রকৃত নহে, অধুনা কালনিক—মায়িক। আমার মায়ারাজ্যের একটি নিয়ম এই যে, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান-ধারা ইন্দ্রিয়-খাতে প্রবাহিত করিতে হইবে। হস্ত-পদাদি আমার সেই সৃষ্টি-শক্তিশালী ইন্দ্রিয়-সকলের কল্পিত কর্মধার (কর্মোদ্ভিগ) মাত্র। অগ্নের দৃষ্টান্তে কথাটা একটু পরিষ্কার করি। স্বপ্নকালে আমার বাহ্য ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যতঃ অগ্নির অবস্থায় দৃষ্ট হইলেও, আমার কল্পনা-শক্তি অপর কতকগুলি মায়িক হস্ত-পদাদি সৃষ্টি করিয়া কার্য করিয়া থাকে; অতরাং অন্ততঃ স্বপ্নসময়ে আমি চক্ষু-কর্ণাদি কল্পনা করিয়া সেই মায়াবয় ইন্দ্রিয় দ্বারা তাৎকালিক দর্শনাদি সমস্ত কার্যই করিয়া থাকি, এবং সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে,—

“অপানি পানৌ জবনো গ্রহীতা, পশ্চত চক্ষুঃ
স শৃণোত্য কর্ণঃ—(ইত্যাদি)

বস্তুতঃ হস্ত পদাদির বাহ্য অস্তিত্ব নাই; তবে আমি তাহাদের বাহ্য অস্তিত্ব এবং তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কল্পনা করি; ঋণ আমিহে তাই তাহারা আমার অঙ্গ স্বরূপ। যখন সেই কল্পিত হস্ত-পদাদির অস্তিত্ব-কল্পনা করি না, তখন সেই সেই

অঙ্গের কল্পিত ক্রিয়াদিরও কল্পনা করি না চক্ষু নাই, এই কল্পনার সঙ্গে দর্শনভাব কল্পনা করি। কর্ণের অকল্পনার সঙ্গে শ্রবণভাব কল্পনা করি। হস্তাভাব-কল্পনার সহিত গ্রহণ-ক্রিয়াভাব কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ সকল কল্পনা চিরস্থায়ী নহে, সকলই সাময়িক ও মায়িক।

অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মানুষীতল্লমাপ্রিতাঃ
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরং।

অবিচার বশতাপন্ন হইয়া সর্বভূতের স্বজন শক্তিশীলত্বের পরম তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমি অপনাকে মানুষ-দেহ ধারণ করিয়া কার্য করিতেছি বলিয়া বিবেচনা করি; পরমার্থতঃ আমার হস্ত-পদাদির কোন দেহ নাই।

আমি যখন আমিত্বের আলোচনার পট্ট হইব, যখন কল্পিত বাহ্য জগতের সহিত কল্পিত দশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ আর কল্পনা না করিয়া তদ্বিপরীত জ্ঞান-কর্মোদ্ভিগ সকলকে বাহ্য কল্পিত জগৎ হইতে টানিয়া লইয়া অংমাতেই স্থির করিব, (তদা স্বরূপেহবস্থানম্) তখন আমার সৃষ্টান্তর “Sabbath Day” অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড দিবাস্ত উপস্থিত হইবে। আমি তখন পরিদৃশ্যমান সমুদয় সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া, সূদীর্ঘ-জয়ন্তিতে মগ্ন হইয়া, চিদাত্মারূপে স্বরূপে অবস্থান করিব। তখন আমার হস্ত-পদাদি কিছুই থাকিবেনা। আবার সূদীর্ঘ-কাল পরে স্বরূপ সংহত করিয়া জয়ন্তি হইতে জাগরিত হইয়া তটস্থ লক্ষণে বিচিত্র বিশ্ব-রচনা কার্যে ব্যাপৃত হইব। তখন আবার আমার হস্ত-পদাদি সমুদয় পরিকল্পিত হইবে। ফলতঃ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসারে একমাত্র পদার্থ, যাহা সর্বদা সর্বাবস্থায় বর্তমান থাকে,

তাহা চৈতন্যময় আমিহি। আর আমি ভিন্ন যত কিছু, (তা আমাব দেহই হ'ক, আর দেহাতিরিক্ত তোমরাই হও) সমুদয়ই মায়িক, সমুদয়ই আমার কল্পিত—আমার সৃষ্ট; ঠিক এখন আমার মায়ায় আমি মুগ্ধ! আমার স্বরূপতঃ ইচ্ছা হইলে, এখনই এই জগৎ ধ্বংস হইয়া ইহার স্থানে অন্তরূপ সৃষ্টি গঠিত হইবে। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টিকর্তা—সে ত আমিহি!—“সোহং ব্রহ্ম” সৃষ্টিকর্তা যখন জাগরিত থাকেন কিনা সৃষ্টি চিন্ত করেন, তখন “অব্যাক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্গা প্রভবস্তাহরাগমে।” মদীয় অব্যাক্ত শক্তির নিহিত এই জগৎ ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং যখন তিনি শাস্ত হইয়া নিদ্রিত হইলে তখন ‘রাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে’ তত্রৈবাব্যাক্ত-সংজ্ঞকে।” এই ব্যক্ত জগৎ মদীয় অব্যাক্ত শক্তিতে বিলীন হয়, তাই “যদা স দেবো জাগতি তদেদং চেষ্টতে জগৎ। যদা স্থপিতি শান্তাত্মা তদা সর্গঃ নিমীলতি।” এবং এইরূপে “ভূত গ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে রাত্রাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবস্তাহরাগমে” সেই ভূতগ্রাম পরাব্যাক্ত পরমেশ্বর-নিযোজিত কৰ্ম্মক্ষেত্রে অব্যাক্ত আমি হইতে আমার কল্পনার বিরাম সময়ে পুনঃ পুনঃ লয়গ্রাপ এবং আমার কল্পনার লীলা সময়ে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। আমি সেই ব্রহ্মা; কিন্তু তুমি কি? যজু, মধু, রাম, শ্রাম, তুমি, তোমরা যে কেহ, আমার কল্পিত স্বাবর জন্মমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—যাহাকে আমি আমার কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়া “তুমি” বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, এসকল কি? না “তত্ত্বমসি”—তুমিও সেই ব্রহ্মা। যেমন আমি এই জগতের স্রষ্টা, তেমন তোমরা আমার সৃষ্ট, স্রষ্টা! স্রষ্টা ও সৃষ্ট, উভয়েই

সেই ব্রহ্ম। পুরুষ যেমন প্রকৃতিতে রমণ করেন, তদ্রূপ আমি যখন আমার কল্পনাতে রমণ করি—স্রষ্টা যখন সৃষ্টির আলোচনা করেন—তখন, “যদা স দেবো জাগতি তদেদং চেষ্টতে জগৎ” এই স্বাবর-জন্মমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয়; আবার পুরুষ যখন প্রকৃতির রতি তাগ করেন, (আমি যখন আমার সর্গকর্কর সৃষ্টি-কল্পনা হইতে বিশ্রাম লাভ করি) স্রষ্টা যখন সৃষ্টি-বাণী হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন—“যদা স্থপিতি শান্তাত্মা তদা সর্গঃ নিমীলতি” এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচর সকলই মহাপ্রলয়ে অন্তর্হিত হয়।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমি কোথায় আসিলাম! পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মের অদ্বৈতবেগে বাহির হইয়া বিশ্বচরাচর খুঁজিয়া দেখিলাম যে আমিহি সেই ব্রহ্ম! আর মদিতর যত কিছু, সকলই সেই ব্রহ্মের—“তত্ত্বমসি” বা “সর্গঃ খলিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্যের মহিমাবৃত। আমি এই সকল কল্পনা করিতেছি, এবং আমার কল্পিত তোমরা কল্পনাময় আমার অন্তর্গত; সূত্রায় তোমাতে আমাতে আশ্রিত-আশ্রয়-ভাববৎ একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কল্পিত। সেই জন্ত তুমি স্বজ্ঞান দূরে রাখিয়া, আমার আমিত্ব-জ্ঞান প্রশ্নুটিত হয় না। যখন তোমাকে হারাই, তখন বিশ্বস্রষ্টারূপী আমি আমাকেও বিস্মৃত হই, এবং যখন তোমাকে পাই, তখনই আবার আমার আমিত্ব-জ্ঞান ভাবের আমিত্ব-জ্ঞান পরিস্ফুটিত হয়। তাই তুমি-আমি সাংসারিক দৃষ্টিতে—মায়িক দৃষ্টিতে—দর্পণের প্রতিবিম্ববৎ পরস্পর পরস্পরের অন্তিম্বসাপেক্ষ। আমি স্রষ্টা ও তোমরা সৃষ্ট; আমি কারণ, তোমরা

কার্য; কিন্তু যেমন কাণোৎপত্তির পূর্বে কার্য অতেন্দ্রুপে কারণে থাকে, তদ্রূপ তোমরা কল্পিত হওয়ার পূর্বে আমার প্রস্থপ্ত কল্পনা মধো লীন ছিলে। এবং যেমন “কার্যাস্ত কারণায়কস্য” কারণই কার্ণোৎপত্তির আংশিকরূপে কাণো অন্ত্র প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আমার কল্পনাই তোমাদের রূপ ধারণ করিয়া আমাহইতে পৃথক্বৎ দেখায়। “মারাততমিদং সর্বং জগদবাস্তু মূর্তিনা। মন্ত্তানি সর্গভূতানি ন চাহং তেষবস্তুতঃ ॥” এই পরিদৃষ্ট-মান জগৎ অবাস্তু-মূর্তি আমারই শক্তিতে পরিব্যাপ্ত আছে, স্ততরাং এসকলই আমার কল্পনার অন্তর্গত, আমি ইহাদের অন্তর্গত নহি; আমি এইরূপ কল্পনা করি বলিয়াই ইহারা এইরূপ দেখায়; নতুনা ইহারা আছে বলিয়া আমি এইরূপ দেখি না। আবার—“নচ মন্ত্তানি ভূতানি পশু মে যোগ্যৈশ্বরং ভূতভূতচ ভূতেশো মমায় ভূতভাবনঃ।” এই সকলই আমার কল্পনাগত হইলেও, ইহারা আমার স্বরূপের অন্তর্গত নিতা পদার্থ নহে। পরব্রহ্ম-নির্দিষ্ট—আমার ইহা একটি অঘটন-ঘটন-চাতুরী যে, আমি এই সকলের উৎপত্তি-স্থিতির কারণইহাও আমি ইহাদের অন্তর্গত পদার্থ নহি। বস্তুতঃ তোমরা সকলই আমার কল্পনা সম্বৃত, এবং আমার কল্পনা-সম্বৃত বস্তু ভিন্ন আমি হইতে পৃথক্বৎ এনি কিছু বাহ্য বস্তু আমার সৃষ্টির মধো নাই; স্ততরাং আমার পরিকল্পিত জগতে “সর্বং খলিদং ব্রহ্ম।”

“সর্বং খলিদং ব্রহ্ম কিন্তু এই সকলই কি অনাশ্রিত-বেশ-কালবাপী সকলেরই শেষ? আমার সৃষ্টিই কি চূড়ান্ত সৃষ্টি এবং আমার সৃষ্টি ছাড়া কি আমার অন্তর্ভুক্ত কোন সৃষ্টি নাই? আমার

সৃষ্টির বাহিরে অন্য সৃষ্টি নাই—একথা আমি কল্পনা কপিতে পারিনা, বরং আমি বৃষ্ণতে পারি যে, প্রভূত শক্তি থাকিতেও আমি আমার কল্পিত কাল ও দেশের আদি-অন্ত নির্দেশ করিতে পারিনা; পরন্তু বৃষ্ণিতে পারি যে, আমার কল্পনার উপর আমার কোন স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ নাই, যেন কোন এক অনির্দিষ্ট সর্বময় শক্তির সম্পূর্ণ বশত-পন্ন হইয়া তাহারই হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকাবৎ ক্রীড়া করিতেছি। অধিক কি, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্টমান বিশ্ব-চরাচর-কল্পনা কবিবাব আমার যে এক ক্ষমতার এত বড়াই করিয়া অসিলাম, তাহাও সেই অনন্ত শক্তির ক্ষুদ্রাংশ-বিশেষ; পরমার্থতঃ চরাচর-ভূত সকলের কারণভূত হিরণ্যগভাণে অবাস্তুশক্তি আমি, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে পরা বাস্তব শক্তি, তিনি সনাতন এবং মদীয় ভৌতিক কল্পনার বিনাশ হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। তিনিই প্রকৃত অবাস্তু-পদ-বাচ্য অক্ষর পূর্ব, আর তিনিই সকলের পরমা গতি; তাহাকেই জানিতে পারিলে আর কল্পনা-গত জরা-মরণ-ভাবময় সংসারে পুনঃ-বর্ধন করিতে হয়না। “পরন্তুস্মাত্তু ভাবো ন্যোহব্যক্তো বাক্তব্যঃ সনাতনঃ। যঃ সঃ সর্বেষু ভূতেষু নশ্যন্ত ন বিনশ্যতি” “অবাস্তু-ক্ষর ইত্যুক্তমাহঃ পরমাং গতিম্।” “যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্বিঃ পরমং যম” তাই আমি সর্বাংস্তঃকরে সেই অনাদ্যন্ত-অচিন্ত্য-শক্তি পরমার্শর্গে পরমপূর্বের সম্পূর্ণ অবীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হই, এবং সকলে সর্বময়কর্তা জ্ঞান করিয়া তাঁহা নমস্কার করি।

“হুমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
তুমস্তা বিশ্বস্ত পরং নিবানং ।
তোভাসি বেত্ত্বঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বা ততং বিশ্বমনস্ত রূপ ॥
বাব্ধনোহগ্নির্ধ্বং শশাঙ্ক
প্রজাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমোনমোত্তেহস্ব সহস্রকৃষ্ণঃ
পুনশ্চ ভূরোহপি নমোনমস্তে ॥
নমঃ পুরতাদপ পৃষ্ঠতস্তে
নমোত্তত্তে সর্ষত ব সর্ষ ।
অনন্তবীর্গ্যামিত-বিক্রমন্তঃ
সর্ষঃ সমাপ্রোবি ততোহসি সর্ষঃ ॥”

সেইসত্যরূপ জ্ঞানরূপ পরব্রহ্ম অনন্তকাল
ধরিয়া অনন্ত প্রদেশ ব্যাপিয়া অনন্ত দ্বারার
প্রবাহিত হইতেছেন, তাহারই একটা জ্ঞান-
ধারা ব্রহ্মরূপী আমি দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান
সৃষ্টির আবির্ভাব ও তিবোভাব করাইতেছেন,
এবং তিনিই আমার কল্পনা-শক্তির কেন্দ্রস্থানে
বসিয়া, কেমন অবস্থিতভাবে তাঁহার নিজ
শক্তি দ্বারা অল্পপ্রাণিত করিয়া প্রকৃতি-প্রসঙ্গ
ধীন পুরুষ আমাকে জীড়া প্তত্বীৎ নাচাই-
তেছেন! জানিনা, সেই মহাপ্রভু আমাকে
আবার কখন কোন্ স্রোতে ভাসাইরা
কোন্দিকে লইয়া যাইবেন। তবে ইহা ঐব
সত্য যে, তিনিই—যখন যে পথে ইচ্ছা—অহং-
জ্ঞান-বাচা জ্ঞান-ধারাকে প্রবাহিত করেন।
তিনি আমাকে তাঁহার কোড় হইতে দূরে
নিষ্ক্ষেপ করিতে পারিবেন না; কেননা, তাঁহার
কোড় ছাড়া স্থান কল্পনায় আইসে না, এবং
যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে তাঁহার সেই
সর্বমঙ্গলময় কোড় সর্বত্র বিদ্যমান দেখিতে
পাই। সেই পরম জ্ঞান-ধারার কেন্দ্রস্থান
অনির্দিষ্টরূপে সর্বত্র বর্তমান, এবং তাহার
আদি-অন্ত কোথাও নাই।

“নাত্যং নমণা নপুনস্তবাধিঃ
পশ্যামি বিশ্বেশব বিশ্বরূপ ॥”

হে প্রভো! আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার
অশ্রিত। জানিনা, তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে
আমা দ্বারা এই সকল সৃষ্টি করাইয়া, সেই
কল্পিত সৃষ্টির সুখ-দুঃখে পরমার্থতঃ
অনাসক্ত আনাকে মারাপহত করিয়া, কখনও
জন্মে কখনও ক্লিষ্ট করিতেছে।

“জানামি ধম্মং নচ মে প্রবুত্তিঃ,
জানামাবম্মাং নচ মে নিবুত্তিঃ ।
তথা অযাকেশ অদিব্বিতেন,
যথা নিদুল্লোহস্মি তথা কেরোমি ॥”

হে প্রভো! কি প্রকার কল্পনার সুখ
হয়, তাহা বুঝি, কিন্তু সে প্রকার কল্পনা
করিয়া উঠিতে পারিনা; কি প্রকার কল্পনায়
দুঃখ হয়, তাহাও বুঝি, কিন্তু সে কল্পনা
নিবারণ করিতে পারিনা। তুমি সর্ব-
প্রকার কল্পনার ঐশ্বর্যরূপ আমাতে
অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আমাদ্বারা যখন যেমন
কল্পনা করিও, আমি তখন তেমনই ভিন্ন
অল্পরূপ কল্পনা করিতে পারিনা। অক্ষমতা
প্রযুক্ত সুখের কল্পনা দ্বারা তোনার শাস্তি-
ময় কোড়ে রহিয়াও শাস্তি সুধাপান
করিতে অশক্ত হই। অতএব আমি সর্বদা
তোমার শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করি যে,
তুমি দয়া করিয়া আমাকে শাস্তি-সুখের কল্পনা
করিবার ক্ষমতা ও উপায় শিক্ষা দেও।

—“শিবান্তেহং শাধিমাং স্বাং প্রপন্নম্ ॥”

(সমাপ্ত)

ব্রাহ্মসমাজ মৈত্রী

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—:~:~:~—

Psychology of Bhuddism—
by Charu Chandra Bose. Published
by the Mahabodhi-Society, 2, Creek
Row. Calcutta.

শ্রীযুক্ত বাবু চারু চন্দ্র বসু প্রণীত
বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক এই ইংরাজি পুস্তিকা পাঠ

করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ইহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, এবং ইহাতে অতি সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্মের স্থূল মর্ম সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত্যুক্ত সংস্কার পরিত্রষ্ট হয়। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বিরোধী বা বিদ্রোহী নহে, পরন্তু মূল তত্ত্ব সমূহে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুধর্মের অঙ্গগামী। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ (রূপ, বেদনা, সংস্কার, সংস্কার, বিজ্ঞান) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চদশ আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের অরম্য, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় নামক পঞ্চকোষ। তৃতীয় অধ্যায়ে পুনর্জন্ম এবং কর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইদীনন্তন বৌদ্ধশিক্ষকেরা যেক্রপ ভাবে পুনর্জন্ম স্বীকার করেন, তাহা হিন্দুধর্মের অঙ্গমোদিত নহে। অধুনা বৌদ্ধশিক্ষকেরা স্বীয় হইতে জীবাত্মার সত্ত্ব অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও পুনর্জন্ম স্বীকার করেন, কিন্তু পালিতাষা-নিবৃত্ত “দম্মপদ” গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের এই সংস্কার হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আচার বা শীল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শবীর, মন এবং বাক্য পবিত্র রাখার সর্বত্র বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের উপদেশে কোনই প্রভেদ নাই। তৎপরে গ্রন্থের আশিষ্ট অংশে সমাধি, ধ্যান, জ্ঞান ও নির্বোধের স্থল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে সকলেই অনায়াসে বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। গ্রন্থের মূল্য ১০ ছয়দ্বাদশ মাত্র, কলিকাতা ২নং ব্রিক্‌রো ভবনে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি, এ-প্রণীত। সাকার নিরাকার-তত্ত্ববিচার লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা চলিয়াছে। পুস্তক-পুস্তিকায়, পত্র-পত্রিকায়, সভায়-বক্তৃতায়, এমনকি, অভিনয়ের রঙ্গালয়ে—যাত্রার

আদ্যে পর্যন্ত “সাকার-নিরাকার” প্রশ্নের তরঙ্গ আসিয়া লাগিয়াছে! যাহাউক, এ প্রশ্নের প্রবলবেগ কিছুদিন পূর্ণ অপেক্ষা এখন ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন পূর্বে নব্য শিক্ষিত সমাজ প্রাণে হয় নাস্তিকতা—নয় আধুনিক নিরাকারবাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তার এখন ক্রমশঃ তাহার পরিবর্তন ঘটিত হইতেছে; ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায় আর্গিশার-বিহিত সাধনোপদেশ গ্রহণপূর্বক যুগ-যুগান্ত পরীক্ষা পূত সদাঃসিদ্ধিপ্রদ সাকার-উপাসনার নিরত হইতেছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের পক্ষেও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনও বি-এ উপাধিধারী; ইনি স্বীয় গুরুদেবের চরণেই এই গ্রন্থে নিজ হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু গ্রন্থখানির জন্য অনেক খাটিয়াছেন। ভগবৎকৃপায় তাঁহার এ শ্রমও নিফল হইবেনা, গ্রন্থপাঠে ইহা আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন ও আশাশ্রয় মতন করিয়া ইনি উপাসনা-তত্ত্ববিষয়ে যে সিদ্ধান্তায়ুত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নব্য-শিক্ষিত-সমাজ আশ্বাসন করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইউন, ভগবচ্চরণে আমাদের এই প্রার্থনা। হিন্দু পরিবার সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় সন্দর্ভখানির সম্যক আলোচনা সম্ভাবিত নহে। ফলে ব্রাহ্মসমাজের মত ও নগেন্দ্রবাবু প্রমুখ নিরাকারবাদ-লেখকগণের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন-সময়ে পাশ্চাত্য নাস্তিকবাদ নিরসনপূর্বক ভারতের সিকিবি সেবি সাকারোপাসনা-তত্ত্ব গ্রন্থখানিতে স্বন্দর প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপসংহারে,—বিচার-সংগঠন বিজ্ঞ শ্রমশ্রুত গ্রন্থকার অবগতভাবে “পৌত্তলিকত” সম্বন্ধে যে কয়েকটা কথা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই মিষ্ট ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে। ভরসা করি, পাঠাভিলাষীগণ একটী মাত্র টাকা ব্যয় করিয়া “বাস্তবধানী (যদিপুত্র)” ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিতে ভুলিবেন না।

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে প্রেরিত]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা ।	নাম ।	১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা ।
-----------------------------------	-------	-----------------------------

আগেদ ।

(গত ভাদ্র-সংখ্যার পর হইতে ।)

পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে তন্মিমা তন্তুভূবনানি বিশ্বা ।

তস্য নাক্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্ষ্যতে সনাভিঃ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ । পঞ্চ-অরে । চক্রে । পরিবর্তমানে । তন্মি । আ । তন্তুঃ । ভূবনানি ।
বিশ্বা । তস্য । ন । অক্ষঃ । তপ্যতে । ভূরিভারঃ । সনাৎ । এব । ন শীর্ষ্যতে ।
সনাভিঃ ।

ব্যাখ্যা । পঞ্চ-অরে—পঞ্চধাতুরূপ অর বা শলাকা আছে যাহার তাদৃশ । চক্রে বাল-
চক্রে । পরিবর্তমানে নিরন্তর পরিবর্তনশীল । তন্মি সেই প্রাদিক কালচক্রে । বিশ্বা
সমগ্র । ভূবনানি—জগৎ । আ-তন্তুঃ—অবস্থান করিতেছে । তস্য—তাহার । অক্ষঃ—
ধ্রুব । ন—না । তপ্যতে—ক্রান্ত হয় না । ভূরিভারঃ—ভূরি—বহনভার যাহার সেই
অধিক ভারমুক্ত । সনাৎ—সনাতন । এব—নিশ্চয়ে । ন শীর্ষ্যতে—শীর্ণ হয় না । সনাভিঃ—
সমানাবস্থাপন্ন নাভি অর্থাৎ সর্বদা একরূপ নাভি ।

বঙ্গার্থ । নিরন্তর আবর্তমান পঞ্চধাতুরূপ অরবিশিষ্ট কালচক্রে এই বিশ্ব ভুবন প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছে, উহার অক্ষ—অর্থাৎ ধ্রুব বহুভার বহনেও কখন ক্রান্ত হয় না; উহার নাভিও
চিরকাল সমান অবস্থায় রহিয়াছে, উহা কখন বিশীর্ণ হয় না ।

সনেনি চক্রবর্ত্তং বিবাহত উত্তানায়ং দশযুক্তা বহাস্ত ।

সূর্য্যস্য চক্ষুরজসৈত্যারতং তস্মিন্নার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। সনেনি। চক্রং। অজরম্। বি। ববৃত্তে। উত্তানায়ং। দশ। যুক্তাঃ।
বহস্তু। স্বর্গস্য। চক্ষুঃ। এতি। আবৃত্তম্। তস্মিন্। অর্পিতা। ভুবনানি। বিশ্বা।
ব্যাখ্যা। সনেনি—সমানেনি। চক্রম্—চক্র। অজরম্—জরারহিত অর্থাৎ সনাতন।
বি-ববৃত্তে—পুনঃ পুনঃ বিশেষভাবে বিবৃত্ত হয়। উত্তানায়ং—উর্দ্ধদেশে। দশ—দশদিক।
যুক্তাঃ—পরস্পর মিলিত হইয়া। বহস্তু—পৃথিবীকে বহন করে। স্বর্গাসা—স্বর্গোৎ।
চক্ষুঃ—মণ্ডল। রজসং—রুষ্টিদ্বারা। এতি—হয়। আবৃত্তম্—আবৃত্ত। তস্মিন্—সেই স্বর্গ
মণ্ডলে। ভুবনানি—জগৎ। বিশ্বাঃ—সমগ্র।

বঙ্গার্থঃ। সমানেনি চক্র জরারহিত হইয়া অর্থাৎ চিরদিন অক্ষতভাবে পুনঃ পুনঃ
পরিবর্ত্তিত হয়। দশদিক্ পরস্পর মিলিত হইয়া পৃথিবীকে উর্দ্ধ প্রদেশে বহন করিয়া
সাথে, স্বর্গমণ্ডল রুষ্টিদ্বারা আবৃত্ত হয়। তাহাতেই বিশ্বভুবন অর্পিত রহিয়াছে।

সাকংজানং সপ্তথমাহুরেকজংঘলিদ্যমা শ্বযয়ো দেবজা ইতি ।

তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্বাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥ ১৫ ॥

পদপাঠঃ। সাকংজানং। সপ্তথম্। আহঃ। একজম্। ষট্। ইত্। যমাঃ। শ্বযয়ঃ।
দেবজাঃ। ইতি। তেষাম্। ইষ্টানি। বিহিতানি। ধামশঃ। স্বাত্রে। রেজন্তে। বিকৃতানি।
রূপশঃ।

ব্যাখ্যা। সাকংজানং—একত্র উৎপন্নদিগের মধ্যে। সপ্তথম্—সপ্তম ঋতু। আহঃ—
বলিয়া থাকেন। একজম্—অগ্ন্য। ষট্—ছয় ঋতু। ইৎ—নিশ্চয়ে। যমাঃ—যুগ্ম।
শ্বযয়ঃ—গমনশীল। দেবজাঃ—দেব অর্থাৎ স্বর্গ্য হইতে উৎপন্ন। ইতি—এই প্রকার
বলিয়া থাকেন। তেষাম্—ঋতুতাং—ঋতুসমূহের। ইষ্টানি—সর্ব্বলোকভিষ্মত বিহিতানি—
বিহিত স্থাপিত। ধামশঃ—পৃথক্ স্থানে। স্বাত্রে—অবিষ্টাভার নিমিত্ত। রেজন্তে—ভ্রমতি
জগদ্বাহারার পুনঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ইতিভাবঃ। জগন্তেব বাবহারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ
আবর্ত্তিত হয়। বিকৃতানি—বিবিধ আকৃতিযুক্ত। রূপশঃ—রূপভেদে।

বঙ্গার্থঃ। আদিত্যের সহজাত সপ্ত ঋতুর মধ্যে সপ্তম ঋতু কেবল একক অর্থাৎ
অগ্ন্য, অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম। গমনশীল ও আবৃত্ত্য হইতে উৎপন্ন। এই ঋতুগণ সকলের
অভিষ্মত এবং স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত এবং রূপভেদে বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট।
ইহারা আপনাদের অবিষ্টতা স্বর্গ্যদেবের জন্য পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে।

বিশেষব্যাখ্যা। ষাট্‌শ মাসে বৎসর হয়, কিন্তু সৌর মাস না ধরিলে সময়
সময় জ্ঞেয়দশ মাসেও বৎসর হয়। দুই দুই মাসে এক এক ঋতু, ইহারা যুগ্ম ;

কিত্ত ত্রয়োদশ মাসে যে বহু, তাহা একক—অর্থাৎ ঐ মাসকে “নিঃস্বর্গ্য অধিক” মাসও বলায়।

স্ত্রিয়ঃ সতীত্বা। উমে পুংস আহঃ পশ্যদক্ষগ্নায় বি চেতদকঃ ।

কবির্ঘঃ পুত্রঃ স ঐমাটিকৈত যস্তা বিজ্ঞানাৎ স পিতৃপিতাসৎ ॥১৬॥

পদপঠঃ। স্ত্রিয়ঃ। সতী। তান্। উম্। যে। পুংসঃ। আহঃ। পশ্যৎ। অক্ষ-
গ্নান্। ন। বি। চেতৎ। অকঃ। কবিঃ। যঃ। পুত্রঃ। সঃ। ঐম্। আ। চিকৈত।
যঃ। তা। বিজ্ঞানাৎ। সঃ। পিতৃঃ। পিতা। অসৎ।

বাখ্যা। স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রী। সতীঃ—হইলেও। ত ন্—রশ্মিগম্ভঃ। উ—নিশ্চয়ে।
নে—মনোরা যা দাবিত্য—আমার যে রশ্মিগম্ভকে। পুংসঃ আহঃ—পুরুষ বলে।
পশ্যৎ—(পশ্যতি) দেখে। অক্ষগ্নান্—জ্ঞানচক্ষুঃ বিশিষ্ট। ন বিচেতৎ—(ন বিচেতয়তি)
জানেনা। অকঃ—স্থলদৃষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞান। কবিঃ—ক্রান্তদর্শী। যঃ—যে। পুত্রঃ—পুত্র।
সঃ—সে। ঐম্—এই স্ত্রী পুরুষভাব। আ চিকৈত—বিশেষরূপে জানে। যঃ—যে।
তা—(তানি) সেই সকল অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এবং পুত্ররূপ। বিজ্ঞানাৎ—(বিজ্ঞান্যতি)
জানেন। সঃ—সে। পিতৃঃ—পিতার অর্থাৎ পিতৃরূপ রশ্মির। পিতা—পিতা অর্থাৎ
রশ্মির জনক আদিত্য স্বরূপ। অসৎ—(ভবেৎ) হয়। অথবা পিতার পিতা হয়
অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদির সহিত দীর্ঘকালীয়া হয়।

বঙ্গার্থ। আমার (স্বর্গ্যর) রশ্মিগম্ভ স্ত্রী হইলেও পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।
জ্ঞানী ব্যক্তিবাই ইহা বুঝিতে পারেন। অজ্ঞাংগণ ইহা বুঝিতে পারেন না। ক্রান্তদর্শী
(মেধাশূন্য) পুত্রই ইহা বুঝিতে পারেন। যিনি এই স্ত্রী পুরুষ এবং পুত্রভাব বুঝিতে
পারেন, তিনি পিতার পিতা।

বিশেষ ব্যাখ্যা। স্বর্গ্যরশ্মি উদকগ্রহণ করেন, এইজন্যই স্ত্রীরূপা এবং বৃষ্টি বর্ষণ করেন,
এইজন্যই পুরুষরূপ। জ্ঞানী ব্যক্তিই এই প্রত্যেক বস্তুর স্ত্রী ও পুংস্ব অমুভব করিতে
পারেন। যে ব্যক্তি পুত্রস্ব, স্ত্রীস্ব ও পুংস্ব, এই অবস্তাত্রয় অমুভব করিয়াও তাহাদের মধ্যে
কোন প্রভেদ দেখেন না, সে ব্যক্তি পিতারও পিতা অর্থাৎ পরম জ্ঞানী।

আধাঙ্গিকবাখ্যা। নিরূপাধিক আত্মা স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন। আত্মা উপাধি-
শূন্য হইলেই তাহার স্ত্রীস্ব পুংস্বের অভিধান হইয়া থাকে। যেতাস্থতর শ্রুতি বলেন—
“যঃ স্ত্রীস্বঃ পুমান্ অসিৎ কুমার উত কুমারী” অর্থাৎ তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই
কুমার এবং তুমিই কুমারী। অর্থাৎ তুমি যখন যে দেহ আশ্রয় কর, তখন তাহারই
আধার আখ্যা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ “নৈব স্ত্রী ন পুমান্ নৈব চাণ্যং ন পুংসকঃ” ইনি
পুরুষ নহেন, স্ত্রীও নহেন বা নপুংসকও নহেন, দেহভেদে বিভিন্ন আখ্যা গ্রাপ্ত হইয়ন মাত্র।
বস্তুমাত্রেরই স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি নিহিত আছে, এই উভয় শক্তির মূলে সেই ব্রহ্মশক্তি।
বাগ্যাক আশ্রয়ী স্ত্রীলোক যদি, বস্তুতঃ সেই স্ত্রীলোকের আত্মা কিছু স্ত্রী নহেন, তব্ধ

যাহাকে আমরা পুরুষ বলি, সেই পুরুষের আত্মা কিছু পুরুষ মর্মেণ, উপাধিতেই আত্মা জ্ঞী পুরুষ নাম ধারণ করিয়া থাকেন। এই আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া এই মন্ত্রের অর্থ করিলে এই অর্থ হয় যে—অজ্ঞগণ বাহাদিগকে গ্রী বলেন, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকেই আবীর পুরুষ বলেন, অর্থাৎ জ্ঞীপুরুষ কোন প্রভেদে দেখেন না—(যা ইদানিং দ্বিঃ সত্যঃ ক্রীঃ প্রাপ্তাঃ আত্মঃ লোকিকাঃ, তান্ উ [এব] মে [মহাং] পুংস্ (পুরুষান্ আত্মঃ তত্ত্বজাঃ ইতি সায়নঃ)। জ্ঞানী ব্যক্তিই এ জ্ঞী-পুরুষের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, অজ্ঞ বুঝিতে পারে না। পুংস্ অর্থাৎ বয়ঃ কনিষ্ঠ হইলেও বাদ তিনি কবি অর্থাৎ ক্রান্তদশী হন, তাহা হইলে তিনি এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন (ঈমা জ্ঞাচিকৈত) যিনি এই সকল বুঝেন, তিনি পিতারও পিতা হইয়া থাকেন অর্থাৎ এতদ্বন্দ্ব ক্রান্তদশী পুত্র তত্ত্বানভিজ্ঞ পিতারও পিতা অর্থাৎ শিক্ষক হইয়া থাকেন, (যন্তান্ বিজ্ঞানাত্, সঃ পিতুঃ পিতা অসং মূল।) শ্রুতিতে আছে যে শিশু অগ্নিরস, তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন তাঁহার পিতৃদিগেরও শিক্ষক হইয়াছিলেন, (শিশু-বান্দরসো মন্তকৃতাত্ মন্তকৃতদাসীৎ, স পিতৃন পুত্রকা ইতি আমন্ত্রয়তুঃপক্রম্য তং পিতরো-ক্রয়মর্থং করোয়ি যো ন পিতৃন্ সতঃ পুত্রকা ইতি, আমন্ত্রয়ত ইতি মোহত্বনীদহংবাবপিতাশি যো মন্তকৃদিতি দেবান পুচ্ছাত্ত তে দেবা অক্রবন্ এমবাব পিতা যো মন্তকৃদিতি তথৈব উদজয়-দিতি। মন্তকৃষ্টুরেব কিণপিতৃৎ তত্ত্ববিৎ পিতুঃ পিতা সর্দিতি কিনাশ্চর্যাম্ ইতি অভিপ্রায়ঃ) সায়নঃ।

ভক্তিসাধন।

সকল সাধনের মুখ্য সাধন ভক্তি, সাধক যাহার সাধন করিবেন তাহাতে ভক্তি না থাকিলে তিনি সে সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না, সাধনা-সিদ্ধির প্রধান কারণ ভক্তি, অভক্তের সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। জগত অনেক বিষয়ের অনেক প্রকার সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ জড়ের সাধক, অর্থাৎ জড় লাভ বিষয়ে তাঁহার সাধনা, পার্থিব ধন, রত্ন প্রভৃতির প্রাপ্তি বা সিদ্ধি তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য, কেহ জৈবসাধক, কেহ জ্ঞানের সাধক, কেহ আনন্দের সাধক, কেহ বা সচ্চিদানন্দের সাধক। যে সাধক যে বিষয়ে পূর্ণ কাম হইরাছেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সে বিষয়ে অচলাভক্তি ছিল, বহু লোকের সাধনা যে পূর্ণ হয় না তাহার কারণ ভক্তি-হীনতা; ভক্তি সাধনের মূল বিশ্বাস, আমি যাহাকে ভক্তি করি, প্রথমে তাঁহার উপরে আমার বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক, তিনি আমার ইষ্ট সাধক, এই বিশ্বাস জন্মিলেই তাঁহার উপরে অন্তঃই ভক্তির সঞ্চার হইবে; তখন তাঁহার প্রিয় সম্পাদনের জন্ত কার্য করিতে চুট উৎসাহ আনিবে এবং সেই কার্যে বড়ই ক্রেশকর্মে হটক না তাহার

সম্পাদনে ক্রেশের পরিবর্তে অনিন্দ অমৃতবৎ হইবে; বাহার প্রতি-ইচ্ছা বতর্ক বিধি-
 তাঁহার প্রতি তাঁহার ততই অচলা ভক্তি। এই ভক্তিতে হয় কি? ভক্তিমান্ মাছুষ
 অপরের অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হয়, বিমলানন্দের অধিকারী হয়, নৈষ্টিক-ভক্তি পরায়ণ
 ব্যক্তি হুংখ কাহাকে বলে তা জানে না, সে সর্ব্বদা নাশে কাতর হয় না, দেহ মনঃপ্রাণ
 দান করিয়াও অনিলিত হয়। সুখ ও শান্তি যদি আমাদের প্রার্থনায় হয়, তবে আমা-
 দের ভক্তি সাধন করিতে হইবে, সুখ শান্তি কে না কামনা করে? সুখে বস্তু কে না
 অর্জন করে? মাছুষ মাতেই সুখামুসন্ধানে নিরত, যে দত্ত লাভ করিলে সুখী হইবে বোধ
 করে, সেই ধন-মান বিদ্যা-পদ প্রভৃতি কত ঘরে উপার্জন কবে, কিস্তকাহারও দ্বারা সুখী
 হইতে পারে না, অতুপ্ত হইয়া যতই উপার্জন কবে, ততই তুখে বর্দ্ধিত হয়, তুরাশার
 আশাস বাক্যে কেবল সেই গভীর তুখে সহ্য করে, ভক্তিহীন শুষ্কচিত্ত কঠোর ব্যক্তি-
 দিগের অন্তঃকরণ অণুসন্ধান করিলেই এই কথার যথার্থতা আর সন্দেহ থাকে না।
 নিজে যদি সুখী হইতে চাও তবে সৎ ও পবিত্র পদার্থে ভক্তিমান্ হও, মাছুষকে যদি
 সুখী করিতে চাও, তবে সর্ব্বাঙ্গে তাহাকে ভক্তি শিক্ষা দাও। শৈশবে তাহাদিগের অন্তঃ-
 করণে ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা ভক্তির বীজ বপন কর, পুত্র, কন্যা, ছাত্র ও শিষ্যদিগের
 নবীন কোমল হৃদয়ে গার্হস্থ্য সৎ পবিত্র ধর্ম্মে এবং ধর্ম্মাধিরাজ পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস
 উৎপাদিত কর, তবে তাহার ধর্ম্মে ও ধর্ম্মরাজে ভক্তি করিতে শিখিবে, পবিত্র গার্হস্থ্য
 ধর্ম্মে ভক্তির সঞ্চার হইলে পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তিমান্ হইয়া সততই তাহা-
 দিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে, আর সন্তানানন্দ অসাপেক্ষ পরমেশ্বরে
 ভক্তি সঞ্চার হইলে তাহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হইবে। শাস্ত্রে ভক্তির অনেক
 শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা হৈতুকী, নৈষ্টিকা প্রভৃতি আমরা এখানে সে সকল বড়-বড়
 কথা কিছুই বলিব না, সহজ কথা এই প্রথমতঃ ভক্তি দুই প্রকার কৃত্রিম ও অকৃত্রিম, ভয়
 ও লোভজন্য যে ভক্তি তাহা কৃত্রিম, আর বিশ্বাস জন্ম যে ভক্তি তাহাই অকৃত্রিম।
 আমাদের দেশে আগে অকৃত্রিম ভক্তি ছিল, বাল্যকাল হইতে বৈদিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হেতু
 গুরুজনে, ঈশ্বরে ও পরমেশ্বরে ভক্তি সঞ্চার হইত, অজ্ঞানতার একাধিপত্য কালে
 এদেশীয়দিগের উর্ব্বর অন্তঃকরণ কুদৃষ্টির কণ্টক বৃক্ষে সমাকর্ষ হইলেও তাহার মধ্যে
 সেই নিবিড় কণ্টক বনের মধ্যেও ভক্তি বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইত; এখন অকৃত্রিমের পরি-
 বর্ত্তে কৃত্রিম ভক্তি আদিয়াছে, এখন আমরা অসঙ্গ অপেক্ষা নকলের আদর করি,
 নকলে বেশ ছাইয়াছে, সকল বস্তুরই নকল ব্যাহার আরম্ভ হইয়াছে, এখন শ্রদ্ধাজাত
 ভক্তি অপেক্ষা ভয়জাত ভক্তি সংক্রামিত হইতেছে, পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের
 প্রতি সেই ভ্রাতা সমুৎপন্ন ভক্তি আর দেখা যায় না, সেই অজ্ঞ গুরুজনদিগের বস্ত্রভা
 এখন আর নাই। বাল্যকাল ভাবায় বস্ত্রভা শব্দই আর দেখা যায় না, বস্ত্রভার পরিবর্ত্তে
 এখন বাস্তবতা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাস্তবতা শব্দ সংস্কৃত-ভাষায় প্রচলিত নহে।

পুত্রকে ও পাওয়া যায় না, বোধ হয় ইংরাজী obedience শব্দের অর্থবাদে উহা প্রস্তুত হইয়াছে। অমুবাদ ঠিক হইরাছে কি না জানি না, কিন্তু বস্ততা ও বাধ্যতা শব্দে অনেক প্রভেদ আছে। বস্ততা অর্থে বৈজ্ঞানিক অধীনতা, বাধ্যতা অর্থে অননুমোদিত অর্থাৎ বণপূর্বক অধীনতা, তাঁহাকে বাধ্য হইতে হইলে, তাঁহার অর্থ তিনি অগত্য অনিচ্ছা-সম্বন্ধে সেই কাজ করিলেন। তত্ৰ ভক্তিবাদনের আজ্ঞাভাবতা হয়, তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অমুগামী হয়, অকৃত্রিম ভক্তিতে বস্ততা উৎপাদন করে। শ্রদ্ধা সম্বন্ধিত ভক্তিবাদ স্বেচ্ছাপূর্বক সন্তোষিত ভক্তিবাদনের অমুগামী হয় এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, আর কৃত্রিম ভক্তিবাদ বাধ্য হইয়া পত্ন অমুগত কার্য্য করে, ফলেতেই কার্য্য হয় বটে কিন্তু একটীতে স্বৈচ্ছাপূর্বক আর একটীতে অনিচ্ছাপূর্বক একটী গোহ চূষকরূপী ভক্তিবাদনের অলক্ষিত আকর্ষণে তাঁহার অমুগামী হয়, অপরাধী গলবদ্ধ রজ্জু আকর্ষণের দ্বারা প্রভুর আকর্ষণে তাঁহার অমুগামী হয়; একজন সন্তোষিত আনন্দিত, আর একজন অসন্তোষ ও সন্দেহভোগী। এখন দেখ কোন্ ভক্তি ভাল। ভক্তি মানুষের সকল প্রকার উন্নতির মূল, মানব সমাজ ভক্তিব্যবস্থাই গঠিত, ভক্তি না থাকিলে মানুষ সামাজিক জীব হইতে পারিত না, সমাজ বন্ধ বলিয়াই মানুষ এত দিনে এতদূর উন্নত হইয়াছে এবং ক্রমেন্নত হইবে, সেই সমাজ বন্ধনের মূল ভক্তি, পুত্র যদি পিতামাতার প্রতি ভক্তি না করিল, পিতামাতা যদি ধর্ম্মে ভক্তি না করিতেন, তবে মানুষের সমাজ থাকিত না, পত্ন সংস্কার দ্বারা বিপদ জীবের অল্প দিন স্থায়ী এক একটা দল হইত। সুতরাং এই মূলের প্রসারণ উন্নতির মূখ্য উপায় ভক্তি আমাদের শিক্ষণীয়, পালনীয়, এখন জিজ্ঞাস্য কোন্ ভক্তি? আলস না নকল? আলস রাখিয়া কে নকল গ্রহণ করে, কিন্তু নকল বড় সত্তা, আলসের মূল্য বেশী, মূলত নকলের দ্বারা যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে কে প্রমদাধা বহুলা আলস গ্রহণ করে? ভয়জাত কৃত্রিম ভক্তিবাবাধ্যতাধারা সামাজিক কার্য্য সম্পন্ন হয় বটে কিন্তু মানবাত্মার অবনতি হয়, মানুষের সমাজের সহিতই কেবল সম্বন্ধ নহে, মানবাত্মা অমর; পরমাশ্রয় সহিত তাহার চিরকালের সম্বন্ধ জ্ঞান ও আনন্দ তাহার চির দিনের উপার্জনীয়। সেই মানবাত্মাকে অধঃপতিত করিয়া তাহার বিমল স্মৃতির দ্বার বন্ধ করিয়া যে সামাজিক উন্নতি তাহা কি বাঞ্ছনীয়?

ধর্ম্মে বিশ্বাস বিহীন ব্যক্তিদিগকে সংপথে রাখিবার জন্য তাহাদিগের দ্বারা সংকার্য্য করাইবার জন্য এই ভয়জাত কৃত্রিম ভক্তির জন্ম হইয়াছে, যখন ধর্ম্মে বিশ্বাস হীন পিতা প্রকৃতি পুত্র প্রকৃতিতে শিষ্ট কার্য্য কম ও সূখী করিবার জন্য এই ভয়জাত কৃত্রিম ভক্তি তাহাদিগের অন্তরে উৎপাদন করেন, তাহারা বিবেচনা করেন, ইহার দ্বারা ই কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাহারা সামাজিক বা পার্থিব উন্নতি, যাঁহা যাঁহা কামনা করেন, তাঁহা পূঁহাদি দ্বারা দে সকলই সম্ভব হইতে পারে; হয় না কেবল একটা, তাহারা যে তাহা-বিশেষক ছাড়া করিতে কামনা করেন, তাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না, সূখ কিসে হয়?

ধর্ম, আত্মিক ধর্ম; তাহা বাহ্যের নাই, বাহ্যের মধ্যে ধর্ম, তাহাদের স্বয়ং কোথায়? আরি পিতার বাধ্য ভয়ে, রাজার বাধ্য হওয়ার ভয়ে সমাজের বাধ্য নিষ্কার ভয়ে, ঐক্য বাধ্য অর্থ হানির ভয়ে; এত ভয় বার, তার ফল কি আর বিকাশিত হইতে পারে? সে কোথায় 'জড়সড়' হইয়া লুপ্ত হইয়া থাকে, কেহই তাহা অমুভব করিতে পারে না, সে সত্য পরাধীন অসন্তুষ্ট অবিখ্যাসী ও প্রীতিশূন্য। পরাধীন কেন? সে যত কাজ করে একটা ও স্বচ্ছাপূর্বক নহে, সে অর্থের লোভে, যশের লোভে, উচ্চ পদের লোভে বাধ্য হইয়া কাজ করে, সে ভাবে-আমি ধর্ম বন্ধনের কোন ধার ধারি না, আমি বড় স্বাধীন, কিন্তু তার মত পরাধীন পত্তাও নহে, সে অসন্তুষ্ট কেন? তার আশা কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না, সে অবিখ্যাসী কেন? কাহারও প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই, সে স্বয়ং যেমন অপেক্ষাও সেইরূপ প্রস্তুত করে, তাহার দ্বা পূজা কল্পা বহু প্রজাভ্য তাহারও উপরে তাহার বিশ্বাস হয় না, অবশ্য মুখে বলে বিশ্বাস আছে, কিন্তু বিশ্বাস থাকতেই পারে না, কারণ তাহার দ্বী পূজাদিরা যে তাহার প্রিয় কার্য্য করে তাহাত বাধ্য হইয়া। তাহাদিগের প্রতি তাহার সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয় পাছে রজ্জুর আকর্ষণের শিথিলতা হয়; তাহারত কাহারও প্রতি প্রীতি থাকে না; বিতর্ক ভক্তি ভিন্ন প্রীতি থাকে না যে ফলদে বিতর্ক ভক্তি নাই, সে ফলদে প্রীতি নাই, স্নেহ নাই, আনন্দও নাই। বাধ্যতা দ্বারা সামাজিক সমুদ্রিত অবশ্যতাবী বটে, কিন্তু তাহা উপভোগ করে কে? স্বাধীনতা রহি অপদ্রুত, অমূল্য অসন্তোষ আত্মগোপন রূপ গভীর ভ্রমে নিমগ্ন মানব কি কখনও বহির্বিজ্ঞান-গ্রাহ উপভোগ্য বস্তুতে সুখা হইতে পারে? ফলদে সুখের নিগম, সুখের আকর, বুদ্ধ সুখের বস্তু উপার্জন করে, ফলদে গ্রহণ করে, ফলদে গ্রহণ করিতে না পারিলে প্রথা বুদ্ধি আরও নূতন নূতন পদার্থ আহরণ করে, যতই আহরণ করে, ফলদে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, এই জন্য সত্য কথার দ্বারা বৃদ্ধান কঠিন। ভয় জাত ভক্তি ফলদে শুরু করে, ভয়জাত ভক্তিনা নৈক ক্রমে ক্রমে ফলদে শুরু হয়, ফলদে বিহীন মানুষ একরূপ মৃত, তাহার জড় নয় অপচ মৃত, তাহা দৌড়ায় জোরে কথা বলে, কাজ করে, উপাস্তন করে, নূতন বস্তু প্রস্তুত করে, তথাপি তাহা বা মৃত, তাহার পরাধীন, অসন্তুষ্ট, ফলদে হীন বনিয়াই মৃত, ফলদে শুরু হইলে ফলদে না থাকিলে, ফলদে বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না, অতিরিক্ত শরীর যেমন চকু থাকিতে দেখিতে পার না, কর্ণ থাকিতে শুনিতে পার না, স্পর্শ করিলে জানিতে পারে না, ফলদে হীন ব্যক্তিও সেইরূপ সমস্ত বহির্বিজ্ঞান বর্তমান থাকিতেও এক অন্তরিক্ত অসাড় হইয়া বাওরাতে সে অন্তরে কিছুই অমুভব করিতে পারে না, অন্ধ স্বহস্তে ফলদে বস্তু প্রস্তুত করিলে সে যেমন তাহার রূপ স্বয়ং দর্শন করিয়া অমুভব করিতে পারে না, ফলদে হীন ব্যক্তিও সেইরূপ স্পৃহা কর্তৃক ও বুদ্ধিগোপন বহু-বিধ উপভোগ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়াও স্বয়ং তাহা উপভোগ করিতে পারে না। সকলেই মৃত ফলদে হইলে সকলেই অসন্তুষ্ট, বস্তুপ্রস্তুত হইলে কে তাহা অমুভব করে? অন্ধের দেখে

অতিদিন পূর্বদিকের রাজি হইলেই বা কি আর না হলেই বা কি? এক উপকথা শুনিয়া ছিলাম, এক রাজপুত্র সাগর-পারে এক দেশে উপস্থিত হইলেন, সে স্থানটী রাজধানী। রাজপুত্র এক প্রশস্ত রাজবংশ-দিয়া রাজ্যের সুরমা প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে দ্বারবান ছিল না, রাজপুত্র একেবারে রাজ্যের প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ হইলেন; প্রবেশ হইয়া দেখেন গৃহ প্রকোষ্ঠ সব অতি সুলভরূপে সজ্জিত, তিনিও রাজপুত্র কিন্তু অমন সুলভ মহাই দ্রব্যে সজ্জিত গৃহ তিনি কখনও দেখেন নাই, তিনি ক্রমে ক্রমে সকল গৃহেই বেড়াইতে লাগিলেন, ভোজনাগারে গিয়া দেখিলেন, স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সাজান রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ নাহ, সকল সুলভরূপে সজ্জিত গৃহে বেড়াইলেন কিন্তু কোথাও একটা মানুষ দেখিতে পাইলেন না, সেই রাজপুত্রী বেকরূপ, হৃদয়হীন লোকের কাছে এই পিতামাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি ও অতুলৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ পৃথিবীও কি সেইরূপ নহে? শ্রদ্ধাসমুৎপন্ন বিস্ময় ভক্তিমান মানব পর্ণকূটীয়ে শাক্যের ভোজনে যেরূপ বিমলানন্দ উপভোগ করেন, তাহাও বাক্যে বুঝান যায় না, আত্মসুখদান করিলেই ইহার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিস্ময় ভক্তি হৃদয় সরস করে, হৃদয় প্রশস্ত করে এবং অপরের হৃদয়েও সুখশান্তি প্রদান করে। সন্দেহ ও অসন্তোষ বিদূরিত হয়, ভক্ত ভক্তিভাজনের অমুগামী হন।

ভক্তই যথার্থ স্বাধীন, পরাধীন হইরাও স্বাধীন, ভক্ত ভক্তিভাজনের অমুগামী হন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার ইচ্ছা স্বতঃই ভক্তিভাজনের ইচ্ছার সহিত মিশিয়া যায়, লোহ যেমন জানে না যে, আমি কেন অয়স্কান্তের অমুগামী হই, আমার এই জড় দেহে এত শক্তি কোথা হইতে আসিল, আমি কেন চুষকের সহিত মিশিবার জন্য এরূপ মহাবেগে ধাবিত হইতেছি, ভক্ত ও সেইরূপ ভক্তিভাজনের অলঙ্কিত আকর্ষণে তাঁহার অমুগামী হন, সে অমুগমন তাঁহার আয়াসসাধ্য নহে, খাস-প্রখাস প্রবৃত্তির জ্ঞান অনায়াসসাধ্য; স্তবরাং তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। অপরের আদেশে আমাকে কাজ করিতে হইলেই আমি পরাধীন, আমি যদি সর্ব্বভূমীশ্বর হই, আমার আদেশে সমস্ত জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবসমাজ আমার সেবার নিযুক্ত হয়, আর আমি স্বয়ং কোন অর্থ নীতির আত্মসুখভর্তী হই, তবে আমি পরাধীন।

“সর্ব্বং পরবশং ছুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং

এতদ্বিদ্ধ্যাং সমাসেন লক্ষণং সুখছুঃখয়োঃ ॥”

মহর্ষি মহা যথার্থ বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ংস্বের সংক্ষেপে যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই স্বাকার্য্য; স্বাধীনতা সকলই সুখ, এই সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন কে? যিনি আত্মার বশীভূত, যিনি আত্মবশের বশীভূত তিনিই ভক্ত, তিনিই সুখী, তিনি সুখ কামনা করেন না, সুখ কোথা হইতে তাঁহার হৃদয় ভরবে আসিয়া উপস্থিত

হয়। ভক্তিজ্ঞানও ভক্তকে সত্যত যেরূপ চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, তাহার কাব্য-কলাপ সম্বন্ধে তাঁহার বিশুদ্ধ বিশ্বাস থাকে না; তিনি জানেন, আমার ভক্ত কখনই আমার অপ্ৰিয়-চরণ করিবে না, তাহার কাব্যের প্রতি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ভক্ত জানেন, আমার প্রভু কখনও আমার অমঙ্গল করিবেন না। পরস্পরের এইরূপ স্বাধীনতা ও বিশ্বাস কি সুখের আকর! এইরূপ মানব-সমাজ স্বর্গের দেবসমাজ। এই অকৃত্রিম ভক্তি আমাদের অন্তঃকরণে যাহাতে উৎপন্ন হয়, আমাদের পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, সকলেই বাহাতে হৃদয়বান্ হন, প্রকৃত সুখী হন, আমাদের কি তাহাই কর্তব্য নয়? পূর্বে বলা হইয়াছে, বিশ্বাস—অর্থাৎ শ্রদ্ধা বিস্তৃত ভক্তির মূল; শ্রদ্ধা হইতেই ভক্তি উৎপন্ন হয়। ধর্ম ও পরমেশ্বরে যাহাতে বিশ্বাস হয়, প্রথমে সেই শিক্ষাই প্রদাতব্য। শৈশবই ইহার পূর্ণা-কাল; শিশুর কোমল হৃদয়ই ইহার উত্তম ক্ষেত্র। ধর্ম আমাদের আশ্রয় ও শান্তির মূল; ভগবান্ সেই ধর্মের অধিপতি। তিনিই আমাদের স্বজনকর্তা, তিনিই আমাদের মঙ্গলবিধাতা, তিনি দয়া করিয়া ‘ধর্ম’ নামে অতি মধুর বস্তু দিয়াছেন; ধর্মাচরণের দ্বারাই আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব। তিনি সত্যস্বরূপ, সর্বত্র-ব্যাপী, আমাদের সম্মুখে বর্তমান। কিন্তু ধর্মাচরণ করিলেই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিব; ধর্ম যত বর্জিত হইবে, আমরাও তাঁহাকে তত জানিতে পারিব। আমাদের সকলেরই আত্মা আছে, সেই আত্মা অজর-অমর, আমাদের এই শরীর ধ্বংস হইলেও আত্মার ধ্বংস নাই, ধর্মনাশেই বরং আত্মার নাশ বলা যায়; সুতরাং ধর্মই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। আমরা ধর্মাচরণ করিতেই এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ধর্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলেন—

‘‘ধ্বতিঃ ক্ষমা দামোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্ৰোধো দশকং ধর্মলক্ষণং ॥’’

(মহাভারত)

সত্য, সন্তোষ, ক্ষমা, অচৌর্ধ্য, শরীর ও মনের শুদ্ধি, মনের অবিকার, ইন্দ্রিয়সংযম, অক্ৰোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

‘‘যদন্তৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্মপূরুষঃ।

ন তৎপরেষু কুবর্জিত জানমপ্রিয়মাত্মনঃ।

যদ্যদাত্মনিচেচ্ছেত তৎপরস্তাপি চিন্তয়েৎ ॥

(মহাভারত, শাস্তিপর্ক, ধর্মলক্ষণাধ্যায়)

মানুষ আপনাদের উপরে অপরের বৈরুপ আচরণ ইচ্ছা না করে, সেইরূপ আচরণ নিজের অপ্ৰিয় জানিয়া অপরের প্রতিও তাহা করিবে না; নিজের প্রতি অপরের বৈরুপ আচরণ ইচ্ছা করিবে, অপরের প্রতিও নিজে সেইরূপ আচরণ করিবে।

সংক্ষেপে এই ধর্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে ; এইরূপ আচরণ করিলেই ধর্মাচরণ করা হয়। এই পৃথিবীতে যাঁহারা আমাদের এই ধর্মাচরণের সহায়তা করেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের উপকারী তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রজ্ঞার পাত্র। পিতা, মাতা, উপাধ্যায়, আচার্য্য প্রভৃতি আমাদের মঙ্গলের জন্ত—আমাদিগকে ধার্মিক করিবার জন্ত নিঃস্বার্থভাবে কত*ষত্রু ও কত পরিশ্রম করিয়া ধর্মশিক্ষা দান করেন ; দয়াময় পরমেশ্বর দয়া করিয়া আমাদের ধর্ম-শিক্ষার জন্ত এই পৃথিবীতে তাঁহাদিগকে মিলাইয়াছেন ; তাঁহাদের অন্তরে স্নেহ দিয়াছেন ; তাঁহারা না থাকিলে কে আমাদিগকে পালন করিত ? কে বা ধর্ম-শিক্ষা দিয়া সুখের পথ দেখাইয়া দিত ? অতএব পিতা-মাতা প্রভৃতি আমাদের পরম গুরু, পরমদেবতা, সূতরাং পরম ভক্তির পাত্র।

“পিতা-স্বর্গঃ পিতাধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।

পিতরিপ্রীতিমাপ্যমে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥”

এখানে পিতৃশব্দের অর্থ পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী প্রভৃতি। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা প্রসন্ন হইলে পরম দেবতা প্রসন্ন হন, এই সকল সত্য মঙ্গলকর বাক্য বিশ্বাস উৎপন্ন হইলে ধর্মাচরণে সহজে প্রবৃত্তি জন্মে। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়াই অকৃত্রিম অচলাভক্তির উদয় হয়। ধর্মের মধুরাসাদ একবার পাইলে, সে বুঝিতে পারে, এমন মধুরতম পদার্থ জগতে আর নাই, মানব-আত্মার চিরদিনের অক্ষয় ধন এমন আর নাই, অনন্তকালের সুস্থদণ্ড এমন আর নাই ; পৃথিবীর ধন-রত্ন-বিভবের সহিত এই পার্থিব শরীরের সম্বন্ধ ; এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হলেই তাহাদিগের সম্বন্ধ উঠিয়া যায় ; কিন্তু ধর্মের সহিত চিরদিনের সম্বন্ধ ; ধর্ম আত্মার অন্ন, অর্থ শরীরের অন্ন ; তখন সে বিচার করে, কোন্ অন্ন আমার বড়, ধর্ম না অর্থ ; শরীর রক্ষার নিমিত্ত অর্থ উপার্জনায় বটে, কিন্তু ধর্ম আমার আগে, তারপর অর্থ ; ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া—অনন্তকালের অন্ন সঞ্চয় না করিয়া, আমি দুদিনের অন্ন সংগ্রহ করিতে পারি না ; আর ধর্ম-রত্ন একবার সঞ্চয় করিলে তাহার আর ধ্বংস নাই। আত্মার উদরে এ অন্ন পরিপাক হইয়া যায় না, ইহা চিরদিন লোহ-কবচের ত্রায় আত্মাকে রক্ষা করে, পারিজাত-কুসুমের স্তায় অমুদিন আত্মার শোভা ও সৌরভ বিস্তার করে ; এইরূপ বিবেক বিচারণা আসিলে, তিনি কি আর অর্থকে বড় করিতে পারেন ? তখন তাঁহার ধর্ম, পরলোকে ও পরমেশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় হয় ; ইহাই ভক্তি শিক্ষার বা ভক্তি-সাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়।

পূর্বোক্ত ধর্মাচরণই ভগ্নবক্তির পূর্ব কার্য। অন্তরে ভগবানের প্রকাশ অল্পভূত না হইলে বিপুল ভক্তি উদ্ভিত হয় না। এই ভগ্নবক্তিই মানবের মুক্তির অধিতায় হেতু, অনন্তকাল নিত্য সুখের নিদান। এই ভক্তির সঞ্চার হইলেই মানুষ পরিত্রাণ পায়। ভগবানের প্রকাশ বা স্বরূপের উপলব্ধি ভিন্ন ভক্তিলাভের আর কোন উপায় নাই। ঐ উপ-

লক্ষি ত্রিঃ যে ভক্তি, সে কৃত্রিম ভক্তি ; তাহার মাধুর্যের আশ্রয় না পাইয়া যে ভক্তি, সে ভক্তিতে মাছুষ পরিভ্রাণ পায় না। যদি বল, ঐ অন্ধ-ভক্তিদ্বারা ঐ তাঁহাকে লাভ করা যায়, কিন্তু তা যায় না ; তিনি কি কোথাও লুকাইয়া আছেন, যে তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে ? তিনি সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। সকল হৃদয়েই তাঁহার মধুর জ্যোতিঃ নিপতিত হইতেছে ; কোথাও নানাধিক্য নাই, কিন্তু তাহা গ্রহণ করে কে ? ধর্ম-জ্ঞানের দ্বারা নির্মলীকৃত অন্তঃকরণই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় ; (ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে) ঐ ধর্ম যত উপার্জন করা হইবে, অন্তঃকরণ ততই নির্মল হইয়া আসিবে ; তখন সেই স্বচ্ছহৃদয়ে পরমব্রহ্মের শান্ত-স্নিগ্ধ-মধুর-জ্যোতিঃ প্রবেশ করিলে, সেই ভাগ্য-বান্ মানব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। শারদ-কৌমুদী সকল সরোবরের উপরেই পতিত হয়, কিন্তু যে সরোবর শৈবালাচ্ছাদিত, তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। হৃদয়-সরসীর শৈবাল অজ্ঞানতা, তাহা বিদূরিত না হইলে, তাহাতে ব্রহ্ম-প্রকাশ প্রতিফলিত হয় না। ঐ অজ্ঞানতা বা আবিলতা দূরীকরণের একমাত্র উপায় ধর্মজ্ঞান।

জ্ঞানেন হি যদা জন্তুরজ্ঞানপ্রভবং তমঃ ।

ব্যপোহতি তদা ব্রহ্মপ্রকাশতে সনাতনং ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ক, যোদ্ধধর্ম)

যে কালে মাছুষ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান-জনিত আবিলতা বিদূরিত করে, সেই কালে সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ ধর্ম-জ্ঞান। মাছুষ যত ধর্মার্জন করিবে, ততই পাপাচরণ হইতে বিরত হইবে। পাপই হৃদয়ের আবিলতা ; যখন মাছুষ সর্ববিধ পাপ হইতে বিরত হয়, তখন তাহার অন্তরে আর কিছুমাত্র আবিলতা থাকে না ; সেই নিরাবিল হৃদয়ে অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ-বুদ্ধ পরমদেবের পরম আনন্দময়—অমৃতময় জ্যোতিঃ উদ্ভিত হয়।

“যদা ন কুরুতে ধীরঃ সর্বভূতেষু পাতকং ।

কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা ॥”

(মহাভারত, শান্তিপর্ক, যোদ্ধধর্ম)

যে কালে মাছুষ ধর্মজ্ঞানে ধীর হইয়া শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা সর্বভূতে পাপাচরণ না করেন, সেই কালে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। শাখারিক, মানসিক ও বাচনিক পাপের নির্দেশ শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

“অদতানামুপাদানং হিংসা চৈবাধিধানতঃ ।

পরদারোপসেবা চ কারিকং ত্রিবিধং স্মৃতং ॥”

অদন্ত বস্তুর—অর্থাৎ যাঁহা কেহই দান করে নাই, সেই দ্রব্য গ্রহণ, অর্থাৎ হিংসা ও পরদারোভিগমন, এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ।

“পারুষ্যমনৃতশ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্বশঃ।

অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাদ্ধ্যয়ং স্মাচ্চতুর্বিধং॥”

পারুষ্য—অর্থাৎ পরুষতা—যে কথা বলিলে অপরের ক্রোধ, সন্তাপ অথবা ভয় উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কথা বলা। মহর্ষি দেবল পরুষের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন,—

“যচ্চান্যৎ ক্রোধ-সন্তাপ-ত্রাস-সংজননং বচঃ।

পরুষং তচ্চ বিজ্ঞেয়ং যচ্চান্যচ্চ তথাবিধং॥”

অনৃত—অর্থাৎ মিথ্যাকথা বলা, পৈশুন্য—অর্থাৎ কোন লোকের ধন-মানাদি হানির নিমিত্ত রাজা, প্রভু বা মিত্রাদি সকাশে তাহার দোষ কখন, এবং অসংবদ্ধ প্রলাপ, বাচনিক পাপ এই চতুর্বিধ।

“পরদ্রব্যোন্মত্তিধানং মনসানিষ্টচিত্তনং।

বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্ম মানসং॥”

অপরহরণের নিমিত্ত পর-ধনের চিন্তা, মনে মনে অপরের অনিষ্ট-চিন্তা ও মিথ্যা বস্তুতে মনোনিবেশ বা নাস্তিকতা, এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। এই দশবিধ পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। পূর্বে যে দশবিধ ধর্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই দশবিধ ধর্মোপার্জন ভিন্ন কি মানুষ দশবিধ পাপ হইতে বিরত হইতে পারে? ধর্মোপার্জন না করিয়া, পাপ হইতে বিরত না হইয়া, অন্ধ-ভক্তিধারা বা কৃত্রিম ভক্তিধারা কি কখনও ভগবানকে লাভ করা যায়? ধৃতি, ক্ষমা, দয়, শৌচ প্রভৃতি ধর্মকে কেবল রসানাগ্রে রাখিয়া কৃত্রিম ভক্তিধারা কে অন্তর্ধানী ভগবানকে লাভ করিতে পারে? ভক্তি করা কর্তব্য, চরম-ভক্তির লক্ষণ সকল শিক্ষা কর, একথা বলিলে কেহ ভক্তি সাধন করিতে পারে না। ভক্তির বড় বড় কথা মুখস্থ করিলেই কেহ ভক্তি শিখিতে পারে না; ঈদৃশ প্রণালীতে যাঁহা হয়, তাঁহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বালক প্রহ্লাদের নৈষ্ঠিকী ভগবত্ভক্তি কিরূপে জন্মিয়াছিল? প্রহ্লাদ জ্ঞান লাভ করে নাই, ধর্মশিক্ষা করে নাই, অধ্যাত্মচারী দৈত্যকুলে তাহার জন্ম, সে কিরূপে ভগবানকে লাভ করিয়াছিল? ইহার উত্তরে পূর্বজন্মবাদীরা বলেন, প্রহ্লাদ পূর্ব পূর্ব জন্মে বহুল ধর্মোপার্জন করিয়াছিল, সেই ধর্ম-বলে সে দৈত্য-জন্মে সচ্চিদানন্দের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল। যাঁহারা পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে প্রহ্লাদের জন্ম অসম্ভব, প্রহ্লাদের উপাখ্যান তাঁহাদের নিকটে কপোল-কল্পিত। কেহ কেহ অজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকেন, ভগবানের বিশেষ রূপায় প্রহ্লাদ তাঁহাকে পাইয়াছিল; তিনি কল্পণ-ময়, তাঁহার কল্পণায় সকলই হইতে পারে। তাঁহার কল্পণায় সকলই হইতে পারে, ইহা

এব সত্য, কিন্তু উহার অর্থ এই, তাঁহার করুণা সকল মানবের উপরে সমান, কাহারও প্রতি কম-বেশী নাই; সকলকেই তিনি তাঁহার পবিত্র ধর্মে সমান অধিকার করিয়াছেন। সেই মধুরতম ধর্ম উপার্জনের নিমিত্ত আমাদিগকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়াছেন। সেই ধর্ম আমরা যত উপার্জন করিব, ততই তাঁহার স্বরূপ অমৃতত্ব করিয়া আনন্দোৎসব চিত্তে তাঁহার মঙ্গলময়ী বিলাস লীলার আধার মানবাত্মাকে তাঁহার পবিত্র ধর্মে নিরত রাখিবার জন্ত নিরত কার্য্য করিব, ইহাই তাঁহার অপার করুণা; নতুবা ব্যক্তিবিশেষের উপরে তাঁহার বিশেষ করুণা বলিলে, সেই নিরঞ্জন চিরচিদানন্দময় জগৎপতিকে পক্ষপাতিতা দোষে দোষী করিতে হয়। আর কোন দীন বালককে করুণা না করিয়া কেবল প্রহ্লাদকে করুণা করিলেন, ইহাও কি কখন হয়? স্মরণ্য তাদৃশ কথা অশ্রদ্ধেয়। সত্য, শৌচ, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্মই আমাদিগকে পূর্বোক্ত দশবিধ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। পাপাচরণ করিয়া সমস্ত দিন ভগবানের নাম ধরিয়া ডাকিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ হয় না; প্রকৃত ভক্তের অভিনয় করিলে, তাঁহার ভক্ত হওয়া যায় না। পূর্বোক্ত ধর্মোচরণ ও পাপ হইতে বিরতিই ভক্তিসাধনের উপায়। ভগবানের প্রিয় পবিত্র ধর্মোচরণদ্বারাই দিন দিন ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, দিন দিন নির্মলান্তঃকরণে আনন্দময়ের বিমলানন্দ অমৃতত্ব করিয়া ভক্তিমান ভক্তবৎসলের প্রিয় কার্য্য সাধন করেন; পরিশেষে যখন পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সর্বাপেক্ষা চিরস্থায়ী সম্বন্ধ অমৃতত্ব করেন, তখনই তাঁহার অপার-করুণা জানিতে পারেন। তখনই ভগবান সর্বাপেক্ষা মধুময় রূপে প্রতীত হন, তখনই ভক্ত বলেন—

“সৌম্য সৌম্যতরাশেষ সৌম্যোভ্যস্তুতি স্তন্দরী।

পর৷ পরাণং পরমা স্বমেব পরমেশ্বরী ॥”

তুমি মনোহরা! তুমি মনোহরতরা! তুমি নিখিল স্তন্দর অপেক্ষা অতি স্তন্দরী; তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তুমিই পরমেশ্বরী।

“স্বমেব মাতা পিতা স্বমেব স্বমেব বন্ধু সখা স্বমেব।

স্বমেব বিদ্যা দ্রবণং স্বমেব স্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥”

হে দেবদেব! তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সখা, তুমিই আমার বিদ্যা, তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার সর্বস্ব; ভগবৎস্বদেশে এই কথা যখন সাধকের অন্তর হইতে উথিত হয়, তখনই তিনি কৃতার্থ হন; তখনই তিনি স্বার্থ ভক্ত হইয়া ভগবানের পরম রূপ উপভোগ করেন; নতুবা কেবল মুখে ঐ কথা বলিলেই ভক্ত হওয়া যায় না।

হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! হে শরণাগত-পরিজ্ঞাপ-পরাণ! আমরা যেন তোমার ধর্মে বিশ্বাস করিয়া পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তিমান হই, এবং তাঁহাদিগের আশী-

কাদে তোমার কৃপা-কণা লাভ করি। তোমার মাধুরী অহুত্ব করিতে পারি, এবং তোমাতে সমগ্র চিত্ত সমর্পণ করিয়া যেন বলিতে পারি, হে পরম সুলভ! পরমানন্দের মহাগগর! পরম নির্বাণদাতা! তুমিই আমার সর্বস্ব।

ওঁ নমঃ সর্বভূতানি বিষ্ণুভ্য পরিতীষ্ঠতে।

অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে ॥

শ্রীপঞ্চানন শিরোরত্ন।

নীতিসারঃ ।*

হিংসাস্তেয়াভ্রাতৃকামপৈশুন্ধ্যং পরদান্ তম্। সংভিরাপব্যাপাদমমিখাদৃগ্‌বিপর্যয়ম্।

পাপকর্মেতি দশধা কায়বাক্‌মানসৈস্ত্যজেৎ ॥ ১ ॥

ধর্ম্‌কার্যং যতন্‌ শক্ত্যানোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ। প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্র বৈ নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

মনসা চিন্তয়ন্‌ পাপং কৰ্ম্মণা নাস্তিরোচয়েৎ। তৎ প্রাপ্নোতি ফলং তন্ত্যেত্যেবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥ ৩ ॥

অবুত্তি-ব্যাধি-শোকাক্তাননুবর্তেত শক্তিভ্যঃ। আত্মবৎ সততং পশ্চদপি কীট-পিপীলিকম্ ॥ ৪ ॥

হিংসা, চৌর্য্য, অবৈধরতি, খলতা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা, বিভিন্ন আলাপহার্য্য মনোভঙ্গ, অদম-অর্থাৎ অবিনয়, নাস্তিকতা, বিপর্য্য—অর্থাৎ অবৈধ আচরণ, কায়, বাক্য ও মনদ্বারা এই দশবিধ পাপ হইয়া থাকে, উহাকে ত্যাগ করা কর্তব্য ॥ ১ ॥

যত্ন সহকারে ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া মহুষ্য নিজ শক্তিদ্বারা যদি তাহা লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি সেই কার্য্যের পুণ্য-ফল এই লোকেই লাভ করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২ ॥

মনে পাপ চিন্তা করিলে কৰ্ম্মদ্বারা তাহা কখনও ইচ্ছা করিবে না, এইরূপে পাপকৰ্ম্ম করিলে, সেই কৰ্ম্মের সেই ফল পায়, ইহা ধার্ম্মিক ব্যক্তি কহিয়াছেন ॥ ৩ ॥

শক্তি অল্পদ্বারা বৃত্তি-রহিত ব্যক্তিকে এবং ব্যাধিগ্রস্ত শোকাক্তকে সাহায্য করিবে। কীট ও পিপীলিকাকেও সর্বদা আত্মবৎ দর্শন করিবে ॥ ৪ ॥

* মানভূমাস্তর্গত ঝালদা-ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র সিংহ, আমাকে রাজাদিগের কর্তব্যতাচরণ হিন্দু-পত্রিকার প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। গত ভাদ্র মাসে বৃন্দাবন বাস কালীন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্যদাস প্রমুখ কয়েকটা বৈকুণ্ঠমহাত্মা মহুস্যের নীতি বিষয়ক উপদেশ জ্ঞাত হইবার জন্য আমাকে আদেশ করেন। তাহাদের আদেশ পালনার্থে আমি প্রথমতঃ শুদ্ধনীতি হইতে সাধারণের জ্ঞাতব্য উপদেশ প্রকাশ করিতেছি। পরে কামন্দকী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নীতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব।

উপকার-প্রধানঃ ভাদপকারপরেং শ্যরৌ। সম্প্রিণং বেকমনা হেতাৱ্যোং কলে ন তু ॥ ৫ ॥

কালে হিতং মিতং জ্ঞানাবিসংবাদি পেশলম্। পূৰ্ণাভিভাবী-হৃদয়ঃ হৃদীলঃ কল্পায়মুঃ ॥ ৬ ॥

নৈকঃ হৃদীন সৰ্বত্র বিজ্ঞানো ন চ শক্তিঃ ॥ ৭ ॥

ন কঞ্চিদান্ননঃ শত্রুং নান্নানং কন্তুচিহ্নিণম্। প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিরহতাং প্রভোঃ ॥ ৮ ॥

জনস্তাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুহ্যতি। তং তথৈবাহুবর্ত্তেত পরাধনপণ্ডিতঃ ॥ ৯ ॥

ন পীড়য়েদ্বিক্সিয়াণি ন চৈতান্ধতিলালয়েং। ইল্লিয়াণি প্রমাণীনি হরন্তি এসভং মনঃ ॥ ১০ ॥

এণো গজঃ পতঙ্গস্ত ভূঙ্গো মীনস্ত পঞ্চমঃ। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধ-রসৈরেতে হতাঃ খলু ॥ ১১ ॥

এষ স্পর্শো বরজীণাং স্বাস্তহারী মূনেরপি। অতোহপ্রমত্তঃ সেবেত বিষয়াংস্ত যথোচিতান্ ॥ ১২ ॥

মাতা স্বপ্না দুহিতা বা নাত্যন্তেকান্তিকং বসেৎ। যথা সৎসমাহারাদাভাষাথ্যন্ত বৈ হিয়ম্ ॥

জীয়াং তু পরকীয়াং চ হুভগে ভগিনীতি চ ॥ ১৩ ॥

সহবাসোহন্তপুৰুষৈঃ প্রকাশমপি ভাষণম্। স্বাতন্ত্র্যং ন ক্ষণমপি ছাবাসোহন্ত গৃহে তথা ॥ ১৪ ॥

ভত্রা পিতৃহধবা রাজ্ঞা পুত্র-ঋতুর-বান্ধবৈঃ। জ্ঞাণাং নৈব তু দেয়ঃ স্তাদ্ গৃহকৃত্যৈর্বিদ্যাক্ষণঃ ॥ ১৫ ॥

অপকারী শত্রুরও উপকার করিবে ও তাহার সম্পৎ ও বিপৎকালেও অবিচলিত-
চিত্ত হইবে। কোন কারণ দেখিলে বিদ্বেষ করিবে; কিন্তু বাহাতে ফল-হানি হয়,
এরূপ বিদ্বেষ করিবে না ॥ ৫ ॥

পূৰ্ণ-আলাপকারী ব্যক্তি সহানুভবদন, হৃদীল এবং দয়ালীল হইয়া সময়ে মিত,
সুসঙ্গত ও মধুর বাক্য কহিবে ॥ ৬ ॥

একাকী স্মৃতিসক্ত হইবে না, সৰ্ব্বজনকে বিশ্বাস করিবে না ও শঙ্কাস্থিত হইবে না ॥ ৭ ॥

কাহাকেও নিজের শত্রু বিবেচনা করিবে না ও আপনাকে কাহারও শত্রু বিবেচনা
করিবে না; প্রভুর নিকট অপমান ও স্নেহশূন্যতা প্রকাশ করিবে না ॥ ৮ ॥

পর-রঞ্জক ব্যক্তি মনুষ্যের অন্তিপ্রায় বিবেচনা করিয়া, যে ব্যক্তি যে প্রকারে সন্তুষ্ট হয়,
তাহাকে সেইরূপে সন্তুষ্ট করিবে ॥ ৯ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলকে পীড়া দিবে না, কিম্বা তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিবে না;
কারণ ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত প্রবল হইলে, মনকে বলপূৰ্ব্বক হরণ করে ॥ ১০ ॥

হরিণ, গজ, পতঙ্গ, ভূঙ্গ ও মৎস্ত,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রস ছাড়া এই পঞ্চ নিশ্চয়ই
হত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

এই সকল শব্দাদির মধ্যে উত্তমা জ্ঞীর স্পর্শ মূনিরও মনোহারী, তজ্জন্য সাবধান হইয়া
যথোচিত বিষয় সেবা করিবে ॥ ১২ ॥

মাতা, ভগিনী কিম্বা কন্যার নিকট নির্জনে বসিবে না। স্বসম্পর্কীয় ও অন্ত জ্ঞীকে
সংস্কারহারাে “সুভগে” “ভগিনি” ইত্যাদি বলিয়া মিষ্ট বাক্যে সম্বোধন করিবে ॥ ১৩ ॥

অন্ত পুরুষের সহিত সহবাস, প্রকাশে কথাবার্তা, ক্ষণকাল জন্তও স্বাধীনতা ও পরগৃহে
বাস, এই সকল জ্ঞীলোকের দূষনীয ॥ ১৪ ॥

চণ্ডঃ বভঃ দণ্ডশীলনকামং স্ত্রপ্রবাসিনম্ । হৃদরিজং রোগিণং চ হৃৎক্লান্নিয়তং সদা ॥ ১৩ ॥
 পতিং বৃষ্ট । বিরক্তা স্ত্রীয়াঃ সনাত্নয়েৎ । ত্যক্তৈতান্ হৃৎগান্ বহ্নাদতো রক্ষাঃ স্ত্রিয়ো নরৈঃ ১১৭ ॥
 বস্ত্রান-ভূষণ-প্রেম-মুহূৰ্ণাশক্তিশ্চ শক্তিভঃ । ব্যাত্যস্তসন্নিকর্ষণে স্ত্রিয়ং পুত্রক রক্ষয়েৎ ॥ ১৮ ॥
 চৈত্যা-পূজা-ধ্বজাশস্ত্রচ্ছায়া-ভঙ্গ-ভূষাশ্চচীন । নাক্রোমেচ্ছরী-লোষ্টবান্ধবান্ধুবাধি চ ॥ ১৯ ॥
 নদীং তরঙ্গ বাহুভ্যাং নাগিং ছরমভিত্রজেৎ । সলিলক্ষনাবং বৃক্ষক নারোহেৎ ছষ্টবানকম্ ॥ ২০ ॥
 নাসিকাং ন বিকুলীরাণ্যাকস্মাদ্ বিলিখেৎ ভুবম্ । ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ঠয়েদান্ননঃ শিরঃ ॥ ২১ ॥
 নাক্ষেপেষ্টিতবিগ্ধং নাসীতোংকটুকশিরম্ । দেহবাক্ চেতসাং চেষ্টাঃ প্রাক্শ্রমাদ্ভিনিবর্তয়েৎ ॥ ২২ ॥
 নোষ্ঠিরাশ্রুতিরং তিষ্ঠেরজং সেবেত ন স্ত্রমম্ । তথা চত্বরচৈত্যাং ন চতুষ্পথহরালয়ান্ ॥ ২৩ ॥
 শূভাটবী-শূঙ্গগৃহ-শ্রশানানি দিবাপি ন । সর্বরেক্ষেত চাদিত্যাং ন ভাৱং শিরসা বহেৎ ॥ ২৪ ॥
 নেক্ষেত সততং স্ত্রমং দীপ্তামেখ্যা প্রিয়শি চ ॥ ২৫ ॥

সন্ধ্যাশ্রবহার-ক্ৰী-বধাধায়ন-চিন্তনম্ । মদ্য-বিক্রয়-সন্ধান-দানাদানানি নাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

স্বামি, পিতা, রাজা, পুত্র, স্বস্তর ও বহু-বাহুব, ইহারা গৃহ-কার্য্য ব্যতিরেকে ক্রীগণকে
 অন্ন সময়ও দিবে না ॥ ১৫ ॥

ক্ৰী, পতিক, উগ্র, ক্রাব, দণ্ডশীল, অনমুরক্ত, দীর্ঘপ্রবাসী, দরিদ্র, রোগী ও অশ্রুদ্বীরত
 দেখিয়া বিরক্ত হয়, অথবা অত্যন্ত আশ্রয় করে, তজ্জন্ত এই সমুদায় দোষ ত্যাগ করিয়া
 পুত্রস্ব ক্রীকে রক্ষা করিবে ॥ ১৬ ॥

অন্ন, বস্ত্র, ভূষণ, প্রেম, মুহূৰ্ণাশ্রা নিকের অত্যন্ত নিকটে রাখিয়া ক্রী ও পুত্রকে
 যথাশক্তি রক্ষা করিবে ॥ ১৮ ॥

চৈত্যা বৃক্ষ, পূজনীয় ব্যক্তি, ধ্বজা, অশস্ত বস্ত্র (অপ্রশস্ত বস্ত্র) ছায়া, ভঙ্গ, ভূষ,
 অগুচি, শরীর, (বালি) লোষ্ট্র, পূজা-দ্রব্য ও স্নান-ভূমিকে অতিক্রম করিবে না ॥ ১৯ ॥

হস্তধারা (সস্তরণে) নদী উত্তীর্ণ হইবে না, আচ্ছাদিতাঙ্গির অভিযুগে যাইবে না,
 সন্নেহযুক্ত নোকা কিবা বৃক্ষে আরোহণ করিবে না । (অর্থাৎ ভারবহনে শক্ত কি না, চিত্তা
 না করিয়া আরোহণ করিবে না) ও ছষ্ট অশ্বাদি বাহনে আরোহণ করিবে না ॥ ২০ ॥

নাসিকা কুঞ্চিত করিবে না, বিনা কারণে ভূমিতে লিখিবে না, ও ছই হস্তে আপনার
 মস্তক কণ্ঠয়ন করিবে না ॥ ২১ ॥

অঙ্গধারা রিক্ত চেষ্টা করিবে না, বহুকাল উৎকটাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে না । ক্লান্ত
 হইবার পূর্বে শরীর, বাক্য ও মনের ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ স্বতক্ষণ ক্লান্ত না হইবে, ততক্ষণ
 শরীর, বাক্য ও মনের ক্রিয়াকরিবে ॥ ২২ ॥

বহুকাল জাহ্ন উর্দ্ধ করিয়া থাকিবে না, রাত্রি বৃক্ষতলে থাকিবে না, প্রাঙ্গনস্থিত বৃক্ষ ও
 চতুষ্পথস্থিত দেবালয় আশ্রয় করিবে না ॥ ২৩ ॥

দিবাভাগেও শূন্ত বন, শূন্ত গৃহ, শ্রশান ও সম্যকপ্রকারে স্ত্র্য দর্শন করিবে না, ও
 মস্তকে ভার বহন করিবে না ॥ ২৪ ॥

সর্বদা স্ত্র পদার্থ, দীপ্তমান পদার্থ ও অপবিত্র পদার্থ দৃষ্টি করিবে না ॥ ২৫ ॥

আচার্য্যঃ সৰ্ব্বচেষ্টাহ লোক এব হি ধীমতঃ । অনুধ্যায় তমেবাতো লৌকিকার্থে পরীক্ষকঃ ॥ ২৭ ॥

রাজ-দেশ-কুল-জাতি-সন্ধর্শান্ নৈব দুষয়েৎ । শক্তোহপি লৌকিকাচাৰং মনসাপি ন যজ্বয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অযুক্তং যৎ কৃতং চোক্তং ন বলাদ্ধেতুনোদ্ধরেৎ ॥ ২৯ ॥

দুঃপন্থ চ বক্তারঃ প্রত্যক্ষং বিরলাজনাঃ । লোকতঃ শাস্ত্রতো জ্ঞাত্বা হতশূজ্যাংস্ত্যজ্জেৎ হৃদীঃ ।

অনয়ং নয়সন্ধাশং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ৩০ ॥

অয়ং সহস্রাপরাধী কিসেকেন ভবেদম । মত্বা নাযং স্মরেদীধবিন্দুন পূর্থাৎ ঘটঃ ॥ ৩১ ॥

নক্তং দিনানি মে যান্তি কথঙ্কৃতস্তা স্মৃতি । দুঃখভাণ্ডং ভবেদেবং নিত্যং সন্নিহিত স্মৃতিঃ ॥ ৩২ ॥

সমাসবাহু হেত্বাদি কৃতেচ্ছার্থং বিহায় চ । স্তুত্যাৰ্থবাদান্ সমাজ্য সাবং সংগৃহ্য যত্নতঃ ॥ ৩৩ ॥

ধর্মতত্ত্বং হি গহনমতঃ সং সেবিতং নরঃ । শ্রুতি-স্মৃতি-পুৰাণানাং কর্ম কুর্ধ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥

নোপেক্ষেত স্ত্রিয়ং বালং রোগং দাসং পুত্ৰং ধনন্ । বিদ্যাভ্যাসং ক্ষণমপি সংসেব্যং বুদ্ধিমান্ নবঃ ॥ ৩৫ ॥

বিরুদ্ধো যত্র নৃপতিধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো ভিষক্ । আচারশ্চ তথা বেশো ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥ ৩৬ ॥

সন্ধ্যাকালে অভ্যবহার (আহার) দ্বীপঙ্গ, নিদ্রা, অধ্যায়ন, বিষয়-চিন্তা, স্মরণাপান, বিক্রম, সন্ধান, দান, আদান ও গ্রহণ করিবে না ॥ ২৬ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সকল কার্য্যে সমাজীয় ব্যক্তিরই গুরু, তজ্জন্ত বিবেচক ব্যক্তি সামাজিক বিষয়ে সমাজস্থ ব্যক্তিকেই অনুসরণ করিবে ॥ ২৭ ॥

রাজধর্ম, দেশধর্ম, কুলধর্ম, জাতিধর্ম ও সাধুর ধর্মকে দোষ দিবে না । সমর্থ হইলে, মনেও লৌকিকাচারকে লঙ্ঘন করিবে না ॥ ২৮ ॥

যাহা অযুক্তরূপে কৃত ও উক্ত হয়, বল ও হেতুদ্বারা তাহার অপলাপ করিবে না ॥ ২৯ ॥

সমক্ষে দুঃপনের বক্তা বিরল, তজ্জন্ত লোক-ব্যবহার ও শাস্ত্র-ব্যবহার জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ত্যাগযোগ্য বিষয়কে ত্যাগ করিবে; হীনীতিকে নীতি তুল্য মনেও চিন্তা করিবে না ॥ ৩০ ॥

এই ব্যক্তি সহস্রাপরাধী, আমার এক অপরাধে কি হইবে? ইহা মনে করিয়া অন্ন পাপও করিবে না, কারণ বিন্দু বিন্দু বারি পতনে ঘট পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

এক্ষণে ক্রুর কার্য্য আচরণ করিয়া আমার দিবারাত্রি গত হইতেছে, এইরূপ আলোচনা করিলে, মনুষ্য দুঃখভাগী হয় না ॥ ৩২ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-প্রমাণ দ্বারা, তর্ক দ্বারা ও হেতুদ্বারা কৃত ইচ্ছার্থকে ত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি আদি প্রমাণদ্বারা নিজের অভিমত-পুষ্টিকরণেচ্ছা ত্যাগ করিয়া ও স্তুতিবাদ ত্যাগ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক সার গ্রহণ করিয়া, সাধু সেবিত কর্ম্ম আচরণ করিবে; কারণ ধর্ম্মতত্ত্ব গহন ॥ ৩৩—৩৪ ॥

দ্বীলোক, বালক, রোগ, দাস, পুত্ৰ, ধন, বিদ্যাভ্যাস ও সংসেবাকে ক্ষণকালের জন্যও জ্ঞানী লোক উপেক্ষা করিবে না ॥ ৩৫ ॥

যে দেশে রাজা, ধনী, শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) বৈদ্য, আচার্য ও দেশ বিরুদ্ধ, সে স্থানে এক দিবসও বাস করিবে না ॥ ৩৬ ॥

অবিবেকী যত্র রাজা সম্ভা যত্র তু পাক্ষিকাঃ । সম্মার্গেজ্জিহ্বিতবিষাংসঃ সাক্ষিনোহনৃতবাদিনঃ ॥ ৩৭ ॥
 দুঃখান্নান্যক প্রাবল্যং জীব্যং নীচজ্ঞনস্য চ । তত্র নেচ্ছেদধনং যানং বসতিঞ্চাপি জীবিতম্ ॥ ৩৮ ॥
 মাতা ন পালয়েদ্ বাল্যে পিতা সাধু ন শিক্ষয়েৎ । রাজা যদি হরেদ্বিত্তং কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৩৯ ॥
 হৃদেবিতাঃ প্রকৃপান্তি নিক্র-ব্রজন-পার্থিবাঃ । গৃহমগ্রাশনিহন্তং কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৪০ ॥
 আগ্রসাকামনাদৃতা মর্পেণাচরিতং যদি । ক্ষমিতং বিপরীতং তৎ কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৪১ ॥
 সাবধানমনানিতাঃ বাজ্ঞানং দেবতাং গুরুং । অগ্নিং তপস্বিনং ধর্ম-জ্ঞান-বুদ্ধং হৃদেবয়েৎ ॥ ৪২ ॥
 মাতৃ-পিতৃ-গুরু-স্বামী-ভ্রাতৃ-পুত্র-সখিখণি । ন বিক্ৰমোমাণকুখ্যাগ্ননসাপি ক্ষণং কচিৎ ॥ ৪৩ ॥
 স্বজনৈর্নবিকঙ্কোত ন স্পর্দেত বলীযমা । ন কুর্বাৎ স্ত্রী-বাল-বুদ্ধ-মুর্থেষু চ বিবাদনম্ ॥ ৪৪ ॥
 একঃ স্নাতু ন ভূগীত একশার্শ্বমচিস্তয়েৎ । একোহন গচ্ছেদধনং নৈকঃ স্বপ্নেযু জাগ্রয়াৎ ॥ ৪৫ ॥
 নানাদধঃ হি সবেত ন দদ্রাদ্ বৈ কদাচন । হীনকর্ম-গুণৈঃ স্ত্রীভিন্দীসীতকাসনে কচিৎ ॥ ৪৬ ॥
 যদ্ভোগো পুংসেযেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা । নিজা-তল্লা-ভয়ং-ক্রোধ-আলস্যং-দীর্ঘমুত্রতা ।
 প্রভবন্তু বিদ্যাত্য কাঁধ্যাস্মৈতে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

যে স্থানে রাজা মূর্খ, সভাগণ পক্ষপাতী, জ্ঞানীলোক সদাচারভ্রষ্ট, সাক্ষীগণ মিথ্যাবাদী, ভ্রষ্টজনের, জীলোকের ও নীচজনের প্রাবল্য, সে স্থানে ধন, মান, বাস ও জীবন ইচ্ছা করিবে না ॥ ৩৭—৩৮ ॥

যদি মাতা বাল্যকালে না পালন করেন, পিতা সংশিক্ষা না দেন, রাজা যদি ধন হরণ করেন, তাহা হইলে বুধা ছুংখ কেন ? ॥ ৩৯ ॥

যে স্থানে মিত্র, ব্রজন, রাজা উত্তমরূপে সেবিত হইলেও কোণ প্রকাশ করেন, গৃহ জগ্নি ও বজ্র দ্বারা দগ্ধ হয়, সে স্থানে ছুংখ কেন ? ॥ ৪০ ॥

যদি আত্মীয়লোকের বাক্য অনাদর করিয়া, গর্বে তাঁহাদের বাক্য না শুনিয়া বিপরীত ফল হয় ; সে স্থানে ছুংখ কেন ? ॥ ৪১ ॥

সাবধান হইয়া প্রতিদিন রাজা, দেবতা, গুরু, অগ্নি, তপস্বী, ধর্ম ও জ্ঞানে বুদ্ধ ব্যক্তিকে (কেবল বসনে বুদ্ধ নহে) সেবা করিবে ॥ ৪২ ॥

মাতা, পিতা, গুরু, স্বামী, ভ্রাতা, পুত্র ও সখ্যতে কখনও ক্ষণকালের জন্য বিরুদ্ধাচরণ করিবে না ও তাঁহাদের অপকার করিবে না ॥ ৪৩ ॥

বদ্ধুর সহিত বিরোধ করিবে না, বলবান ব্যক্তির সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না, এবং স্ত্রী বালক, বুদ্ধ ও মুর্খের সহিত বিবাদ করিবে না ॥ ৪৪ ॥

একা স্নানোজ্জ্বল ভক্ষণ করিবে না, একা কার্য্য চিন্তা করিবে না, একা পথে হাঁটিবে না, নিদ্রিত ব্যক্তি সকলের মধ্যে একা জাগিবে না ॥ ৪৫ ॥

অশ্রু ধর্ম আশ্রয় করিবে না, কাহারও সহিত দ্রোহ আচরণ করিবে না, কোন স্থানে হুর্জন ব্যক্তির ও স্ত্রীর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না ॥ ৪৬ ॥

ঐর্ষ্যাকামী ব্যক্তির এই সংসারে নিজা, তল্লা (অসুংসাহ) ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘ

উপায়স্কন্ধ যোগজ্ঞস্তত্ত্বঃ প্রতিভানবান্ । স্বধর্মনিরতে নিত্যং পরস্ত্রীম্ পরাঙ্গুধঃ ।

বজ্রোহবাংশিত্রকথঃ স্যাদকুচিতবাক্ সদা ॥ ৪৮ ॥

চিরং সংশুণ্ণমিত্যং জানীয়াৎ ক্ষিপ্ৰমেব চ । বিজ্ঞায় প্রভজ্যেদর্শনং কামং প্রভজ্যেৎ কচিৎ ॥ ৪৯ ॥

ত্রয়বিক্রম্যতিলিপাং যদৈদনাং দর্শয়েন্ন হি । কাব্যং বিনান্যগেহেন ন জ্ঞাতঃ প্রবিশেদপি ॥ ৫০ ॥

দ্রষ্টা, এই ষড়্‌বিধ দোষ ত্যাগ করা কর্তব্য, কারণ এই সকল দোষই কাব্যে ব্যাধাত উৎপাদন করে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৭ ॥

সর্বদা উপায়স্কন্ধ, বোগজ, তত্ত্বজ্ঞ, প্রতিভাবিত, নিত্য স্বধর্মনিরত, পরস্ত্রী-পরান্গুধ, বাক্‌গটু, উহবান্ (তর্কনিপুণ), সর্বদা মধুরভাষী ও অকুষ্ঠবাক্ হইবে ॥ ৪৮ ॥

অভিনেবেশপূর্বক বহুক্ষণ সর্বদা অর্থের বিষয় শ্রবণ করিবে, নীশ্র জ্ঞানিবে, জানিয়া বিশেষরূপে সেবা করিবে, কিন্তু কখনও কামবশ হইবে না ॥ ৪৯ ॥

ক্রয় ও বিক্রয়ে অত্যন্ত লিপা রাধিবে না, নিজের দৈন্য প্রদর্শন করিবে না, কার্য্য-বিষয়ক কথা অজ্ঞাতরূপে অন্যের গৃহে প্রবেশ করিবে না ॥ ৫০ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

শ্বেতাস্ত্রতত্ত্বোপনিষৎ ।

(পূর্বানুষ্ঠাঃ)

দ্বিতীয়োক্তধ্যায়ঃ ।

৬

অগ্নির্বজ্রাভিমথ্যতে বায়ুর্ষত্রাধিক্রম্যতে ।

• সোমো যজ্ঞাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥

অর্থঃ । যত্র অগ্নিঃ অভিমথ্যতে, যত্র বায়ু অধিক্রম্যতে, যত্র সোমঃ অতিরিচ্যতে, তত্র মনঃ সঞ্জায়তে ।

বিষয়পদব্যাখ্যা । অভিমথ্যতে—অবগিহ্নয়-সংবর্ষণেন সমুৎপদ্যতে যত্র ভরণ-মথনতৎ-ধনাদৌ উৎপাদয়িতুন্ সম্পীত্যতে, অরগিহ্নয়বর্ণদ্বারা সমুৎপাদিত হয়, অথবা—ভরণ-থন প্রভৃতি কার্য্যসাধনোদ্দেশ্যে ঘর্ষিত হয় । অধিক্রম্যতে—অগ্নি-সমুৎপাদনার্থং ক্রোধে বিক্রো ভবতি, এবঞ্চ প্রাণায়ামাদীনানুষ্ঠানাং দেহান্তরে সংরোধিতো ভবতি ; যি প্রজ্জলিত করিবার নিমিত্ত অগ্নিক্রোধে আবদ্ধ হয়, অথবা—প্রাণায়ামাদির অমু-
সোমঃ অতিরিচ্যতে—সোমঃ [চন্দ্রঃ] অতিরিচ্যতে ॥

[নিরতিশয়মল্লকুলো ভূত্বা—কর্মণঃ পরিপূর্ণং বিদধাতি,] যথা সোমঃ—[সোমরসঃ] অতিরিচ্যতে—[অধিকো ভবতি, যত্র যজ্ঞানীভূতস্ত সোমরসস্ত বাহ্যমস্তি, ইতি ভাবঃ ;] যেখানে সোম—অর্থাৎ চন্দ্রদেব স্বয়ংই সাধকের অল্লকুল হইয়া সাধ্য কর্মের পূর্ণতা বিধান করেন অথবা যেখানে যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ সোমরসের অভাব নাই। তত্র—তস্মিন্ ক্রতো, সেই সমস্ত যজ্ঞাদিতে। মনঃ—প্রবৃত্তিঃ—প্রবৃত্তি। সজ্জায়তে—সম্যক্ প্রকারেণ আসক্তো ভবতি, সম্যক্ প্রকারে জন্মিয়া থাকে।

বঙ্গার্থ। পূর্বশ্লোকসমূহে স্বর্গীয়ক তেজোময় ব্রহ্মের প্রার্থনা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহারা পুনরায় প্রার্থনা করিয়া কামনা-পরবশচিত্তে ভোগের নিমিত্ত যোগে প্রবৃত্ত হইয়ন, তাঁহারা সেই সেই ভোগের অধিকারী হইয়া থাকেন, স্তত্রাং সে স্থলে অরণিধর স্বর্গে অনল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যে যজ্ঞে অনল কর্তৃক মথন-তরগাদি ব্যাপার সংসাধিত হইয়া থাকে, যে যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্ত যজ্ঞকুণ্ডে ও রেচকাদি ক্রিয়া দ্বারা দেহ মধ্যে বায়ু সংরুদ্ধ করা হয়, যে যজ্ঞে চন্দ্র স্বয়ং যজ্ঞের পূর্ণতা বিধান করেন, অথবা যে যজ্ঞে সোমরসের অভাব নাই, তাদৃশ সর্লোপকরণ সম্বলিত অগ্নিষ্টোমাদি বেদবিহিত স্বর্গ-সাধক যজ্ঞাদি কর্মে, জ্ঞানযোগের অনধিকারী ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তৎপব ক্রমশঃ কর্ম্যমুষ্ঠানবশতঃ জ্ঞান-তরণীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সাধক হস্তর কর্ম-সাগর উত্তরণ-পূর্বক বিমল অনমৃত্ততপূর্ণ আনন্দ-রসে নিমগ্ন হইয়ন, তাঁহার কর্ম্যবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। জ্ঞানযোগ-বিমূঢ় ব্যক্তির কর্ম্যমুষ্ঠানই জ্ঞান-সন্দর্শনের প্রশস্ততম উপায়।

এই শ্লোকের অপরবিধ ব্যাখ্যা যথা—“অগ্নিঃ” পরমাত্মা (অবিদ্যা তৎকার্য্যস্ত দাহ-কর্ত্ত্বাং পরমাত্মনঃ অগ্নিস্বং উপলক্ষিতং উক্তঞ্চ গীতাত্মাং—অহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়ামাত্মভাবস্তো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা, ইতি) “যত্র” যস্মিন্ পুরুষে “অভিমথ্যতে” ধ্যান-নির্ম্মথনাদিভিঃ সংদৃশ্যতে (উক্তঞ্চ প্রাক্—স্বদেহমরণি কৃৎস্না প্রণবকোত্তরারণি ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাং দেবং পশুগ্নিগূঢ়বং, ইতি) “বায়ুঃ অধিরূধ্যতে”—প্রাণায়ামাদিভিঃ দেহমধ্যে অবাক্তং শব্দং করোতি। “সোমঃ অতিরিচ্যতে”—অনেক জন্ম সেবয়া অতিরিক্তো ভবতি, “তত্র” তস্মিন্ যজ্ঞ-দান-তপ, প্রাণায়াম-সমাধি-বিশুদ্ধাস্তঃকরণে-সজ্জাতে সতি তত্র চেতুসি পূর্ণা-নন্দাধিতীয় ব্রহ্মাকারং সমুৎপদাতে। প্রাণায়ামবশাদেব চিত্তশুদ্ধিঃ ভবতি ; চিত্তে পরিশুদ্ধিঃ গতে তত্র ব্রহ্মাভিব্যক্তিজায়তে, উক্তঞ্চ প্রাণায়াম-বিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতি তৎপরম্। তস্মান্নাতঃপরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাদিতি শ্রুতিঃ।

৭

সবিত্রা প্রসবেন জুযেত ব্রহ্মপূর্ব্যম্।

তত্র যোনিং কৃণুসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥

অর্থঃ। (সাধকঃ) সবিত্রা প্রসবেন পূর্ব্ব্যম্ ব্রহ্মজুযেত। তত্র যোনিং কৃণুসে। (এবং কুর্ত্তং) তে পূর্ব্বং ন হি অক্ষিপৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। সবিত্রা—সবিতুঃ (অত্র কৰ্ত্তরি ন যজী, কারকবিধে: কচিদনিত্য-
ত্বাং) স্থার্থে। প্রসবেন—প্রসাদে। পূৰ্ণাম্—পূৰ্ণতনং—পূৰ্ণতন—অর্থাৎ সনাতন। ব্রহ্ম—
ব্রহ্ম—জুবেত—সেবেত—সেবা কর। তত্র—ব্রহ্মণি সেই ব্রহ্মে। যোনিং—আশ্রয়ঃ সমাধি-
লক্ষণমিতি যাবৎ, সমাধিরূপ আশ্রয়। কৃণুসে—কুরুষ—কর। (এইরূপ করিলে পরে)
তে—তব, তোমার। পূৰ্ণম্—পূৰ্ণাচরিতং কৰ্ম্ম—পূৰ্ণাচরিত কৰ্ম্ম। নহি অক্ষিপৎ—ন
কদাপি তব চিত্ত-বিক্ষেপং করিষ্যাতি—তোমার চিত্ত বিক্ষেপ করিবে না।

বঙ্গার্থ। হে সাধক! পূৰ্ণাহুশাসনসমূহে যে স্বর্গাস্বক ব্রহ্মের উপাসনা বর্ণিত
হইয়াছে, তদনুসারে স্বর্গাদেবের প্রসাদে সনাতন ব্রহ্মের প্রতি অমুরক্ত হইয়া তদীয় অভিধা-
নাদিতে মনঃসংযোগ কর। এতাদৃশ আবরণে তোমার পূৰ্ণাহুষ্ঠিত ক্রিয়া-কলাপ তোমার
চিত্তে অশান্তির উদ্রেক করিতে পারিবে না। উক্তবিধ ক্রিয়াদ্বারা স্থিতি-বর্ণিত বা প্রতি-
বিহিত ক্রিয়ায় বন্ধন হইবে না। স্বর্গাস্বক তেজোময় ব্রহ্ম চিন্তনে তোমার জ্ঞানায়ি
প্রজ্বলিত হইয়া তোমার যাবতীয় কৰ্ম্মকাণ্ড বিদগ্ধ করিবে।

৮

ত্রিরুমতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।

ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরিত বিদ্বান্ শ্রোতাংসি সৰ্ব্বানি ভয়াবহানি ॥

অর্থঃ। বিদ্বান্ ত্রিরুমতং শরীরং সমং স্থাপ্য, ইন্দ্রিয়াণি মনসা হৃদি সন্নিবেশ্য ব্রহ্মো-
ড়ুপেন সৰ্ব্বানি ভয়াবহানি শ্রোতাংসি প্রতরিত।

বিষমপদব্যাখ্যা। ত্রিরুমতং—ত্রীণি—[উরো গ্রীব শিরাংসি] উন্নতানি দেহস্থ সরল-
ভাবেন সংস্থাপনাং সম্যগুন্নতাসি যস্মিন্ তং, সরলভাবে সংস্থাপন নিবন্ধন উরস্, গ্রীব এবং
শির উন্নত যাহার। ব্রহ্মোড়ুপেন—ব্রহ্মাঃ [ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতিজ্যেষ্ঠং] ব্রহ্মার। উড়ুপেন—
উপায়ভূতেন প্রণবরূপেণ ভেলকেন—ব্রহ্মপ্রাপ্তির মুখ্যহেতু প্রণবরূপ ভেলক দ্বারা।

বঙ্গার্থ। বিদ্বানগণ—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মবৃন্দ উরঃস্থল, গ্রীবা, এবং মস্তক, এই
উন্নত স্থানত্রয় সমভাবে স্থাপিত করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিচয় হৃদয় মধ্যে সম্যক্ প্রকারে
নিবেশিত করিয়া, ব্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে এই ভয়াবহ সংসার-
সরিৎ উত্তীর্ণ হইবেন।

৯

প্রাণান্ প্রপীড়্যেহ সংযুক্তচেষ্ঠঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছসীত।

ছুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাগ্রমন্তঃ ॥

অর্থঃ। ইহ (সাধকঃ) প্রাণান্ প্রপীড়্য সংযুক্ত চেষ্ঠঃ (সন্) প্রাণে ক্ষীণে সতি
নাসিকয়া উচ্ছসীত। বিদ্বান্ অগ্রমন্তঃ (সন্) ছুষ্টাশ্বযুক্তম্ বাহম্ ইব এনং (এনং) মনঃ
ধারণেত।

বিষমপদব্যাখ্যা। ইহ—অত্র বিষয়ে, এই বিষয়ে। প্রাণান্—প্রাণবায়ু—প্রাণবায়ু। প্রপোডা—সংযমা, সংবত করিয়া। সংযুক্তচেষ্ঠেঃ—সংযুক্তা [সংবতা] চেষ্ঠা [অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্পন্দনাদি-ক্রিয়া যন্ত, সং:] সমস্ত কারিক ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া। প্রাণে—প্রাণবায়ুর বা মনসি প্রাণবায়ু বা মন। ক্ষাণে—শক্তিহীনতয়া তদ্বৎ গতে সতি, শক্তিহীনতা নিবন্ধন তদ্বৎপ্রাপ্ত হইলে পর। নাসিকয়া—নাসাপুটাত্মাং—নাসাপুটদ্বারা। উচ্ছৃণীত—শ্বাস-প্রশ্বাস কুৰ্ব্বাৎ—শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। অপ্রমত্তঃ—প্রগিহিতায়া মন, প্রগিহিত-চিত্ত হইয়া। হৃষ্টাশ্বযুক্তম্—উচ্ছৃণীত অশ্বযুক্ত। বাহম্ হিব, রথের দ্বারা। এনং (এনং) এই চঞ্চল মনকে। ধারয়েত—ধারণ করিবে।

বঙ্গার্থ। অতঃপর মনঃ স্থিরতার প্রধান উপায় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট নিদান প্রাণ-রাম-বিবি বর্ণিত হইতেছে।

সাধক এই প্রাণারাম-ক্রিয়াকালে প্রাণবায়ু সংরুদ্ধ করতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিস্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়া সকল সংবত করিয়া, অর্থাৎ যাবতীয় কারিক ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া, মন শক্তিশূন্য হইলে পর, নাসাপুটদ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করিবেন। মুখদ্বারা কদাপিও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবৃত্তি বিধেয় নহে। সারথি যেমন অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্ত হইয়া উচ্ছৃণীত অশ্বযুক্ত রথ-রশ্মিধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিও নিরতিশয় স্থিরচিত্ত হইয়া, যৎপরো-নাস্তি প্রণিধান সহকারে এই চঞ্চল মনকে ধারণ করিবেন। মনের উপর আধিপত্য করিতে পারিলেই দুর্গম সাধন-মার্গ অতি সুগম হয়। মনই তাবৎ ব্যাপারে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির হেতু। যিনি মনোমোহের রাজা, তাঁহার পক্ষে কৈবল্য-রত্ন তত দুঃপ্রাপ্য নহে।

১০

সমে শুচৌ শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জিতে শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ ।

মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ ॥

অর্থঃ। (সাধকঃ) সমে, শুচৌ, শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ (রহিতে) যদ্বা (করণৈঃ) মনোহনুকূলে, ন তু চক্ষুঃ পীড়নে, গুহানিবাশ্রয়ণে (স্থানে) প্রয়োজয়েৎ (পরমায়ানি চিত্তমিতি শেষঃ)।

বিষমপদব্যাখ্যা। সমে—সমতল। শুচৌ—পবিত্র। শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জিতে—শর্করা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড, বহ্নি—অনল, বালুকা—প্রস্তরচূর্ণ;—এই সমুদয় রহিত। শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ—শব্দ—কলহাদি ধ্বনি, জল—সর্ক প্রাণীর উপভোগ্য পদার্থ। আশ্রয়—জনপদাদি; এই সমুদয় বর্জিত। অথবা প্রকৃতির প্রিয় পুতুল বিহঙ্গমাদির স্তম্ভুর কলশব্দ, প্রভাবাদি কিম্বা প্রসঙ্গসলিলা তটিনী এবং সুরিন্দ্র লতা-মণ্ডপাদি আশ্রয় দ্বারা। মনোহনুকূলে—মনসঃ অনুকূলে—চিত্তবিনোদনে ইত্যর্থঃ; মনের পরিতৃপ্তসাধক—অর্থাৎ নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-ভোগে ন ত চক্ষুপীড়নে (অর্থাৎ চক্ষুঃসংস্পর্শে)।

চক্ষুর পীড়াজনক নয়—অর্থাৎ মনোজ্ঞ দর্শন। গুহা-নিবাসাশ্রয়ণে—গুহা—কন্দরাদি নির্জনস্থলী, নিবাস—বায়ু প্রবাহ-বর্জিত—অর্থাৎ মনের চাক্ষুসাজনক বায়ুচ্ছাদনশূন্য, আশ্রয়ণে—আশ্রয়ে স্থানে, প্রবোজয়েৎ—পরমাশ্রয় চিত্ত সমাহিত করিলে, অর্থাৎ ব্রহ্মব্যামনে নিমগ্ন হইবে।

বঙ্গার্থ। সমতল, সুপবিত্র এবং প্রস্তুতপণ্ড, অগ্নি ও প্রস্তুত-চূর্ণাদি বালুকা বিরহিত, প্রকৃতির প্রিয় সন্ততি বিহঙ্গমাদির কলরব, প্রসন্নতোয়া তটিনী বা স্নেহস্রাবী অশ্রবণ এবং পর্ণবিরচিত আশ্রয় অথবা নৈসর্গিক লতাকুঞ্জ প্রভৃতিদ্বারা চিত্ত-বিনোদন, মনোজ্ঞ দর্শন এবং গিরিকন্দর বা চিত্তবিক্ষেপকর সমীরণ-সম্পাত শূন্য স্থানে, সাধক পরমাশ্রয় চিত্ত সমাহিত করিবেন; অর্থাৎ প্রাপ্তকৃত প্রাকৃতিক সুরমা স্থলে প্রণিহিত-চিত্ত হইয়া, শিদ্ধিকাম মনীষী অনন্তমনে ব্রহ্ম-চিন্তনে নিরত হইবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পঞ্চদশী ।

ভূত-বিবেক ।

সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে বৈগুণ্যমাপতেৎ ।

অভেদে পুনরুক্তিঃ স্ম্যৎ মৈবং লোকে তথৈফণাৎ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ। সৎ ছিল, ইহা ভেদার্থ হইলে, বৈগুণ্য-দোষ এবং অভেদার্থ হইলে, পুনরুক্তি-দোষ হয় ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য। ‘সৎ’ শব্দের অর্থ বিদ্যমানতা, ‘ছিলেন’ এই শব্দের অর্থও বিদ্যমানতা, এখানে যদি সৎ ও ছিলেন, এই পৃথক পৃথক শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ কর, তাহা হইলেই বৈগুণ্য অর্থ হয়। অর্থাৎ বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি দুইটি হইয়া উঠে; আর যদি উই শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ না করিয়া উভয় শব্দেরই একত্র বিদ্যমানতা অর্থ কর, তাহা হইলে পুনরুক্তি-দোষ হয়। অতএব এপক্ষেও সৎ-মাত্র ছিলেন, এই বাক্যের অর্থও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৩১ ॥

কর্তব্যং কুরুতে বাক্যং ক্রতে ধার্য্যস্ত ধারণম্ ।

ইত্যাদি বাসনাবিক্টু প্রত্যাশীং সদিতীরণম্ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থ। কর্তব্য করে, বাক্য বলে, ধার্য্য ধারণ করে, ইত্যাদি বহুবিধ পুনরুক্তি-দোষে দূষিত প্রয়োগ দেখা যায় ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য। উপরোক্ত সং আসীৎ—অর্থাৎ সং ছিলেন, এই বেদান্ত-বাক্য দৃষিত হইতে পারে না; যেহেতু কর্তব্য করে, বাক্য বলে ইত্যাদি প্রয়োগ লৌকিক ব্যবহারে প্রায়ই দেখা যায়। আচার্য্যগণ এইরূপে শিষ্যদিগকে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জগৎ-উৎপত্তির পূর্বে সং মাত্র ছিলেন বলিয়া প্রতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

কালভাবে পুরেভুক্তি কাল-বাসনয়া যুতম্ ।

শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং ন হি শক্ষ্যতে ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গার্থ। কালের অভাব হেতু পূর্বকাল-প্রয়োগ হইতে পারে না, তবে কাল-ব্যবহারবাদী শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে (পর-ব্রহ্মের) দ্বিতীয়ত্ব-শঙ্কা হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য। বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-শূন্য এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে কেবল একমাত্র সংস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন; এক্ষণে “পূর্বে” এই বাক্যটির ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তবে উক্ত বাক্য “পূর্বকাল” ব্যবহার কোনরূপে সম্ভব হয় না। ইহাতে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, সুতরাং পূর্বকালও ছিল না। এইক্ষণ “পূর্বকাল” ব্রহ্মযোগ—অর্থাৎ “পূর্বকাল” এই বাক্যটি ব্যবহার করা নিতান্ত অসম্ভব। যাহাইউক, উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, বেদান্ত মতে অদ্বিতীয়ত্ব বিষয়ে কালের অভাব হইলেও কাল-ব্যবহারবাদী শিষ্যদিগের প্রতি কাল-ব্যবহারের উপদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং “পূর্বকাল” এই বাক্যটি করিলে, ইহাতে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের দ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা কখনই হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

চোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া ।

অদ্বৈত-ভাষয়া চোদ্যং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গার্থ। অদ্যৎ—অর্থাৎ কাল সম্বন্ধে প্রশ্ন বা তাহার উত্তর দ্বৈতবাদীদিগের নিকট প্রযোজ্য; অদ্বৈতবাদীর পক্ষে প্রশ্ন বা উত্তর সম্ভবে না ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য। পূর্বশ্লোকে যে বেদান্ত-মতের প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এই, যাহারা দ্বৈতবাদী ও কালের ব্যবহার স্বীকার করে, তাহাদিগের মতে ও সিদ্ধান্ত সকলই সম্ভব হয়, কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে প্রশ্ন বা সিদ্ধান্ত কিছুই সম্ভব হয় না। যদি পরমেশ্বরের দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জগৎ-সৃষ্টির “পূর্বে” একমাত্র সং-স্বরূপ পরমেশ্বর ছিলেন; “পূর্বে” এই বাক্যের প্রতি প্রশ্ন হইতে পারে, এবং পূর্ব শ্লোকে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও সম্ভব হয়। আর পরম ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিলে, জৈমিন্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সুতরাং পূর্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত, কিছুই হইতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

অতন্তিমিতগন্তীরং ন তেজো ন তমন্তুতম্।

অনাখ্যমনভিব্যক্তং সং কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ। যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে, নিশ্চল, নিস্তরু, গন্তীর, তেজস্বরূপ বা তমোময় নহে, এবং অতন্তিমিতগন্তীরং বা ব্যাক্যাতীত সংমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য। বাস্তবিক জগৎপত্তির পূর্বে যে একমাত্র সংস্বরূপ ছিলেন, এই ব্যাক্যার্থের স্বরূপ বর্ণন করিলেই হৈতমতের খণ্ডন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই চরাচর-জগৎ সৃষ্টির পূর্বে নিশ্চল, নিস্তরু, গন্তীর, বাক্য ও মনের অগোচর, সর্বব্যাপী এবং সর্বদা একরূপ বিশিষ্ট একমাত্র সংস্বরূপ ছিলেন। তিনি তেজঃস্বরূপ বা তমোময়ও নহেন; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ-পরিজ্ঞান সাধ্যাতীত। কেহ তাঁহাকে বাক্য দ্বারা বর্ণন করিতে বা মনে ধারণ করিতে পারে না। তাঁহার গভীর প্রকৃতি হ্রদধিগম্য ॥ ৩৫ ॥

ননু ভূম্যাদিকং মাভুৎ পরমাণুত নাশতঃ।

কথন্তে বিয়তোহসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি চেৎ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ। নিশ্চয়ই (সৃষ্টির পূর্বে) ভূম্যাদি ছিল না, যেহেতু পরমাণু বিনাশশীল, অন্ত-এব আকাশও যে ছিল না, ইহা তুমি বুদ্ধিতে কি প্রকারে ধারণা করিবে?

তাৎপর্য। পূর্বোক্ত শ্লোকে এই প্রশ্ন হইতে পারে, যদি জগৎপত্তির পূর্বকালে একমাত্র সংস্বরূপ ছিলেন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহাইলে পৃথিব্যাদি পরমাণু পর্যন্ত কোন পদার্থই ছিল না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে। কারণ পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থই উৎপত্তিশীল, এবং উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই বিনাশশীল; সুতরাং তৎকালে আকাশেরও অভাব ছিল, এই কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু, তোমার বুদ্ধিতে আকাশের অভাব কিরূপে ধারণা করিতে পার? কিন্তু যদি তুমি আকাশের অভাব স্বীকার না কর, তাহাইলে তোমার অদ্বৈত মত রক্ষা হয় না; সুতরাং কোন একটা পদার্থের বর্তমানতাতেও অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥

অত্যন্তং নির্জগদ্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্।

তথৈব সন্নিরাকাশম্ কুতো নাশ্রয়তে মতিম্ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ। যদি তুমি জগৎশূন্য আকাশ বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পার, তাহা হইলে সেই প্রকার আকাশ-শূন্য সং (ব্রহ্ম) কেন বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারিবে না? ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য। পূর্বোক্ত প্রশ্নের এই মোমাংসা হইতে পারে; তোমরা যে পূর্বপক্ষ ত্রিগুণা আমাদের নিরস্ত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। এই জগতে পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থের অভাব হইলে, যদি শূন্য মাত্র থাকে, ইহাই তোমার মতে স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে সেই শূন্য আকাশকেই তুমি কি প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পার? সেই আকাশও সৃষ্ট পদার্থ এবং তাহারও নাশ আছে। অতএব যেরূপে তুমি আকাশকে

মনে ধারণ করিতে পার, আমিও সেইরূপে—আকাশের ন্যায় হইলে আর কিছুই থাকে না, কেবল সৎ মাত্র নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন, ইহা আমার বুদ্ধিতে ধারণ করিতে কেন না সমর্থ হইব? এক্ষণে আমার অধৈর্য-মতই সিদ্ধান্ত-পক্ষ, ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

নির্জগদ্ব্যোম্ দৃষ্টক্ষেণ্ড প্রকাশ-তমসী-বিনা ।

কদৃষ্টং কিঞ্চিতে পক্ষ ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ। যদি বল, জগৎ-শূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আলোক বা অন্ধকার ব্যতীত আকাশ কে দেখিয়াছে? অতএব নিশ্চয়ই আকাশ প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য। যদি বল, জগৎ-শূন্য আকাশকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি; যে বস্তু সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়, তাহার আর অল্পপত্তি কোথায়? যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন ব্যক্তি তাহার অহুমানের হেতু অবেষণ করিয়া থাকে? যাহা হউক, এক্ষণে বল দেখি, তুমি যে আকাশ দেখিতে পাও, তাহা কিরূপ পদার্থ? তুমি আলোক বা অন্ধকার ব্যতিরেকে কোথায় বা কি প্রকারে আকাশ দেখিতে পাও? তুমি যাহাকে আকাশ বলিয়া দেখিতে পাও, এবং যাহার অভিমান করিতেছ, তাহা আলোক বা অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে আলোক কিম্বা অন্ধকার ব্যতিরেকে আকাশ দৃষ্ট হয় না, সেই আলোক বা অন্ধকারও জগৎ, তাহারাই—অর্থাৎ আলোক এবং অন্ধকারও জগৎ ভিন্ন অপর কোন পদার্থ নহে; কারণ তাহাদিগের উৎপত্তি ও নাশ রহিয়াছে; সুতরাং জগৎ-শূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, এই কথা কখনই বলিতে পার না। বস্তুতঃ তোমার মতে ইহা স্থির হইল যে, আকাশ, আলোক এবং অন্ধকারের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং প্রত্যক্ষ্যভূত কোন পদার্থই হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বল্লভ্যাপাধ্যায়।

গোলকে সম্রদেব-দর্শন ।

হিন্দু-সম্ভান বেদত্রয়-অধায়ন-বিবত হইয়া বৈদিক অগ্নি, বায়ু, মরুৎ, সূর্য্য, সবিতৃ, অর্য্যমা, কৃত্ত, আদিত্য, ইন্দ্র, বরুণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ঋতু, মিত্র, অশ্বিনয়, উশনা, উষা, পূষা, অরুণ, পুণব, সোম, বৃহস্পতি, বিশ্বদেব, ষড়্‌ঋতু, রতি, পিতৃ, দ্যু, পৃথ্বী দেবতাতে “একমেবাব্ধিতীয়ং” পরমব্রহ্ম পরম পুরুষকে হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং সেই সহস্রাক্ষ সহস্রপাং ত্রিগুণাত্মক পরম পুরুষের বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন।

হিন্দু-সম্ভানগণ উপনিষৎ ও অগ্নর্কবেদ পাঠে পরাশ্রয় হইয়া শক্তিদেবীর রূপ-কল্পনায় রিযুণ হইয়াছেন। হিন্দু-সম্ভানগণ দর্শনশাস্ত্র পাঠে জগজ্জলি দিয়া প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব,

বারপারী অল্পপুত্র হইয়াছেন। হিন্দু-সন্তানগণ পুরাণ ও তন্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণে অশক্ত হইয়া শৌতলিকতার মর্শ্ব ভুলিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু-সন্তানগণ দেবহীন হইয়া ঘোর ভুর্জিপাকে পতিত। যদি ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হই-বার কামনা থাকে, তবে দীক্ষা গ্রহণ কর, গোলকে সর্লদেব-দর্শন পাইবে; আবার মৃত হিন্দুর জাতীয় দেহে জীবন সঞ্চার হইবে।

মাঘী অমানিশাতে গিরি-শৃঙ্গে বা উন্নত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া একবার মনঃসংযম-পূর্ব্বক পার্শ্বি ব্যাপার তুলিয়া যাও, আকাশে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত ও হরিষর্ঘ অগণ্য তারানিচয়ে খগোল খচিত রহিয়াছে। নক্ষত্রমালা আকাশের নৌলিমা সমুজ্জ্বল করিয়াছে। খগোলে শত সহস্র কহিনুব ঝাঁকে ঝাঁকে পূর্ব্ব-দিকে উদ্ভিত হইয়া অমার ভন হরণ করিতে করিতে বেধ-বগয় পর্য্যন্ত উঠিয়া ক্রমে পশ্চিমে অন্তমিত হইতেছে। নক্ষত্র-পুঞ্জের উদয় ও অস্ত-গমনেব স্রোত অবিশ্রান্ত চলিতেছে। বিমানের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে ঐহিক চিন্তা দূরীভূত হইলে, চক্ষু নিম্নীলিত কর, এবং প্রকৃতির আদি-কারণে কণকালের জন্ম আয়সদর্শন কর। পরে চক্ষু সন্মীলন করিয়া দেখ, গ্রহ-উপগ্রহ-ধুমকেতু-তারানক্ষত্রগণ সকলেই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অবিরন্ত ধাবমান, কেবল উত্তরাকাশে পীতবর্ণ একটী সামান্য তারক অটল অচল স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছে। ঐ তারকের নাম 'জুব'। এক্ষণে দক্ষিণাকাশে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, দক্ষিণাকাশে আর একটী তারক স্থিরভাবে রহিয়াছে, ঐ তারকের নাম 'পরজুব'। ঐ জুবের কিছু উত্তরে ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর-মেরুদেশ, এবং ঐ পরজুবের দক্ষিণে দক্ষিণ-মেরুদেশ।

মধ্যাকাশে ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরমেরু হইতে দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া পরম-ব্রহ্ম বিরাট পুরুষ বিরাজমান। ঐ পরম পুরুষের কণ্ঠে জুব-তারক, হৃদয়ে ব্রহ্ম-জ্য-তারক (Capella) অরন্যুত তাহার কটি-বন্ধ, এবং বামকন্ধ হইতে দক্ষিণ পদের গুল্কদেশ পর্য্যন্ত ছায়া-পথ উপবীতরূপে লম্বমান! অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ ঐ পরম পুরুষের শিরোদেশে এবং অন্তর্গত তারামণ্ডল তাহার চক্ষুদেশে এবং বহুল তারককুল তাহার পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং বিশ্ববাসী বিশ্বমর পরম-পুরুষ সহস্রবীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাংভাবে তোমার সমুখে বিরাজিত দেখিতেছ! ঐ পরম পুরুষ সর্লজ বনিয়া সহস্রবীর্ষ, সর্লদর্শী বলিয়া সহস্রাক্ষ, সর্লতোগামী বলিয়া সহস্রপাং হইয়াছেন। ঐ পরমপুরুষ নিরাকার হইলেও সাকার, নিগুণ হইলেও স্বরূপ-সমোজ্ঞে কৃষিত। ব্রহ্মাণ্ডের অপর নাম গোলক, তুমি ঐ গোলকে ঐ মহা-পুরুষের বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিলে, ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে 'কনকসরিত' সুর-গুরু তারাপতি উদ্ভিত হইতেছেন, প্রাচীন ঋষিগণ তারাপতির মনোহর কাস্তিতে পরমপুরুষের আবির্ভাব অনুভব করিতেন। ক্রমে রাত্রি-শেষে অসুর-গুরু গুরুদেব নীলাভ-স্বেতবর্ণে বিভূষিত হইয়া উদ্ভিত হইতেছেন; ভংগপাং আশ্বে আশ্বে উষাধেবী অগ্রসর হইতেছেন! জবে

লোহিতাক্ষ অরুণদেব—সঙ্গে সঙ্গে সবিভূদেব সমুদিত হইয়া জগতের তমোবিনাশ করিতে করিতে গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইবেন। সবিভূদেব ভৌতিক সত্যের পরমব্রহ্ম নহেন, পরমব্রহ্মের আধার-বিশেষ মাত্র। যাঁহারা বেদমাতা গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ জানেন, তাঁহারা সবিভূদেবের অধিষ্ঠাতা দেবতার (বিষ্ণুর) ধ্যান করিয়া থাকেন।

সবিত্র, অর্য্যামা, সূর্য্য, রুদ্র, আদিত্য, মিত্র, মিত্রাবরুণ, বরুণ, মরুৎ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা ঐশীশক্তির আবির্ভাব জ্ঞানে পূজিত। অগ্নি সর্বভূতের উৎপাদয়িতা (৭৭ সূক্ত—ঋক্) আকাশে সূর্য্যরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যারূপে (৯৫ সূক্ত) এবং স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত পদার্থে (৭০ সূক্ত) অবস্থিত এবং অগ্নিই নক্ষত্র-নিকরে নভোমণ্ডল বিভূষিত করিয়াছেন (৬৮ সূক্ত) অগ্নি রাত্রিকালে সবিতার প্রতিনিধি এবং দেবতা বলিয়া ঋষিগণের পূজনীয়। তুমি গোলোকময় অগ্নি দেখিতেছ না? এখন বিবেচনা কর, যে বিশ্বময় পরমপুরুষ দেখিতেছ, তাঁহাতে ও অগ্নিতে প্রভেদ কি? উভয়েই এক।

ঐ বিশ্বময় পরমপুরুষ বিশ্বের স্রষ্টা, পালক ও বিনাশক। এজন্য তিনিই রজঃ, সত্ত্ব ও তম, এই ত্রিগুণাত্মক। সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তমোময় ছিল; তখন সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, দূ, পৃথ্বী, কিছুই ছিল না; কেবল ঘোর তমসায় ব্রহ্মাণ্ড আবৃত ছিল। ঐ তমসাই বৃহৎ, এবং এই অবস্থাই পরমপুরুষের তামসিক ভাব। ক্রমে বিশ্ব মধ্যে গতির সঞ্চারণ হইয়া জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, দূ, পৃথ্বী, জীবাদি সৃষ্ট হইল। জগৎ প্রকাশমান হইল। এই অবস্থার নাম রাজসিক ভাব। জল, বায়ু, শব্দাদি দ্বারা জীবগণ প্রতীপালিত হইতে লাগিল। সবিতা ইহার মূল কারণ। এই বিকাশের অবস্থার নাম সাত্বিক ভাব। সৃষ্ট বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, আবার সৃষ্ট ও পালিত হইবে, এই তিন অবস্থা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের বিকাশ মাত্র। এই ত্রিগুণ-তত্ত্ব শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামে শাস্ত্রে অভিহিত। ত্রিগুণভেদে পরম-পুরুষের এই রূপত্রয় কল্পিত। শিবরূপে তমোগুণাধার, ব্রহ্মারূপে রজোগুণাধার এবং বিষ্ণুরূপে সত্ত্বগুণাধার বলিয়া পরমপুরুষ পূজিত। ত্রিগুণের এই ত্রিমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। এক্ষণে গোলকে ঐ ত্রিমূর্ত্তি তোমাকে দেখাইব।

যে পরমপুরুষ বিশ্বময় দেখিতেছ, তাঁহাকে রজোগুণাধার ব্রহ্মা মনে করিলে দেখিবে যে, ব্রহ্মার জন্মগুলে ব্রহ্মজংঘ (Capella) তারক বিরাজমান। জন্মগুলের অপর নাম ঔরিক মণ্ডল (Auriga Constellation)। চন্দ্ররূপী হংস যেন পরমপুরুষ ব্রহ্মাকে বহন করিতেছে, এবং তাঁহার নাভি-পক্ষে যেন সূর্য্যরূপী বিষ্ণু বিরাজমান! ইহাই রাজসিক পুরাণের আদর্শ।

আবার ঐ পরমপুরুষকে সত্ত্বগুণাধার বিষ্ণু মনে কর, দেখিবে, ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরমেরুদেশে ঐ যে ভীষ্ম অঙ্গর (Draco) দেখিতেছ—যাহার কণামণ্ডলে দীপ্তিমান মাণিক্য জ্বলিতেছে, জগতের ঐ মূল্যধার দেবতার নাম অনন্তদেব। বিষ্ণু ঐ অনন্তদেবের ভোগোপরি শয়ান রহিয়াছেন। অনন্তদেব কথা বিস্তার করিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর মস্তকদেশ আচ্ছাদন

করিয়া রহিয়াছেন। ঐ দেখ, বৈষ্ণব-চূড়ামণি জীব হরিতঞ্জির বলে পরমপুরুষের কর্তৃ-
দ্বয় হইয়াছেন! তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মজং-তারক কোস্তভমণিরূপে পরমপুরুষের হৃদয়ে
দলিত করিতেছে, এবং কটদেশে অয়ন-বৃত্তের দক্ষিণে নাভিপদ্মে পূর্ণিমা-রাক্ষে
দেবী মৃগাক্ষরূপে বিরাজমানা হইলেন। মৃগাক্ষের কলঙ্কের নাম লক্ষ্ম বা চিহ্ন। লক্ষ্ম-
গিরী লক্ষ্মীদেবী কোজাগর-পূর্ণিমা-তিথিতে পূজিতা। দিবাভাগে ঐ পরম পুরুষের
নাভিপদ্মে (অয়ন-বৃত্তের দক্ষিণে) সূর্য্যরূপী ব্রহ্মা বিরাজমান থাকেন। সাত্ত্বিক-পূরণ-বর্ণিত
ব্রহ্মদেবের মূল এই। তুমি গোলকে বিষ্ণুর বিরাটমূর্ত্তি দেদীপ্যমান দেখিলে। আবার
ঐ দেখ, ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদেশে শিব-শিরোপরি অনন্তদেব ফণা বিস্তার করিয়া গর্জন
করিতেছেন। তাঁহার কর্ণদেশে গাঢ় নীলবর্ণ-রঞ্জিত ঐ অভিজিৎতারক (Vega) শোভা
পাইতেছে,—সুতরাং ‘নীলকণ্ঠ’ নাম। অভিজিৎতারক দক্ষিণে—পিনাক (Sagitta) তারক
শোভা পাইতেছে। পূর্ণিমা-তিথিতে শিব-কোড়ে (অয়নবৃত্তে) সোমের উজ্জলার্ক উমা রূপে
বসন্ত থাকেন, এবং অমানিশাতে সোমের তমসাময় ভাগ কালীরূপে অবস্থিত থাকেন।
গোলকে ত্রিগুণের রূপত্রয়ের এবিধ দর্শন লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

ঐকালীন্য মুখোপাধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্বানুবৃত্তিঃ।

১২

প্রীত্যপ্রীতিবিবাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।

অন্তোন্তাভিভবাত্মজানন মিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥

পদপাঠঃ। প্রীতি—অপ্রীতি—বিবাদ—আত্মকাঃ। প্রকাশ—প্রবৃত্তি—নিয়ম—
মার্থাঃ। অন্তোন্তা—অভিভব—আশ্রয়—জনন—মিথুন—বৃত্তয়ঃ—চ—গুণাঃ।

ব্যাখ্যা। প্রীতিঃ—আনন্দ বা সন্তোষ। অপ্রীতিঃ—দুঃখ বা রজোগুণ। বিবাদ—
মহ বা তমোগুণ; এই তিন হইয়াছে আত্মা বাহাদের, তাদৃশ—অর্থাৎ সন্ত-রজ-তমোগুণ।
প্রকাশ—বিকাশ। প্রবৃত্তি—কার্য্যে প্রবৃত্তি। নিয়ম—প্রবৃত্তির প্রতিকূলচরণ; এই
মুদয় অর্থ বাহাদের, তাদৃশ—অর্থাৎ সন্ত-রজ-তমোগুণের যথাক্রমে বিকাশ, প্রবৃত্তি এবং
নিয়ম, এই ত্রয় সম্পন্ন। অন্তোন্তা—পরস্পর। অভিভব—পরাত্ম। আশ্রয়—আশ্রয়।
জনন—উৎপাদন। মিথুন-বৃত্তি—পরস্পর সংযোগ। চ—সমুচ্চয়ে। গুণাঃ—গুণ।

বক্তব্য। সন্ত, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ যথাক্রমে প্রীতি, অপ্রীতি ও বিবাদাত্মক, এবং

প্রকাশ, প্রবৃদ্ধি ও নিয়ম (প্রতিকূল আচরণ), ইহাদের—অর্থাৎ এই তিন গুণের প্রয়োজন। ইহারা পরস্পর পরস্পরের অভিতব করে, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে, এবং পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করে ও ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা। জগতে সর্বত্রই তিনটা শক্তি পরিদৃষ্ট হয়, যথা সৃষ্টিশক্তি, বর্দ্ধনশক্তি এবং নশ-শক্তি। সৃষ্টিশক্তি এবং বর্দ্ধনশক্তি সৃষ্টির জীবন সম্বন্ধে এক জাতীয়; এই উভয় শক্তিকেই জীবনীশক্তি নাম দেওয়া যাইতে পারে, এবং তমঃশক্তিকে মৃত্যু-শক্তি বলা যাইতে পারে। এই জীবনীশক্তি এবং মৃত্যু-শক্তি হইতেই বিরুদ্ধ-বর্ষাবলম্বী দ্বন্দ্বাত্মক জগৎ। বীজ অঙ্কুরিত হইতে চেষ্টা করিতেছে; বীজ অঙ্কুরিত হইল বা অঙ্কুরিত না হইয়া বিনষ্ট হইল। চেষ্টার অবস্থা রজঃশক্তির কার্য্য, বিকাশের অবস্থা সত্ত্বশক্তির কার্য্য, এবং নাসের অবস্থা তমঃশক্তির কার্য্য। তমঃ শারা নষ্ট না হইলে, রজঃ সম্বন্ধে পরিণত হয়। মনে কোন ভাব উদয়ের চেষ্টা করিতেছি, ইহাই হইল মনের রাজসিক অবস্থা, ইহাই কষ্টের অবস্থা। যখন ভাব উদ্ভিত হইল, তখন সাত্বিক অবস্থা; ইহাই সুখের অবস্থা। আর যখন সহস্র চেষ্টাতেও কোন ভাবই উদ্ভিত হইল না, তখনই তামসিক অবস্থা বা বিষাদের অবস্থা, ইহাই অজ্ঞতা। এই জগৎই সূত্রে বলা হইতেছে, “প্রীতাপ্রীতিবিবাদাত্মকঃ”। প্রকাশই সূত্রে অবস্থা। রজঃশক্তির দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্তি করে এবং তমঃশক্তি ইহার প্রতিকূল আচরণ করে। এইজন্য সূত্রে বলা হইয়াছে “প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ।” তৎপরে দেখুন, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ, কেননা একের অভাবে অন্তের সম্বা থাকিতে পারে না। জন্ম না থাকিলে মৃত্যু থাকে না, মৃত্যু না থাকিলে জন্ম থাকিতে পারে না। বর্দ্ধন না থাকিলে প্রকাশ হয় না, আবার মৃত্যু না থাকিলে বর্দ্ধন হয় না। ইহারা প্রত্যেকে অপর দুই গুণকে অভিতব করিয়া প্রবল হয়। গীতার উক্ত হইয়াছে—“রজঃ সত্ত্বাভিভূয় সত্ত্বঃ ভবতি ভারত। “রজঃ সত্ত্বঃ তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বঃ রজস্তথা ॥”

রজঃ ও তমোগুণকে অভিত্ব করিয়া কখনও সত্ত্ব প্রবল হয়, কখনও সত্ত্ব-তমকে অভিত্ব করিয়া রজঃ প্রবল হয়, আবার কখনও সত্ত্ব ও রজঃকে অভিত্ব করিয়া তমঃ প্রবল হয়। সত্ত্ব প্রবল হইলে শাস্ত্র বৃত্তি হয়; রজঃ প্রবল হইলে ঘোরা বৃত্তি হয়, এবং তমঃ প্রবল হইলে মূঢ়া বৃত্তি হয়। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করে—অর্থাৎ রজঃও সত্ত্ব পরিণত হয়, সত্ত্বও রজঃ পরিণত হয়; এইরূপ তমঃও সত্ত্ব রজঃ পরিণত হইতে পারে। যেমন সত্ত্বগুণাবলম্বী রাজা দোষী ব্যক্তিকে নগ্ন প্রদান করেন। এতলে নগ্নরূপ কার্য্য তমোগুণাত্মক, কিন্তু ইহা সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হইল। সর্পবিষ—বাহা মনুষ্য-জীবন নষ্ট করে, তাহা অবস্থা বিশেষে মনুষ্য-জীবন রক্ষাও করে—অর্থাৎ তমোগুণ সত্ত্ব পরিণত হয়; সূত্রগা অবস্থা বিশেষে প্রত্যেক গুণই অপর গুণে পরিণত হয়। ইহারা পরস্পর মিথুনভাবে পরস্পরকে উৎপাদন করে। সত্ত্ব-তম, তমঃ-রজঃ, রজঃ-সত্ত্ব, এইরূপ মিথুনভাবে পরস্পর মিলিত হয় ও জগতে বিভিন্ন অবস্থা উৎপাদন করে।

১৩

সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিচ্চমুপক্ৰান্তকং চলঞ্চ রজঃ ।

গুরু-বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্ছার্থতো বৃত্তিঃ ॥

পদপাঠঃ। সত্ত্বং। লঘু। প্রকাশকম্। ইষ্টম্। উপক্ৰান্তকম্। চলম্। চ। রজঃ। গুরু।
বরণকম্। এব। তমঃ। প্রদীপবৎ। চ। অর্থতঃ। বৃত্তিঃ।

ব্যাখ্যা। সত্ত্বং—সত্ত্ব। লঘু—লঘু। প্রকাশকম্—বিকাশকর। ইষ্টম্—অভিপ্রেত।
অপক্ৰান্তকম্—উৎসাহক বা উত্তেজক। চলম্—গতিশীল। চ—এবং। রজঃ—রজোগুণ।
গুরু—গুরু। বরণকম্—আবরণক। এব—পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী সত্ত্বো। তমঃ—তমো-
গুণ। প্রদীপবৎ—প্রদীপের স্থায়ী। চ—এবং। অর্থতঃ—অর্থ-প্রকাশের জন্ত। বৃত্তিঃ—
কার্যকারিতা হয়।

বঙ্গার্থ। সাত্ব্যাত্ম্যের মতে সত্ত্বগুণ লঘু এবং বিকাশকারী, রজঃ—কার্যকর এবং
গতিশীল, এবং তমঃ গুরু ও আবরণক। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী হইলেও স্বয়ং
কার্য-সিদ্ধির জন্ত প্রদীপ সদৃশ।

বিশেষ ব্যাখ্যা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাবলম্বী
হইলেও, সৃষ্টির জন্ত এই তিনেরই আবশ্যক। এক ভিন্ন অপর দুইটা থাকিতে পার
না, এবং তিনটা না থাকিলে সৃষ্টি থাকে না। ইহাদিগকে যত্রে “প্রদীপবৎ” বলা হই-
তেছে। অগ্নি প্রদীপ এবং তৈলদীপের বিরোধ হইলেও, এই তিনের সমাবেশে আলোকের উৎ-
পত্তি হয়। জগৎও তদ্রূপ বিরুদ্ধধর্মাবলম্বী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্বারা প্রবাহিত রহিয়াছে।
হিন্দু-পত্রিকার প্রকাশিত “ব্রাহ্মণ” ও “বর্ণতত্ত্ব” প্রবন্ধ পাঠ করিলে, পাঠক এ বিষয়ের
অবিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পারিবেন।

দয়া-দাক্ষিণ্যাদি যে কিছু সত্ত্বগুণ, তৎসমুদয়ই সত্ত্বগুণের অন্তর্ভূত। হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ
প্রভৃতি রজোগুণের অন্তর্ভূত, এবং আলস্য, জড়তা, মোহ, অজ্ঞান, ভ্রান্তি প্রভৃতি তমো-
গুণের অন্তর্ভূত।

১৪

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাত্ত্বিপরিপ্যয়েহভাবাৎ ।

কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্ত্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্ ॥

পদপাঠঃ। অবিবেক। আদেঃ। সিদ্ধিঃ। ত্রৈগুণ্যাত্ত্ব। তদ্বিপরিপ্যয়ে। অভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ। কার্য্যস্ত। অব্যক্তং। অপি। সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা। অবিবেক্যাদেঃ—জ্ঞেয়, মোহ প্রভৃতি অবিবেকিতা। সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি।
ত্রৈগুণ্যাত্ত্ব—তিন গুণ হইতে। তদ্বিপরিপ্যয়ে—সেই গুণত্রয়ের বিপর্যয় হইলে। অভাবাৎ—
অবিবেকিতাদির অভাব হেতু। কারণ গুণাত্মকত্বাৎ—কারণের গুণযুক্ত বলিয়া। কার্য্যস্ত—
কার্য্যের। অব্যক্তঃ—অব্যক্ত—অর্থাৎ অদৃষ্ট কারণও। সিদ্ধম্—সিদ্ধ হইল।

বঙ্গার্থ। ত্রিগুণ হইতে অবিবেকাদির সন্ধি হয়; কেননা যেখানে ত্রিগুণ, সেই-
খানেই অবিবেকাদি দৃষ্ট হয়, এবং যেখানে ত্রিগুণের অভাব, সেইখানেই অবিবেকাদিরও
অভাব লক্ষিত হয়। কার্যো কারণের গুণ থাকা হেতু পরস্পরাভাবে অব্যক্ত প্রকৃতিরও
সন্ধি হইল।

বিশেষ ব্যাখ্যা। এতলে অদ্বয়-বাতিরেক-স্মারাহুসারে (অর্থাৎ তৎ সত্ত্বৈ তৎ সত্ত্বা,
তদসত্ত্বৈ তদসত্ত্বা) বলা হইতেছে যে, যেখানে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ দেখা যায়, সেইখানেই
অবিবেকাদির—অর্থাৎ অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্মী (১১শ সূত্র) প্রভৃতি
দৃষ্ট হয়, এবং যে স্থলে ত্রিগুণ নাই, সেস্থলে এ সমুদয় লক্ষিত হয় না। ব্যক্ত অগতে
এতাবৎ গুণ থাকা হেতু, এই ব্যক্ত অগতের কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও তদ্ব্যুৎপাদনীয়
বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫

ভেদানাং পরিমাণাং সমন্বয়চ্ছক্তিতঃ প্রবৃত্তেষ্চ ।

কারণকার্যবিভাগাদবিভাগাদ বৈশ্বরূপ্যস্ত ॥

পদপাঠঃ। ভেদানাং। পরিমাণাং। সমন্বয়াং। শক্তিতঃ। প্রবৃত্তেঃ। চ। কারণা-
কার্য। বিভাগাং। অবিভাগাং। বৈশ্বরূপ্যস্ত।

ব্যাখ্যা। ভেদানাং—ভেদবিশিষ্ট বিচিত্র-বিশেষ। পরিমাণাং—সমীক্ষ্যহেতু।
সমন্বয়াং—গুণের সামান্যহেতু। শক্তিতঃ—শক্তিহেতু। প্রবৃত্তেঃ—প্রবৃত্তির। চ—এবং।
কারণ কার্য-বিভাগাং—কারণ এবং কার্যের বিভাগ হেতু। অবিভাগাং বৈশ্বরূপ্যস্ত—
এই বিশেষ রূপের অবিতরুতা নিবন্ধন।

বঙ্গার্থ। এই ভেদবিশিষ্ট বিচিত্র বিশেষ সমীক্ষ্য নিবন্ধন, গুণত্রয়ের সামান্যহেতু
প্রবৃত্তির শক্তি—অর্থাৎ কার্য-ব্যাপারে নিয়োগের শক্তিহেতু, কারণ এবং কার্যের
বিভিন্নতাহেতু ও বিশেষ অবিতরুতা বা একতা নিবন্ধন প্রকৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা। এই বিচিত্র বিশেষ আমরা বাহ্য কিছু দেখি, তৎসমস্তই সমীক্ষ্য, এবং
সমীক্ষ্য বস্তুর কারণ থাকিবে। বস্তুর গুণ সামান্য হইতে আমরা ক্রমশঃ একমাত্র কারণে
উপনীত হই। বস্তু মাত্রেই বস্তু বিকাশের শক্তি পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং উহার বিকাশক
কেহ আছে। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, কার্য ও কারণ মূলতঃ এক হইলেও উহার
পৃথক্। বীজ ও বৃক্ষ মূলতঃ কোন প্রভেদ না থাকিলেও, বীজ ও বৃক্ষ এক নহি, বৃক্ষ এবং
বীজ বিভিন্ন; সুতরাং কার্য ও কারণ এক না হইলে, অগত-কার্যের অবশ্য কারণ থাকিবে।
এই বিচিত্র বিশেষ অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, প্রথমতঃ বাহ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন
বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ তাহার বিভিন্ন নয়। এইরূপে অগতের কারণঃ সংখ্যা ক্রমে
কমিয়া আসে, এবং অবশেষে আমরা সৃষ্টির একমাত্র কারণে উপনীত হই। (ক্রমশঃ)

ঐশ্বর্যহরঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।

হিন্দু-পত্রিকা ।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড,
১১শ সংখ্যা ।

ফাল্গুন ।

১৩০৫ সাল,
১৮২০ শকাব্দা ।

সম্পাদকীয় লাক্ষণা ।

ভাবিয়া ছিলাম—বঙ্গের না, দুঃখের কথা মনেই থাকুক ; কেন না অস্বদেশে পত্রিকা-সম্পাদকদিগের পথ যে অতিশয় কষ্টকাকীর্ণ, তাহা সকলেই বিদিত আছেন, সুতরাং যিনি এক্ষণে কার্যে ত্রুতী হইলেন, তাঁহার পূর্বে হইতেই নানাবিধ বিড়ম্বনার জন্য প্রস্তুত থাকা কর্তব্য। অস্বদেশের সম্পাদকীয় জীবন যে বহুল বিড়ম্বনা-পূর্ণ, তাহা আমরা বিগত বিংশতি বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বিশেষরূপে অবগত ছিলাম এবং “হিন্দু-পত্রিকা” সম্পাদনে যে আমরাগকে বহুবিধ লাক্ষণা সহ করিতে হইবে তাহাও আমরা বেশ জানিতাম ; জানিয়া শুনিয়াই আমরা এই কার্যে ত্রুতী হইয়াছি, সুতরাং আমরাগের আক্ষেপ বা অভিযোগের কোন কারণ নাই। সম্পাদকীয় জীবনে যত প্রকার যাতনা সহ করিতে হয়, তন্মধ্যে পত্রিকার মূল্য আদায়ই সর্বপ্রধান। এদেশের পাঠকবর্গ মনে করেন যে, তাঁহারা যে পত্রিকা পাঠ করেন, ইহাই যথেষ্ট অহুগ্রহ, ইহার উপর আবার মূল্য!! তাগীদের উপর তাগীদ, তাগীদের উপর তাগীদ, কিন্তু পাঠক নীরব! দয়িত সম্পাদক সাহস করিয়া পাঠকের নাম রেজিষ্টার হইতে কর্তন করেন না, কেননা তাহাহইলে প্রায় সবই কাটা যায়। কার্যাত্মক মহাশয় কত অহুগ্রহ বিনয় করিয়া পত্র লিখেন, কত “মহোদয়” “মহাশয়” “স্বদেশবৎসল” “ধর্মবৎসল” প্রভৃতি বার্থবিশেষণ যোজন্য করেন, কিন্তু নির্মম পাঠকের কিছুতেই দয়া হয় না। তিনি যদিও মূল্যপ্রদানরূপ অহুগ্রহ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত, তথাপি পত্রিকাগ্রহণ রূপ অহুকম্পা প্রদর্শনে বিশ্বাস নহেন, এবং পত্রিকা প্রাপ্তিমাতেই অস্বদেশকে

সিপটিবার পরিতৃপ্তি করেন। যদি তাগীদ একটু মধুভিক্তরসমিশ্রিত হয়, তা'হলেই পাঠক
 রুচি হন এবং পত্রিকাগ্রহণরূপ গুরুগ্রহে বঞ্চিত করেন বটে, কিন্তু নানাবিধ কার্যে বিস্তৃত
 থাকে হেতু পত্রিকার বাকী মূল্য প্রেরণ করিতে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। সম্পাদক
 বেচারী ক্রমে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া পত্রিকা উঠাইয়া
 দেন। এইরূপে বঙ্গদেশে প্রতিবৎসরেই বহুসংখ্যক সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকার
 অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। “বঙ্গদর্শন,” “বান্ধব,” “আর্য্যদর্শন,” “প্রচার,”
 “নবজীবন,” “সাধারণী,” প্রভৃতি বহুবিধ উৎকৃষ্ট পত্রিকা অকালে লীলাসংবরণ করি-
 য়াছে। এ দোষ কি পত্রিকার সত্বাধিকারীদের? পত্রিকার গ্রাহকগণ যদি
 নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করিতেন, এবং সত্বাধিকারীদের যদি বিশেষ ক্ষতি
 না হইত, তাহা হইলে কখনও ঐ সকল উৎকৃষ্ট পত্রিকা উঠিয়া যাইত না। সর্বত্রই
 এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যে, বাঙ্গালা পত্রিকার পাঠকেরা পত্রিকা গ্রহণ
 করেন, কিন্তু মূল্য দেন না। কোন্ নীতিশাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করিয়া তাঁহারা
 তাঁহাদের স্ব স্ব গুণ পরিশোধ করিতে পরাজুখ, তাহা ভগবানই জানেন; তবে এই
 বোধ হয় যে, বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করাই তাঁহারা যথেষ্ট ক্ষতি মনে করেন, সুতরাং
 তাঁহাদের ঐ পাঠরূপ ক্ষতি স্বীকারের জন্য, তাঁহারা ত মূল্য দিতে বাধ্যই নহেন, বরং
 তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য সম্পাদকের নিকট হইতে কিছু পাইবার অধিকারী। আমাদের
 ত মনে হয় না যে, এতাদৃশ সংস্কার না থাকিলে, কোন “ভদ্র” আধাধারী ব্যক্তিই এইরূপ
 জঘন্য আচরণ করিতে পারেন। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম প্রদান করিয়া এক মহায়া
 গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলেন, সে বৎসরের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা প্রাপ্ত হইলেন, পর
 বৎসরের বৈশাখ মাসের পত্রিকা প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকেই ঐ বৎসরের মূল্যের জন্য
 লেখা হইল। টাকা আসিল না। জ্যৈষ্ঠের কাগজ গেল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় তাগীদ চলিল,
 এই প্রকারে সেই বৎসরের শেষ হইল, টাকা আসিল না। তৎপরে পর বৎসরের কাগজ এবং
 তাগীদও ঐরূপ চলিল, কিন্তু টাকা আসিল না। তাগীদের জোর যখন কিছু বেশী চলিল,
 তখন হরত সঙ্কল্প পাঠক পত্রিকা খানি ফেরত পাঠাইয়া লিখিলেন যে, “মহাশয়! আমি
 আর পত্রিকা লইব না, আমার নিকট যে মূল্য বাকী আছে, তাহা পরে পাঠাইতেছি”।
 পত্রিকা পাঠান রহিত করিয়া বাকী মূল্যের জন্য যখন পত্র গেল, তখন পাঠক
 কার্যের ব্যস্ততাবশতঃ উত্তর দেওয়ার অবকাশ পাইলেন না, টাকাও পাঠাইলেন না,
 এইরূপে বাকী মূল্যের জন্য ২৪ বার তাগীদ হইতে থাকিলে, তখন পাঠকের
 সহস্র লিখিত “Refused” এবং স্থানীয় ডাক পিয়নের “মালিক লইলেন না” এই
 অভিজ্ঞানযুক্ত হইয়া তাগীদ পত্র ফেরত আসিতে লাগিল। কার্যাদ্যক্ষ মহাশয় এই
 প্রকারে টাকা আদায়ে বিফলমনোরথ হইয়া সম্পাদক মহাশয়কে কর্তব্য জিজ্ঞাসা
 করিলেন। সম্পাদক মহাশয় অগত্যা বলিলেন যে, “আর তাগীদ দেওয়ার লাভ কি,

বন্ধকর"। যে দেশের শিক্ষিত লোকদিগের ব্যবহার এইরূপ, সে দেশের ভবিষ্যৎ কি নৈরাশ্যময় নহে? তাহাই যদি হইল, তবে আর বারিপুঠে এত বেজাযান্ত কেন? তত্ত্বের আমাদের একমাত্র বন্ধুবা এই যে, "মনে বুঝে না—যদি কিছু হয়," তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া যেমন তরঙ্গী মগ্নোন্মুখ হইলেও কর্ণধার কর্ণ পরিত্যাগ করেন না, উক্তপ-
 জ্ঞানদেশের ভবিষ্যৎগগন নৈরাশ্যতিমিরে পূর্ণ হইলেও, স্বদেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে সমুদয় কর্তব্যপরাঙ্ক-
 গ্রাহক নিরমিতরূপে মূল্য প্রদান করেন, তাঁহারা হয়ত বলিতে পারেন যে
 "বাহাদের মূল্য শেষ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে পর বৎসরের কাগজ পাঠান হয় কেন?
 বৎসরের শেষে মূল্য শেষ হইয়া গেলে, পরবর্তী বৎসরের মূল্য অগ্রিম না
 দিলে, কাগজ না পাঠাইলেই এই সমুদয় বিড়ম্বনা সফল করিতে হয় না।" তত্ত্বের
 আমরা বলিতে চাই যে, বাহারা পত্রিকার মূল্য বৎসরের মধ্যেই শেষ করেন, এরূপ
 গ্রাহকও অনেক আছেন; কিন্তু তাঁহারা হয়ত বৎসরের প্রথম, মধ্য কি শেষ ভাগেই
 বৎসরের মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন। এইরূপ গ্রাহকদিগের বিরুদ্ধে আমাদের কোন
 অভিযোগ নাই, মূল্য বৎসরের মধ্যে দিলেই আমরা কৃতার্থ হই, কিন্তু বৈশাখ মাসের
 মধ্যেই সেই বৎসরের অগ্রিম মূল্য না পাইয়া পত্রিকা স্থগিত করিলে, মুদ্রিত পত্রিকা-
 সমূহ সম্পাদকের নিজেরই পাঠ করিতে হয় এবং ভাষান্তরে লিখিতে গেলে, পত্রিকার
 মুদ্রাঙ্কণ একেবারেই রহিত করিতে হয়; কারণ বাঙ্গালা দেশে আজও এমন কর্তব্য-
 পারাণ পাঠক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, বাহারা বৎসরের প্রথম মাসেই ছয় বাঙ্গালা
 ভাষার মুদ্রিত পত্রিকার মূল্য প্রেরণ করেন। আমাদের দেশের নৈতিক আদর্শ এত
 উচ্চ হয় নাই এবং তাহা লীভ হইবে বলিয়া আমরা আশাও করি না। বৎসরের
 মূল্য বৎসরের মধ্যে পাইলেই আমরা সন্তুষ্ট, চাই উহা বৎসরের প্রথম ভাগেই আসুক,
 কিম্বা পাঠকগণের সুবিধা অঙ্গুলারে উহা শেষ ভাগেই প্রেরিত হউক; কিন্তু আমরা
 এই টুকু আশা করিয়াছিলাম এবং এখনও করি যে, পাঠকবর্গ বৎসরের মূল্য বৎসরের
 মধ্যেই পাঠান এবং যদি কোন ক্রমে মূল্য বাকী পড়ে এবং পাঠকের ভবিষ্যতে পত্রিকা
 গ্রহণের ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে পত্রিকা পরিত্যাগের সময় বাকী মূল্যটা
 দিয়া পরিত্যাগ করেন। প্রত্যেক অপকার্যের একটি প্রতিবিধান থাকা প্রয়োজন।
 হই চারি টাকা আদায়ের জন্য সুদূর সহর বা পল্লীগামস্থিত পাঠকের নামে আদা-
 লতে অভিযোগ করা অসম্ভব, কিন্তু অন্ততঃ অন্যান্য কর্তব্যবিমুখ পাঠকবর্গকে কর্তব্য-
 শিক্ষা দিবার জন্য হই এক স্থলে হুয়ত আমাদেরিগকে তাহাও করিতে হইবে। বাহারা
 এইরূপ মূল্য বাকী কেলে, তাঁহাদের মধ্যে সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও আছেন,
 তাঁহারা যদি এই চুৎখের কাহিনী পাঠ করিয়াও স্বীয় মূল্য প্রদান না করেন, তাহা
 হইলে, যে স্থলে আমরা বহুব্যাশঙ্কায় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিব;

সে স্থলে, তাঁহাদের নাম, ধাম, পদ ও ঠিকানা, হিন্দু-পত্রিকার প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদিগকে কর্তব্যপাধ্যস্ত করিতে চেষ্টা করিব। গত পাঁচ বৎসর বাৎসর্য আমরা “হিন্দু-পত্রিকা” প্রকাশ করিতেছি, পত্রিকার জন্য অর্থব্যয় ব্যতীত, পত্রিকা হইতে কখনও এক পয়সা গ্রহণ করি নাই, ভবিষ্যতেও গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা এই যে, দেশের কিছু মঙ্গল হউক, এবং পত্রিকার দ্বারা কিছু উদ্ভূত থাকিবে, তাহা ব্রহ্মচারি-আশ্রমে ব্যয়িত হইতে থাকুক। হিন্দু-পত্রিকা ভালই হউক বা মন্দই হউক ভগবানের অগ্ৰহে ইহা সমস্ত বন্দেগে আদৃত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের যে স্থলেই বাঙ্গালী আছেন, সেই স্থলেই হিন্দু-পত্রিকা গৃহীত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার সকল মাসিক পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা অপেক্ষা হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যে অধিক, তাহা বলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা সমূহের ত্রৈমাসিক বিবরণ দেখিলেই প্রতীত হইবে। একথা বলি এইদ্রষ্টব্য যে আমরা কিছুমাত্র পারিশ্রমিক না লইয়া, বহুসংখ্যক গ্রাহক সত্ত্বেও পত্রিকার ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য যে সময় সময় ব্যতিব্যস্ত হই, তাহার একমাত্র কারণ যে, আমাদের গ্রাহকবর্গ নিয়মিত মূল্য দেন না। হিন্দু-পত্রিকা বর্তমানে প্রত্যেক মাসে রয়েল ৮ পেঞ্জী ৩২ পৃষ্ঠা অর্থাৎ বৎসরে ৩৮৪ পৃষ্ঠা বাহির হইতেছে, প্রথম বৎসরে পত্রিকার আকার প্রতি দুই মাসে ৪ পেঞ্জী ১৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ রয়েল ৮ পেঞ্জী ৩২ পৃষ্ঠা ছিল; সুতরাং পত্রিকার আকার ঠিক বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু সর্বশ্রেণীর গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য এবং অল্প মূল্য হইলে হিন্দু-পত্রিকার বহুল প্রচার হইয়া হিন্দু ধর্মের যথার্থ তত্ত্বসমূহ সাধারণে প্রকাশিত হইতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যেই আমরা দুই টাকা মূল্যে পত্রিকার মূল্য পুরাতন গ্রাহকগণের নিকট ১৮০ আনা এবং নূতন গ্রাহকের নিকট ১১০ পেন্ড টাকা মাত্র ধার্য করিয়াছি। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ স্থূলত পত্রিকা আজও বন্দভাব্য প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ পত্রিকার মূল্য যে বাকী পড়ে ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। পাঠকগণ নিয়মিত মূল্য প্রদানপূর্বক স্বীয় স্বীয় কর্তব্য প্রতিপালন করিলেই আমরা নিশ্চিন্ত মনে আমাদের স্বকর্তব্য পালন করিতে পারি। সময় সময় আমাদেরই এতদূর বিরক্তি সহ্য করিতে হয় যে, ইচ্ছা হয় হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত করি, কিন্তু কর্তব্যচিন্তা করিয়া এবং শত শত কর্তব্যপরিচয় পাঠকের নিয়মিত মূল্য প্রদান এবং তাঁহাদের উৎসাহ ও সহায়ত্বের স্মরণ করিয়াই আমরা এই কার্যে ব্রতী রহিয়াছি। আমরা আশা করি যে, হিন্দু-পত্রিকা তাঁহাদের অগ্ৰহে সন্মতি থাকিতে পারিবে এবং ইহাও আশা করি যে তাঁহাদের আদর্শ অন্যান্য পাঠকের অমুকরণীয় হইয়া ক্রমশঃ হিন্দু-পত্রিকার বল ও তেজঃ বৃদ্ধি করিবে। আমরা যে আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমরা তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এইটুকু সাহসপূর্বক বলিতে পারি যে, কর্তব্য পরিপালনে আমাদের কখনও বন্ধ, চেষ্টা বা ইচ্ছার অভাব হয়,

নাই। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য অতি সামান্য ১৮/০ এক টাকা ছয় আনা কি ১৯/০ এক টাকা আট আনা, উহা বৎসরে ব্যয় করা কোন শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষেই কষ্টকর নহে, অথচ এই সামান্য মূল্যের উপরেই হিন্দু-পত্রিকার জীবন নির্ভর করে। এই সামান্য মূল্য যথাগম্যে প্রদান করিয়া প্রত্যেক পাঠকই আমাদের পক্ষে কৰ্ত্তব্য পরিচালনে সহায়তা করেন ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। সম্পাদকের বা অন্য কাহারও অমুরোধ যেন কেহ হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ করেন না এবং মূল্য না দিয়া কেবল হিন্দু-পত্রিকা পাঠেও যেন কেহ সম্পাদককে অমুগ্ধহীত করেন না। যে সমুদয় পাঠক মনে করেন যে, তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণে স্বদেশের বা স্বদেশের কোন উপকার না করিয়া কোন না কোন ব্যক্তিকে উপকৃত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় বাকী মূল্য প্রদানপূর্বক, ভবিষ্যতে হিন্দু-পত্রিকা পাঠাইতে নিবেদন করিয়া স্যানেজারকে পত্র লিখেন। হিন্দু-পত্রিকা কাহারও নিকট একরূপ অমুগ্রহ প্রার্থনা করিতে চাহে না।

আমিষের প্রসার।

(তিনটি শব্দ)

যতদিন তুমি মনে করিবে যে তুমি আমা হইতে স্বতন্ত্র; যতদিন তুমি বিবেচনা করিবে যে তোমার আত্মা ও আমার আত্মা স্বতন্ত্র, ততদিন তোমার আমিষের প্রসার হইবে না। জী পুত্রাদিকে আত্মীয় জ্ঞানকর বলিয়াই তাহাদিগের সম্পদ বিপদ স্বীয় সম্পদ বিপদের ন্যায় জ্ঞান কর, এই আত্মীয়তা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই তোমার আমিষের প্রসার হইবে। আত্মার বা “আমির” কখন বিনাশ নাট, বিনাশ করিতে হইবে “আমির সঙ্কট ভাব” বা “অহঙ্কারের”। অহং ভাব হইতেই মানবাত্মা অপর মানবাত্মাকে স্বতন্ত্র করে, অহং ভাব নাশ হইলেই, সৰ্ব্বাধারেই একই “আনি” বিরাজিত পরিদৃষ্ট হয়। এই অদ্বৈত বা অভেদজ্ঞান কর্ত্তব্য ও জ্ঞান-তপস্তা সাধ্য। গাত্র ভঙ্গ্য দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া গঞ্জিবা সেবন করিলে অহঙ্কারের ধ্বংস হয় না। সন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে হইলে অগতির হিতব্রত গ্রহণ করিতে হয়। “আত্ম মোক্ষার অগচ্ছিত্যর চ” এই হইল সন্যাসীর লীলা মন্ত্র। বাহারা, বিশ্বহিতমন্ত্র বিশ্বত হন, তাহাদের কখনও মুক্তি হয় না। সৰ্ব্বাধারে ভগবানের সদ্ভা অমুভব করিতে পারিলেই আমিষের প্রসার বা মুক্তি হয়, উহা জ্ঞান ও বিশ্বহিত কর্ত্তব্য বাহাই লাভ

হইয়া থাকে। নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে কখনও মুক্তি হয় না। বিবিধ কৰ্মের দ্বারা ই জীবাত্মার নানাবিধ অজ্ঞান বিদূরিত হয়, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্রে মানবের তিনটি বোর শত্রু রহিয়াছে, তাহারা সততই মানবকে আশ্রয়ের প্রসাররূপ স্বর্গের দিক হইতে আশ্রয়ের সঙ্কোচরূপ নরকের দিকে লইবার জন্য সচেষ্ট। ঐ শত্রুত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও সর্ব প্রধান শত্রুই কাম। মানবের বাসনাই মানবের পরম শত্রু। বাসনাই মানবকে বিপথে লইয়া তাহাকে নানাবিধ যাতনা দেয়। ভোজন দেহ-রক্ষার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিম্বত হইয়া ভোজনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া আমরা বাসনার জালে পতিত হই। এই সংসারে বাস করিতে গেলে ধনের প্রয়োজন, গৃহ, বস্ত্র, ভোজন ইত্যাদির জন্য ধন বাতীত চলে না; কিন্তু ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিম্বত হইয়া, যখন আমি ধনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় জীবন পরিচালিত করি, তখনই বাসনা-বাণ্ডায় আবদ্ধ হই। অপত্যোৎপাদনের জন্য কাম প্রবৃত্তির প্রয়োজন, কিন্তু যখনই আমি কাম প্রবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বিম্বত হইয়া, কাম প্রবৃত্তিকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করি, তখনই আমি বাসনা পাশে স্বীয় গলদেশ বন্ধন করি। ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে কোন প্রবৃত্তিই আমাদিগের অহিতকর নয়, কিন্তু শ্রত্যেক প্রবৃত্তি চরিতার্থের একটী সীমা আছে, ঐ সীমা যতদিন অতিক্রম না কর, ততদিন তোমার কোন ভয় নাই; কিন্তু ঐ সীমা অতিক্রম করিলেই কাম বা বাসনা রাজ্যে উপনীত হও। বাসনা সমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি বা কাম প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রবৃত্তি অপেক্ষা দুর্জয়ের বলিয়া উহাই উপলক্ষ্য দ্বারা সর্ব প্রকার বাসনার প্রতিনিধি স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। দেহই বাসনার আধার, কৰ্ম দ্বারা আত্মবিকাশের জন্য দেহেরও প্রয়োজন; কিন্তু দেহকে আত্ম প্রসারের উপকরণ জ্ঞান না করিয়া, যখন তোমার দৃষ্টি কেবল দেহেতেই নিবদ্ধ করিলে, তখন তুমি তোমার আত্মার সম্মান বিম্বত হইলে, তখন আর তুমি আত্মার প্রসারের চেষ্টা কেনন করিয়া করিবে। কাম প্রবৃত্তি অতীব বলবতী, এবং সৃষ্টি প্রবাহ সংরক্ষণার্থই এই প্রবৃত্তিকে এইরূপ বলবতী করা হইয়াছে। মানবদ্বন্দ্বয়ে কাম প্রবৃত্তি বলবতী না হইলে, কেহই রমণরূপ স্বর্গজনক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। চিন্তা করিয়া দেখি দেখি হৃদয়ে এক অদমনীয় প্রবৃত্তির অভাব সঙ্গে সাত্ত্বিক অবস্থায় কেহ ঐরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে কি না। তাই বলি যে সৃষ্টি সংরক্ষণ হেতুই ভগবান মানবে কেন সর্বদ্বারেই কাম রোপিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলেন, “কামমুদগ্রে সমবর্ত্তাধিমনসো রেতঃ প্রথমং বদাসীৎ” অর্থাৎ জীবের পূর্ব কল্পকৃত কৰ্ম থাকায়, ভগবানের মনে সৃষ্টির কাম অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছিল। (হিং, পঃ, ঐর্থ বৎসর নামকীয়-স্কন্ধ দ্রষ্টব্য) শ্রুতি আর এক স্থলে বলেন “সোহকাময়তবহঃ স্যাৎ প্রজায়েরতি” তিনি সৃষ্টির জন্য কামনা করিয়াছিলেন। স্মরণ্যং যখন কামনা ব্যতীত ভগবানের সৃষ্টি কৰ্ম নাই, তখন জীব কামনা না থাকিয়া পারে না, কিন্তু কামমুদগ্রে উদ্দেশ্য

বিস্মত হইয়া যিনি কামকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করেন, তিনি আমিত্বের প্রসারে নিশ্চিতই ব্যস্ত হইবেন। (৫ম বর্ষ হিন্দু-পত্রিকার জনন-স্বক্ৰ জ্যৈষ্ঠ্য) অনেকে মনে করিতে পারেন, যাহার অপব্যবহারে জীবের অমঙ্গল হইতে পারে, এরূপ মনোবৃত্তির সত্তা ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের উপর দোষারোপ করে। পাপাদি সৃষ্ট না হইলেই জীবের এত দুর্গতি হইত না। যাহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পাপাদির সত্তা জগতে অনিবার্য্য। জগতের মূল কারণ ব্রহ্মে পাপ-পুণ্য কিছুই নাই, কিন্তু তখন সৃষ্টিও নাই। অগ্নির নিরূপাধিক ব্রহ্ম হইতে সসীম উপাধিবিশিষ্ট বিশ্ব উদ্ভূত হয়, পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু সকলই উপাধি বিশিষ্ট। সুখঃপ, শীতগ্রীষ্ম, পাপপুণ্য ইত্যাদি সকলই ব্রহ্ম। ভগবান্ গীতার বলিয়াছেন যে, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই অধর্ম্ম, তিনিই পাপ, তিনিই পুণ্য, জগতে তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। আত্মা বা ব্রহ্মের অধোবিকাশই জগতের উৎপত্তি। জগৎ উদ্ভূত হইলে, যাহাতে জীবাত্মার উর্দ্ধবিকাশের প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তাহাই পাপ; অর্থাৎ আমিত্বের সঙ্কোচই পাপ। মিথ্যা ভাবণাদি এই উর্দ্ধ-বিকাশের প্রতিকূল বলিয়া উহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মিথ্যা না থাকিলে, সত্যের আস্তিত্ব কোথায়? মিথ্যা দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়। মিথ্যা আছে বলিয়াই সত্য এত সতেজ এবং বলিষ্ঠ। যাহাকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে, তাহার প্রতিকূলাচরণ করা আবশ্যিক। মনে কর তোমার হস্তকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে; তখন তুমি কি কর? কোন গুরু বস্তুর পুনঃ পুনঃ উত্তোলন বা ঘূর্ণন কর। ঐ গুরু বস্তু তোমার হস্তকে নিম্নাভিমুখে লইতে উদ্যত, কিন্তু তুমি বল দ্বারা উহার সেই প্রতিকূলাচরণ পরাভব কর। ক্রমে ক্রমে তোমার হস্ত বলিষ্ঠ হয়। কিন্তু ঐ হস্তের কোন প্রতিকূলাচরণ না করিয়া যদি উহা বহুদিন এক ভাবেই রাখিয়া দেও, তাহা হইলে তোমার হস্ত বলিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক উহা জড়বৎ অসাড় হইয়া পড়িবে। সুতরাং হস্তের বল বৃদ্ধি করিবার জন্ত উহার বিরুদ্ধাচরণ আবশ্যিক। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে, দৃষ্ট হইবে যে এই দ্বন্দ্বাত্মক জগতে কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে একের অভাব হইলে, অপরের সত্তা থাকিতে পারে না। ধ্বংস আছে বলিয়াই সৃষ্টি, ধ্বংস না থাকিলে সৃষ্টির সত্তা নাই। মনে কর এই জগতে কোন বস্তুর ধ্বংস নাই, তাহা হইলে সৃষ্টি হইবে কি? ধ্বংস আছে বলিয়াই সৃষ্টি। এইরূপ শীত আছে বলিয়াই গ্রীষ্ম, মিথ্যা আছে বলিয়াই সত্য, পাপ আছে বলিয়াই পুণ্য। সুতরাং যাহারা জগতে দুঃখাদির স্ফুটন দেখিয়া দুঃখিত হইয়া, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, দুঃখাদির সত্তা আছে বলিয়াই সুখাদির সত্তা। তৎপরে বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে পাপপুণ্য, সুখদুঃখ সমুদয়ইঃ-আপেক্ষিক। অবস্থা বিশেষে যাহা পাপ, অবস্থান্তরে তাহা পুণ্য; আবার অবস্থা বিশেষে যাহা পুণ্য, অবস্থান্তরে তাহা পাপ। কেহই বলিতে পারিবেন না

যে, কোন কার্য দেশকালবস্ত্তদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়া পাপ বা পুণ্য। ফল ভোগেই পাপ পুণ্যের, সুখঃখাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত অগ্নি হইতে বালকের গাত্রে উত্তাপ না লাগে, সে পর্য্যন্ত অগ্নিতে তাহার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু একবার কোন প্রকারে বালক অগ্নির উত্তাপ উপলব্ধি করিলে, কিছুতেই দীপ-শিখার দিকে তাহার অঙ্গুলি পরিচালিত করিবে না। কর্ম্মদ্বারাই মনুষ্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এই জ্ঞান এক জন্মে হয় না, ইহা বহুজন্ম-সুসভ। কোন পাপ কার্য সম্পাদন করিবার সময় যদি কাহার বিবেকে আঘাত না লাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের দ্বারা তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞান লাভ হয় নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞানলাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার সেই কার্য হইতে নিবৃত্তি হইবে না। কোন বালক হরত বারেক অঙ্গুলি দণ্ড করিয়াই অগ্নির দাহিক। শান্তির জ্ঞানলাভ-পূর্ব্বক অগ্নিস্পর্শ হইতে বিরত হইল, অপর কোন বালক হরত পুনঃপুনঃ দণ্ডাঙ্গুলি হইয়াও অগ্নিস্পর্শ হইতে বিরত হইতেছে না; ইহার কারণ কেবল জ্ঞানের ইতর বিশেষ; একের পূর্ব্বজ জ্ঞান অপরের পূর্ব্বজাত জ্ঞান অপেক্ষা পরিপক্ব ছিল বলিয়াই একবার অগ্নিস্পর্শ করিয়াই দ্বিতীয়বার অগ্নিস্পর্শ করিবার সময়ে তাহার বিবেক প্রবুদ্ধ হইল, কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা হইল না। এইরূপ কর্ম্মের দ্বারা ভোগ হইলেই আনন্দের জ্ঞানের পরিপুষ্টি হয়। অনেক অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে বৃদ্ধ মাতা পিতার বধ পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না, কেননা ঐ কার্যে তাহাদের বিবেকে আঘাত লাগে না; আবার অনেক সুসভ্য জাতির মধ্যে সামান্য প্রাণীর জীবন ধ্বংসও পাপরূপে পরিগণিত হয়, কেন না পূর্ব্ব কর্ম্মদ্বারা তাহাদের জ্ঞান উন্নতি লাভ করিয়াছে। কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াই জ্ঞানের লাভ হয়, পাপ পুণ্য কর্ম্মের বিভিন্ন সংজ্ঞামাত্র। যে ব্যক্তির বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, সেই অবস্থায়, যে কার্য দ্বারা তাহার আত্মবিকাশের বিঘ্ন হয়, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ এবং যাহা আত্মবিকাশের অহুকুল তাহাই তাহার পক্ষে পুণ্য। বর্ত্তমান সুসভ্য মানব সমাজের জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পরদারভিমর্ষণ পাপ, কিন্তু মানব সমাজের একদিন এরূপ অবস্থা ছিল, যখন উহাতে পাপ ছিল না। বাহার জ্ঞানের যে অবস্থা, ঐ অবস্থা হইতে উর্দ্ধে আরোহণ করিতে হইলে যে কার্য করা আবশ্যিক, তাহাই পুণ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থা হইতে যে কার্য দ্বারা নিম্নাভিমুখে গতি হয়, তাহাই পাপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের নিম্নবিকাশেই জগতের উৎপত্তি; নিম্নতর স্তর হইতে উর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ করিতে করিতে জীব যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার অহুভব করে, তখনই তাহার মুক্তি হয়। এই মুক্তিই বা সম্পূর্ণ আত্মবিকাশই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, এবং প্রত্যেক জীবের অবস্থানুসারে যে সমুদ্রের কার্যে তাহার মুক্তির অন্তরায় ঘটে, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ, এবং বাহাতে মুক্তির অহুকুল হয়, তাহাই তাহার

পক্ষে পুণ্য বলা যায়। আত্মপ্রদার বা মুক্তিতে কোন ভেদ নাই। যদি প্রত্যেক মানবই তাহার পূৰ্ব্ব-কৰ্ম্ম লক্ষ্যজ্ঞানদ্বারা প্রবৃত্ত বিবেকের শাসনধীন হইয়া এই ভবসাগরে স্বীয় জীবনতরী পরিচালিত করে, তাহা হইলে সে প্রতিকূল বায়ু ও শ্রোত প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাধা অতিক্রমপূৰ্ব্বক স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবেই হইবে। জীবের গন্তব্য স্থান এক ; যে যতটুকু অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে ঐ গন্তব্য স্থান-লক্ষ্য করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু সকল যাত্রারই তিনটি ঘোর শত্রুর কথা সৰ্ব্বদা স্মৃতিপটে আগ্রস্কর রাখিতে হইবে। এই তিনটি শত্রুই কাম, ক্রোধ ও লোভ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গাতার বলিয়াছেন “ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামং ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

এইক্ষণে চিন্তা করা আবশ্যিক যে, কাম কি প্রকারে আত্মনাশ বা আত্মসঙ্কোচের কারণ হইল? সৰ্ব্বত্র আত্মার দর্শন বা একত্বজ্ঞানই আত্মপ্রদার বা আমিস্বের প্রদার। যখন সৰ্ব্বত্র আত্মার দর্শন না হয় বা ভেদজ্ঞান থাকে, তখনই আমিস্বের সঙ্কোচ হয়। পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যখন ইঞ্জিয়াদির তৃপ্তির জন্য চিত্তে বাসনা হয়, তখনই আমরা কাম বা বাসনারাজ্যের প্রকৃতিস্থ স্বীকার করি। ইঞ্জিয়পরিভূষিত্তেই যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাহার জন্মে কখনও পরহিতচিন্তার উদয় হইতে পারে না। গো, অশ্ব, যান, গৃহ, বসন, ভূষণ, দাস, দাসী, কামিনী ইত্যাদি বিলাসের উপকরণ। বিলাসী যখন পরের দিকে না তাকাইয়া, স্বীয় বিলাস সন্তোষার্থে চলে, বলে, কোশলে নানাবিধ বিলাস-উপকরণ আহরণ করেন, তখন তিনি ভেদজ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনাকে অন্য হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া ষৈত-ভ্রম-পাশে আবদ্ধ হইয়া অদ্বৈত-স্বৰূপ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন। নিম্নস্তর হইতে উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিতে গেলে, জড়ের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে গেলে, দেহ ছাড়িয়া আত্মাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং দেহারাম না হইয়া আত্মারাম হইতে হইবে। দেহেরও কিন্তু আত্মার বিকাশের জন্য প্রয়োজন, কারণ দেহেই জীবাত্মা বিবিধ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে পরমাত্মায় লীন হইয়া পড়েন। সুতরাং বাসনা বা কাম ততদূর প্রয়োজনীয়, যতদূর দেহরক্ষার জন্য আবশ্যিক। ঐ সীমা পর্য্যন্ত বাসনা বা কাম কৰ্ত্তব্য মধ্যে পরিগণনীয় এবং ঐ সীমা পরিত্যাগ করিলেই বাসনা বা কাম যথার্থ বাসনা বা কাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার আত্মা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়া থাকুক, অমৃতত্ব-তীর্থভিমুখে যে যতদূর অগ্রসর হইয়া থাকুক, দেশকাল-জ্ঞানভেদে যাহার যেরূপ ধর্ম্মবিদ্যা এবং যাহার যেরূপ সামাজিক আচার ব্যবহার হইয়া থাকুক না কেন, সকল অবস্থাতেই জড়কে চৈতন্যের অধীন রাখিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলেই কামকে জয় করিতে হইবে, এবং উহা যে পর্য্যন্ত না করা যাইবে, সে পর্য্যন্ত আমিস্বের প্রদার ছরাশা মাত্র। আত্মবিকাশের জন্য কামের ন্যায়

ক্রোধও পরিহার্য। একজনের অন্যায় আচরণ দেখিলে তাহাকে সংশোধিত করিবার ইচ্ছায় তাহার প্রতি কোপপ্রকাশ করা উপরোক্ত ক্রোধের অর্থ নহে। দয়াবিহীনতাই এখানে ক্রোধের অর্থ। বলবান দুর্বলের প্রতি, ধনী দরিদ্রের প্রতি, জ্ঞানী মুখের প্রতি, রাজা প্রজার প্রতি, স্বায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে নৃশংসব্যবহার করেন, তাহাই ক্রোধ পদবাচ্য। পতিতের প্রতি অমুকম্পা নাই, সে মৃত্তিকার পড়িয়া ধূলিধূসরিত হইতেছে, তাহাকে আবার পদাঘাত করিলাম, যেহেতু আমি বলবান। কবে কস্মিন্‌কালে কেহ আমার সামান্য অনিষ্ট করিছে, আমি আমারও তাহা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিলাম, কখনও বিস্তৃত হইলাম না। আমার সন্মোচন করিয়া নিজেতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম, জগৎ পৃথক পৃথক দেদিতে লাগিলাম, অব্যয়ভাবে পরিত্যাগ করিয়া সন্মোচনভাবে অবলম্বন করিলাম। ক্রোধও কামের ন্যায় আত্মপ্রসারবিবোবা। উভয়ের মূলেই দৃশ্যমীম্বৈতজ্ঞান। লোভ ও কাম এবং ক্রোধজাতীয়। ভেদজ্ঞান হইতেই সর্বগ্রাসিনী প্রবৃত্তি হয়। সকলই আমার হউক, অপরের কিছুই না থাকুক, ইহাই লোভ। লোভও আমিত্বের প্রসারের বিষম অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া থাকে। এই আমিত্বের প্রসার লাভ করিতে হইবে, কাম ক্রোধ লোভ এই তিনটিরই সম্যগ্‌ভাবে পরিত্যাগ করা আবশ্যিক। এই জন্যই প্রজাপতি দেবতা মনুষ্য অন্তরদিগকে কাম ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। “ত্রয়ঃ প্রজাপত্যাঃ প্রজাপত্যৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যামনুর্দেবা মনুষ্যা অন্তরা উবিষ্যা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচুর্বীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যাজা-সিষ্টা ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আষ্মেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি ॥

অথ হৈনমন্তরা উচুর্বীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যাজা-সিষ্টা ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আষ্মেত্যোমিতি ব্যজাসিষ্টেতি।

অথ হৈনমন্তরা উচুর্বীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টেতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দক্ষরমিতি ন আষ্মেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি। বৃহদারণ্যকঃ ৩।

প্রজাপতির তিন পুত্র—দেবতা, মনুষ্য এবং অন্তর, পিতৃসন্নিধানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেবতার প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি ‘দ’ এই অক্ষর দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন ‘তোমরা বুঝিলে?’ তাঁহারা বলিলেন, আমরা বুঝিয়াছি, আপনি ‘দাম্যত’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন কর এই উপদেশ আমাদের প্রদান করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন “হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ”। ঐরূপ মনুষ্যের প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি ‘দ’ এই অক্ষর দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে “বুঝিলে” তাহাতে তাঁহারা বলিলেন যে বুঝিয়াছি, আপনি “দন্ত” অর্থাৎ “দান কর” এই উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন “হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ”। ঐ প্রকার অন্তরের প্রার্থনা করিলে তিনি ‘দ’ এই অক্ষর দ্বারা উপদেশ দিলেন এবং

জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “বুঝিয়াছ” তদন্তরে অস্বরেরা বলিলেন যে, বুঝিয়াছি—আপনি ‘দয়ধন’ অর্থাৎ দয়া কর এই উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন “হাঁ তোমারা বুঝিয়াছ।” প্রজাপতির উপদেশের মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্রিয় সংযমকর, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিও না। লোভ পরিত্যাগ কর, সকলই নিজের গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিও না, পরকেও দান করিও। ক্রোধ পরিত্যাগ কর এবং জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। হিংসাবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিও না। ষাঁহার এই তিন মহাশক্তিকে পরাজিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মর্ত্তভূমে দেবত্বলা। কস্তাচিং পরিত্রাজকস্ত।

জীবনী-শক্তি।

কি ব্যক্তিগত জীবনে কি জাতীগত জীবনে কোন একটি বিশেষ শক্তির স্ফূরণ না ঘটিলে, উহা নিষ্কর্জীব হইয়া পড়ে। কিন্তু কোনও একটি বিশেষ শক্তি বিকাশিত করিতে পারিলে, অত্যাশ্চর্য্য শক্তিরও বিকাশ হইয়া থাকে। স্রোতস্বতী নদী যেক্রপ নানাবিধ পদার্থ স্বীয় বক্ষে ধারণ করা সত্ত্বেও আবিলতা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু স্রোতোবিরহিত চলেই অতি সামান্য আবর্জ্জনাতেই কলুষিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কি ব্যক্তিগত জীবন, কি জাতীয়জীবন, যে পর্য্যন্ত উহাতে জীবনী শক্তি থাকে, সে পর্য্যন্ত উহা নির্মল ভাবে প্রবাহিত হয়; এবং ঐ জীবনী শক্তির হ্রাস হইলেই, উহার নির্মলতা আর থাকে না। বেগ না থাকিলেই নদীতে শৈবালাদি জন্মে, কিন্তু বেগবতী নদীতে কখনও উহা দৃষ্ট হয় না; ব্যক্তিগত বা জাতীগত জীবনও ঐ প্রকার।

জীবন সবেগ হয় কিসে? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, স্থির লক্ষ্যই জীবনের বেগবত্তার কারণ; যে জীবনে লক্ষ্য নাই, সে জীবন শৈবালপূর্ণ স্রোতোহীন নদীর ন্যায়। মানবজীবনের বহুবিধ লক্ষ্য হইতে পারে; ধন, জ্ঞান, ধর্ম্ম স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কোন না কোন লক্ষ্যে জাতীয় জীবন পরিচালিত হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থ ষাটতীয় জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, এক একটি জাতি, এক একটি বিশেষ লক্ষ্য স্থির করিয়', তদুদ্দেশ্যে ধাবমান হওয়ার, অন্যান্য শক্তিরও অধিকারী হইয়াছে। ধনশক্তিই যদি কোন জাতির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে, তাহা হইতে যে জীবনী শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহারই ক্রমশঃ অপরাপর শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে; তদ্রূপ বিদ্যাশক্তি যদি কোন জাতির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঐ একমাত্র লক্ষ্য্যভিমুখে গমন করিয়াই, সেই জাতি অন্য শক্তি আয়ত্তাধীন করিতে পারে; ঐক্লপ ধর্ম্ম বা স্বদেশপ্রেম জীবনের লক্ষ্য হইলে, বিদ্যাাদি অন্যান্য শক্তিও

অন্যায়ের লক্ষ্য হইয়া থাকে। মূল কথা—ব্যক্তিগত জীবনে বেরপ। জাতীয় জীবনেও তরুণ একটি লক্ষ্য স্থির করা বিধেয়। ধর্ম লক্ষ্য করিয়াই “ইসলাম” ধর্মাবলম্বীরা একদিন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তাহাদের বিজয় পতাকা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়েও ইদানীন্তন সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের পূর্ব পুরুষগণের পর্যায় নেতৃত্বরূপ হইয়াছিল। একমাত্র ধর্ম তাহাদের লক্ষ্য থাকতেই এই বিপুল স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমি তাহাদের করতলস্থ হইয়াছিল। ধনই বর্তমান ইউরোপীয় জাতির লক্ষ্য এবং ঐ ধন লক্ষ্য করিয়াই, তাহারা অন্য সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার এবং তাহাদের ধনশক্তিতেই অন্য পৃথিবীর সর্বত্র তাহাদের স্বীয় ধর্ম প্রচারিত হইতেছে। ধনৈষণাতেই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন, ধনৈষণাতেই ভাসকেভিগমা ভারতবর্ষে আগমন করেন। স্বদেশপ্রেম হেতুই প্রাচীন গ্রীক ও রোম সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আবোধন করিয়াছিল, এবং অদ্যাপিও তাহার ইউরোপীয় তাৎ জাতির সর্ব বিষয়ে শিক্ষাক্রমে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্যেরা কোন শক্তিবাহী বলীয়াই হইয়াছিলেন, এতলে তাহা আলোচ্য নহে; কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের কোন ঐর লক্ষ্য আছে কি না, তাহা স্বদেশ চিহ্নিতবী চিন্তামূল ব্যক্তি-সাত্ত্বেরই সম্যক পর্যালোচনা করা কর্তব্য। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি? ধন, বিদ্যা, ধর্ম বা স্বদেশপ্রেম? জাপান, ইংলও, আমেরিকা বা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির ন্যায় আমাদের জাতীয় জীবনে কি কোন বিশেষ লক্ষ্য আছে? ভারতবর্ষীয় হিন্দু জাতির ধনৈষণা কোথায়? পরদেশে বাণিজ্য করা দূরে থাকুক স্বদেশের বাণিজ্যও পবহস্তগত। শিল্প কৃষির দিন দিন অধোগতি হইতেছে; যে দিকে নেত্রপাত কর, সেই দিকেই দেখিতে পাঠবে যে, আমাদের ধনৈষণা নিছকীব্যব অবলম্বন করিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে সহস্র সহস্র অর্ণবপোত গমনাগমন করিতেছে, তাহাব একখানিও ভারতবাসীদের নহে; ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে সহস্র সহস্র চা-বাগান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রায় সমস্তই স্বেচ্ছাধিকারী বিদেশীয়গণ। কলকারখানা, রেল প্রভৃতি দেশে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই বিদেশীয়গণের হস্তে। যদি হিন্দু জাতির প্রবল ধনৈষণা থাকিত, তাহা হইলে দেশের কখনও এতাদৃশ দুঃখবস্থা হইতে পারিত না। অনেক মনে করিতে পারেন যে, “আমাদের ধনৈষণা না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানৈষণা আছে”। কিন্তু কৈ? তাহাই বা কোথায়? ইংলও প্রভৃতি দেশে জ্ঞানৈষণার বাৎসরিক অসংখ্য মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ভারতবর্ষের কোথাপি তাহার স্তাংশের একাংশও লক্ষিত হয় না। সাক্ষ্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির গবেষণায় আমাদের মধ্যে কয়জন স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন? কিন্তু পাশ্চাত্যে প্রদেশে শত শত ব্যক্তি ধন-স্পৃহা বর্জিত হইয়া, মাত্র জ্ঞানের সেবাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের এই এক অপূর্ণ ধর্ম যে, কোন এক

শক্তি বর্দ্ধিত হইলে, অপরাপর শক্তি অতই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে জাতির ধনৈশ্বৰ্য্য শক্তি প্রবৃদ্ধ, সেই জাতির মধ্যেই এমন সহস্র সহস্র লোক দৃষ্ট হয় যে, বাঁহারা ধন লাভনার কখনও বিচলিত হয়েন না। ভোগই ভোগের মূলে, বাঁহার বাঁহা নাই, সে তাহা ভাগ করিবে কি প্রকাৰে? আমরা যে কিছু জ্ঞান আলোচনা করি, তাহাৰ মূলে না ধন, না জ্ঞান; তাহাৰ মূলে স্বাবলম্বনব অভাব; কোন প্রকারে কার্যক্ৰমশে প্রভুত্ব আদেশ প্রতিপালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। আমাদের জ্ঞান চর্চাৰ মূল উদ্দেশ্য পরসেবা, কেননা পরসেবার স্বাবলম্বনের প্রয়োজন মাই। প্রভু বাঁহা আদেশ করিলেন, তাহা পালনপূৰ্ব্বক নিজের জীবিকা নির্বাহ করিলাম। তৎপরে বর্তমান হিন্দুদের অন্তঃকরণে জলন্ত ধৰ্ম্ম বিশ্বাস আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। জলন্ত ধৰ্ম্ম বিশ্বাস থাকিলে সহস্র সহস্র লোক কখনও প্রলোভন কিম্বা বলের দ্বারা ধৰ্ম্মবিচ্যুত হইতে পারিত না। যে জাতির মধ্যে জলন্ত ধৰ্ম্ম বিশ্বাস আছে, সে জাতি বিরুদ্ধ ধৰ্ম্ম-কৰ্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, হয় য়ীয় ধৰ্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, কিম্বা স্বদেশ পরিচাৰপূৰ্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যায়। মুসলমান বলের নিকট পরাভূত হইয়াই অগ্নি-উপাসক পারসীকেরা ইরাণ পবিতাৰ্গ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আইসেন। জলন্ত ধৰ্ম্ম বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা মূললানান ধৰ্ম্মই গ্রহণ করিতেন। জলন্ত ধৰ্ম্ম বিশ্বাস থাকাতাই পিউরিটানেরা স্বদেশ পবিতাৰ্গ পূৰ্ব্বক আমেরিকার অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান ধৰ্ম্ম কৰ্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সহস্র সহস্র হিন্দু সন্তান ঐহিক সম্পদের জন্ত অনায়াসে ইসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহাতে কি হিন্দুদের ধৰ্ম্মের জলন্ত বিশ্বাস সূচিত হইল? কাশ্মীর প্রদেশে প্রায় শতকরা নব্বই জন মুসলমান দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। বাঙ্গালা প্রদেশের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ মুসলমান, ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। হিন্দু সন্তানের ধৰ্ম্মে জলন্ত বিশ্বাস থাকিলে, কখন এমন হইতে পারিত না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যে জলন্ত বিশ্বাস ছিল না, তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যায়; কিন্তু এখনই কি আমাদের জলন্ত বিশ্বাস আছে? আমাব ত বোধ হয়, প্রলোভনে না ইউক, অতি সামান্য বল প্রয়োগ করিলেই আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে তাঁহাদের ধৰ্ম্মাবলম্বী করাইতে পাবেন। আমরা যে আমাদেব ধৰ্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করি নাই, ইহাতে আমাদের তত প্রশংসা নাই, প্রশংসা বাঁহা, তাহা আমাদের রাজপুরুষদের।

স্বদেশপ্রেমের অনেক কথা আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু কথা ব্যতীত কার্যো কিছুই নির্দশন পাই না। স্বদেশপ্রেমের যে কিছু পরিচয় পাই, সে কেবল বক্তৃতার, বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে উহা আকাশে মিশিয়া যায়। জলন্ত স্বদেশপ্রেম থাকিলে আমাদের মধ্যে এত গৃহ-বিচ্ছেদ, এত ঘেৰ-হিংসা, এত সাম্প্রদায়িক বা এত বৰ্ণগত সতীৰ্থতা কখনই

থাকিতে পরিত না। স্বদেশপ্রেম বলিলে মৃত্তিকাকে ভালবাসা বুঝায় না, স্বদেশবাসীদের প্রতি ভালবাসা চাই; আমাদের দেশে সাধারণের জন্য কয়জনের প্রাণ কাঁদে? কয়জনে আমাদের মধ্যে পতিত উদ্ধার করিতে প্রস্তুত? আমাদের সার্বজনিক প্রেম কোথায়? ব্রাহ্মণ চাণ্ডালকে অপণ করিলে না, চাণ্ডাল ব্রাহ্মণকে বর্ণা করিলে। শিক্ষিত আখ্যা ধারী সম্মানদেয় সাধারণ জাতের সমান মান পানিষ্ট হয়; বাক্যে সকলি সকলের মিত্র, কিন্তু কথায় অত্যাচারে অত্যাচারী। সুস্থতা যাহাতে জীবনীশক্তি বঙ্গার হয়, আমাদের এমন কিছুই নাই। আমাদের না আছে ধন-পিপাসা, না আছে জ্ঞান-পিপাসা, না আছে ধর্ম-পিপাসা, না আছে স্বদেশপ্রেম; সুতরাং আমাদের জীবনীশক্তি আসিবে কোথা হইতে? যেভাবে আমরা বর্তমানে চলিতেছি, তাহাতে ভবিষ্যতে যে আমাদের জীবনীশক্তি হইবে, তাহাও কোন নিদর্শন পাই না। বর্তমানে হিন্দু জাতির একটি সাধারণ ধর্ম লক্ষিত হয়, সেটি “অমুক্তবণ”। আমরা মৌলিকতা পরিতাগ করিয়া বড়ই অমুক্তবণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আমাদের যে অমুক্তবণ, তাহা কেবল বিদেশীয়গণের অসঙ্গুণের মাত্র, সঙ্গুণের নয়। ঈংরাজদিগের চরিত্রে যে সমুদয় সঙ্গুণ আছে, আমাদের তাহাও প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, কিন্তু তাহাদের যে সকল দোষ, আমরা অগ্রেই তাহা অভিযোগ করিয়া বসিয়া আছি। এইক্ষণ আমাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, আমরা পাশ্চাত্য চরিত্রের দোষ সমষ্টি-মান। জাতীয়জীবন গঠিত করিতে হইলে যে সমুদয় উপাদানের প্রয়োজন, আমাদের তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই; তৎপর ঐ জাতীয় জীবন কীদূষণ লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান করিতে পাবিলে উহাকে বেগবান্ করা যাইতে পারে, তাহাও আমরা কখন আলোচনা করি না। হিন্দু-সম্প্রদায়কে বর্তমানে একটি জাতীয় সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। হিন্দুদিগের পরস্পরের মধ্যে সাধারণত্ব কি আছে? কেন না সাধারণত্ব বা সামান্যই জাতির জ্ঞাপক। সমান বংশই অনেক সময় জাতির জ্ঞাপক হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক যখন বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা একই পূর্বপুরুষের সন্ততি, তখন তাঁহারা বস্তুতঃ এক পূর্বপুরুষের সন্ততি হউন বা না হউন, ঐ বিশ্বাসহেতু পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বাবে আকৃষ্ট হয়েন। শাস্ত্রার্থবিপণ্যে হিন্দুজাতীয় যেরূপ উৎপত্তি, সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাতে পরস্পরের প্রতি যে ভ্রাতৃত্বাবের উদ্রেক হইয়া কতদূর সম্ভাবনা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এক জনকে যদি আমি বলি যে আমি মন্তক এবং সে আমার চরণ তাহা হইলে চরণ যে মন্তককে কিরূপে ভ্রাতৃত্বাবে আলিঙ্গন করিবে, তাহা বুঝা যায়। এক বংশসম্প্রদায় না হইয়াও একরূপ ধর্ম-বিশ্বাস দ্বারা অনেক সময়ে জাতীয়তা গঠিত হয়। মুসলমানধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন জাতি হইয়াও এবং বিভিন্নদেশে বাস করিয়াও একজাতি; “আল্লা হো আকবর” বলিলে পৃথিবীর তাবৎ মুসলমানেরই হৃদয়তন্ত্রী এক সুরে বাজিয়া উঠে; কিন্তু এক

প্রদেশস্থ হিন্দুরা হয়ত অপর প্রদেশস্থ হিন্দুর দেবদেবীর নাম পর্যন্তও অবগত নহেন। বিঠবা বা বিঠল বলিলে বাঙ্গালী কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসীরা ইহারই উপসর্গ করেন। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনের বিশেষ অন্তরায়। ভাষারও একতা নাই। যখন দেশে সংস্কৃত ভাষার আদর ছিল, তখন বিভিন্ন প্রদেশস্থ পণ্ডিত গণই কেবল পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। ইংরাজী ভাষা এদেশে প্রচলিত হওয়ার, ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে যদিও ভাষাগত বৈষম্য অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে, তথাপি সাধারণ্য পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারেনা। ধর্ম ভাষা ও বংশ—এই তিনটিই জাতীয় জীবনের একতা সংস্থাপনের প্রধান উপাদান; কিন্তু আমাদের এই তিনটিরই অভাব। স্মৃতরাং জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আমাদের একই ধর্ম বিশ্বাস এবং একই ভাষা হওয়া চাই; এবং আমরা যে এক বংশসম্প্রদায়, তাহাও সাধারণের মনে ধারণা করান আবশ্যিক, কিন্তু এ দিকে কাহার বড় দৃষ্টি দেখি না। ভারতবর্ষের সর্বত্রই যদি এক দেবনাগর অক্ষর প্রচলিত হয়, তাহা হইলে, ভাষাগত বৈষম্য কালে ধ্বংস হইতে পারে এবং সর্বত্রই উপনিষদাদিষ্ট ধর্ম প্রচারিত করিতে পারিলে কালে ধর্মগত সাম্য সংস্থাপিত হইতে পারে। ভাষাগত ও ধর্মগত সাম্য সংস্থাপিত হইলে ঐ জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তাহুয়ারী কোন লক্ষ্য স্থাপন করিয়া সেই দিকে চালাইতে পারিলেই জাতীয় জীবনে জীবনীশক্তির সঞ্চার করা যাইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকায় এ বিষয়ের বহুল আলোচনা দেখিলে অন্ততঃ সন্দেহ হইব।

হিন্দু-পত্রিকার কোন পাঠক।

লেখকের সহিত আমরা সর্ববিষয়ে এক মত না হইলেও, তাঁহার প্রবন্ধে এমন অনেক গুরুতর বিষয় আছে যাহার আলোচনা হিন্দুসমাজের হিতের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

হিং, পঃ, সং।

শ্বেতাস্থতরোপনিষৎ ।

(পূর্বানুরতিঃ)

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

১১

নীহার-ধুমার্কানিলানলানাং খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং ।

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥

মন্তব্যঃ। যোগে (ক্রিয়মাণে) নীহার-ধূম-অর্ক-অনিল-অনলানাং। খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং (চ) এতানি রূপাণি, ব্রহ্মণ্য ভিব্যক্তিকরাণি (সতি) পুরঃসরাণি

(ভবতি) যথা—যোগে (বিধীয়মানে) নীহার ধূম-অর্ক-অনিল-অনলানাং, খদ্যোত-বিদ্যাৎ-
ক্ষটিক-শশিনাং (চ) এতানি অভিব্যক্তিকরাণি পুরঃসরাণি রূপানি আবির্ভবন্তি।

বিষমশব্দব্যাখ্যা। যোগে—যোগ করণবেলায়াং যদা পরম যোগসিদ্ধিরূপক্রমো ভবতি
তদা, যোগক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিতে করিতে যখন পরম যোগ সিদ্ধির উপক্রম হয়
সেই সময়ে। নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং—নীহারবৎ স্নিগ্ধা নিশ্বাস চ চিত্তবৃত্তিঃ ভবতি,
“ধূমঃ” ততঃ ধূম ইব আভাতি, ততঃ অর্ক ইব আভাতি, ততঃ বহ্নিরিব অত্যাধঃ বায়ুঃ
প্রবহতি ইব। চিত্তবৃত্তি নীহারের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং নিশ্বাস হয়। তদনন্তর ধূমের ন্যায়
আভা পরিদৃষ্ট হয়। অনন্তর সূর্য্যচ্ছায়ার ন্যায় তোজোরশি লক্ষিত হয়। তৎপর অনলবৎ
অতীব উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়, এই সমুদয়ের রূপ এবং। খদ্যোতং-বিদ্যাৎ-ক্ষটিক-শশিনাং—
কখন কখন অন্তরীক্ষ খদ্যোত খচিতবৎ অমুভূত হয়, কখনও বা বিদ্যাদাম বিকাশবৎ
বোধ হয়, কখনও বা সুবিস্মল ক্ষটিক প্রভা লক্ষিত হয়, আবার কখনও বা বোধ হয় যেন
সমুদ্রে পূর্ণশশী সমুদিত হইয়া বিশ্বভুবন উজ্জ্বলিত করিতেছে, এই সমুদায়ের রূপ।
ব্রহ্মাণি—ব্রহ্ম-বিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মের আবিষ্কার বিষয়ে। অভিব্যক্তি-করাণি, প্রথম ব্রহ্ম
সাক্ষাৎকার লাভের পূর্বাভাবরূপে। পুরঃসরাণি—অগ্রগামীনি অগ্রগামী অর্থাৎ
প্রথমচিহ্ন স্বরূপ, আবির্ভূত হয়।

বস্বার্থ। যোগক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিতে করিতে যখন পরমযোগসিদ্ধির উপক্রম হয়,
তখন চিত্তবৃত্তি নৈশনীহারবৎ নিশ্বাস এবং স্নিগ্ধ হইতে থাকে, তৎপর ধূমপুঞ্জের
আভার জায় বিশ্বভুবন ধূমায়মান বলিয়া প্রতীতি হয়, এবং তদনন্তর সূর্য্যচ্ছায়াসদৃশ
তোজোরশি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ অতীব উষ্ণ বায়ু প্রবাহ অমুভূত হয়,
বোধ হয় যেন জগতে আলস্যের সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। কখনও বা আকাশ মণ্ডল
খদ্যোত খচিত, কখনও বা তিড়িৎ বিক্ষুরিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আবার কখনও বা
স্বচ্ছ ক্ষটিক প্রভায় জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত বলিয়া অমুভব হয়, কখনও বা, পুরোভাগে
পূর্ণচন্দ্রের গীষ্মময়ী অমৃতধারা প্রস্রবিণী বিমল কৌমুদী আলোকিত হইয়া যোগনিরত
প্রাণিহিত-চিত্ত সাধকের যোগসাধনার লক্ষ্যীভূত ব্রহ্মাবিষ্ঠাবের পূর্বাভাব প্রদান করে।
সাধক ব্রহ্মপ্রকাশের পূর্বলক্ষণ স্বরূপ এই সমুদয় বিশ্বয়জনক মনোবিনোদন সুখদৃশ্য দর্শনে,
বিহ্বল হইয়া বহিঃবিষয়নিগুপ্ত থাকিয়া অচিরেই তৎপদ প্রাপ্ত হয়েন।

১২

পৃথ্যপ্তেজোহ নিলখে সমুখিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবর্তে।

ন তস্ত রোগো ন জরা ন ছঃখং প্রাপ্তস্য যোগায়িময়ং শরীরম্ ॥

অর্থ। পৃথী-অপ্-তেজঃ-আনল-খে সমুখিতে (সতি), পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবর্তে
(সতি), যোগায়িময়ং শরীরং প্রাপ্তস্য তস্য (সাধকস্য) রোগো (ন তিষ্ঠতি) জরা (ন তিষ্ঠতি)
দুঃখং (ন তিষ্ঠতি)।

বিশেষ ব্যাখ্যা। পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ অনিল থে—সমুখিতে সতি (অত্র বৈদ্যকবাক্যবৈন নিদিষ্টস্তে।) ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম, এই পঞ্চভূত সমুখিত হইলে অর্থাৎ ইহাদের বথার্থ যোগজ্ঞান হইলে। পঞ্চাঙ্ককে—ক্ষিত্যাদি-পঞ্চভূতোৎপন্ন। যোগগুণে প্রযুক্তে সতি—যোগের গুণ প্রযুক্ত হইলে পর, অর্থাৎ ক্ষিতি হইতে গন্ধ, অপ্ হইতে রস, তেজঃ হইতে রূপ, অনিল হইতে স্পর্শ ও ব্যোম হইতে শব্দ এই সমুদয় পাঞ্চভৌতিকজ্ঞান প্রযুক্ত হইলে। যোগাগ্নিময়ঃ—শরীরঃ প্রাপ্তস্ত (সাধকস্ত) যোগরূপ সর্বকলুষদাহক অগ্নিময় শরীরধারী সাধকের।

বদার্থ। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চভূত বিষয়ক যোগজ্ঞান জন্মিলে এবং পঞ্চাঙ্কক যোগগুণ প্রযুক্ত হইলে পর, সাধকের শরীর যোগরূপ অগ্নি-দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, তখন সাধক সেই পরম-জাতি যোগদেহ প্রাপ্ত হন, তাঁহার শরীর নিহিত বাবতীর দোষরাশি ঐ অনলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যোগদেহধারী সাধক চিরদিনের জন্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ বিপদের হাত হইতে পরিভ্রাণ লাভ করেন, তাঁহার রোগ, জরা এবং দুঃখ চিরন্তনে যোগানলে দক্ষীভূত হয়। এতাদৃশ যোগ প্রযুক্তির মধ্যে যদি সমস্তগুলি না হইয়া কাহারও কোন একটি মাত্র জন্মে, তবে তাহাকে প্রযুক্ত যোগ বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, “জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পুরা। গন্ধবতাপরা প্রোক্তা চ তদ্বস্ত প্রযুক্তয়ঃ ॥ আসাং যোগ প্রযুক্তীনাং যদ্যেকাপি প্রযুক্ততে। প্রযুক্তযোগং তং প্রাহুর্যোগিনো যোগ-চিন্তকাঃ।

১৩

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।

গন্ধঃ শুভো মুত্র-পুৰীষমল্লং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥

অর্থ। (যোগতত্ত্ববিদঃ) লঘুত্বম্, আরোগ্যম্, অলোলুপত্বম্, বর্ণপ্রসাদঃ, স্বরসৌষ্ঠবং শুভোগন্ধঃ, অল্পং মুত্রপুৰীষং চ (ইত্যেতানি) প্রথমাং যোগপ্রবৃত্তিং বদন্তি।

বিষয় পদব্যাখ্যা। অলোলুপত্বম্—গোভরাহিত্যম্ অভিলাষশূন্যত্বমিতি ভাবঃ, নিরভিলাষতা। বর্ণপ্রসাদঃ—বর্ণৌজ্জ্বল্যম্, বর্ণের উজ্জলতা, দ্যুতিমতী কান্তি। স্বরসৌষ্ঠবং—কণ্ঠস্বরমাধুর্যং নিয়ত-মধুরভাবিত্বমিতি ভাবঃ—স্বমধুর স্বর, সৰ্দ্ধদা মধুরভাবিতা। গন্ধঃ শুভঃ—প্রতিনিয়তং আশ্বেয়ঃ গন্ধঃ প্রীতিপ্রদঃ ভবতি যদা—শারীরিকং দৌরভং সততমতি প্রক্লেশং ভবতি, সৰ্দ্ধদা প্রীতিপ্রদ গন্ধ আশ্রিত হয়, অথবা শারীরিক গন্ধ অর্থাৎ সাধকের দেহে দৌরভ সতত অতি প্রক্লেশ বলিয়া বোধ হয়।

বদার্থ। প্রযুক্তযোগ সাধকের শরীরের লঘুতা, রোগশূন্যতা, নিরভিলাষতা, কান্তি-মত্তা, স্বরমধুরতা, স্পর্শমলতা ও মলমূত্রের অল্পতাকেই যোগতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যোগের প্রথম প্রবৃত্তি অর্থাৎ কলস্বরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। যোগপ্রযুক্ত ব্যক্তির সর্ব

প্রথমে এই গমুদর লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। 'এই লক্ষণসমূহ' দ্বারা ই বোঝানিরত সাধকের অপার্থিব জ্ঞানের বিষয় জ্ঞদয়ন্য করা ঘাইতে পারে।

১৪

যথৈব বিশ্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ব্রাজতে তৎ স্বধাস্তম্।

তদ্বাস্ততত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥

অর্থঃ। যথা (প্রাক্) মৃদর উপলিপ্তং বিশ্বং (পশ্চাৎ) স্বধাস্তং (স্বধোতং) [সং] তৎ তেজোময়ং ব্রাজতে, তদ্ বা আস্ততত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য একঃ দেহী কৃতার্থঃ বীতশোকঃ (চ) ভবতে (ভবতি ইত্যর্থঃ)।

বিষয় পদব্যাখ্যা। বিশ্বং—দৌবর্ণরাজতাদিকং, সুবর্ণরজত প্রভৃতি সমুজ্জল পদার্থ। মৃদম্—মৃত্তিকয়া, মাটিদ্বারা। উপলিপ্তং—মলিনীকৃতং মলিনীকৃত। স্বধাস্তং—স্বধোতং, (স্বধাস্তমিতি ছান্দসং)। তদ্বা—তদ্বৎ, সেই প্রকার। ভবতে, ভবতি (অত্রাপি আত্মনেপদিষ্যং ছান্দসং) হয়। বীতশোকঃ গতশোকঃ শোকবিমুক্তঃ ইতি ভাবঃ, শোক বিমুক্ত।

বঙ্গার্থ। যেমন সুবর্ণাদি সমুজ্জল ধাতুখণ্ড প্রথমতঃ মৃত্তিকালেনপনদ্বারা মলিনীকৃত হইলেও পশ্চাৎ স্বধোত করিলে অর্থাৎ তাহা জলে বা অনলে পরিষ্কৃত করিলে পুনরায় তাহা সমুজ্জল দেখায়, সেইরূপ সংসারতাপ-মলিন মানবগণ আত্মতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা আত্মরহস্য অবগত হইয়া সমস্ত শোকতাপ হইতে মুক্তিলাভপূর্বক কৃতার্থ হইবেন। তাঁহাদের যাবতীয় মালিষ্ঠ আত্মদর্শনরূপ অনলে হৃত হয়। অর্থাৎ একমাত্র আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাত্মাই হুজ্জত আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া সুহৃদভ মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্বক কৈবল্য পথের পথিক হইতে সমর্থ হইবেন।

১৫

যদাস্ততত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তং প্রপশ্যেৎ।

অজং জ্বলং সর্বতদ্বৈবিশুদ্ধকম্ জ্জাহ্না দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥

অর্থঃ।—যদা তু যুক্তঃ (সাধকঃ) ইহ দীপোপমেন আস্ততত্বেন ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেৎ। তদা (সঃ) অজং জ্বলং সর্বতদ্বৈবৈবিশুদ্ধকং দেবং জ্জাহ্না সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে ॥

বিষয় পদব্যাখ্যা। যদা—যতঃ অবস্থায়, যে অবস্থায়। যুক্তঃ—যোগযুক্ত সাধক। ইহ—অত্র। দীপোপমেন—দীপস্থানীয়েন প্রকাশস্বরূপেণ নিবাতনিকম্পেন, দীপস্থানীয়ে প্রকাশস্বরূপ নিবাতনিকম্প অর্থাৎ স্থির নির্মল এবং জ্ঞানালোকময়। আস্ততত্বেন—আত্মজ্ঞানেন, আত্মজ্ঞানদ্বারা অথবা আত্মদ্বারা। ব্রহ্মতত্ত্বং পরমাত্মস্বরূপং, পরমাত্মাস্বরূপং। প্রপশ্যেৎ—প্রকৃষ্টভাবেন দ্রষ্টুং শক্যং, প্রকৃষ্টভাবে দেখিতে সমর্থ হয়। জ্বলং—অপ্রচ্যুত প্রসঙ্গং, স্নাতন। সর্বতদ্বৈবৈবিশুদ্ধকং—অবিভক্তং কাৰ্য্যৈঃ, অপরাধহীন, অমিত্রা এবং তৎ

কাৰ্ঘ্যদ্বারা অপরাহুই অর্থাৎ অজ্ঞানানুভূতিজনিত মায়াবিরহিত। সর্কপাশে: অবিভাঙ্গিতঃ—
পাশবন্ধপ্ৰতিভা প্রভৃতি দ্বারা।

বঙ্গার্থ। যখন যোগযুক্ত সাধক, দীপবৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মতত্ত্বদ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব
দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন, সেই সময়ে তিনি সনাতন অক্ষর অবিভাঙ্গ্যদোষ-মুক্ত
সর্বতত্ত্বাভীত পরাংপরকে জ্ঞাত হইয়া, সর্কবিধ সংসার পাশ হইতে মুক্তিলাভপূর্বক
মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জ্ঞানদ্বারা যে সময়ে সাধকের “আমিই পরব্রহ্ম” এতাদৃশ অভেদবুদ্ধি সঞ্চার হয়,
সেই সময়ে তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এবিধ জ্ঞানবান্ মহাত্মাকে আর
সংসারশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয় না। তাঁহার জ্ঞানরূপ স্মৃতিস্মৃ অসিদ্ধারার নিশিত
মুখে, সর্কপ্রকার পাশ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, তিনি চিরদিনের মত মুক্তিলাভে
কৃতার্থ হইলেন।

১৬

এব হি দেবঃ প্রদিশোহনুসর্কীঃ পূর্বো হি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।

স বিজাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥

অর্থ। এষঃ হি দেবঃ (পরমাত্মা) প্রদিশঃ অহু সর্কীঃ (উপদিশঃ)। স হি
পূর্বঃ জাতঃ, স উ (এব) গর্ভে অন্তঃ (বর্তমানঃ)। স বি (এব) জাতঃ, স জনিষ্যমাণঃ।
(স) সর্বতোমুখঃ (সন্) জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি।

বিষয় পদব্যাখ্যা। হি—নিশ্চয়ে। প্রদিশঃ—প্রাচ্যাদাঃ দিশঃ, পূর্ব প্রভৃতি দিক্
সমূহ। অহু সর্কীঃ—অগ্নি প্রভৃতি অজ্ঞাত উপদিকসমূহ। পূর্বঃ জাতঃ—হিরণ্যগর্ভ-
রূপে সর্কপ্রথমং সংবভূব, হিরণ্য-গর্ভরূপে সর্কপ্রথমে সমুৎপত্ত হইয়াছিলেন। স উ গর্ভে
অন্তঃ—তিনি গর্ভের অভ্যন্তরে বর্তমান। স জাতঃ—তিনি শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে-
ছেন। স জনিষ্যমাণঃ—তিনিই উত্তরকালে জন্মগ্রহণ করিবেন। সর্বতোমুখঃ—সর্ক-
প্রাণিগতানি মুখানি অস্ত্র ইতি সর্কপ্রাণিগতঃ। জনান্ প্রত্যঙ্—সর্কস্বাং জনানাং
(অত্র জনপদং সর্কপ্রাণিপদং) পশ্চাৎ; সর্কপ্রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ।

বঙ্গার্থ। আত্মতত্ত্বদ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে হইবে, এই পূর্বাশ্রয়শাসন বাক্য স্মরণ
করিয়া তৎপ্রকার বর্ণনা করিতেছেন।

এই পরমদেব পরমাত্মাই পূর্বাদি দিকসমূহ এবং অগ্নি প্রভৃতি উপদিকসমূহ। অর্থাৎ
ইনি সর্কদা সর্কদিকে বিরাজ করিতেছেন। ইনি সকলের আদি, কেননা ইনিই সর্ক
প্রথমে হিরণ্য-গর্ভরূপে জন্মশরিত্রুহ করিয়াছিলেন, ইনিই সকলের গর্ভে বর্তমান আছেন,
অগতে বাহা কিছু উৎপন্ন হউক না কেন, তৎসমস্ত ইহার অবতাররূপ। ইনিই
শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছেন এবং উত্তরকালে এই পরমাত্মাই জন্মশরিত্রুহ করি-
বেন। ইনি সর্কদা সর্কপ্রাণিগত হইয়া বিশ্বত্ব ভাব্য জনের পশ্চাত্তাপে বর্তমান রহিয়াছেন।

এই বিষ্ণুগণে ইনিই আদি এবং ইনিই অন্ত, ইনিই উৎপাদ্ত এবং ইনিই উৎপাদিত। ইনিই কর্তা এবং ইনিই কৰ্ম্ম। এতদ্ব্যতীত এজগতে অশ্রু কিছুই নাই। একমাত্র ইনিই সৎ, বাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি বা করি, তৎসমস্তই এই পরম দেব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। এই প্রকার চিন্তাবারা আত্মায় পরমাত্মত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে।

১৭

যো দেবো অমৌ যো অঙ্গু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥

অর্থঃ। যঃ দেবঃ অমৌ, যঃ অঙ্গু, যঃ বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ, যঃ ওষধীষু, যঃ বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমঃ নমঃ ॥

বিষম পদব্যাখ্যা। স্তুতগা।

বঙ্গার্থ। নমস্কারাদিও যোগসাধনাদিবৎ অবশ্য বিধেয়। তাই নমস্কৃতি বিহিত হই-
তেছে। যে পরমদেবতা অগ্নির তেজঃস্বরূপ, যিনি সলিলের শৈত্যস্বরূপ, যিনি এই
অখিল ভুবনপরিসর সংসার মণ্ডপের আশ্রয়দণ্ডস্বরূপ, যিনি শত্ৰুদি ওষধীনিকরে এবং
অশ্বখাদি বনস্পতিসমূহে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, সেই বিশ্বাত্মক ভুবনুল পরমেশ্বরকে
বার বার নমস্কার করি।

ইতি কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ষোড়শতরঙ্গতৌ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাকৃষ্ণ।

গীতাভাস।

অষ্টম অধ্যায়।

ভক্তি ও সাধনা।

সাধনার মূলে ভক্তি; বাহার ভক্তি নাই, তাহার সাধনাও নাই, ভক্তিব্যতীত সাধনা
হইতে পারে না। দৈবের প্রতি অবিচলিত অমুরাগের নামই ভক্তি, অন্তরের নিভৃত-
স্থানে ইহার বসতি, প্রীতি ইহার সহচরী। বাহার প্রতি বাহার প্রগাঢ় অমুরাগ
তাহার প্রতি তাহার অটল বিশ্বাস, তাহাতে তাহার অতুল আনন্দ। অমুরাগের
নামপ্রী অমুপস্থিত থাকিলেও, তাহার প্রতি চিন্তাই প্রীতির উদ্রেক, তাহার প্রতি
কার্য্য দর্শনেই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ঘটয়া থাকে; অতএব মূলতঃ তাহা অমুপস্থিত থাকিলেও

অর্থঃ কদাচ অমুগস্থিত থাকিতে পারে না; অমুরাগবশতঃ চিত্ত তন্ময় হইয়া যাওয়াতে, তাহার প্রতি চিহ্নেই, তাহার প্রতি কার্যেই তাহাকে মানস নয়নে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং অমুরাগ বশতঃ তাহারই সহিত কথোপকথনে ও তাহারই গুণানুবাদে পরম আনন্দ জন্মিয়া থাকে। যেখানে প্রকৃত অমুরাগ, সেইখানেই এইরূপ ভাবের অবতারণা। ঈশ্বরামুরাগও ভক্তের হৃদয়ে এই ভাবটী আনিয়া দেয়; ভক্ত সর্বদাই ঈশ্বরের সহবাসে কালবাপন করে; স্থষ্টির প্রতি কার্যেই তাঁহার প্রেমময় অস্তিত্বের উপলব্ধি করিয়া থাকে; একটা ভূতলশায়ী তৃণ হইতে গগন-বিহারী-জ্যোতির্ময় দিবাকর পর্যন্ত সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের প্রীতিময়ী মূর্তি দেখিতে পায়; নির্জন স্থানে উপস্থিত হইলে ভক্তের হৃদয় আপনা হইতে উচ্ছৃঙ্খিত হয়, এবং সর্বব্যাপী প্রেমিককে নির্জনে পাইয়া, হৃদয়ের কপাট খুলিয়া প্রাণের কথাগুলি তাঁহাকে বলিতে থাকে। ইহারই নাম সাধনা, এ সাধনা ভক্তির কার্য্য। ইহাকে ভক্তি-মোগ বলে।

ভক্তিমার্গই ঈশ্বরকে পাইবার স্বগম পথ; সে জন্য ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো য়ে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

“আমাতে মন একাগ্র করিয়া, সর্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া ও পরম শ্রদ্ধাস্থিত হইয়া বাহ্যরা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ প্রধান যোগী।” দেহাভিমানী নরগণের পক্ষে অব্যক্ত নিষ্ঠা বা নিরাকারের উপাসনা সম্ভব নহে, জ্ঞানের উৎকর্ষ ব্যতীত এরূপ উপাসনার অধিকার জন্মে না। নিগুণের আবার উপাসনা কি হইবে? উপাসনা বা সাধনা সঙ্গেরই সাধ্য; ঈশ্বরকে বিশেষণযুক্ত না করিলে কি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহার বিষয়ে কিরূপ ধারণাই বা করিব? হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের ধারণা সর্বোৎকৃষ্ট; হিন্দুরা সঙ্গ ঈশ্বরের উপর নিগুণ ব্রহ্মের করুণা করিয়াছেন,—বৈদাস্তিকেরা তাঁহাকেই তুরীয় চৈতন্য নামে অভিহিত করেন। এই নিগুণ ব্রহ্ম সঙ্গযুক্ত হইলেই ঈশ্বর পদবাচ্য হয়েন; এই সঙ্গ ঈশ্বর আবার নিরাকার ও সাকারভাবে উপাস্ত। নিরাকারের উপাসনা সম্ভব নহে; ইহার প্রকৃত অধিকারী আধ্যাত্মিক জগতে অতি উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন; একমাত্র ঈশ্বরই তাঁহার চিত্তবৃত্তির বিষয়; তিনি নিকাম, রাগদ্বेषবিহীন; তাঁহার ভক্তি উচ্চতম গ্রামে উপনীত হইয়া জ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। অতএব নিরাকারের উপাসনা সাধারণের পক্ষে বিহিত নহে; নিরাকারের স্বল্প ধারণা করিতে বাহার শক্তি নাই, সে “নিরাকারের উপাসনা করিতেছে” শুধু মুখে বলিয়া নরন বুদ্ধিত করিলে কি উপাস্তের কোন ছায়া পাইবে? কদাচ পাইবে না। উপাস্তের ধারণা

বাঙীত উপাসকের তত্ত্ববৃত্তি উত্তেজিত হয় না; হৃদয় তত্ত্ববৃত্তি সে আশ্রিত না হইলে উপাসনাও হয় না, ভক্তিহীন উপাসনা বিড়ম্বনা মাত্র।

পুষ্প যেমন প্রথম মুকুলিত হয়, পরে অর্ধ-প্রস্ফুটিত এবং ক্রমে পূর্ণ বিকসিত হইয়া ফলে পরিণত হয়, ভক্তিকুলমেরও সেইরূপ ক্রমে পরিপাক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং শেষে পূর্ণ বিকসিত হইয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। যাহার ধেরূপ ভক্তি, তাহার উপাস্তও তদ্রূপ, তাহার ভজনাও তদনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। সেই জন্ত হিন্দুশাস্ত্রে নিম্ন শ্রেণীর উপাসকদিগের নিমিত্ত বিগ্রহ-পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঈশ্বরের মনঃ কল্পিত কোন মূর্তি যতদূর সম্ভব হস্তে গঠিত বা পটে অঙ্কিত করিয়া, তদ্রূপে পূজা করা বিগ্রহ সেবার উচ্চাবস্থা। অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুঞ্জ শোভিত বংশীধারী পীতবসন, নীরদবর্ণ বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যাহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে এইরূপ বিগ্রহের উপাসনা করেন, তাহারা সাকার উপাসকদিগের মধ্যে অনেক উন্নত। এমন কি তাহারা সাকার উপাসনার উচ্চতম সোপানে পৌছিবার উপক্রম করিতেছেন। অব্যক্ত ঈশ্বরকে ব্যক্ততাবাপন্ন করিতে হইলে, এষ্ট বিশ্বরূপে তাঁহাকে ব্যক্ত দেখা সাকার-ধারণার সর্বোচ্চ গ্রাম। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডময় ঈশ্বরের মূর্তি বিধিত দেখেন, তাহার আর নিরাকার ধারণার অধিক বিলম্ব নাষ্ট, কিন্তু এখনও যিনি সেই বিশ্বমূর্তির মানসিক ধারণার অঙ্কম, অথচ ঈশ্বরের এই প্রকাণ্ড মূর্তিতে যাহার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের উক্তরূপ বিগ্রহ-সেবার দ্বীয় ভক্তিবৃত্তি অনেক পরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিবেন; ইহা বিশ্ব-মূর্তিরই স্থূল আদর্শ। নীরদ বর্ণ দেহটি অনন্ত আকাশেরই প্রতিক্রম, আকাশ যে নীলিম আভার রঞ্জিত হইয়া আমাদের দৃষ্টি সিক্ত করে, বিগ্রহের দেহ সেই মনোহর শ্রামল বর্ণে রঞ্জিত। অনন্ত নীলিম পাথারে ভাসমান জ্যোতিষ্ক মালা শ্রীকৃষ্ণের শ্রামল উরসে শোভমান বনমালা। এক একটি বনপুষ্প এক একটি দীপ্তগ্রহ বা নক্ষত্র। শিখিপুঞ্জ মহুঘোর দৃষ্টি মনোমোহন-কারী নানাবর্ণভাতির পরিচায়ক; পীতাবয়ব—শূন্য গর্ভস্থ আলোকরশ্মি। এইরূপে বিগ্রহটি ক্ষুদ্রাতনে বিশ্বমূর্তি, যে সাধক ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডমূর্তি ধ্যান করিতে অঙ্কম, তিনি এই ক্ষুদ্র বিগ্রহে সেই বিশ্বমূর্তি দর্শন করিয়া ভক্তিরসে আশ্রিত হইয়া থাকেন। নিম্নলিখিত গীতে কৃত্তের হৃদয়ের ভাব গ্রথিত হইয়াছে—

মানস-মোহনরূপে কর মন সদা ধ্যান;

ভক্ত-উচ্ছ্বাসে হের বিরাট বিশ্ব-বদান।

নীলিম আকাশ-কার, তারা-হার শোভা পার,

জ্যোতির পীত-বসন হের তাঁর পরিধান॥

প্রেমের পবিত্র ধ্বনি বংশী-রবে কাণে শুনি,

বিশোধিত মনপ্রাণ, কর তাঁতে সমাধান॥

সাধনার প্রথমাবস্থায় সাধক কল্পনাই প্রশস্ত পথ। ভক্তির পরিপাকের সহিত যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে নিরাকার উপাসনা আপনা হইতেই আদিয়া উপস্থিত হয়, নিরাকারের ধারণা—তখন সহজ ও সুগম হইয়া আইসে। যতদিন সাধক তদবস্থাপন্ন না হয়েন, ততদিন উপাসনা কালে কোন না কোন পবিত্র মূর্তি তাঁহার মানস দৃষ্টে আদিয়া উপস্থিত হইবে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত, তিনি কালী মূর্তির উপাসক ছিলেন; কাল সহকারে ভক্তিবলে তাঁহার যেরূপ ভব-জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত সঙ্গীতে স্পষ্ট বৃত্তিতে পারা যায়,—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না,

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না।

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি তা জাননা।

মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তার উপাসনা।

জগতকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন গৌনা।

ওরে কোন্ লাঞ্জে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা।

জগতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, স্নমধুর খাওয়া নানা।

ওরে কোন্ লাঞ্জে খাওয়াতে চাস্ তাঁরে আলোচন আর বুট ভিজান।

জগতকে পালিচ্ছেন যে মা সাদরে, তাও কি জান না,

তবে কেমনে দিতে চাও বলি, মেঘ, মহিষ আর ছাগলছানা।

প্রসাদ বলে ভক্তি স্বত্ব, কেবল রে তাঁর উপাসনা।

তুমি লোক দেখানে করলে পূজা মা ত আমার ঘুসু খাবে না।

বাস্তবিক ভক্তিই সাধনার প্রাণ; ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তুমি ঈশ্বরকে যে কোণে মূর্তি অর্পণ করিয়া আরাধনা কর, তাহাতেই তোমার আরাধনার ফল ফলিবে, অর্থাৎ ক্রমশঃ তোমার চিত্তের মালিঞ্চ দূর হইতে থাকিবে। চিন্তকে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত করিয়া আধ্যাত্মিক বলের উপচর করাই সাধনার উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকারী ভেদে উপাসনার ইতর উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে; কেহ অর্থের কামনায়, কেহ বা বশের কামনায়, কেহ বা বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত ঈশ্বরের প্রার্থনা করিয়া থাকেন; এরূপ উপাসনা সাকাম, ইহাতে সাধনার প্রকৃত ফল না ফলিলেও, ইহা দ্বারা যে স্ব স্ব শক্তি অল্পদানে কোন না কোন প্রকারে ঈশ্বরের ভজনা করা হয়, তাহা বলিতেই হইবে। প্রীতিক বলিয়াছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

মমবর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্বশঃ॥

“যে আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই প্রকারেই অঙ্গ-গণ করি, ইহা পার্থ! মনুষ্যেরা সর্বপ্রকারে আমার (ভজন) মার্গ অনুসরণ করে।”

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সাক্ষাৎ সহজে ঈশ্বরের সাধনা করা অপেক্ষা নানা দোষ দোষীর আরাধনা করা নিম্ন শ্রেণীর উপাসনা। কিন্তু উপাসনা সহজে হিন্দু মত অতি উদার; হিন্দুরা কোন প্রকার উপসনারই নিন্দা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত উপদেশানুযায়ী হইয়া তাঁহার মনে করেন, যাহার ধ্বংস ভক্তি হয়, সে সেইরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারে, তাহাতেই তাঁহার আরাধনাজনিত চিন্তা-প্রসন্নতা জন্মিবে। সম্বাদিশৃঙ্খলের প্রাবল্যবশতঃ উপাসক হুলতঃ তিন শ্রেণীর হইতে পারেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম। মধ্যম ও অধম শ্রেণীর উপাসকদিগের পক্ষে সাক্ষাৎ উপাসনা প্রশস্ত, একরূপ উপাসনার তাহাদিগের হৃদয়ে সহজে ভক্তির উদ্রেক হওয়ায় তাঁহার আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। দেহাভিমাত্র মানব সহজে নিরাকারের ভাবনা করিতে অসমর্থ, সে রূপ আরাধনার তাহার চিন্তের প্রশস্ততা জন্মে না, তাহার মন আনন্দরসে আশ্রিত হয় না; কিন্তু ঈশ্বরকে সর্বময় জানিয়া কি সৃষ্টি—বস্তুতে, কি মনঃ কল্পিত কোন সূক্ষ্ম মূর্তিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে হৃদয় প্রীতি-ভবে পূর্ণ হইয়া অতুল আনন্দ অমুভব করিয়া থাকে। একরূপ আরাধনাই মধ্যম শ্রেণীর সাধকদিগের প্রীতিপ্রদ অতএব সূক্ষ্মপ্রস্থ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ভক্তিই সাধনার আশ্রয়। যথার্থ ভক্তির উদ্রেক হইলে, হৃদয়ে যথার্থ ঈশ্বরানুভবের উদয় হইলে, সাধক উপাসনার প্রণালী বা ক্রমের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না; কোন মূর্তি বিশেষও তাঁহার উপাস্য থাকে না; তিনি ভক্তিরসে আশ্রিত হইয়া সর্বত্রই ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করত পরমানন্দ অমুভব করেন। প্রকৃত ভক্তের হৃদয়েই স্বর্গরাজ্য, সেখানে আনন্দরূপ দেবতা স্বভাবরূপ নন্দন কাননে সত্য বিরাজিত আছেন। যথার্থ ভক্তের অন্তরেও অমরাবতী, বাহিরেও অমরাবতী; এ জগৎ সত্যতাই তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করে। প্রকৃত ভক্তির অক্ষর-ভাণ্ডারে কখন আনন্দের অভাব হয় না, কেনই বা হইবে? যিনি একরূপ ভক্তির অধিকারী, তিনি ত আর কিছু চাহেন না, তাঁহার অর্থলিপ্সা নাই, তাঁহার বশের কামনা নাই, ইন্দ্রিয়ার্থে জন্ত তাঁহার ব্যাকুলতা নাই, তাঁহার আত্মপর-বিবেচনা-বলবর্তিনী পুত্রকলত্রাদিতে মমতাও নাই; তিনি নিকাম; তিনি কৰ্ম করেন বটে, সে কেবল কৰ্ত্তব্যানুযায়ী। ভক্তির পরিপাক হইলে ভক্তের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোক্ত উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥

তুল্য-নিন্দাস্তুতির্মোহিনী সন্তুষ্টৌ যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানের সমজ্ঞান, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখে সমবোধ,

সঙ্গবর্জিত অর্থাৎ আসক্তহীন, নিলা ও প্রশংসাতে তুলা বোধ; মৌনী অর্থাৎ সংযত বাক্, যে কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট অর্থাৎ যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই তৃপ্ত, অনিকেতন অর্থাৎ বাসস্থানহীন (অর্থাৎ গৃহ থাকিয়াও যিনি গৃহে আসক্ত নহেন,) স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়।”

নবম অধ্যায় ।

ধর্মনিষ্ঠার আবশ্যিকতা ।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম শব্দটি অতি বিস্তীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ধর্ম ধৃ ধাতু হইতে, অর্থ পোষণ করা; অতএব যাহা মনুষ্যকে পোষণ করে, তাহাই ধর্ম । মনুষ্য দেহধারী, মনুষ্যের হৃদয় আছে, মনুষ্য মানসিকবৃত্তি-সম্পন্ন; মনুষ্যের দেহ, হৃদয় ও মন যাহাদ্বারা পরিপুষ্ট হয় তৎসাধনের নাম ধর্ম; মনুষ্যের যাহা কর্তব্য, তাহা সম্পাদন করাকে ধর্ম কহে । মনুষ্যের কর্তব্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; প্রথম শ্রেণীর কর্তব্য আত্মবিষয়ক, আপনার উন্নতি জন্য যাহা যাহা কার্য্য; দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্তব্য পরহিতার্থ, পনের বা দেশের হিতের জন্য যাহা যাহা করণীয়, তৃতীয় শ্রেণীর কর্তব্য ঈশ্বর বিষয়ক, জগৎ-নিয়ন্ত্রার প্রতি প্রেম-প্রকাশ । এই শেষোক্ত কর্তব্য সর্বপ্রধান; কেন না এই কর্তব্য-বৃদ্ধি অন্যান্য কর্তব্যের পরিচায়ক; যিনি ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক, তাহার কি আত্মবিষয়ক, কি পর বিষয়ক, কোন প্রকার কর্তব্যসাধনে ক্রটি হইবার সম্ভাবনা নাই, নিকামভাবে কর্তব্য সাধনে তিনিই সমর্থ, সেই জন্য জ্ঞানবাদ মতে “মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম” ।

যিনি ধার্মিক, তিনি প্রেমিক; প্রেম ধর্মের মূলমন্ত্র, ভক্তি ধর্মের প্রাণ । বিশ্বপ্রেমিক অগদীশ্বর সেই প্রেমের অনন্তভাণ্ডার, প্রেম-প্রবাহের অক্ষয় উৎস; সেই উৎসের অনন্তধারায় এই বিশ্বের প্রকাশ, বৈচিত্র্যময় জগতের এক একটা পদার্থ সেই অনন্ত প্রেমের এক একটা নিদর্শন, অপরিচ্ছিন্ন প্রেমের এক একটা পরিচ্ছন্ন মূর্তি, বাহার হৃদয়ে ভক্তি স্পর্শ করিয়াছে, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রেমময়ের প্রেম-নিদর্শন গুলি তত্তৎভাবে দেখিতে পান, এবং পরম প্রীতিরসে আর্দ্র হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করেন । ঈশ্বরের প্রতি অকপট ভক্তির ইহাই ফল, ঈশ্বর-আরাধনার ইহাই সর্ব । বাস্তবিক স্বর্ণ নরক কোন স্থান বিশেষে বদ্ধ নাই, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক; “মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখাদি লক্ষণঃ”—সুখ বা দুঃখ কেবল অন্তঃকরণের পরিণাম মাত্র । সুখ বা দুঃখ কোন বস্তুবিশেষে নিহিত থাকে না; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে একই বস্তু কখন প্রীতিপ্রদ, কখন ক্রোধোদীপক, কখন বা বিষাদের কারণ হইত না; অতএব সুখ বা

দুঃখ মনেরই পরিণাম । মন প্রকৃতিস্থ থাকিলেই সুখ, মনের বিকার ঘটিলে দুঃখ । ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন্ বলিয়াছেন—

The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven.

এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে যাহাতে মন স্থির থাকে, যাহাতে মন প্রেম-পূর্ণ থাকে, যাহাতে মনের বিকৃতি নাশ করে, এরূপ উপায় গ্রহণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য । সে উপায়, সে সাধন ঈশ্বরেরই আরাধনা, অনন্তপ্রেমের কণিকামাত্র পাইবার প্রার্থনা, তাঁহারই চিন্তা, তাঁহারই সহিত কথোপকথন, প্রেমালোপে তাঁহারই সতিত সহবাস । ইহারই নাম যথার্থ সাধনা । সাধনা ব্যতীত সাধপূর্ণ হয় না । সাধনা ব্যতীত যথার্থ সুখের আশ্বাদন পাওয়া যায় না । ধন, ঐশ্বর্য্য, বদ্ধ, পরিজন সুখের কারণ নহে, কেন না সুখ বস্তুগত নহে; সুখ যখন মনের পরিণাম, তখন মনকে যাহাতে সেইরূপে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহাই সুখের সাধন, ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রেম মানসিক শাস্তির নিদান । যে লক্ষপতি কিন্তু ছুরাচার, তাহার সুখ নাই, সুখ সংকর্ষে, সংকর্ষ ঈশ্বরানুরাগে । সত্যিক্ত ঈশ্বরসাধনায় যথার্থ সুখ ; ভক্তির এমনই মহিমা যে অতি ছুরাচার ও ইহার প্রভাবে সংগ্ৰহ অবলম্বন করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অপিচেৎ স্ফুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।

সাদুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতোহি সং ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্ম্মাত্মাশ্চক্ষাস্তি নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

“যদি অত্যন্ত ছুরাচার ব্যক্তি ও অনন্যভজনশীল হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তবে তিনিও সাধু বলিয়া গণ্য ; যেহেতু তিনি উত্তম অব্যবসায় করিয়াছেন । সেরূপ ব্যক্তিও আমাকে ভজনা করিলে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হন এবং নিত্যশাস্তি প্রাপ্ত হন; হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত প্রণষ্ট হন না, ইহা তুমি নিঃশঙ্কভাবে প্রতিক্ষা করিয়া বলিতে পার ।”

“ভক্ত প্রণষ্ট হয় না” এই বাক্যের সার্থকতা শুধু আধ্যাত্মিক অর্থে নহে, অন্যান্য অর্থেও ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হইতে পারে । যিনি সরলাস্তঃকরণে প্রকৃত ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের ভজনা করেন, তিনি অস্বকায় ও দীর্ঘজীবী । তাঁহার ইন্দ্রিয় সংযত, তাঁহার পান ভোজনাদি নিয়মিত, তাঁহার হৃদয় হৃদিতা শূন্য; অতএব অনিয়ম বা অত্যাচার-জনিত ব্যাধি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । “মনের সহিত দেহের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, মন ইন্দ্রিয়গণের নেতা; সেই যদি পবিত্র এবং শ্রীতিভাবে সর্বদা প্রফুল্ল থাকে, রোগ শোকাদি দ্বারা দেহ কদাচ অবিলুত হয় না; ধন সুস্থ থাকিলে শরীর ও সুস্থ থাকে; শরীর ও মন উভয়েই প্রকৃতিস্থ থাকিলে, ক্রমশঃই আপনাতঃ উন্নতি সাধন হইতে

ধাকে, ক্রমশঃই চরিত্র সদ্গুণে অলঙ্কৃত হয়, ক্রমশঃই ঐ “অশ্রময় ধরাতল” অমরাবতীর আকার ধারণ করিতে থাকে। যিনি ঈশ্বরভক্ত, তাহার গ্রাণাচ্ছাদনের অভাব হয় না, তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট, বিলাস-বিভবে তাহার স্পৃহা নাই, কাজেই অর্থ অর্থ করিয়া তাঁহাকে সদা ব্যস্ত থাকিতে হয় না। তাঁহার যাহা কিছু অভাব তাহা অন্নাগ্নাসে পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্ত্যন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহং ॥

“অন্য-কর্ম্ম হইয়া আমাকে চিন্তা কবত যে ব্যক্তির উপাসনা করে, আমি সতত সেই মদেক-নিষ্ঠ ব্যক্তি দিগের যোগ অর্থাৎ ধনাদিলাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ ভব্যের পালনরূপ ভার বহন করি”।

এইরূপে ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি আত্মবিষয়ক কর্তব্য গুলি সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। ঈদৃশব্যক্তির চিত্র সতত প্রেম-পরিপূর্ণ, হিংসা ঘৃণা প্রভৃতি পাপ-বৃত্তি দ্বারা অপঙ্কিল, স্বার্থের বিষমতাড়নায় চিন্তা-বিদগ্ধ নহে। অতএব ঈশ্বর প্রেমিকের ন্যায় পরহিত-ব্যাঘ্রতে জীবন অতিবাহিত করিতে আর কেহ সক্ষম নহে, তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার সাধনে আর কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। পর-প্রেমই তাঁহার কার্যের প্রবর্তক, খ্যাতি বা যশোলিপ্সার বশবর্তী হইয়া তিনি পরোপকার ত্রতের অহুতান করেন না। প্রেমই কার্য প্রবর্তক, প্রেমই কাম্য ফল, এমন নিকামভাবে কর্তব্যসাধনে কেবল প্রেমিকেরই ক্ষমতা থাকিতে পারে। জগতের ইতিবৃত্ত এইরূপ মহাভূতব দিগের নিঃস্বার্থ কার্য-গৌরবে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। অতএব ঈশ্বরভক্ত পরবিষয়ক কর্তব্য পালনে বিশেষ দক্ষ। এখন বুঝিতে পারা গেল যে, সকল প্রকার কর্তব্য-সাধনের মূলে ঈশ্বর-সাধনা। ভক্তিবিদ্যা সাধনা হয় না; আবার নিতান্ত পঙ্কিলচিত্তে ভক্তিও প্রবেশ করিতে পারে না। সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কতকগুলি আচার ও নিত্য কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে গুলিকে নিতান্ত অসারবোধে ইদানীন্তন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমাত্রী যুবকেরা প্রায় ভুলে কোনটাই প্রতিপালন করেন না। তাঁহারা যদি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া শাস্ত্র প্রদর্শিত আচারগুলি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অচিরেই তাহার শুভময় ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অবশ্য স্বীকার করি; কতকগুলি আচার ব্রহ্মভাবে ইদানীন্তন হিন্দু সমাজে বিদ্যমান আছে, সে গুলি আমাদের অবনতির সহিত তাদৃশ ব্রহ্ম-ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাতে শাস্ত্রের কোন দোষ নাই। শাস্ত্রে আমাদের নিত্যাচার সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রায়ই আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিরজন্য; দৃষ্টান্তরূপে এখানে দুই একটীর উল্লেখ করা যাউতেছে। বান করিয়া বা অভাবপক্ষে গাত্রমার্জনা ও পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করত ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্বাঙ্কে দেবার্জনা প্রভৃতিকার্য্য শুদ্ধদ্বয়ে সম্পন্ন করিবে এবং

তৎপরে মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে। স্নানের পর একখানি ধৌতবস্ত্র পরিধানের পর চিত্ত স্বতঃই অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হয়; তদবস্থায় দেবার্চনা প্রভৃতি উপাসনা কার্য সমধিক পবিত্র হৃদয়ে ও সমাহিতচিত্তে সম্পন্ন হইবারই কথা। পূজা-বন্দনাদিহোম চিত্তের প্রশান্ততা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার পর ভোজনের বিধি; তদবস্থায় স্নান চিত্তে ভোজন করিলে আহারের উদ্দেশ্য যে অধিকতর সিদ্ধ হইবে, স্বাস্থ্য ও বসের যে অধিকতর উপচয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সামান্যতঃ এই সুবিধাটীবট অবমাননা করিয়া অনেক পূর্কালে কিছু খাদ্য উপস্থিত পাইলেই আহার কবিয়া থাকেন; অর্চনাদির নিয়মও একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অতুক্তি হয় না। ধর্মপ্রাণ হিন্দুজাতির সমস্তধর্মই নিয়মিত, প্রত্যয়ে শয্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া নিশাগমে পুনরায় বিদ্রা যাওয়া পূর্ণাত্ম হিন্দু যাহা বাহা করিতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সেই নিত্যকর্মগুলির অচ্ছটানে ক্রমশঃ সঙ্কল্পের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং চিত্তশুদ্ধি সহকারে ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়। সদাচার বাতীত সাধুতা জন্মে না। সদাচার সঙ্কে শাস্ত্রের একটা বচন উদ্ধৃত করিতেছি—

ধর্মোহস্থ মূলান্নসবঃ প্রকাণ্ডো বিভ্রানি শাখাশ্চদনানি কামাঃ ।

যশাংসি পুষ্পানি ফলঞ্চপুণ্যং অসৌ সদাচার তরুর্মহীয়ান্ ॥

“সদাচাররূপ মহান্ বৃক্ষের মূল ধর্ম, প্রকাণ্ড বা গুড়ি (অসব) আয়ু, শাখা ধন, উচ্য পত্র কামনা, পুষ্প যশ, ফল পুণ্য”। সদাচারেই ধর্ম, সদাচারেই দীর্ঘজীবন, এবং সদাচারেই অর্থবশ প্রভৃতির উৎপত্তি। অতএব সদাচারের অভ্যাস সর্বথা কর্তব্য। এইরূপ অভ্যাস হইতে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। আমরাদিগের যে পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা চিত্তের প্রীতিসম্পাদনের অতি সুন্দর উপায়; পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যাদিরা উপাস্য দেবতার অর্চনা করিতে স্বতঃই যেন চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে, ভক্তির আপনা হইতে যেন উন্মেষ হয়। ঋষাঙ্গিগণে এখনও সেরূপ জ্ঞান জন্মে নাই, ঋষাঙ্গিগণের পক্ষে একপ অভ্যাস যে সর্বতোভাবে কল্যাণকর, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূজাবন্দনাদি সদাচারের অভ্যাস হইতে জ্ঞান ও ভক্তির বিকাশ হয়, জ্ঞান জন্মিলে তবে ধ্যানাদিতে অধিকার জন্মে, এবং তৎপরে নিকাম হইয়া কর্মফল ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়; নিকাম হইয়া ত্যাগী হইতে পারিলে পরমশান্তিলাভ হয়। ব্রীকৃষ্ণ বর্ণিয়াছেন—

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাক্ষ্যানং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানাৎ কর্মফল-ত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তি রনন্তরং ॥

অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান হইতে কর্মফল

ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; ত্যাগ হইতে শীঘ্রই সংসার-শান্তি হয়।

সমাধা ।

বিশেষের চক্রবর্তী বি

গোলকে সর্বদেব-দর্শন ।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণুব অবতার! বসুদেব ও দৈবকী, শ্রীকৃষ্ণের জনক জননী। শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণা শক্তি। বন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা এবং কুরুক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান। অসুর বিনাশার্থে, শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতার। শ্রীমদ্ভাগবৎ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে।

বৈদিক আর্চ্যগণের প্রথম দেবতা সূর্য্যদেব (১) এবং বেদ মতে সূর্য্যদেবের অপর নাম বিষ্ণু (২) এবং বিষ্ণু সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (৩) আর্চ্য হিন্দুগণ দেবাস্তব পূজা কবিবেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে।

গোলকে রাশি চক্রে সূর্য্যদেবের এক বৎসর পবিত্রময় বাপার উপলক্ষ করিয়া হিন্দুজাতির মনোরঞ্জন অত্র প্রাণে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অঙ্গুর বোপিত হয়। কিন্তু ক্রমে পর পর পুরাণে শাখা, প্রশাখা, পর পর উদ্ভূত হইয়া, ঐ লীলারূপে বিষময় ফল ধরিয়াছে।

নতুবা অব্যাপ্তনশীল ভারতভূমিতে কুরুচির শ্রোতে ভাগমান হইয়া অনাদিদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণ অতল স্পর্শ কলঙ্ক-মাগরে নিমজ্জিত হইয়া কেন হাবু ডুবু খাইবেন? কালের কি বিচিত্র প্রভাব। অনন্তকাল অনাদিদেবকে গ্রাস করিতে উদ্ভূত। অনাদিদেব আজ ভাবতে কলুষিতভাবে পূজিত। অঙ্গরাগ না হইলে সজব পূজা লোপ হইবে। ভারতের বিপ্রকুল সদাশয়ে সাধুচিত্তে এই রূপক কল্পনা কবিরাজ আজ হিন্দুসমাজের নিকট দায়ী। এই জাতীর ঋণ বিমোচনার্থে আমরা অত্র শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রহস্ত ভেদে কৃতসংকল্প হইলাম।

ফাল্গুনের অমা-প্রদোষে একবার গোলক সন্দর্শন কর। দেখিবে আদ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গোলকে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। তোমার শিরোপরে, তারকময় ধূলাকৃতি যে নক্ষত্র দেখিতেছ, উহার নাম পুনর্লব্ধ। ঐ বস্ত্র নক্ষত্র বা বসুদেবের ক্রোড়ে ঐ দৈবকী (৪) বিরাজিত। ঐ বস্ত্র নক্ষত্রের তৃতীয় পদাস্ত্রে যে বিন্দু দেখিতেছ, ঐ বিন্দুর নাম কর্কট ক্রান্তি, ঐ বিন্দু উত্তরায়ণের চরম সীমান্তে অবস্থিত। ঐ বিন্দু

(১) গায়ত্রী। (২) ঋক্ ৮। ৭৭। ১০ এবং ১। ২২। ১৬। (৩) গায়ত্রী।

(৪) পুনর্লব্ধ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেবমাতা অদिति উত্তরক্রান্তিতে অবস্থিত; কণ্ডপবহুবৈবস্ব ইতি ব্রহ্মবৈবস্বপুরাণে। জন্মপথে, অদিতিদৈবকীহতুং ইতি হরিবংশে, দেবতী হইতে চিত্রা পর্য্যন্ত অয়ন বৈশাখ অদিতি বা দৈবকী বলিষ্ঠা বর্ণিত।

স্পর্শ হইলে স্বর্ষ্যদেবের অয়ন গতির শেষ হয়। এবং ঐ বিন্দুতে নববর্ষের বাল্যক উদয় হয়। ঐ বিন্দু বালকৃষ্ণের জন্ম স্থান। অতএব কর্কট ক্রান্তি বিন্দুতে, বহুদেবের গৃহে, দৈবকীর অঙ্কে আদিদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল। কল্পনা নহে। নব-দুর্বাদল শ্রাম (১) তোমার সম্মুখে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অয়ন রেখায় শিবা মণ্ডলের ছায়াতলে (২) দক্ষিণাচলে যাত্রা করিলেন। সম্মুখে কর্কট, সিংহ, কচ্ছা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু রাশি। শ্রীকৃষ্ণ যমুনা (৩) অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ অগ্রসর হইলে, সম্মুখে কর্কট রাশিহ্র ত্রিতারকাস্বক শরাকৃতি পুণ্ডা পশ্চিমাভিমুখে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ পুণ্ডা সংক্রমণের পরে কর্কট রাশিহ্র হ্রদ সর্প কালিয়। (৪) কালিয় সর্পের মস্তক ষট্ তারকময় চক্রাকৃতি। এবং ইহাকে অশ্বেষা নক্ষত্র বলে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কণী, শ্রীকৃষ্ণ অশ্বেষায় পদার্পণ করিয়া কালিয় দমন করিলেন। সম্মুখে সিংহ রাশিহ্র পঞ্চ তারকাময় মঘা। মঘার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। সূতরাং মঘার জ্যোতিঃ নবপ্রসূত বালকের জীবন সংহারক অহিপুতনা নামক বালরোগে উৎপাদক এই মঘাই পুতনা। মঘার যোগতারা (৫) দৈবকীর (অয়ন রেখাঙ্ক) উপবিত্ত বলিয়া পুতনাকে মাতৃ গদে অভিষিক্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য দানে বাপুত করা হইয়াছে।* পঞ্চ তারকময় বলিয়া মঘা বা পুতনা, এক্ষণে বঙ্গভূমিতে, পের্ণো, পাঁচী বলিয়া খ্যাত। স্বর্ষ্যদেবের মঘায় অবস্থিত কাগে মঘা আচ্ছাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মঘা সংহার করিয়া পুতনা বিনাশ করিলেন। সম্মুখে সিংহ রাশিহ্র পূর্ব ও উত্তর উভয় ফাল্গুনি বা অর্জুনি নক্ষত্র। (৬) এই দুই নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জুন বৃক্ষ ভঞ্জন লীলা প্রদর্শন করিলেন। সম্মুখে কচ্ছা রাশিহ্র, হস্তা, চিত্রা, তুলা রাশিহ্র স্বাতী, বিশাখা, বৃশ্চিক রাশিহ্র অম্বরাধা, জ্যেষ্ঠা এবং ধনুরাশিহ্র মূলা, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া : নব নক্ষত্র। ইহারাই আধুনিক পৌরাণিক নবনারী। (৭) অষ্ট সখি এবং আত্মশক্তি বিশাখা বা রাধা (৮)

(১) Castor star. অর্থাৎ বিজ্ঞানময় পুনর্লব্ধ নক্ষত্রের ষট্ তারকের সর্বোত্তমরূপ তারকা। যথা—ধরতরঙ্গ সৌম্য বিষ্ণুচবানিলোহননঃ। প্রত্যাহত প্রভাসত বসবোহষ্টৌ ক্রমাৎ সূত। ইতি ভরতঃ।

(২) Lyux constellation or canis minor.

(৩) রাজিঙ্ক ১০। ১৭। ১।

(৪) Hydra constellation.

(৫) রেগুলুস। (৬) ঙ্ক ১০। ৮৫। ১০

(৭) চন্দ্রাবলি, চিত্রলেখা, ললিতা, বিশাখা, ভূক-বিদ্যা, রত্নদেবী চম্পকলতা, স্বদেবী ও ইন্দুলেখা,

(৮) রাধা, বিশাখা পুষ্পে তু ইত্যমঃ

* মঘাকে পুতনা বলিবার আরও কারণ আছে মঘা লালসাকৃতি বলিয়া দেখিতে ধ্বজবৎ (flag) একপ্রকার মঘাজিনী বলার সার্থকতা আছে এবং ধ্বজিনী বাহিনী সেনা পুতনাহনিকিনী চম্পা: ইত্যমঃ বচনে দেখা যায়—পুতনা শব্দ ধ্বজিনী অর্থে ব্যবহার্য, মঘা ও পুতনা উভয়েই ধ্বজিনী বলিয়া মঘা পুতনা, পুতনাকে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃরূপে বসাইবারও অনেক কারণ আছে, যথা—তৃতীয় দিবসে মাসে (বর্ষে বা গৃহাতি) পুতনা নাম মাতৃকা ইতি চক্রপাণি দত্ত শ্রীকৃষ্ণকে পুতনা শুক্ল দিবস আরও কারণ আছে যথা ভাব একাংশে অহি পুতনা নাম বালরোগ চিকিৎসারঃ তত্র সংশোধনৈঃ পূর্বং ধাতীযন্ত্রাং বিশোধনৈঃ।

বিশাখার আকৃতি পুষ্পমালা বা তোরণবৎ ৬ বা পদ্মাকৃতি। বিশাখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শক্রাণি বা বিদ্যাং। এই বিদ্যাতাণির নাম র, (৭ ক) এই র অগ্নির আধার বলিয়া বিশাখা, রাধা বলিয়া খাত। (১) শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্ৰাবলি, চিত্রলেখা, ললিতা (২) সবিত্রয় সম্ভাবণ করিয়া শ্রীরাধার সদনে উপনীত হইয়া দেখিলেন অন্নরথ (৩) শ্রীরাধা অধিকার করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মিলন হইল। এই শ্রীরাধা কে? বুধ রাশিস্থ ভাস্করদেব 'বৃষভাসু-রাজ। কলাবতী চন্দ্ৰিমা তাঁহার পত্নী। কলাবতী যীযপতি বুধ রাশিস্থ ভাস্করদেবের মিলনাশ্রয়ে উন্নতা হইয়া পূর্বাঙ্কুর লাভের জন্য জোষ্ঠা নক্ষত্রভিমুখে যাত্রা কালে পদ্মাকৃতি বিশাখার মধ্যে বিদ্যাংরূপা রাধাকে প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে রাধার পৌরাণিক জন্ম ও লালনপালনাদি স্মরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণের, তুলা রাশিতে শ্রীরাধা নক্ষত্র ভোগ কালে আকাশাণি (হৃদ্য) অন্তরীক্ষ অগ্নিতে (বিদ্যাতে) মিলিত হইল। (৪) সাংখ্যাকারের প্রকৃতি পুরুষ একত্বীভূত হইল। ক্রমে কার্তিকী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত; বিদ্যাংময়ী! ষট্ কৃত্তিকার শোভায় পৌর্ণমাসীর রোপ্যময় জ্যোতিঃ ঘর্ষিত হইল। কার্তিকী পূর্ণিমার কৌমুদী জ্যোৎস্নায় জগৎ ভাসিতে ও হাসিতে লাগিল। পশু, পক্ষী আদি সমস্ত জীবগণ এবং জগজ্জন আফ্লাদে পুলকিত হইল। জগজ্জন এই বিমুগ্ধকর রজনী নৃত্য গীত স্নখে যাপন করিলে, ঠেঁহা বিচিত্র নহে। এই জগৎময় নৃত্য গীতের নাম রাস (৫) লীলা। শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীরাধা ও অষ্ট সখী সমবেতা হইয়া রাসলীলায় বৃন্দাবনে প্রমত্ত। আজ পৌর্ণমাসী কলাবতী, এবং মাতৃকাগণ (৬) স্বহৃতা রাধার শুভপ্রহে উন্নতা। বিমান প্রকল্পীগণ আজ অহাস হাসিতেছে। প্রকৃতির অল্পম শোভার জগৎ সুখ।

এই বৃন্দাবন কোথায়? ঐ দেখ গোলকে লক্ষ লক্ষ গোপ (৭) গোপী অর্থাৎ তারক, তারকা পরিবেষ্টিত হইয়া ধাতা ইন্দ্র সবিতা ইত্যাদি দ্বাদশ আদিত্য (৮) রূপে শ্রীদামন, স্নদামন প্রভৃতি দ্বাদশ রাখাল মণ্ডলসহ শ্রীহর্যদেব, কৃষ্ণ নামে বৃন্দাবনে রাসলীলায় বিরাজমান। (৯) যদি এই প্রাকৃতিক রাসলীলা সন্দর্শনে হৃদয়ে গভীর বিমল ঈশ্বর প্রেমের, উদয় হইয়া মন প্রাণ পুলকিত ও বিগলিত না হয়, এবং

(৮ ক) স্তুভেহঃ পাবকে তীক্ষে ইতি মেদিনী। (১) বৈশাখে মাঘঃ রথঃ ইত্যমরঃ।

(২) ষাতি নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পবন এবং ষাতি তুলা রাশিতে অবস্থিত বলিয়া ললিতা নাম। এবং হস্তার পক্ষতার চন্দ্রবৎ স্তম্ভবর্ণী।

(৩) অন্ন যোষ বা রায়ণ যোষ।

(৪) কৃষ্ণ ১। ১৫। ৩

(৫) ভূগে রাগে ত্রবে রসঃ ইত্যমরঃ।

(৬) ষট্ কৃত্তিকা।

(৭) গো অর্ধ ক্রিয়ণ কৃষ্ণ ১। ৬২। ৫ প-পালকে।

(৮) বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত হৃদ্য নাম ১ ধাতা, ২ ইন্দ্রে, ৩ সবিতা, ৪ বিশ্বদাস, ৫ ভদ্র, ৬ পর্ধ্যা, ৭ ভাস্কর, ৮ মিত্র, ৯ বিষ্ণু, ১০ বরুণ, ১১ পুষা ১২ ঈশ।

(৯) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজয় খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়।

কলুষিত ভৌতিক প্রেমভাব যদি কাহারও ক্ষুদ্র কুসংস্কারতিমিরাজ্জ্বর হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে আমরা আর কি বলিব; এই মাত্র বলিতে পারি, অশ্রু মূর্তি পূজা কর। পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে পাপমর লীলা চিত্রিত করিয়া নিজে কলঙ্কিত হইও না।

ক্রমশঃ—

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৫-ম ভাগ ১-ম, ২-য়, ৪-র্থ সংখ্যা। সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদন বিষয়েও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বঙ্গের কৃতী লেখক শ্রীযুক্ত হিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি মনস্বী মহোদয়গণের চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ নিচয়ে দিন দিন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার কলেবর অলঙ্কৃত হইতেছে। লুপ্তপ্রায় প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পুনরুদ্ধারে ত্রুটি হইয়া পরিষৎ দেশের শহান্ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। আমাদের স্থানভাব, নতুবা, পরিষৎ পত্রিকার গভীর চিন্তামূল্যতা পরিপূর্ণ প্রবন্ধসমূহের কতিপয় অংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতাম। এতাদৃশ উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকার সর্বত্রই সমাদর হওয়া উচিত। কিন্তু আমোদ-প্রবণ বঙ্গদেশে তাহা হইবে কি? আমরা সর্বাঙ্গতঃ করণে ইহার উন্নতি এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রবন্ধ-ভারত। ইংরাজিতে সম্পাদিত, স্বামী বিবেকানন্দের কর্তৃত্বাবধানে পবিত্রাচারিত। আমরা 'প্রবন্ধ ভারত' পাঠে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলাম। ইহার লেখা প্রাজ্ঞ এবং উদ্দেশ্যও মহান্। এই পত্রিকাখানি পূর্বে মাস্ত্রাজ প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হইত, এইক্ষণ হিমালয়ের অতুর্ভূত আলমোরা হইতে প্রকাশিত হইতেছে, এবিধ পত্রিকার দ্বারা দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

উদ্বোধন। এ পত্রিকাখানিও স্বামী বিবেকানন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামী ত্রিগুণাভীত কর্তৃক সম্পাদিত। ইহারও উদ্দেশ্য মহান্, ভাষাও প্রাজ্ঞ। এক্রপ পত্রিকা যত অধিক প্রচারিত হইবে, ততই যে দেশের প্রভুত কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা ইহার দীর্ঘজীবনে পরিতুষ্ট হইব। আজ কালের অনেক পত্রিকাতেই সাম্প্রদায়িকভাবের আতিশয্য দর্শনে আমরা বড়ই দুঃখিত, কিন্তু স্নেহের বিষয় যে, উক্ত দুই পত্রিকার উহার লেশও নাই। স্বামী ত্রিগুণাভীত এবং তাহার সহচরগণ বেশের নানাবিধ হিতকর কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; এই পত্রিকাও তাঁহাদের সেই নিঃস্বার্থ পরোপকার ত্রুতের অন্ততম অঙ্গ।

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড,
১২শ সংখ্যা ।

চৈত্র ।

১৩০৫ সাল,
১৮২০ শকাব্দা ।

সংবাদসী ।

ভূত-বিবেক ।

(পূর্বাশ্রয়ঃ)

সদ্বস্ত সিদ্ধস্তস্মাভিনিশ্চিতৈরমুভূয়তে ।

ভূকীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধৈস্ত বর্জনাৎ ॥ ৩৯ ॥

সদ্বুদ্ধিরপি চেমান্তি মাত্তস্য স্বপ্রভত্বতঃ ।

নির্গুনকল্প-সাক্ষিক্কাৎ সম্মাত্রং জগৎ নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থ । আমরা যখন ভূকীস্তাব অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই সদ্বস্ত অমুভূত হয়; শূন্য যে অমুভূত হয় না, তাহা পূর্বেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। যদি বল যে, সদ্বস্ত বুদ্ধিতে অমুভূত হয় না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু নির্গুনকল্প কালে—অর্থাৎ যখন মনের ক্রিয়া রহিত হইয়া ভূকীস্তাব অবলম্বিত হয়, তখন স্বপ্রকাশ বশতঃ সৎ সাক্ষীরূপ থাকেন।

তাৎপর্য্য । তোমরা যদি বল, যেমন অসদ্বস্ত আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না, তেমনি তোমাদিগের বেদান্ত-মতে সংস্করণ পরম ব্রহ্মেরও প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং তোমাদিগের বেদান্ত-মতও আমাদের মতের তুল্য হইল। তাহা তোমরা কখনই বুঝিতে পার না; কারণ যখন আমরা মৌনভাবে অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই আমরা শুদ্ধ সদ্বস্ত অমুভব করিয়া থাকি। সেই সময়ে কোন প্রকারেও শূন্য অমুভূত হয় না; যেহেতু পূর্বেই বিচার দ্বারা শূন্য-বুদ্ধির সঞ্জন করা হইয়াছে। আর যদি বল, মৌনাবলম্বন কালে সদ্বস্ত অমুভূত হয় না, তোমরা এ কথাও অগ্রাহ।

সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি মোনভাবের সাক্ষী স্বরূপ, তাহা সকলেই অমুভব করিতে পারে; সুতরাং তৎকালে যে সংপদার্থ অমুভূত হয় না, এ কথা কখনই বলিতে পারি না। ৩৯-৪০ ॥

মনো জুস্তগ-রাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ ।

মায়া জুস্তগতঃ পূৰ্ব্বং সত্ত্বৈব নিরাকুলম্ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ। মনের ক্রিয়া বধন না থাকে, তখন যেমন সৰ্ব্বস্ব সাক্ষীস্বরূপ অব্যক্ত থাকেন, সেইরূপ মায়ায় কাৰ্য্য রহিত হইলে, সৰ্ব্বস্ব সৰ্ব্বসাক্ষীরূপে অব্যক্ত থাকেন।

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত প্রকার তুচ্ছ—অর্থাৎ মোনাবলম্বন কালে নিঃপ্রপঞ্চ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের সত্তা প্রতিপাদন করিয়া, তদ্বিবরের দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে, সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সংস্বরূপ পরম ব্রহ্মের বিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিতেছেন। বধন মন নিঃসঙ্কল্পভাবে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ বিষয়াস্তরে অনাসক্ত হইয়া মোনভাব আশ্রয় করে, তখন যেমন সেই সৰ্ব্বস্ব-স্বরূপ পরম-ব্রহ্ম অব্যক্তরূপে মনের সাক্ষী পক্ষে অবস্থিতি করেন, সেইরূপ মায়ায় কাৰ্য্য স্বরূপ জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে তিনি যে সৰ্ব্বসাক্ষীরূপে অবস্থিত আছেন, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল। ৪১।

নিস্তত্ত্বা কার্য্য-গম্যাস্য শক্তিস্মারাগ্নি-শক্তিবৎ ।

নহি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃপূরা ॥ ৪২ ॥

বঙ্গার্থ। মায়া প্রকৃত কোন তত্ত্ব নহে; যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি দহন-কার্য্যে অমুভূত হয়, সেইরূপ মায়া কার্য্যগম্যা—অর্থাৎ কার্য্য দর্শনে মায়া অমুভূত হয়; সৃষ্টিকার্য্যের পূর্বে মায়াশক্তি বোধগম্য হয় না।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্বে যে মায়ায় কথার উল্লেখ চাইরাছে, এইজন্য সেই মায়ায় স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। এই জগতের আদিকারণ সংস্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নসত্তা-শূন্য পরমাত্মার শক্তিবিশেষকেই মায়া বলিয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহাদি কার্য্যে তাহার দাহিকাশক্তির অমুমান হয়, সেইরূপ জগতের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই জগৎপতি পরমাত্মার শক্তির অমুমান হইয়া থাকে। কার্য্য দর্শন না করিলে কখনও কোন পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না; সুতরাং সেই পরম পিতা সৰ্ব্বশক্তিমান্ পরম ব্রহ্মই যে এই আকাশাদির সৃষ্টিকর্তা, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইল। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি-কার্য্য-জনন-শক্তি, তাহাই মায়া ॥ ৪২ ॥

ন সৰ্ব্বস্ব স্বতঃ শক্তির্নহি বহুঃ স্বশক্তিভা ।

সদ্বিলক্ষণ তায়াস্ত শক্তেঃ কিং তত্তমুচ্যতাং ॥ ৪৩ ॥

শূন্যত্বমিচ্ছি চেৎ শূন্যং মায়া কার্যমিত্তিরিতম্ ।

ন শূন্যং নাপি সদ্যদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বমিহেব্যতাম্ ॥ ৪৪

বঙ্গানুবাদ। সত্ত্ব স্বয়ং শক্তি নহে, অগ্নিও স্বয়ং বাহিকা-শক্তি নহে, সৎ হইতে শক্তিকে পৃথক্ বলিলে, শক্তি কি তত্ত্ব? অর্থাৎ কোন তত্ত্ব নহে। যদি বল রে, উহা শূন্য, কিন্তু শূন্য মায়ায় কার্য, মায়া স্বয়ং সৎ পদার্থ নহে, শূন্য ও নহে, সৎ এবং শূন্যাত্মিক বাহা, মায়া তাহাই।

তাৎপর্যার্থ। কার্য দর্শনে শক্তির অনুমান প্রতিপন্ন করিয়া, পরমাঙ্গার শক্তির স্বরূপ মায়ায় যে সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত সত্ত্বা নাই, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। সচ্চিদানন্দময় পরমাঙ্গার শক্তিরূপিতা মায়াকে সেই সর্বশক্তিমান পরমব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না; কারণ, আপনি আপনার শক্তি, এ কথা নিতান্ত অযুক্ত। যেমন অগ্নির বাহিকা-শক্তি আছে, এই নিমিত্ত বাহিকা-শক্তিকে কখনই অগ্নি বলিতে পারা যায় না, সেই প্রকার সেই পরমাঙ্গার শক্তিস্বরূপা মায়াকে কখনই পরমাঙ্গা বলা যায় না। আর যদি শক্তিকে পরমাঙ্গা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে; সেই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বর্ণন কর। শূন্য সেই শক্তির স্বরূপ, এ কথা বলিতে পার না, যেহেতু ইতঃপূর্বে শূন্যকে সেই শক্তির কার্যস্বরূপ স্বীকার করিয়াছ; সুতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্লক্ষণীয় শক্তি স্বরূপ স্বীকার করিতে হইল ॥ ৪৩—৪৪ ॥

নাসদাসীমোসদাসীৎ তদানীৎ কিস্কভূৎ তমঃ

সদ্যোগাৎ তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতন্ত্রমিবেদনাৎ ॥ ৪৫

অতএব দ্বিতীয়স্বং শূন্যবমহি গণ্যতে ।

ন লোকে চৈত্র তচ্ছক্ত্যোজ্যবিতং গণ্যতে পৃথক্ ॥ ৪৬

বঙ্গানুবাদ। তৎকালে (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ ছিল না এবং পৃথক্ সত্ত্বও ছিল না, কিন্তু তম (অপ্রকাশ) ছিল; সৎ থাকে হেতু ঐ তম সৎ ছিল; সৎ না থাকিলে তমের সত্ত্ব অসিদ্ধ, সৎ (অর্থাৎ অস্তিত্ব) স্বীকার না করিলে, তম (অর্থাৎ অপ্রকাশ) থাকিবে কি প্রকারে? অতএব শূন্যের ন্যায় দ্বিতীয় স্বীকার করা যায় না; শোক-গম্যভেদ শক্তির পৃথক্ তত্ত্ব কেহ গণনা করে না।

তাৎপর্যার্থ। পূর্বে লোকে মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ ও শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্লক্ষণীয় শক্তি স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে, তদ্বিবরের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ ঋতি-ধর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋতিতে কথিত আছে যে, এই সচরাচর-ভগৎ-উৎপত্তির পূর্বে অসৎ ছিল না এবং পৃথক্ সত্ত্ব-বিশিষ্ট কোন সত্ত্বও ছিল না; কিন্তু সেই কালে পরমাঙ্গশক্তিরূপা তমঃ-শব্দ-বাচ্য মায়া মাত্র বিদ্যমান ছিল। পরন্তু সেই পরমাঙ্গ

শক্তিরূপা মারার শক্তি সত্তা নাই। সেই অর্থেরূপ অসম্বন্ধের সত্তাতেই সেই মারার সত্তা। প্রতীয়মান হয়। যেহেতু ইহার দ্বারাও পুন্যের ক্ষার্য্যাদি প্রথম ব্রহ্মের দ্বিতীয়ত্ব-শক্তি হইতে পদার্থ নাই; যেহেতু পদার্থ এবং তাহার শক্তি, এই উভয়ের পৃথক্ সত্তা গণনা করা লোকসমক্ষেও অসিদ্ধ নাই। কোন স্থানে একটি পদার্থ থাকিলে, সেই স্থলে অমূলক পদার্থ আছে, এইরূপ লৌকিক ব্যবহার, হইয়া থাকে; কিন্তু অমূলক পদার্থ সেই স্থানে নাই, কেবল মাত্র তাহার গুণ সেই স্থানে আছে, এইরূপ ব্যবহার, কখনই হয় না ॥ ৪৫—৪৬ ॥

শক্ত্যাধিক্যে জীবিতশেচন বদ্ধতে তত্র বুদ্ধিকং ।

ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃৎসাদিকস্তথা ॥

সর্বথা শক্তিমাত্রস্য ন পৃথক্ গণনা রুচিৎ ।

শক্তি কার্য্যন্ত নৈবাতি দ্বিতীয়ঃ শক্ত্যতে কথম্ ॥ ৪৭

বঙ্গাভবাদ। শক্তির আধিক্যে যদি পরমায়ুর বুদ্ধি হয়, তাহা হইলে শক্তির বুদ্ধি আছে (অর্থাৎ শক্তি পৃথক্ গণ্য) কিন্তু বাস্তবিক শক্তি পরমায়ুর বুদ্ধির কারণ নহে, যুদ্ধ-কৃৎসাদি শক্তির কার্য্য। শক্তি সর্ব স্থানেই পৃথক্ তত্ত্বরূপে গণনীয় নহে, যেহেতু যুদ্ধ-কৃৎসাদিও হিংসা (অর্থাৎ যখন সৃষ্টির পূর্বে কার্য্য ছিল না, তখন) শক্তির দ্বিতীয়ত্ব শক্তি কেন হইবে?

তাৎপর্য্য। যদি বল, আমরা সর্বদা দেখিতেছি যে, শক্তির হ্রাস হইলেই জীবগণের পরমায়ুর হ্রাস হয়, এবং সেই শক্তির বুদ্ধি হইলেই প্রাণিবর্গের পরমায়ুর বুদ্ধি হইয়া থাকে সুতরাং এইরূপ স্থলে শক্তির দ্বিতীয়ত্ব সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা কথিত হইতেছে। পরমায়ুর বুদ্ধি বিষয়ে শক্তিকে কারণ বলা যায় না, কারণ শক্তির আধিক্য হইলে যে, পরমায়ুর বুদ্ধি হয়, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না কেবল যুদ্ধ এবং কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম সকলেই শক্তির কার্য্য কারণ। অতএব শক্তির যে পৃথক্ সত্তা নাই, তাহা ইহার দ্বারাও সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। আর যদি বল, শক্তির কার্য্যভূত যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা ইজয়ের দ্বিতীয়ত্ব হইল, এই কথাও যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না; যেহেতু এই স্বাবর-লক্ষমাণিক জগৎ সৃষ্টির পূর্বে যখন কোন উপম্য পদার্থই ছিল না, তখন যে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যের সত্তা স্বীকার করা তাহাও নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট কোন পদার্থই ছিল না, তাহা হইলে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যরূপ শক্তির সত্তা ছিল, এই কথা কোনরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

ন কৃৎসন ব্রহ্ম-রুচিঃ সা শক্তিঃ কিস্বেক-দেশভাক্ ।

ঘট-শক্তির্থবা ভূমৌ শিখ্র যদ্যেব সমুত্তে ॥ ৪৮

পাদৌস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদন্তি স্বয়ং-প্রভঃ।

ইত্যেক-দেশ-বৃত্তিঃ, মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৯

বিষ্ণুভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

ইতি কৃষ্ণোহর্জুনায়াহ জগতস্তু এক-দেশত্ৰায়াম্ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ। শক্তি, ত্র্যক্ষের সর্বাধিব্যাপিনী নহে, কিন্তু একদেশ-ব্যাপিনী হইতেছে; যেমন সকল মৃত্তিকায় ঘট-জনন-শক্তি নাই, আর্দ্র মৃত্তিকায় আছে। ত্র্যক্ষের এক পাদ বিশ্ব-ত্রিপাদ স্বয়ং প্রকাশমান। মায়া এক-দেশ ব্যাপিনী, প্রতিতে আছে। আমি একাংশ দ্বারা জগৎব্যাপ্ত হইয়াছি, এই কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন।

তাৎপর্যার্থ। পুরোক্ত অনির্লচনীর দ্বৈত-শক্তি মায়া পরত্র্যক্ষের সর্বাধিব্যাপিনী নহে, পরন্তু এক-দেশ-ব্যাপিনী। যেমন ঘট-শ্রাবাদির জনন-শক্তি পৃথিবীর সর্ব শরীরে নাই, কেবল আর্দ্রমৃত্তিকাতেই উক্ত শক্তি বর্তমান আছে, তেমন মায়া রূপা দ্বৈত-শক্তি ও তাহার একাংশ-ব্যাপিনী। এইরূপ মায়ায় ত্র্যক্ষের একাংশ-ব্যাপিত্ব প্রদর্শনার্থ শ্রুতি-প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার প্রতিপাদন করিতেছেন। প্রতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগৎকর্তা পরত্র্যক্ষ পাদ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া আছেন; সেই সর্বনিয়ন্তা পরমাত্মার একপাদ সর্বভূতে ব্যাপ্ত আছে এবং অপর তিনপাদ নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ। সেই একপাদ হইতেই এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। এইরূপে মায়া যে পরমত্র্যক্ষের একদেশ আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার প্রামাণ্য-উপদেশ শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ স্লোকে ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—আমি আমার শরীরের কিয়দংশ দ্বারা এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪৮—৫০ ॥

সভূমিং সর্বতো বৃদ্ধা অত্যতিষ্ঠদশাসুলম্।

বিকারাবর্তি চাত্রান্তি শ্রুতিসূত্রক তৌর্বচঃ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ। মায়া ত্র্যক্ষের সর্বাধিব্যাপিনী নহে; একপাদ যে বিকারাবর্তি, তাহা বেদান্তস্থত্রে বিবৃত আছে।

তাৎপর্যার্থ। পূর্বে স্লোকে বিবৃত হইয়াছে, দ্বৈত-শক্তি মায়া দ্বৈতের সর্বাধিব্যাপিনী নহে। এই বিষয়ের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ শ্রুতির অন্যান্য প্রমাণ দেখাইয়া শারীরিকস্থ বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন। অপরূপ শ্রুতিতেও ইহাই জানা যায় যে, জগৎপতি পরম ব্রহ্ম আপন শরীরের কিয়দংশ দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন, এবং অবশিষ্ট শারীরিক অংশ নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপে অবস্থিত আছে। এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে শারীরিক মীমাংসার চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের উদবিপ্লবিত্ব স্থত্রে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ কেবল যারূপ

বিকার দ্বারা আবৃত নহে, তিনি অনাবৃতভাবেও অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ তাঁহার একাংশ মাত্র দ্বারা বরূপ বিকারে সমাবৃত্ত এবং অবশিষ্ট বা অপর তিন অংশ নির্দিষ্ট, নিত্য, বিত্ত্ব, মুক্তস্বরূপ ॥ ৫১ ॥

নিরংশেহপ্যাংশমারোপ্য ক্লেব্রংশে বেতি পৃচ্ছতঃ ।

তদভাবয়োত্তরং ক্রতে শ্রুতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি পূর্ণ, অংশ-শূন্য, তাঁহার অংশ-আরোপ কি প্রকারে হইতে পারে ? হিতৈষিণী শ্রুতি অংশ আরোপ করিয়া শিষ্যবর্গকে বুঝাইয়াছেন ।

ভাষণার্থ । সচ্চিদানন্দময় অগৎকল্পে সর্বময় পরব্রহ্ম অব্যববাহীন, তাঁহার শরীর বা অবয়ব কিবা কোন প্রকার অংশ অসম্ভব । অতএব পূর্বে শ্লোকে যে তাঁহার কোন অংশ বিকারাবৃত্ত ও কোন অংশ অনাবৃত্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিত্যত্ব স্বত্ববিকল্প ও অসম্ভবপর । যিনি নিরবয়ব, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার অংশ কোন-রূপেও সম্ভব হয় না, এই বিরোধের প্রকৃত মোমাংসা কথিত হইতেছে,—ব্রহ্ম নিরংশ, নির্বিকার ও নিরবয়ব বটে, তথাপি অগতের পরমহিতৈষিণী শ্রুতি সেই সচ্চিদানন্দের অংশ করুণা করিয়া শিষ্যদিগের প্রশ্নের সহুত্তর প্রদানার্থ তাঁহার অংশরূপে কেবল মাত্র শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

সত্ত্বত্বমাত্রিতাশক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ ।

বর্ণাভিত্তিগতাভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধৈর্থথা ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । যেমন তত্ত্বিকে আশ্রয় করিয়া তদুপরি নানা বর্ণের চিত্র রঞ্জিত হয়, সেইরূপ সৎকে আশ্রয় করিয়া শক্তি নানা বিকার করুণা করে ।

ভাষণার্থ । যে নিমিত্ত পূর্বে শ্লোকে বিচার পূর্বক পরব্রহ্মেতে শক্তিরূপা মায়ার সত্তা কথিত হইল, এই শ্লোকে সেই মায়াক্তির সত্তাকল্পনার কারণ বর্ণিত হইতেছে । যেমন শুক্ল, নীল, পীতাদি নানাবিধ বর্ণ, তত্ত্বিকে আশ্রয় করিয়া সেই তত্ত্বির নানা প্রকার বিকার উৎপাদন করে, অর্থাৎ নানারূপে বিচিত্র করিয়া থাকে, তাহাতে সেই একই তত্ত্বি নানারূপ ধারণ করে, সেইরূপ পূর্বোক্ত পরমাত্ম-শক্তি মাত্রা সংস্করণ পরমব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সেই পরব্রহ্মের বিবিধ বিকার অথবা কার্য্য সকল করুণা করিয়া থাকে ; এই নিমিত্ত তাহাতে অবৈত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিবিধরূপে প্রকাশ পান ॥ ৫৩ ॥

পঞ্চদশী-সমালোচনা ।

(উপরোক্ত ৩১ শ্লোক হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্তের সমালোচনা)

উপরোক্ত ৩১ শ্লোক হইতে ৪৭ শ্লোক পর্য্যন্ত সং-ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও তাহা কোন ভূত-পদার্থ নহে বা শূন্যও নহে। সং অর্থে নিত্য--অর্থাৎ যাহা চিরকাল আছে বা থাকে ; ঐ সং ব্যতীত সমস্তই অসং—অর্থাৎ মিথ্যা, কখনই নাই, ছিল না বা কখন থাকিবেও না। সং আছে বা ছিল বলিলে, উহাতে বৈশ্বগ্যা-দোষ বা পুনরুজ্জি-দোষ হয় ; যেহেতু সং অর্থই যখন অস্তিত্ব-হ্রস্ক, তখন সং আছে বা ছিল বলার বৈশ্বগ্যা বা পুনরুজ্জি-দোষ হইবেই। তত্ত্বের 'ছিল' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না ; যেহেতু ঐ সং ব্যতীত কালাদি (অর্থাৎ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ) মিথ্যা। 'ছিল' বলিলে অতীত বুঝায়, কিন্তু একমাত্র সং ব্যতীত আর কিছুই না থাকার, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কোথা হইতে আসিবে ? অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সং পদার্থ নহে বা স্বয়ং-প্রকাশমান নহে, ইহা অস্বত্বত বিষয়। অতএব 'ছিল' শব্দও প্রযুক্ত হইতে পারে না। সং আছে বা ছিল, ইহা ব্যবহারিক শব্দ মাত্র ; অজ্ঞান শিক্ষা-পণ্ডিতের বুদ্ধিবৃত্তির নিমিত্ত ঐ সকল 'আছে' 'ছিল' ইত্যাদি ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগ হই-রাছে। ঐ সং পদার্থ ভূত বা ভৌতিক জগৎ নহে কিম্বা শূন্য নহে ; ভূত বা ভৌতিক জগৎ ধ্বংসশীল, সংপদার্থ অবিনশ্বর ; শূন্য না আকাশ নহে, উহার কোন অস্তিত্ব নাই, উহা স্বয়ং প্রকাশমান নহে। আকাশ কেহ দেখিতে পায় না বা ইন্দ্রিয় দ্বারা অস্বত্বত করিতে পারে না ; যাহা আমরা আকাশ বলিয়া অস্বত্বত করি, উহা আলোক বা অন্ধকার-রাশি মাত্র। যে স্থানে কোন ভৌতিক পদার্থ নাই, সেই স্থান মূলপদার্থশূন্য, তথায় আলোক বা অন্ধকার মাত্র অস্বত্বত হয় ; সুতরাং আকাশ বা শূন্য সং নহে, অর্থাৎ উহার অস্তিত্ব নাই। সং পদার্থ স্বয়ং প্রকাশমান, ভূত বা ভৌতিক জগৎ অস্বত্বত বিষয়। শূন্যও একটা সংস্কার মাত্র, তথায় কোন দৃশ্য ভৌতিক পদার্থ দৃষ্ট হয় না। সেই স্থানকে আকাশ বলি এবং দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আলোক বা অন্ধকাররাশি অস্বত্বত করি ; অতএব শূন্য স্বয়ং প্রকাশমান নহে। ভূত বা ভৌতিক জগৎও অস্বত্বত পদার্থ মাত্র। যখন মনের কোন ক্রিয়া থাকে না, মন তুচ্ছীভাব অবলম্বন করে, তখন যে নির্জিকার চৈতন্য মনের আকৌশল্য অবশিষ্ট থাকে, সেই নির্জিকার জ্ঞান চৈতন্যই সং পদার্থ। যখন মনের ক্রিয়া থাকে, তখন মন নানা বিষয় কল্পনা, চিন্তা ও অস্বত্বত করে ; ঐ অস্বত্বত পদার্থ বর্জন্য মনশীল এবং প্রকাশমান নহে, তখন সং নহে। সত্ত্বের শক্তিই মায়ী ; উক্ত সং পদার্থ (জ্ঞান চৈতন্য) অবলম্বনে যে জগৎ কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়, ঐ শক্তির নাম মায়ী। যেমন মায়ী-চৈতন্য অবলম্বনে মনে বুদ্ধির বিকাশ হইলে, মন কর্তৃক নানা বিষয় কল্পিত, ইন্দ্রিয়দ্বারা ভৌতিক জগৎ অস্বত্বত এবং বুদ্ধি কর্তৃক তাহার নিশ্চয় জ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য অবলম্বনে তাহার শক্তিক্রিয়া দ্বারা বিকাশ হইলে, মায়ী কর্তৃক ভূত এবং ভৌতিক জগৎ

কল্পিত হয়, এবং ঐ কল্পিত বিষয় চৈতন্যের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে; ঐ কল্পিত ভগ্ন প্রকাশিত হয়। যেমন জীবের মনের ক্রিয়া রহিত হইলে মন নিঃসঙ্কলভাবে চৈতন্যে লুপ্ত হইত, বুদ্ধিও তৎসহ লুপ্ত হইত, কেবল সাক্ষী (জ্ঞেয়) চৈতন্য-ক্রিয়াহীন মন বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, সেইরূপ মায়ার ক্রিয়া রহিত হইলে, মায়ার নিঃসঙ্কলভাবে অনন্ত, এক-চৈতন্যে লুপ্ত হইত; একচৈতন্য ক্রিয়াহীন সন্ন্যাসে পূর্ণ বসিত হইত, অর্থাৎ অস্তিত্ব মায়ে অবশিষ্ট থাকেন। মায়ার স্বয়ং সৎ নহে বা অসৎ (কল্পিত ভূত বা ভৌতিক অগ্ন্যং ক্রিয়াশূন্য) নহে। মায়ার শক্তি কর্তৃক মিথ্যা (যাহা নাই) অগ্ন্যং কল্পিত হয়। সৎ পদার্থ সত্য, স্বয়ং প্রকাশমান ও মায়ার কর্তৃক কল্পিত মিথ্যা ভগ্ন মরীচিকা-প্রান্তির ন্যায় সত্য প্রতীয়মান হয়। অতএব মায়ার সৎ নহে, অর্থাৎ মায়ার পৃথক অস্তিত্ব নাই; যেহেতু সত্য কল্পনা বা ভ্রান্ত জগৎভূতির সত্য বা অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সত্য জ্ঞানে মায়ার ভ্রান্ত কল্পনা ভাসমান হয়, এবং ঐ মায়ার শক্তির কার্য দর্শনে মায়ার শক্তি অস্বত্ব হয়। যেমন দহন-ক্রিয়া দর্শনে অগ্নির দাহিকাশক্তি জানা যায়। সেইরূপ জগৎগত কার্য দর্শনে ব্রহ্মশক্তি মায়ার অস্বত্ব হয়। যেমন অগ্নি হইতে দাহিকাশক্তি পৃথক নহে এবং দাহিকাশক্তি স্বয়ং অগ্নিও নহে, সেইরূপ মায়ার স্বয়ং সত্য ব্রহ্ম নহে এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক তত্ত্বও নহে। অগ্নি সর্বব্যাপী; জগতের সমস্ত পদার্থে বা সর্ব স্থানে অগ্নি বা তেজ অস্বত্ব; (আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও তড়িৎ বা তেজ সর্বস্থানে লুপ্ত হইত আছে) অগ্নির বহন-কার্য্য যেখানে প্রকাশ পায়, তথায় দাহিকাশক্তি স্বীকৃত হয়, সেইরূপ সর্বব্যাপী মৎপদার্থ অবলম্বনে অসৎ অগ্ন্যং বা আধুনিক কার্যের বিকাশ হইলে শক্তি অস্বত্ব হয়; ইহা দ্বারা লাবণ্য হইতেছে যে, মায়ার শক্তি-মৎপদার্থ নহে বা মৎপদার্থ হইতে পৃথক তত্ত্বও নহে। মায়ার অনির্বচনীয়, যেহেতু মায়ার কর্তৃক মন-বুদ্ধির বিকাশ হয়; ঐ মন-বুদ্ধির নিষ্কট মায়ার-কল্পিত ভ্রান্ত জগৎ সত্যও অস্বত্ব হয়; ঐ মায়ার প্রসূত মন-বুদ্ধি মায়ার যে কল্পিত পদার্থ, তাহা ধারণ করিতে পারে না। অগ্নির পূর্বে অসৎ (কল্পিত ভগ্ন) ছিল না। পৃথক সত্যাবশিষ্ট সৎ পদার্থও ছিল না। (পৃথক সত্য সঙ্কলিত) কেবল পরমাশক্তি-রূপে, তমোবাচ্য মায়ার পূর্বক লুপ্ত হইত ছিল। যখন মায়ার কল্পনা না থাকে, তখন সত্যজ্ঞানের বা সত্যজ্ঞানপূর্ণরূপ জীবের মন-বুদ্ধির বিকাশ থাকে না; জীবের মন-বুদ্ধির বিকাশ না থাকিলে পূর্বক মায়ার এক অস্বত্ব কর্তৃক ঐ নিরীকার সাক্ষী (জ্ঞেয়) চৈতন্যে লুপ্ত হইত। সত্যজ্ঞান-প্রকাশিত হইত। মায়ার কার্য্যকর অবস্থায় মায়ার শক্তি-রূপে, ব্রহ্ম হইত। তৎকালে দাহিকাশক্তির কার্য্য মায়ার অব্যক্ত থাকিলে, সর্বব্যাপী জগৎ একেবারে মায়ার একচৈতন্যে লুপ্ত হইত। (অস্তিত্ব-রহিত)। পদার্থিত থাকেন। ঐ চৈতন্যে কল্পিত মায়ার সত্যজ্ঞান-প্রকাশিত হইত। মায়ার পৃথক সত্য থাকিত না, ইহা মায়ার মায়ার শক্তি-রূপে, ব্রহ্ম হইত।

নীতিসারঃ ।

(পূর্বানুষ্ঠিঃ ।)

অপুটো নৈব কথয়েৎ গৃহকৃত্যং তু কং প্রতি । বহুবর্জিত্যং কুর্ঘ্যাৎ সমাপং কার্যসাধকম্ ॥ ৫১ ॥

অবশ্যং বাতিমতম্ভূতাদ্ বিনা সদা । জ্ঞাত্ব পরমতং সম্যক্ তেনাজাতোত্তরং বদেৎ ॥ ৫২ ॥

দাম্পত্য কলহে সাক্ষ্যং ন কুর্ঘ্যাৎ পিতৃ পুত্রয়োঃ । হৃগুগুতামশ্রঃ স্যামত্যজৈচ্ছরণাগতম্ ॥ ৫৩ ॥

বখাশক্তি চিকীর্ষেত কুর্ষন্ মুখৈচ্চ নাপদি । কস্যচিৎ স্পৃশেদ্ব্যর্থমিথাবাদং ন কস্যচিৎ ॥ ৫৪ ॥

নালীলং কীর্তয়েৎ কথিং প্রলাপং ন চকারয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

অবগ্যং স্যান্দর্শ্যমপি লোকবিষেবিতং তু যৎ । বহেতুভির্গহনোত কস্য বাক্যং কদাচন ॥ ৫৬ ॥

এবিচার্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ কচিৎ । শরোরপি গুণাগ্রাহা গুরোস্ত্যাজ্যস্ত হৃগুণাঃ ॥ ৫৭ ॥

উৎকর্ষে নৈব নিত্যং জ্ঞানাপকর্ষত্তথৈব চ । প্রাক্কর্ষবশতো নিত্যং সখনো নিধনো ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥

তস্মাৎ সর্কেষু ভূতেষু মৈত্রীং নৈব চ হাপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

দীর্ঘদর্শী সদা চ স্তাত্ প্রভূতং পরমতিঃ কচিৎ । সাহসী সালসী চৈব চিরকরী ভবেন্নহি ॥ ৬০ ॥

যঃ বহুর্নিফলং কর্ম জ্ঞাত্বা কর্তুং ব্যবস্যতি । প্রাণানো দীর্ঘদর্শী স্যাৎ স চিরং হৃথমম্ভূতে ॥ ৬১ ॥

জিজ্ঞাসিত না হইলে কাহারকেও গৃহের কথা কহিবে না ; বহুঅর্থযুক্ত অন্নাকর কার্যসাধক সদালাপ করিবে ॥ ৫১ ॥

কোন বিষয় যথার্থ না জানিয়া নিজের অভিমত প্রকাশ করিবে না ; সম্যক্ৰূপে পরমত না জানিয়া, বাহার সিদ্ধান্ত জানা নাই, এরূপ বাক্য বলিবে না ॥ ৫২ ॥

দাম্পত্যের ও পিতা-পুত্রের কলহে সাক্ষ্য দিবে না ; গোপনে মন্তব্য করিবে, শরণাগতকে তাগ করিবে না ॥ ৫৩ ॥

বখাশক্তি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে, আপংকালে মুখ হইবে না, কাহারও মর্মে পীড়া দিবে না, কাহারও সম্বন্ধে মিথ্যা বাক্য কহিবে না ॥ ৫৪ ॥

অলীলবাক্য কহিবে না ও অনর্থক বাক্য বলিবে না ॥ ৫৫ ॥

যাহা লোক-বিষেবিত কার্য্য, তাহা ধর্ম্মযুক্ত হইলেও অবগ্য—অর্থাৎ বর্গ প্রদান করিতে পারে না ; নিজের জন্য কখনও কাহারও বাক্য নষ্ট করিবে না ॥ ৫৬ ॥

বিচার করিয়া উত্তর দিবে ; সহসা কোন বাক্য কহিবে না ; শত্রুরও গুণ গ্রাহ, গুরুও হৃগুণ অগ্রাহ ॥ ৫৭ ॥

সর্বদা স্নেহের অবস্থাক্ষিপ্তা হুঃখের অবস্থা হয় না ; পূর্বজন্মের কর্ম্ম বশতঃ সর্বদা ধনবান ও নির্দীন হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

উন্নয় সর্বজীবে সত্তাব ত্যাগ করিবে না ॥ ৫৯ ॥

সর্বদা দীর্ঘদর্শী ও প্রভূতং পরমতি হইবে, কিন্তু কখনও হুঃসাহসী (অবিধুম্যকারী) অলস ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে না ॥ ৬০ ॥

অতুৎপন্নমতিঃ প্রাপ্তাঃ ক্রিয়াঃ কর্তুং ব্যবহৃত্তি। সিদ্ধিঃ সাংশয়িকী তত্র চাপল্যাৎ কার্যপৌরবাৎ ॥ ৩২ ॥
 বততে নৈব কালেহপি ক্রিয়াঃ কর্তুং চ সাধনঃ। ॥ সিদ্ধিপুস্য কুত্রাপি স নৃত্ততি চ সাধনঃ ॥ ৩৩ ॥
 ক্রিয়াকলমবিজ্ঞায় বততে সাহসী চ সঃ। দুঃখভাগী ভবত্যেব ক্রিয়য়া তৎ কলম বা ॥ ৩৪ ॥
 মহৎকালেনান্ন কর্ম চিরকারী কুরোতি চ। স শোচত্যন্ন কলতো দীর্ঘদর্শী ভবেদতঃ ॥ ৩৫ ॥
 কুলং তু ভবেৎকর্ম কদাচিৎ সহসাকৃতম্। নিফলং বাপি প্রভবেৎ কদাচিৎ হুবিচারিতম্ ॥ ৩৬ ॥
 অধাপি নৈব কুরীত সহসানর্থ কারি তৎ। কদাচিদপি সঙ্গাতমকার্যাদিষ্টসাধনম্ ॥ ৩৭ ॥

যদনিষ্টং তু সংকার্যান্না কার্য-প্রেরকং হি তৎ ॥ ৩৮ ॥

ভৃত্যো জ্ঞাতাপি বা পুত্রঃ পত্নী কুর্বাণ চ বহু। বিধাত্ততি চ মিত্রাণি তত্কার্যমবিশক্তিতম্ ॥ ৩৯ ॥
 যোহিমিত্রেনবিজ্ঞায় বধাতধোন মন্দধীঃ। মিত্রার্থে যোজয়তোনং তস্য সাহেবোহবসীদতি ॥ ৪০ ॥
 নহি মানসিকো ধর্মঃ কস্যচিজ্ঞায়তেহঙ্গসা। অতো যতেত তত্ প্রাপ্য মিত্র লক্খিবরা নৃণাং ॥ ৪১ ॥
 যে ব্যক্তি কোন কর্ম অতি কষ্টসাধ্য জানিয়াও সেই কার্য করিতে চেষ্টা কবে, সে যদি প্রথমে শীঘ্র দীর্ঘদর্শী হয়, তাহা হইলে সেই কর্মদ্বারা স্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥
 যে ব্যক্তি অতুৎপন্নমতি হইয়া উপস্থিত কার্য করিতে সঙ্গী চেষ্টা করে, সে চাপল্য বশতঃ সেই কার্যের গৌরব হেতু সিদ্ধি-সংশয়-ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার সিদ্ধি হয় না ॥ ৩২ ॥

যে অল্প ব্যক্তি যথাসময়ে কার্য করিতে যত্ন না করে, তাহার কার্য-সিদ্ধি কখনও হয় না ও সে সাধননাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

যে ব্যক্তি ক্রিয়ার ফল না জানিয়া কার্য করে, সেই সাহসী ব্যক্তি সেই কর্ম দ্বারা অথবা কর্মের ফলের দ্বারা দুঃখভাগী হয় ॥ ৩৪ ॥

যে দীর্ঘব্রত ব্যক্তি বহুকালে অন্নকার্য করে, সে সেই কার্যের অন্ন ফল বশতঃ অমৃত্যুতাপ করে; এজন্য দীর্ঘদর্শী হইবে ॥ ৩৫ ॥

কোন কার্য সহসা করিলে, তাহা কদাচিৎ সুফলপ্রদ হয়; সুবিচারিত কর্ম কদাচিৎ নিফল হয় ॥ ৩৬ ॥

যদি কদাচিৎ কার্য সফলও হয়, তাহা হইলেও সহসা কার্য করিবে না; কারণ বিবেচনা করিয়া কার্য না করিলে, তাহা অনিষ্ট উৎপাদন করে। কদাচ কুকার্যে মঙ্গল সাধন হয় না, তজ্জন্য কুকার্য করা কল্যাণ নহে ॥ ৩৭ ॥

সংকার্য হইতে যদি অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহা অকার্য-সাধক হয় না ॥ ৩৮ ॥

ভৃত্য, ভ্রাতা, পুত্র বা পত্নী যে কার্য না করে, ঐ কার্য মিত্র নিঃশতচিত্তে সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

যে মূর্খ যথার্থরূপে মিত্রের অতিপ্রায় অবগত হইয়া মিত্রের জন্য কোন কার্য করে, তাহার সেই কার্য মষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

কাহারও মানসিক ধর্ম যথার্থরূপে জানা যায় না (কেবল মিত্রেরই জানা যায়) এজন্য মিত্রলাভে যত্ন করা কল্যাণ, যেহেতু মন্ত্রণের মিত্রলাভই প্রেরণাত ॥ ৪১ ॥

মাতান্তঃ বিশ্বসেহু কথিত্ব বিশ্বস্তমপি সৰ্বদা। পুত্রঃ বা ভ্রাতরঃ ভাৰ্য্যামাতামধিকারিণম্ ॥ ১২ ॥
 ধনব্রীরাভ্যালোভা হি সৰ্বেষামধিকো ভতঃ। শ্রামাণি ককামুত্ৰুতমাণং সৰ্বত্র বিশ্বসেৎ ॥ ৬৩ ॥
 বিশ্বসি বাহুবন্ গুতন্তং কাৰ্য্যং বিশ্বশেৎ স্বজঃ। ভ্রাতৃকাং তৰ্কভোহনথং বিপরীতং ন চিন্তয়েৎ ॥ ১৪ ॥
 চতুঃষষ্টিতমাং শং তন্নাশিতং ক্ষময়েদথ। স্বধৰ্ম্মনীতি বলবাংস্তে মৈত্রীং প্রধারয়েৎ ॥ ১৫ ॥

দাতৈর্মদৈশ্চসংকারৈঃ স্পৃহ্যান্ পূজয়েৎ সদা ॥ ১৬ ॥

কনাপি নোগ্রন্থঃ স্যাৎ কটুভাষণ তৎপরঃ। ভাৰ্য্যা পুত্রোহপ্যুচ্ছিন্নতে কটুবাৰ্য্যাং প্রদণ্ডতঃ ॥ ১৭ ॥

পশবোহপি বশং যাস্তি দাতৈশ্চ বৃহত্তাৰ্য্যৈঃ ॥ ১৮ ॥

ন বিদ্যাঃ ন শৌৰ্য্যেণ ধনেনাভিজনে ন চ। ন বলেন প্রমত্তঃ স্যাচ্ছাতিমানী কদাচন ॥ ১৯ ॥

নাশোপদেশং সংবতিঃ বিদ্যামন্তঃ স্বহেতুভিঃ। অনর্থমপ্যভিপ্রেতং মনতে পরমার্থবৎ ॥ ২০ ॥

মহাজনৈব্ধতঃ পত্না যেন সন্ত্যক্ত্যভে বলিং। শৌৰ্য্যমন্তস্ত সহসা যুদ্ধং কৃশা ব্রহ্মতাপন।

ব্রাহ্মদি যুদ্ধকৌশল্যং তিরস্কৃত্য চ শত্রবান্ ॥ ২১ ॥

ঈমন্তঃ পুরুষো বৈশি ন হৃদীৰ্শিমজ্জো যথা। স্বমুদ্রগন্ধং মুদ্রেণ মুখমাসিকতে স্বকং ॥ ২২ ॥

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ও সৰ্বদা অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না; এমন কি—পুত্র, ভ্রাতা, ভাৰ্য্যা, অমাত্য ও কৰ্ম্মচারীকে ও সৰ্বদা অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না ॥ ১২ ॥

সকল মহুবোর ধন, স্ত্রী ও রাজ্যে অধিক লোভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য সৰ্বত্র প্রামাণ-
 সমস্ত, অপরচিত ও হিতৈষী লোককে বিশ্বাস করা কষ্টব্য ॥ ১৩ ॥

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আপনার ন্যায় বিশ্বাস করিয়া গোপনে তাহার কাৰ্য্য বিচার করিবে
 ও তাহার বাৰ্য্য তৰ্কবার্য্য অনর্থ-বিপরীত, এরূপ চিন্তা করিবে না ॥ ১৪ ॥

যদি স্বধৰ্ম্ম-নীতিতে বলবান হয়, তাকা হইলে সেই বিশ্বস্ত দ্বারা নাপিত কৰ্ম্মের
 চতুঃষষ্টি ভাগের এক ভাগকে ক্ষমা করিবে, অর্থাৎ গণনা করিবে না; তাহাতেও মিত্রতা
 রক্ষা করিবে ॥ ১৫ ॥

দান, মান, সৎকার দ্বারা পুজনীয় ব্যক্তিদিগকে পূজা করিবে ॥ ১৬ ॥

কখনও উগ্রদণ্ড ও কটুভাষণতৎপর হইবে না, কারণ কটুবাৰ্য্য ও দণ্ড হইতে
 ভাৰ্য্যা-পুত্র ও বিরক্ত হয় ॥ ১৭ ॥ পশুগণ ও দান ও মুহূৰ্ত্তকো বন্দীভূত হয় ॥ ১৮ ॥

বিদ্যা, শৌৰ্য্য, ধন, বংশ ও বলদ্বারা কখনও প্রমত্ত ও অতিমানী হইবে না ॥ ১৯ ॥

বিদ্যামন্ত ব্যক্তি নিজ তৰ্কদ্বারা আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বুঝিতে পারে না। স্বাভিপ্রায়
 অনর্থ হইলেও পরমার্থ তুল্য জ্ঞান করে ॥ ২০ ॥

বে'ব্যক্তি:বলপূৰ্ব্বক মহাজন-দ্বত পথ পরিত্যাগ করে, যেৰূপ শৌৰ্য্যমন্ত ব্যক্তি সহসা
 ব্রাহ্মদি যুদ্ধ-কৌশল ত্যাগপূৰ্ব্বক যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহার দ্বার সে ব্যক্তিও
 প্রাণত্যাগ করে ॥ ২১ ॥

ঐশ্বৰ্য্যমন্ত ব্যক্তি:অভেদ ন্যায় স্বীয় মূত্র-গন্ধরূপ হৃদীৰ্শি জানিতে পারে না; যেৰূপ
 দ্বাগ স্বমুদ্রদ্বারা নিজের মুখ লেপন করে, তজ্জন্য ঐশ্বৰ্য্য-মদমন্ত ব্যক্তি নিজের হৃদীৰ্শি দ্বারা
 নিজের মুখকে অবনত করে ॥ ২২ ॥

তথাক্ৰিয়মন্তস্ত সৰ্বাসেবাবমনাতে । শ্ৰেষ্ঠানাপীতরান্ সমাগকার্যে কুরুতে মতিম্ ॥ ৮৩ ॥

বলমন্তস্ত সহস্রা যুদ্ধে বিদধতে মনঃ । বলেন বাধতে সৰ্বান্ পশাদীনপি হস্তথা ॥ ৮৪ ॥

মানমন্তো মন্ততে ম তৃণবকাখিলং জগৎ । অমহোহিপি চ সৰ্বৈভ্যাবত্যাধাসনমিচ্ছতি ॥ ৮৫ ॥

মদা এতেহবলিষ্ঠানি সত্যমেতে দমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥

বিদ্যাদ্যাক্ত ফলং জ্ঞানং বিনয়শ্চ ফলং শ্রিয়ঃ । যজ্ঞদানং বলফলং সত্ৰক্ষণমুদাহৃতম্ ॥ ৮৭ ॥

নামিতাঃ শত্রবঃ শৌধ্যফলকঃ করদীকৃত্যঃ । শমোদমচাক্ষবঃ চাভিজনস্য ফলং বিদম্ ।

মানস্ত তু ফলং চৈতৎ সৰ্বৈঃ স্বসদৃশা ইতি ॥ ৮৮ ॥

অবিদ্যা মন্ততৈবজ্ঞা-স্তীরত্বং দুৰ্জলাদপি । গৃহীয়াৎ হগ্রথত্বেন মানমুৎসজ্য সাধকঃ ॥ ৮৯ ॥

উপেক্ষতগ্রনষ্টং যৎ প্রাপ্তং যৎ তদুপাহরেৎ । ন বালং ন স্ত্রিয়ং চাতি লালয়েৎ তাড়য়েন্ন চ ।

বিদ্যাভ্যাগে গৃহকৃত্যে তাবুভৌ যোজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯০ ॥

পরজ্ঞব্যং ক্ষুদ্রমপি নাদত্তং সংহরেদগু । নোক্তারয়েদবৎ কস্ত স্ত্রিয়ং নৈব চ দুষয়েৎ ॥ ৯১ ॥

ন জ্ঞানদন্তং সাক্ষ্যং কৃতং সাক্ষ্যং ন লোপয়েৎ । প্রাণাত্যয়েনুন্তং জ্ঞাতত্বমহত্ কার্যসাধনে ॥ ৯২ ॥

যশমন্ততা সকল লোককে—গুরুলোক ও অস্ত্র লোককে অবমানিত করে ও সম্যক্
প্রকারে অকার্য্যে মতি করিয়া দেয় ॥ ৮৩ ॥

বলমন্ত ব্যক্তি সহস্রা যুদ্ধে মনোভিনিবেশ করে ও সৰ্ব্বদা পশাদিকেও পীড়া দেয় ॥ ৮৪ ॥

মানমন্ত ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করে; অযোগ্য হইলেও সকল লোকের
নিকটে অত্যাচ স্থান পাইতে ইচ্ছা করে ॥ ৮৫ ॥

গর্ভিত ব্যক্তির পক্ষে এই সকল দোষ মনের কারণ, কিন্তু সাধু ব্যক্তির এই সকল দম
বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই সকল দোষ সাধু ব্যক্তির বিনয়ের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

বিদ্যার ফল জ্ঞান ও বিনয়, ধনের ফল যজ্ঞ ও দান, বলের ফল সাধুর রক্ষণাবেক্ষণ,
ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

শমোদমের ফল শত্রুপূরাজয় ও করদীকরণ, উক্ত বংশের ফল শম, দম ও যজ্ঞতা,
মানের ফল সকলকে আপনার সমান দেখা ॥ ৮৮ ॥

সাধক (কার্যার্থী) ব্যক্তি মান পরিত্যাগ করিয়া যত্নপূর্বক দুৰ্জল হইতেও বিদ্যা, মন্ত,
ওদুঃখ ও স্তীরত্ব লাভ করিবে ॥ ৮৯ ॥

যে দ্রব্য নষ্ট হইবে, তাহা উপেক্ষা করিবে; বাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে;
বান্ধক ও স্ত্রীকে অত্যন্ত আদর করিবে না ও তাড়না করিবে না; উদ্ভাদিগের উভয়কে
যথাক্রমে বিদ্যাভ্যাগে ও গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিবে ॥ ৯০ ॥

পরজ্ঞব্য ক্ষুদ্র হইলেও, যদি দত্ত না হয়, কিক্রিয়াক্রও গ্রহণ করিবে না; কাহারও
পালকীয়ন করিবে না ও স্ত্রীলোককে দুষিত করিবে না ॥ ৯১ ॥

মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে না; কৃতসাক্ষ্যলোপ করিবে না; অত্যন্ত মহৎ কার্য্য সাধনে প্রাণ
পণ্ডপ্রাণ হইলে (তদক্ষমার্থ-প্রয়োজন-হলে) মথ্যা বলিবে ॥ ৯২ ॥

কতাবায়ে তু হুগনং দস্তাবে সখনং নরং । শুণ্ড-জিহ্বাসেবে নৈব বিজ্ঞাতমপি দর্শয়েত্ ॥ ৯৩ ॥
 জামাপত্যোক্ত পিত্রোক্ত জ্যেষ্ঠোক্ত বামিভূত্যয়োঃ । ভগিন্যোর্মিত্রয়োর্ভেদং ন কুর্যাদ্গুণেশ্বরোঃ ॥ ৯৪ ॥
 ন মধ্যাহ্নবনং ভাষাশালিনোঃ স্থিতরোরপি । সুহৃদং জাতরং বন্ধুসুপচর্য্যাহ্ সদাশ্রবত্ ॥ ৯৫ ॥
 গৃহাগতং ক্ষুদ্রমপি যথার্থং পূজয়েত্ সদা । তদীয়কুশলপ্রদৈঃ শত্যাধানৈর্জলাদিভিঃ ॥ ৯৬ ॥
 সপুত্রস্ত গৃহে কস্তাং সপুত্রাং বাসয়েন্ন হি । সন্তর্জকাক ভগিনীমনাথয়ে তু পাশয়েত্ ॥ ৯৭ ॥
 সপৌত্রমিত্রহর্জনো রাজা জামাতা ভগিনীহতঃ । রোগঃ শত্রুনাংমহোৎপাদ ইতুপচারতঃ ॥ ৯৮ ॥
 কৌর্যাৎ তৈক্যাদ্ হুঃখভাবাত্ বামিভাত্ পুত্রিকাভরাত্ । স্বপূর্ব্বজপিওনতাদ্ বুদ্ধিভীত্যাশ্রমপাচরেত্ ॥ ৯৯ ॥
 ঞ্জশেষং রোগশেষং শত্রুশেষং ন রক্ষয়েত্ । যাচকাদ্যোঃ প্রার্থিতঃ সম্রাটকঃ চোস্তরং বদেৎ ।
 তৎকার্য্যস্ত সমর্থশ্চেৎ কুর্য্যাদ্ বা কারয়ীত চ ॥ ১০০ ॥

জানিয়া শুনিয়া, কন্যাদাতাকে নির্ধনব্যক্তি, দস্যুকে ধনী ও হত্যাকারীকে লুণ্ঠিত
 ব্যক্তি দেখাইবে না ॥ ৯৩ ॥

দম্পতির, পিতা-মাতার, জাতার, প্রভু-ভৃত্যের, ভগিনীর, মিত্রের ও গুরু-শিষ্যের
 নোভঙ্গ করিবে না ॥ ৯৪ ॥

হই ব্যক্তি কথা-বার্তা কহিতেছেন অথবা বসিয়া আছেন, এরূপ ব্যক্তিব্যয়ের মধ্য দিয়া
 মন করিবে না ; সুহৃৎ, ভাই ও বন্ধুর প্রতি সর্বদা আপনায় ন্যায় ব্যবহার করিবে ॥ ৯৫ ॥

গৃহাগত নীচ ব্যক্তিকেও যথায়োগ্যরূপে সর্বদা পূজা করিবে ; তাহার কুশল-প্রশ্ন ও
 খাশক্তি জলাদি দ্বানে সেবা করিবে ॥ ৯৬ ॥

পুত্রবান ব্যক্তি গৃহে সপুত্রী কন্যাকে ও স্বামী সহ ভগিনীকে বাস করিতে দিবে
 ; কারণ উহাতে বিবাদ হইতে পারে ; কিন্তু অনাশ্রয় হইলে, উহাদিগকে পালন
 করিবে ॥ ৯৭ ॥

সর্প, অগ্নি, চুর্জন, রাজা, জামাতা, ভাগিনের, রোগ, শত্রু ও বালক, ইহাদিগকে
 বাতে অবমাননা করিবে না ॥ ৯৮ ॥

বল-বশতঃ সর্পকে, দাহিকা-শক্তি বশতঃ অগ্নিকে, হুঃখদাতৃ বশতঃ চুর্জনকে,
 মিত্র বশতঃ রাজাকে, কন্যার রক্ষণ ভয় বশতঃ জামাতাকে, পিতৃপুরুষগণের পিওদাতৃ
 ভাঃ ভাগিনেরকে, বুদ্ধি বশতঃ রোগকে, ভয় বশতঃ শত্রুকে যত্ন করিবে ॥ ৯৯ ॥

ঞ্জ-শেষ, রোগ-শেষ ও শত্রু-শেষ রাখিবে না ; ভিক্ষু আদি প্রার্থনা করিলে, কর্কশ
 হর দিবে না ; সমর্থ হইলে তৎসম্পূরণ করিবে অথবা করাইবে ॥ ১০০ ॥

(ক্রমশঃ ।)

ত্রিবিধুভূষণ দেব ।

শ্বেতাস্ত্রতরোপনিষৎ ।

(পূর্বানুস্মৃতিঃ)

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

১

য একোজ্জালবান্ ঈশিত ঈশিনীতিঃ সৰ্ব্বাল্লোকান্ ঈশিত ঈশিনীতিঃ ।
য এবৈক উত্তবে সন্তবে চ য এতদ্বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি ॥

অথর। য একোজ্জালবান্ (পরমাঙ্গা) ঈশিনীতিঃ ঈশিত (ঈষ্টে ইতি জ্ঞেয়ঃ)
সৰ্ব্বাণ্ লোকান্ ঈশিনীতিঃ ঈশিত (ঈষ্টে ।) য (জগতাং) উত্তবে সন্তবে চ একএব,
এতৎ (এতন্ পরমাঙ্গানং) যে বিহুঃ, তে অমৃতাতঃ ভবন্তি ।

বিষম পদবাখ্যা। য—যে। একঃ—অধিতীয়। জালবান্—জালং [মারা] তদতি
অন্য ইতি, মারাবী ইত্যর্থঃ ; উক্তীকৃত গত্যায়ং “মম মারা দ্বয়তারা” মারাবী। ঈশি-
নীতিঃ—স্বশক্তিতিঃ, নিজের শক্তির দ্বারা। ঈশিত—ঈষ্টে নিয়মরতি ইতিভাবঃ,
অত্র ঈশিত ইতিপদং ছান্দসং ঈষ্টে ইত্যবগম্যবাং, নিয়মিত করেন। সৰ্ব্বাণ্—সকলান্
সকল। লোকান্—ভুবনানি তৎস্বজনানীত্যপ্যভিপ্রায়ঃ—তথাচ কোষঃ—“লোকস্ত ভূবনে
জনে” ভুবন—অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পরার্থ। ঈশিনীতিঃ—পরমশক্তিতিঃ—স্বকীয় পরম
শক্তি দ্বারা। ঈশিত—বিতর্কিত, নিয়মরতি চ, তরণ এবং নিয়মিত করেন। ঋঃ—বিনি।
উত্তবে—উৎপত্তিকালে—অর্থাৎ জগতের আরম্ভ অবস্থায়। সন্তবে চ—পরিপালন বিষয়ে
চ ক্ষিতৌ ইতি তাৎপর্যং। এবং জগতের পরিপালন বিষয়ে—অর্থাৎ বিশ্বস্থিতি বিষয়ে।
একঃ এব হেতুরিতি শেবঃ, একমাত্র হেতু। এতৎ—এতন্—এতাদৃশ পরমাঙ্গাকে।
যে বিহুঃ—ঐহারা জানিতে পারেন ; কে অমৃতাতঃ ভবন্তি, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত
হয়েন, অর্থাৎ অমর হয়েন।

বঙ্গার্থ। যে অধিতীয় মারাবী পরম পুরুষ স্বকীয় পরম শক্তিবলে দৃষ্টাদৃষ্ট তাবৎ
পদার্থ নিয়মিত করিতেছেন ; বিনি তাঁহার সেই মারামূলিত শক্তি দ্বারা বিশ্বভুবন
পরিপালন করিয়া থাকেন ; জগতের উৎপত্তি এবং রক্ষণ বিষয়ে বিনিই একমাত্র
হেতু, অর্থাৎ বিনি ব্যতীত বিশ্বের উৎপাদন এবং পরিরক্ষণের আর অন্য কোন
কর্তা নাই, এতাদৃশ “দ্বয়তারা” মারাবিশিষ্ট পরম শক্তিশালী পরমাঙ্গাকে ঐহারা
অমরগত হয়েন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন, মর হইয়াও অমর-পদের অধিকারী হয়েন।

একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্তুঃ য ইমান্নো কানীশিত ঐশিনীভিঃ ।

প্রত্যঙ্ জনান্তিষ্ঠতি সঙ্কোপান্তকালে সংসৃজ্য বিখা ভুবনানি গোপাঃ ॥

অর্থঃ। হি (যস্মাৎ) রুদ্রঃ একঃ, য ইমান্ লোকান্ ঐশিনীভিঃ ঐশিত (ঐষ্ঠে) (অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) দ্বিতীয়ায় ন তস্তুঃ। (সঃ) জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি, (স চ) বিখাঃ ভুবনানি সংসৃজ্য, (তেষাং ভুবনানাং) গোপাঃ (ভবতি) চ (এবঞ্চ) অন্ত-কালে সঙ্কোপ।

বিষয় পদব্যাখ্যা। চি—বেহেতু। রুদ্রঃ—রোদরতি সর্গমস্তকালে ইতি নিপাতনে র, যদা “রুৎ” হ্রঃং জাবরতি অপসারয়তি ইতি রৎ+জাবি+ডঃ “রুদ্রঃ” যদা—“রুতঃ” শব্দরূপাঃ উপনিবদঃ, তাভিঃ জয়তে প্রতিপাদ্যতে ইতি “রুদ্রঃ” যদা “রুতঃ” শব্দা-ম্বিকা বাণী, তৎপ্রতিপাদ্য। আত্মবিদ্যা বা, তাম্ উপাসকেভাঃ রাতি দদাতীতি রৎ+রা+ড=“রুদ্রঃ”। যদা রূপঙ্কি আবৃণোতি ইতি “রুৎ” অন্ধকারাদিঃ তন্ বৃণাতি বিদারয়তি ইতি “রুদ্রঃ”। সৃষ্টি-হ্রিত-প্রলয়-কর্তা রুদ্র। একঃ—অদ্বিতীয়। যঃ ঐমান্ লোকান্ ঐশিনীভিঃ ঐশিত (ঐষ্ঠে) বিনি স্বকীয় শক্তিবলে এই লোক-সমূহ নিয়মিত করিতেছেন। (অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) দ্বিতীয়ায়—এইজন্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়। ন তস্তুঃ—ন সাক্ষর্য্যে, স্বীকার করেন না। “দ্বিতীয়ায়” ইত্যত্র ক্রিয়াভিপ্রায়ে চতুর্থী। ধাতুনামনেকার্থহাং অত্র তদ্ব্যবহিত পদস্য স্বীকারার্থঃ সোঢ়বাঃ, তথাচ শাস্ত্রিকঃ—“ক্রিয়াবাচিষ্মাখ্যাতুং প্রসিদ্ধোহর্থঃ প্রদর্শিতঃ। প্রয়োগতোহনেন্দ মন্তব্য। অনেকার্থাহি ধাতবঃ।” সং—তিনি। জনান্ প্রত্যঙ্—প্রতিপুরুষ ইতঃর্থঃ। “রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব” ইতিভাবঃ, প্রতিপুরুষেতেই অবস্থান করিতেছেন। বিখাঃ—(বিখানি ইতি জ্ঞেয়ং) সমস্ত। ভুবনানি—ভুবন। সংসৃজ্য—উৎপাদ্য—সৃষ্টি করিয়া। গোপাঃ (ভবতি) রক্ষিতা ভবতি—গোপ্তা ভবতীতি যাবৎ, তাহাদের রক্ষক অর্থাৎ গোপ্তা হইলেন। চ—এবং, অন্তকালে—প্রলয়কালে। সঙ্কোপ—কোপনাবিশ্য প্রলয় জাতনোতি—ইতিভাবঃ, কোপাবেশপূর্বক প্রলয় বিধান করেন।

বঙ্গার্থ। সৃষ্টি-হ্রিত-প্রলয়-কর্তা অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই তদীয় পরম শক্তির সাহায্যে এই নিখিল ভুবন নিয়মিত করিতেছেন বলিয়া তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশ্ব-বিধান বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। তাহাদের মতে বিশ্ববিরচন-কার্য্যে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন দ্বিতীয় কর্তার কর্তৃত্ব নাই। সেই শক্তিমান্ পরম পুরুষ প্রতিনিয়ত প্রতি পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থিত করিতেছেন; শাস্ত্রের ভাবায় বলিতে গেলে, “তিনি রূপে রূপে প্রতিরূপ” হইয়াছেন। একমাত্র তিনিই এই নিখিল বিশ্বের উৎপাদনপূর্বক ইহার পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন, এবং তিনিই আবার ইয়াতকালে কোপাবিষ্ট হইয়া প্রলয় বিধান পুরঃসর তাহার স্বরচিত বিশ্বের সংহার

সাধন করেন। অতএব তিনি গুণাতীত হইলেও সৃষ্টি-রজঃ-তমঃ, এই ত্রিশক্তির কার্য্য তাঁহা হইতেই নিষ্পাদিত হইয়া তাঁহাতেই উপরত হয়। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়, এই অবস্থাত্রয়, একমাত্র তাঁহারই মায়াময়ী শক্তির স্তরভেদ মাত্র। তাই পূর্বাশ্বাসনে, সেই মারানির্মুক্ত পরম দেবতাকে “মায়াবী জালবান্” এই বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইরাছে, এবং এই জন্যই তৎসদৃশী মনীষিগণ একমাত্র তাঁহাকেই জগতের কর্তা বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি রজঃ-শক্তিবলে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া “ব্রহ্মা” এই আখ্যা, সৃষ্টি-শক্তিবলে বিশ্বের বিকাশ ও পালন করিয়া “বিষ্ণু” এই আখ্যা, এবং তমঃশক্তিবলে বিশ্বের ধ্বংস করিয়া “কাল” এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়েন; তিনি কার্য্যতঃ আত্মাত্মর সম্পন্ন হইলেও স্বরূপতঃ এক, অদ্বিতীয় এবং অনন্ত। তিনি ব্যতীত জগতের অন্য স্রষ্টা, পালয়িতা বা সংহর্তা নাই।

৩

বিশ্বতশ্চক্ষু রুত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতো বাহরুত বিশ্বতস্পাৎ ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতন্ত্রৈঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥

অর্থঃ। (সঃ) বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (উত), বিশ্বতোমুখঃ (উত) বিশ্বতোবাহুঃ বিশ্বতস্পাৎ একঃ দেবঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ বাহুভ্যাং (মহুধ্যাদীনতি শেষঃ) সম্পতন্ত্রৈঃ (পক্ষাদীনশ্চেতি শেষঃ) সংধমতি।

বিষম পদব্যাখ্যা। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—বিশ্বতঃ সর্বপ্রাণিগতানি চক্ষুঃষি বস্যা, সঃ সর্ব-
স্রষ্টা। উত—চ, এবং। বিশ্বতোমুখঃ—পূর্ববৎ সমাসঃ—সর্বমুখ—অর্থাৎ তিনিই গ্রহণ
করেন, তিনিই উচ্চারণ করেন ইত্যাদি। বিশ্বতোবাহুঃ—পূর্ববৎ সমাসঃ—সর্বত্র
বাহুরূপেণ স বিরাজতে, তিনি সর্বত্র বাহুরূপে বিরাজ করিতেছেন, অর্থাৎ জীবের
বাহু দ্বারা তিনিই সকল কার্য্য করেন, জীব নির্মিত মাত্র। বিশ্বতস্পাৎ—সমাসঃ
পূর্ববৎ, সর্বত্রগ, সর্বগামী। একঃ—অদ্বিতীয়। দ্যাবাভূমী—স্বর্গমর্ত্য। জনয়ন্—উৎ-
পাদিত করিয়া। বাহুভ্যাং মহুধ্যাদীন—বাহু যুগল দ্বারা মহুধ্যাদিগকে। পতন্ত্রৈঃ—
পক্ষাদীন—পক্ষ দ্বারা পক্ষাদিগকে। সংধমতি—সংযোজয়তি—সংযুক্ত করেন। ধাতু-
নামনেকার্থবাৎ অত্র ধমতে: সংযোজনার্থঃ।

বঙ্গার্থ। সেই মহামহিম বিরাট পুরুষের চক্ষু সর্বত্রই প্রাণিহিত রহিয়াছে; তিনি
সবস্তই যেথিত পান, সর্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্বত্রই তাঁহার পাদ, অর্থাৎ তিনি সর্বগ্রাহক,
সর্বধারক এবং সর্বগামী। সেই অদ্বিতীয় পরম দেবতা আকাশ এবং পৃথিবী উৎপাদিত
করিয়া, মহুধ্যাদিকে বাহুদ্বারা এবং বিহঙ্গমানিকে পক্ষদ্বারা সংযুক্ত করিয়াছেন; তিনিই
স্বর্গ-মর্ত্যের একমাত্র স্রষ্টা; এ বিশ্বভুবনে তাঁহার অগম্য—অগ্রাহ—অদৃশ্য বা অশ্রুত কিছুই
নাই। এই অশ্বাসনে তাঁহার বিরাটপুরুষ বর্ণিত হইল। গীতারও উক্ত হইরাছে
“সর্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্বতোহন্ধিশিরোমুখং। সর্বতঃ স্রষ্টিমমৌকে” ইত্যাদি।

৪

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ ।

হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংমুনক্তু ॥

অর্থঃ । দেবানাং প্রভবঃ, উদ্ভবঃ চ, বিশ্বাধিপঃ, মহর্ষিঃ, যো রুদ্রঃ পূর্বং হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস, সঃ নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংমুনক্তু ।

বিষমপদব্যাখ্যা । প্রভবঃ—উৎপত্তিহেতুঃ—উৎপত্তির হেতু । উদ্ভবঃ—শক্তির হেতু । বিশ্বাধিপঃ—বিশ্বপতি । মহর্ষিঃ—সর্বজ্ঞ । যো রুদ্রঃ—যে রুদ্রদেব । পূর্বং—সৃষ্টির পূর্বে । হিরণ্যগর্ভং—হিতং রমণীয়ং অত্যাচ্ছলং জ্ঞানং গর্ভঃ অন্তঃসারো যন্ত—তন্ম, অত্যাচ্ছল-গানসম্পন্ন—“হিরণ্যগর্ভ” পুরুষকে । জনয়ামাস—সৃষ্টি করিয়াছিলেন । সঃ—সেই রমণ্যক্তিশালী পুরুষ । নঃ—আম্ভান্—আমাদিগকে । শুভয়া বুদ্ধ্যা—আম্মার মঙ্গলকরী দ্বারা । সংমুনক্তু—সংযুক্ত করুন, আমাদিগকে পরমপদপ্রাপ্তির অমুক্কা শুভবুদ্ধি দান করুন ।

বঙ্গার্থ । যাহার প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ সৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব প্রভু প্রাপ্তিপূর্বক অমর-লোকের আধিপত্য করিতেছেন, যিনি এই বিশ্বভুবনের একমাত্র অধিতীয় অধীশ্বর, যাহার অজ্ঞের কিছুই নাই, যে সর্বজ্ঞ রুদ্ররূপে সৃষ্টির প্রাকালে অত্যাচ্ছলজ্ঞানসম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ” পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই পরম দেব অধিতীয় চিরন্তন পুরুষ আমাদিগকে পরমপদপ্রাপ্তির অমুক্কা আম্মার মঙ্গলকরী শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে আত্মদর্শিনী বীশক্তি দ্বারা শক্তিমান করুন । এই প্রকারে বর্ণনা করিতে হইবে ।

৫

যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাপাপকাশিনী ।

তয়া নন্তনুবা শস্তময়া গিরিশস্তাভিচাক্ষীহি ॥

অর্থঃ । হে রুদ্র ! হে গিরিশস্ত ! তে যা শিবা অঘোরা অপাপকাশিনী তনুঃ স্তি ইতি শেষঃ) তয়া শস্তময়া তনুবা নঃ অভিচাক্ষীহি ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা । গিরিশস্ত !—“গিরো” স্থিতি “শং” স্বৰং তনোতীতি গিরিশস্তঃ—(বোধনবিধং) যিনি গিরিপরে থাকিয়া স্ব স্ব বিস্তার করেন । শিবা মঙ্গলময়ী বা অবিনাশী এবং তৎকার্য্যাবিনিমুক্তা—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপা । অঘোরা রক্তা, শশিবিম্ববৎ আনন্দ দায়িনী । অপাপকাশিনী—স্বরূপ মাত্র পাপনাশিনী—অর্থাৎ আভিয্যক্তিকরী । তনুঃ—শরীর । তয়া সেই । শস্তময়া—স্বথতমা—অর্থাৎ নিরতিশয় ময়ী । তনুবা—(তপা ইতি জ্ঞেয়ং তপুবেতি ছানসং) তহু দ্বারা নঃ আম্ভান্, আমাদিগকে । অভিচাক্ষীহি—অতিপশ্য—দর্শন কর ; অর্থাৎ শ্রেয়ঃ দ্বারা নিযুক্ত কর ।

বস্তু। হে কৃত্ত! হে গিরিশস্ত! হে অনন্ত আনন্দময়! তুমি পরীতশায়ী হইয়া বিখের মঙ্গলাস্থানে ব্রতী রহিয়াছ, তাই তোমার নিকট এই নিবেদন যে, তোমার যে মঙ্গলময়ী, অবিদ্যা এবং তৎকার্য হইতে নিলিপ্তা, অভয়প্রদা, কোমলী সদ্গুণ প্রীতিদায়িনী এবং পুণ্যাভিব্যক্তিকরী—অর্থাৎ স্বরণমাত্রে কলুষহারিণী তনু আর্হে, তুমি কল্পণ করিয়া একবার সেই অনন্ত সুখময়ী তনুদ্বারা আমাদিগকে অবলোকন কর, অর্থাৎ তোমার সেই মহিমাশাগিনী তনুর মহামহিমন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সামর্থ্য প্রদানপূর্বক আমাদিগকে শ্রেয়ঃ দ্বারা নিযুক্ত কর। আমাদিগের শ্রেয়ঃ বিধান কর, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ।

গোলকে সর্গদেব-দর্শন ।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর ।)

আমরা পুনর্বার নক্ষত্র হইতে রাধা নক্ষত্র পর্য্যন্ত, আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিয়াছি, রাসলীলার বোধন করিয়াছি। কিন্তু বলদেব, নন্দগোপ, যশোদা-দেবী এবং রাহিণীদেবীর অভাবে রাসলীলা আরম্ভ হইতে পারে না। অন্য গ্রহের ন্যায় আদিত্য দেবের জ্বর গতি নাই, (১) সুতরাং নন্দরাজ-ভবনে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবার উপায় রহিত; (২) অতএব এক্ষণে বলদেব আদিকে নন্দালয় হইতে রাসলীলার নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইতেছে। বহু পর্য্যটনের প্রয়োজন নাই।

ঐদেখ, একবার রাশিচক্রে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দেখ, কল্যাণী চন্দ্রমার পশ্চাৎগ

(১) Retrograde motion.

(২) রাশিচক্রে আদিত্যদেব-সেই রাশি হইতে ক্রমে পূর্বদিকে, বুধ আদি ষাটশ রাশি এক রকমে পরিভ্রমণ করেন। বুধ রাশিতে নন্দাশ্রম, শিবুন-রাশির পুনর্বার নক্ষত্রের পশ্চিমে বুধরাশি অবস্থিত; সুতরাং রাশিচক্র পর্য্যটন না করিলে শ্রীকৃষ্ণ বুধ রাশিতে কিরূপে যাইবেন?

বৃষবীথীতে (১) বৃষরাশির মধ্যে যশোদাদেবী (২) এবং রোহিণীদেবী (Aldebaran in Hyades) বিরাজ করিতেছেন। বৃষরাশিই স্বর্গা ইন্দ্রদেব (৩)। দেবরাজ-সখা নন্দরাজ কোথায়? যো যশা মিত্রং নহি তস্যা দূরং। স্তুতরাং আমরা আপাততঃ নন্দরাজকে বৃষরাশিতে স্থাপন করিলাম। বিচার পরে হইবে।

যথাস্থানে বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে বলদেবের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত নাই। যথাস্থানে গ্রীষ্মঋতুর দশম স্কন্ধে ঋষিবাক্যে বলদেবের জন্ম-বিবরণ প্রকাশিত নাই। যথাস্থানে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের জন্মখণ্ডে সঙ্কর্ষণ দেবের (৪) জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। কিন্তু এক বার এই সঙ্গে বৃধ-জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ কর (৫) ৪র্থ বহুদেব-পুত্র সঙ্কর্ষণ রোহিণী-গর্ভজাত বলিয়া রোহিণ্যে নাম পাইলেন, কিন্তু দেবকী-নন্দন কিম্বা বহুদেব-নন্দন নাম পাইলেন না। ৩য় বহুদেব (৬) পুত্র বৃধ দৌম্য নাম পাইলেন, কিন্তু তারকানন্দন কি তারাসুত নাম পাইলেন না। উভয়ের জন্মবৃত্তান্ত রূপক-মূলক। আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বৃধের আবিষ্কার-ঘটনায় পাই যে, বৃধ রোহিণ্যে। পুরাণে রূপক-ভঙ্গভয়ে ইহার ইতিহাস নাই, যে কি কারণে বৃধ রোহিণ্যে নাম পাইলেন।

এক্ষণে দেখা যায় যে, বলদেবের নাম রোহিণ্যে। বৃধের নাম রোহিণ্যে। গদাধারী (৭) এক রোহিণ্যে শ্রীকৃষ্ণের চিরসঙ্গী। গদাধারী অপর রোহিণ্যে আদিত্য দেবের চিরসঙ্গী (৮) আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ হইলে বলদেবকে ন্যায় মতে বৃধগ্রহ বলা যায়। ধরের বলাই দাদা ঘরেই আছেন; অন্যত্র সন্ধানের দরকার কি? “গৃহেচেষামধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ত্ততং ব্রজেৎ”। এক্ষণে আমরা রাসলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) বৃষরাশির পূর্বা ও পশ্চিম সীমান্তে স্থিত দুই গ্রহক রেখার মধ্যবর্তী গোলকাংশকে বৃষবীথী বলা হইল।

(২) বৃষরাশিই পাটলবর্ণা দেবমাতৃকা কৃত্তিকা ষোড়শ মাতৃকা মধ্যে দেবসেনা বা যজ্ঞী নামে অভিহিত। “তাং বদন্তি মহাবীরাঃ পণ্ডিতাঃ শিশুপালিকাঃ”। দেবমাতৃকা শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যশোদা নাম পাইয়াছেন জাতিমতী বলিয়া। “যশসি ধবলতা”

(৩) জ্যৈষ্ঠ মূলে ভবেদিল্লঃ ইতি কোর্থে ১৮ অধ্যায়।

(৪) দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে কংসো রক্ষাং দদৌ ভিন্না।

রোহিণীজঠরে ময়া তম্ আকৃত্য ররক্ষ চ ॥

তস্মাত্ বভূব ভগবান্ নামা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ ॥

(৫) তারকা-গর্ভসমুৎসঃ স এব চ বৃধঃ স্মরণং। প্রকৃতিখণ্ডে ৬১ অধ্যায়।

(৬) ধরো ধ্রুবচ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চ অনিলোহননঃ।

প্রভূষশ্চ প্রভাতশ্চ বৃষবোহস্তৌ ক্রমাত্ স্তুতাঃ ॥

গদা বরদখঞ্জিগং ইতি গ্রহাগতবে।

(৭) মৃষলী মৃষল্যুধাৎ।

(৮) বৃধগ্রহ স্বর্বেয় ৩০ অংশের মধ্যে থাকেন বলিয়া স্বর্গ্যকরণে প্রায়শঃ ওপ্ত।

আর একবার রাশি চক্রে দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে, বাদশ রাশিহিত সপ্তবিংশতি নক্ষত্র মধ্যে, কেবল পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, স্বাতী, বিশাখার উত্তরস্থ এক তারকা এবং

রাশি	নক্ষত্র	তারার সংখ্যা	আকৃতি	অধিষ্ঠাতৃ দেবতা	
মেঘ	অশ্বিনী	৩	ঘোটক-মুখ	অশ্বি	Aries
	ভরণী	৩	ত্রিকোণ	বশ	Musca
	কৃত্তিকা	৬	অগ্নিশিখা	মহন	Pleiades
বৃষ	রোহিণী	৫	শকট	কমলজ	Hyades
	মৃগশিরা	৩	বিড়ালপদ	শশি	O
মিথুন	আর্দ্রা	১	পদ্ম	শূলভূৎ	Betelgeuose
	পুনর্বসু	৫	ধনু	অদिति	Castor etc
কর্কট	পুষ্যা	৩	বাণ	জীব	Asellus
	অশ্লেষা	৬	চক্র	কণি	Hydra
	মঘা	৫	লাজল	পিতৃগণ বা বশ	Regulus
সিংহ	পুঃ কাল্গুনি	২	খড়গ	যোনি	Zosma & Subra,
	উঃ কাল্গুনি	২	খড়গ	অর্বাচা	Denebola & another
কন্না	হস্তা	৫	হস্ত	দিনকুং	Curvus.
	চিরা	১	মুক্তা	বৃষ্ট	Spica.
তুলা	স্বাতী	১	কুন্তুমণ্ড	পবন	Arcturus.
	বিশাখা	৪	তোরণ	শক্রাণি	Akrob, Dschubba. and others.
বৃশ্চিক	অশ্বরাধা	৭	সর্প	মিত্র	Antares etc.
	জ্যেষ্ঠা	৩	শুক্ল-দন্ত বা কুণ্ডল	শক্র	O
	মূল্য	৯	শম্ভু	নিরুতি	Lesath etc.
ধনু	পুঃ আষাঢ়া	৪	শয্যা	তোর	Kaus
	উঃ আষাঢ়া	৪	স্বর্ণ	বিষবিধিকি	O
(ত্যক্তা)					
মকর	জ্যেষ্ঠা	৩	শর	হরি	Aquila
	ধনিষ্ঠা	৫	মর্দল	বহু	Delphinus
মৃত	শতভিষা	১০০	মণ্ডল	বরণ	O
	পুঃ ভাদ্রপদ	২	খড়গ	অজপাদ	Enif & Homan.
মীন	উঃ ভাদ্রপদ	৪	পর্বাণ	অহির্বা	Square of Pegasus
	রেবতী	৩২	মৎস্ত	পুষা	Piscis.
(ত্যক্তা)	অভিজিতা	৩	শূকটিক	বিধিকি	Vega Etc.

প্রবণা, ধনিষ্ঠা, এই দুইটা নক্ষত্র অয়নমণ্ডলের উর্দ্ধে, গোলকের কদম্বের (১)। সম্মিহিততর। কুরুক্ষেত্র পর্বে আমরা প্রথম দুইটির পরিচয় দিব। দ্বিতীয় দুইটা কুরুলীলার ললিতা ও শ্রীরাধা, তৃতীয় দুইটির পরিচয় তৃতীয় অঙ্কে হইবে। ঐ দেখ, শ্রীরাধার কিরীট রাশিচক্রের এক ধনুর (২) শিরোভাগে উচ্চাসনে আসীন। বামে ললিতা সখী। অপর সখীগণ মধ্যে চন্দ্রাবলী (হস্তা) (৩) রাশি চক্রের দক্ষিণে, চিত্রলেখা (চিত্রা নক্ষত্র) রাশি-চক্রের মধ্যে। ললিতা (স্বাতী) ও শ্রীরাধার (বিশাখার) (৪) অবস্থিতির স্থান উপরে বর্ণিত হইয়াছে। রত্নদেবী (৫) রাশি চক্রের মধ্যে অবস্থিত। সুদেবী (৬) চম্পকলতা (৭) রাশিচক্রের দক্ষিণে অবস্থিত। তুঙ্গদেবী তুঙ্গ (৮) ও ইন্দুলেখা (৯) রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত। অয়ন-মণ্ডলের অপর ধনুর শিরোভাগে বৃষ রাশিতে, বশোদা দেবী (দেবমাতৃকা কৃত্তিকা) (১০) এবং বলদেব-মাতা রোহিণীদেবীর বামে কলাবতী কোমুদী চন্দ্রিমার অবস্থিতি-স্থান।

ঐ দেখ, কলাবতী আশ্বিনী পূর্ণিমা আশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিয়া রাস-দর্শনোৎসবে প্রতবেগে রাশিচক্রে ধাবমান। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায় রাসলীলার মন্ত্রণা হইতেছে। কলাবতী আশ্বিনী হইতে ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা আদি এক এক নক্ষত্র অতিক্রম করিতেছেন, আর ক্রমে জামতার নিকটস্থ হইতেছেন বলিয়া ক্রমে নীল অবগুষ্ঠনে মুখ-কমল আচ্ছাদন করিতেছেন (১১) পুনর্বসু নক্ষত্রে (১২) বিষু তারক দর্শনে কলাবতী ৮ কলা আচ্ছাদন করিলেন (১৩)। ক্রমে শ্রীরাধা নক্ষত্রে উপনীত হইয়া জামাতৃ সন্দর্শনে ১৬ কলা আচ্ছাদন করিলেন (১৪) অম্বরাধার উপনীত হইয়া কলাবতী অবগুষ্ঠন বিমোচনের

(১) ধ্রুব ও অভিজিত নক্ষত্রের প্রায় মধ্যবর্তী বিন্দু। ধ্রুব হইতে ২৪ অংশ দূরে কদম্ব অবস্থিত।
ক্রান্ত জিন লবান্তরে ইতি ভাস্বরাচার্য।

(২) বৃত্তাক্ষ Amphitheatre.

(৩) হস্তার ৫ নক্ষত্র চন্দ্রবত-গুরুবর্ণ।

(৪) বিশাখার তিনপদ ভূলাংশিতে এবং একপদ বৃশ্চিক রাশিতে এবং উত্তরস্থ তারকা অয়নমণ্ডলের উত্তরে এবং অন্য তিনটা দৈক্ষিণে, এজ্ঞা দিবচনের ব্যবহার। রামায়ণ লঙ্কাগাও। বিশাখার কিরীটে ১০টা নক্ষত্র।

(৫) অম্বরাধার দ্বিতীয় তারা নরক লোহিতবর্ণ বলিয়া অম্বরাধার রত্নদেবী নাম। ন—রক অর্থে ন—স্বর্ঘ্য।
রক: ক্ষটিক সূর্য্যমোহঃ। ইত্যমরঃ।

(৬) স্নেহী বক্রাকৃতি বলিয়া সুদেবী নাম Line of beauty.

(৭) মূল্য লতাকৃতি।

(৮) তুঙ্গস্থ বলিয়া পূর্ণিমাচা নক্ষত্র তুঙ্গদেবী নাম পাইয়াছেন।

(৯) স্বর্ণাকার গুরুবর্ণ চতুস্তায়কামর উত্তরাশাচা ইন্দুলেখা বটে।

(১০) চতুর্ভুজ শাস্ত্রমণ্ডল—কালীখণ্ড।

(১১) কুরুক্ষেত্রের কলাকর (১৩) কার্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী বা গোপাষ্টমী (১২)। পুনর্বসু শব্দে বহুর ৩ অংশ। বহু.
= ৮। ১২ হস্তার ৮ × ৩ = ২৪। অর্থাৎ পুনর্বসু নক্ষত্রে ৬টা তারক। বর্তমান হিন্দু-জ্যোতিষ শাস্ত্রে ৫টা

উদ্যম করিলে দেখেন, শ্রবণাবস্থিত ত্রিবিক্রম সম্মুখে—অশ্রু দর্শনে মহাপুলকিত। কলাবতী অর্দ্ধাবগুষ্ঠিতভাবে শ্রবণা অতিক্রম করিয়া ধনিষ্ঠাদি এক এক নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া মুখ-কমলের নীল অবগুষ্ঠন ক্রমে ক্রমে মোচন করিতে করিতে চলিলেন; (১৫) অবশেষে বুধ রাশিতে উপনীত হইয়া কৃত্তিকা ও রোহিণীর বামভাগে আসিয়া আশ্রুতভাবে আনন্দে নীল অবগুষ্ঠন একেবারে বিনোচন করিয়া আদরাসনে তুঙ্গে আসীন হইলেন, অমনি কাক্তিকী পূর্ণিমার কোমুদী পৌর্ণমাসীর উদয় হইয়া জ্যোৎস্নায় জগৎ আলোক-ময় হইল। কোমুদীর জ্যোৎস্না-অঞ্চলে আবৃত্তা হইয়া যশোদাদেবী (কৃত্তিকা) প্রচ্ছন্ন-ভাবে নীলমণির রাস-নীলা দেখিতে লাগিলেন। বলদেব-মাতা অর্দ্ধাবগুষ্ঠিত মুখে রাসলীলা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পৌর্ণমাসী কলাবতী স্বশ্রুজন-স্বলভ অকুষ্ঠিতভাবে অবলম্বনে সর্বজগৎ সমক্ষে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে, বাসর (দিবস) ঘরে রাসলীলা দর্শন কামনার আত্মী পাতিয়া এক একবার উকি ঝুকি দিতেছেন, পুনর্বার জগতের দিকে চাহিয়া শ্রীরাধার সম্পদে গর্জিত হইয়া, অটু অটু হাসিতেছেন। উষাকালে কোমুদী-চন্দ্রমা বক্রনরনে উভয় পার্শ্বস্থ বৈবাহিকারের (১) দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অক্ষুট-স্বরে বলিতেছেন দেখ দেখ বেন! আমার রাধা আজ স্বামী সমাগমে সখীকুল- (তারানিচয়) মধ্যে কোণায় লুকাইল? কখনও বা বাহুগকী চক্রিমা অহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে উন্মত্তাশ্রয় হইয়া গম্ভীরদী বৈবাহিক সচিদানন্দ গোস্বকে বলিতেছেন, বেই! আজ আমার কি শুভদিন! আ—নন্দপুর আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের রূপাঙ্গার্শে আমার রাধা পবিত্রা হইল। নন্দরাজ অহ্লাদে গদগদভাবে বলিতেছেন, শ্রীমতী বেন! তোমার স্ত্রী রাধাই আদ্যাশক্তি। (২) ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের রশ্মিচূড়া (উদ্ধমুখ ময়ূখ) তোমার রাধার পদতল মার্জিত ও ধৌত করিতেছে।

ঐ দেখ, কোমুদী চন্দ্রমার উর্দ্ধভাগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ঔরিক মণ্ডলে (৩) বিরাজমান। আজ প্রজাপতি ব্রহ্মা, পূর্ণচন্দ্রমাক্রপী হংস-পৃষ্ঠে মানন্দে সমাক্রম। রাসলীলা দর্শনোন্মাদে তেত্রিশকোটি দেবতা সহ, বিদ্যাধর, অম্বর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহক, সিদ্ধচারণ, দৈত, দানব, অসুর আদি পরিবৃত্ত হইয়া রাসমণ্ডলের উর্দ্ধদেশে আসীন। (৪)

গৃহীত-। কিন্তু ৪টা তারক সাধারণ রাখিয়া বাকী ২টা তারকের এক একটা লইয়া দুই খানি ধনু দৃষ্ট হয়। বহু অধঃধনু? (১৪) অমাবস্তা (১৫) শুক্ল পক্ষে কলা বুদ্ধি।

(১) যশোদা ও রোহিণী দেবী।

(২) কাক্তিকী বর্ষস্বর বিশাখা হইতে গণিত হইত এবং শক্রাণি বা বিজ্যাত-মূর্ত্তি অগ্নির আদি বিকা

(৩) Auriga constellation প্রজাপতি ব্রহ্মার শিরোদেশে প্রজাপতি নক্ষত্র delta auriga হৃৎপথে ব্রহ্মহৃৎ (Starcapella) তারা, দক্ষিণ ক্রান্তিতে অগ্নি তারক (Star Nath) (ব্রহ্মহৃৎ তারকের পূর্ব-দক্ষিণ অংশে ত্রিভুজাকৃতি ক্ষুদ্র তারকত্রয়, (the kids) কি ত্রিবেদ চিহ্ন? (emblem))

(৪) গোলকে গক্ষমহস্র বৎসর পুর্বে এই দৃশ্য ছিল, এক্ষণে তত হৃদয় নাই।

এই উপলক্ষ্যে শ্রীরাধা ব্রজেশ্বরী রাসেশ্বরী বলিয়া পুরাণে বর্ণিতা হইয়াছেন, এবং মহর্ষি বাস্পীকি বিশাখাকে স্বর্ধ্যবংশের কুল-নন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং বঙ্গ-কবিগণ রায়ী-রাজা রায়ী-কিশোরী নামে শ্রীরাধার নাম কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, এবং ইহা হইতে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ শ্রীরাধা নক্ষত্রের রাজমুকুট (corona) (৫) দিয়াছেন। আজ রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থানে, শ্রীকৃষ্ণ (স্বর্ধ্যদেব) এবং তাহার দক্ষিণে বলদেব (বৃধগ্রহ) অবস্থিতি করিতেছেন, এবং রাশিচক্রে গোপীগণ (তারকা-গণ) শ্রীরাধা ও অষ্টমখীর সমভিব্যাহারে চক্র-নৃত্যে নৃত্য করিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। বলদেব রাসোন্নত হইয়া চক্র-নৃত্যে যোগ দিলেন। রাসেশ্বর বাসুদেব চক্র-বাহুর গতি পরীক্ষা করিতেছেন। বাহুলী চন্দ্রিমা জ্যোৎস্না-বাহুবিস্তার পূর্বক স্বর্ণ-মর্ত্য-পাতাল আলিঙ্গন করিয়া স্নেহে আপ্ত করিতেছেন। কার্তিকী পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্না-সাগরে ত্রিঙ্গপৎ ভাসিয়া চলিল। আনন্দময় স্বধাংগু-সাগরে জীব মাত্রেয়ই হৃদয় নিমগ্ন ও অভিষিক্ত হইল। অনির্কচনীর বিমল জ্যোৎস্না-জলে বিষ্ণু অবগাহন করিল। বাহুলী জ্যোৎস্না ভুললতা বিস্তার করিয়া ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণকে আলিঙ্গন করিয়া বিমুগ্ধ করিল। এই মোহে বিমুগ্ধ হইয়া মূনি-ঋষি-গণ সর্বভূতময় সর্বব্যাপী পরম পুরুষকে হৃদয়ভাবে জ্ঞানরূপে সবিভূতমূল-মধ্যবর্তী নাধারণ করিয়াছেন, এবং সবিভূতমূল এই প্রাকৃতিক শোভার মূল কারণ (৬) বলিয়া সবিভূতমূলকেই বিষ্ণুভাবে পূজা করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রূপক রচনা করিয়াছেন। অদ্বিতী-নন্দন আদিত্যদেবে এবং দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে পার্থক্য কোথায়? ঋষিগণ কি সতর্ক করিয়া দেন নাই যে, অদ্বিতীর্দেবকীহৃৎ (হরিবংশে) এবং দেবনাতা (অদ্বিতী) চ দেবকী (ব্রহ্মবৈবর্তে জন্মখণ্ডে) ঋষিগণ কি ঈজিত করেন নাই যে, আদিত্য-দেবই দেবকী-নন্দন?

ততোহখিল জগৎ-পদ্মবোধায়ীচ্যুতভানুনা ।

দেবকী পূর্বসম্মায়াং আবির্ভূতং মহাত্মনা ॥

বিষ্ণুপুরাণে ৫ অংশ ৩৯ অধ্যায় ।

এত জ্ঞাত কেন? বেদাভূত জ্যোতিষ শাস্ত্র কি বলে নাই, যে যশোদার (কৃত্তিকার) জন্মদেবতা দহন (অগ্নি) এবং রোহিণীর কমলজ (ব্রহ্মা); অগ্নি এবং ব্রহ্মা একই। এই ব্রহ্মার নাতিপুত্র (রাশিচক্র-কেন্দ্রে) বিষ্ণু বা আদিত্যদেব অবস্থিত। ঐ দেখ, রোহিণীর শিরোভাগে প্রজাপতি-ব্রহ্মা। ঐ ব্রহ্মাই নন্দরাজ।

(৫) শ্রীরাধার পিরোগরে কিরীট মণ্ডল, corona.

(৬) স্বর্ধ্যবংশ চন্দ্রমণ্ডলে অতিক্রান্ত হইয়া জ্যোৎস্না জলে।

রাসলীলা-বস্ত্রহরণ।

রাশিচক্র-পরিচয় থাকিলে রাসলীলা হৃদয়ঙ্গম করা যায়; কিন্তু বস্ত্রহরণ-পালি বৃত্তিতে হইলে গোলক-পরিচয় প্রয়োজন। পৃথিবীস্থ জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম ঋষিবিন্দু রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী হইতে দৃশ্য গোলক, বি-যু-পং মণ্ডল দ্বারা দিখা করিয়াছেন।

রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থ জ্যোতির্বিদ (৭) রাশিচক্রের মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম কদম্ব দিয়াছেন; এবং ঐ কেন্দ্র হইতে দৃশ্যগোলক অয়ন-মণ্ডল দ্বারা দিখা করিয়াছেন। মানিরাণও যে, কদম্ব-পরে স্বর্ঘ্য রাশিগে, অয়ন-মণ্ডলের দক্ষিণ ভাগস্থ দৃশ্য গোলকার্দ্ধ অক্ষাকারময় হইবে।

এখন বস্ত্রহরণ দেখ। অসীম গোলকের মধ্যে আদিতাদেব অবস্থিত। আদিতাদেবের কেন্দ্র (centre) এবং গোলকের কেন্দ্র একই বলিলে দোষ নাই। আদিতা-মণ্ডল বেঠন করিয়া রাশিচক্র অবস্থিত; এই স্বর্ঘ্য-রাশিচক্রের নাম সূদর্শন চক্র। নামটির সার্থকতা আছে। ঐ দেখ, সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ঐ কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া স্বর্ঘ্য-রাশিচক্র কুলাল-চক্রবৎ আবর্তন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ কুলাল-চক্রের শক্তিময় মেঘিকাঠ। স্বর্ঘ্যমণ্ডল ঐ কুলাল-চক্রের হডকাঠ (হেঁড়) এবং রাশিচক্র কুলাল-চক্রের রেঠন-কাঠ (বেলন কাঠ)। ঐ কুলাল-চক্র রাসলীলার আদর্শ। (৬ ক)

গোপীগণ (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রময়) রাশিচক্রে অবস্থিতি করিয়া স্বর্ঘ্যাকিরণ-বস্ত্রে আবৃত হইয়া জগতের চক্রে উপর থাকিয়া লোকের অদৃশ্যভাবে নৃত্য-গীতে প্রমত্ত। কুলাল-চক্রবৎ স্বর্ঘ্য-রাশিচক্র ঘূরিতেছে। স্বর্ঘ্য কিন্তু কেন্দ্র ত্যাগ করিতেছেন না, হডকাঠবৎ ঘূরিতেছেন মাত্র। গোপীগণ চক্র-নৃত্যে আদিতাদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। কি সূদৃশ্য মনোহর ব্যাপার। বিরাটপুরুষের বিরাট ব্যাপার।

বিরাটপুরুষের নাভিহলে স্বর্ঘ্য। কিন্তু আদিতাদেব পর্যন্ত কালের বশবর্তী। তৃতীয় দিনে আদিতাদেবকে শ্রীরাধা-নক্ষত্র ভাগ করিয়া অমুরাধা নক্ষত্রে পদাধিপ করিতে হইবে। কাহার সাধ্য নিয়মভঙ্গ করে? এ দিকে গোপীগণ রাগে উন্মত্ত। অমুরোধ ত শুনিবে না। রাগে ভজ দিবে না। শ্রীকৃষ্ণ মারা-জাল বিস্তার করিলেন। বিরাটের নাভিদেশস্থিত স্বর্ঘ্য কদম্বে স্থাপিত হইলেন। অয়ন-মণ্ডলের দক্ষিণস্থ গোলকার্দ্ধ নিশাময় হইল। গোপীর কিরণ-বস্ত্র অগ্ন্যস্ত হইল। জগজ্জন, চন্দ্রাবলী, চিত্রলেখা, তুঙ্গদেবী, বর্ষদেবী, চন্দ্রকলতা, সুদেবী ও ইন্দুলেখাঃপ্রভৃতি তারা-সবীগণকে দেখিতে পাইল। লজ্জায় গোপীগণ নীল সমুদ্রে (৭) নিমজ্জিত হইলেন। কিন্তু পণ্ডপ্রয়াস। রূপ ঢাকিল না।

(৬ ক) কুলালচক্রপ্রতিমঃ মণ্ডলং পঞ্চজ্যোতিঃ। ইতি উৎকলকলিকা।

(৭) অন্তরীক্ষে বস্তু ১০।১৮।৫—১২।

এই রূপকে, স্বর্গা শ্রীকৃষ্ণ, কদম্ব কদম্ববৃক্ষ, ভার্যগণ গোপী, স্বর্গাকিরণ বজ্র, মীল-অস্তরীক কালিন্দী-জল। মহর্ষিগণ-রচিত এই সুধামর-রূপক-বৃক্ষের বে বিবরন বল ধরিয়েছে, তদুদ্যে মহর্ষিগণ আশ্রয়ানিতে নক্ষত্র। রাসলীলা ভঙ্গ হইল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে (অরনপথে) চলিলেন। সমুখে অমুরাধা নক্ষত্র। ব্রাত হিন্দুকুল! বে জ্যোতিষশাস্ত্র তোমাদের শরনে, স্বপ্নে, আহারে, বিহারে, সম্পদে, বিপদে, উৎসবে, ব্যসনে, শোকে, সুখে, সমাজে, বিজনে, পাণে, পুণ্যে সহায়, আজ 'তোমরা' সেই জ্যোতিষ শাস্ত্র ভুলিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আসীন রাসলীলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেছ। কোথায় বা শ্রীকৃষ্ণ, কোথায় বা রাধা! পৃথিবী হইতে কোটী-বোজনানধিক অন্তরে স্বর্গ; তাহার লক্ষ লক্ষ গুণ বোজন অন্তরে রাশিচক্রের নক্ষত্র শ্রীরাধা আদি অবস্থিত। হৃদশায় পড়িলে এতই মোহ জন্মে। আদিজাত আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের রাশিচক্রই-সুদর্শনচক্র। চক্রীর সেই চক্রের কিরণ-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, হিন্দুজাতি পুরহিত প্রাকৃতিক রাস-লীলা দেখিতে অক্ষম। রূপক রক্ষার অমুরোধে, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনে পুরাণকার মহর্ষিগণ কোতুকচ্ছলে কুক্ষণে হই একটা স্বার্থ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বেদ ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের অমুরাধানে, এবং জ্যোতিষ-মণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণে ভারতময় হিন্দুজাতি বিমূখ হইয়া, মহর্ষি-প্রণীত পুরাণস্থ ঐ সকল স্বার্থ শব্দের প্রকৃত অর্থগ্রহণে অক্ষম হইয়াছেন এবং মহর্ষিগণ-পুঞ্জিত আদিত্যদেবে অধিষ্ঠিত পরম পুরুষ প্রকৃতদেব ত্রিহরিকে ভুলিয়া হিন্দুজাতি অন্ধের ন্যায় পথহারী হইয়া, "দোষ-পাড়া" পর্য্যন্ত ধাবমান হইতেছেন। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! কি ভয়াবহ বিভ্রাট ভারতে উপস্থিত! বড়ঙ্গ ত্যাগ করিয়া, কোন্ পণ্ডিত বেদের অর্থ করিতে পারেন? গোলকস্থ গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ত্যাগ করিয়া, কোন্ অশিক্ষিত সুধীজন পুরাণের ব্যাখ্যা করিতে পারেন? এই ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়া ভারত-মাতার হৃদয়ের কত শত গুণমণি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি স্থাপন করিতে অপারগ হইয়া, নকল কৃষ্ণের পদাশ্রয় লইতেছেন। কেহবা নবদীপে মানব-ঈশ্বর স্থাপনে, ভক্তিবশে লাগারিত হইতেছেন। হিন্দুগণ! একবার আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নক্ষত্র, চন্দ্র, স্বর্গ, গ্রহগণের গতি পরীক্ষা কর। বেদোক্ত শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীবিষ্ণু) চরিত্রের নির্মলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। থেই-হারী হইয়া হিন্দুজাতিকে নির্বাক নিরন্তরভাবে অবনতমস্তকে দেশে বিদেশে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পথে ঘাটে, শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক-রটনা এবং ব্যাঙ্গোক্তি আর শুনিতে হইবেক না। এই থেদে আমরা আজ পুরাণের রূপক-জাল ছিন্ন করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; নতুবা এমন মনোরম অপূর্ণ মরীচিকা ধ্বংস করিতে কাহার প্রবৃত্তি জন্মিত?

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমি দুই।

সর্বসাধারণের সাধারণ-জ্ঞান আমি এক, কিন্তু বাস্তবিক আমি এক মহি, 'আমি' দুই! এক আমি নখর, অনিত্য, হৃৎপূর্ণ, পরিবর্তনশীল ও অন্য আমি নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দময়। নিত্য আমার তত্ত্ববাস্তা জানিতে পারিলে, মানব কখনই নিত্যকে ছাড়িয়া অনিত্যের উপাসনা করিবেনা, ইচ্ছা করিয়া অমরত্ব ত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চাহিবেনা। সংসারে কে স্মৃতিতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া হৃৎখের প্রার্থনা করে? কেইবা চির-জীবী হইবার বাসনা ত্যাগ করিয়া মরিতে চায়? অন্য আমরা এই দুই "আমি"র বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমি যে দুই, তাহা চিত্ত স্থির পূর্বক বুঝিলেই স্থূলতঃ বুঝিতে পারা যায়। বরেন্দ্রবুদ্ধির সহিত দেহের পরিবর্তন হইতেছে, (বাল্যের দেহ যৌবনে থাকেনা, আবার যৌবনের দেহ বার্দ্ধক্যে থাকেনা।) মন-বুদ্ধাদিরও পরিবর্তন হইতেছে। দুই বৎসর পূর্বে আমি বেকরূপ ছিলাম, অন্য আর সেরূপ নাই; শরীরের পরিবর্তন হইয়াছে; আর এই দুই বৎসরে অনেক ঠেকিয়াছি—অনেক শিখিয়াছি। দুই বৎসর পূর্বে আমি যে যে জব্য ভালবাসিতাম, বাহার জন্য লালসিত হইতাম, এখন আর সে জব্য ভাল লাগেনা, নিকটে উপস্থিত হইলেও আর পাশ দিয়া বাই না; সেরূপ মন নাই, সেরূপ বুদ্ধি নাই, এমন কি—দুই বৎসর পূর্বে বাহার আমার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন, অন্য তাঁহারাও জানিতে পারিতেছেন যে, সে "আমি" আর নাই, আমার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তনশীল "আমি"কে সর্বদাই আমরা নানারূপে অশুভব করিয়া থাকি। বালক আমি, যুবা আমি, বৃদ্ধ আমি; কয়েক বৎসর পূর্বে অনেক বিষয়ে আমি অজ্ঞ ছিলাম, অন্য আমি জ্ঞানবান হইয়াছি, এইরূপ অতিমান সর্বদাই আমাদের মধ্যে বর্তমান; ইহা এক, এবং সর্বদাই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে "আমি সেই" এই প্রকার অশুভূতিও বর্তমান। শরীর পরিবর্তিত হইতেছে, মন ও বুদ্ধি বদলাইতেছে, কিন্তু "আমি সেই" ইত্যাকার জ্ঞান সর্বদাই সকল পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত থাকিয়া নিত্য "আমির" আমিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। আমি বালক ছিলাম, এক্ষণে আমি যুবক; এই বিকারী "আমির" মধ্যে "আমি সেই" এই যে জ্ঞান, ইহা নিত্য "আমির"; দেহের পরিবর্তন, মন ও বুদ্ধির পরিবর্তন ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, স্মৃতির জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ইহার হয়না। জীবদশার প্রবেশিতে পাই,—স্থির হইয়া চিন্তা করিলে জানিতে পারি, দেহাদির পরিবর্তনের মধ্যে "আমি সেই" এই জ্ঞান নিত্য বর্তমান। স্থূল ভৌতিক দেহের পরিবর্তন ও সূক্ষ্মভূতময় ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মানসাদির পরিবর্তন বাহ্যতে কোনও প্রকার বিকার উপস্থিত করিতে পারিল না, তাহা যে জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর

পরেও ঠিক থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, মহাবীর অর্জুন এই নিন্ত্য “আমির” বাহাতে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার উপদেশজ্বলে বলিয়াছিলেন,—

নত্রে বাহং জাতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

নর্চৈব ম ভবিষ্যামঃ সর্বৈ বয়মতঃপরম্ ॥ ১২

অর্জুন, যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত সম্মুখস্থ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন প্রভৃতি রণে নিহত হইলে, তাহাদের অন্তিহের অতাব হইবে, ইহা মনে করিয়া, তাহাদিগের অনিন্ত্য “আমির” ধ্বংস বুঝিতে পারিয়া কাতর হওয়ার, অর্জুনের অনিত্যের প্রতি দৃষ্টিজন্য শ্লোক দেখিয়া, ভগবান্, ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতির নিন্ত্য অশোচ্য “আমি”র বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “আমি, তুমি এবং এই নরাধিপসমূহ জন্মের পূর্বেও ছিলাম ও মৃত্যুর পরেও থাকিব” (সুতরাং তাহাদিগকে অনিন্ত্য ভাবিয়া তোমার শোক করা উচিত নয়) দেখ-ধর্ম্য কোমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি নিন্ত্য “আমির” বৈরূপ কোনও পরিবর্তন জন্মাইতে পারেনা, তজ্জপ জন্ম-মরণাদির দ্বারাও ইহার কোন প্রকার বিকার জন্মে না, ইহা বুঝাইতে বাইরা ভগবান্ বলিলেন,—

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারংযৌবনংজরা ।

তথা দেহীন্তর-প্রাপ্তির্ধীরন্তত্র ন মুহতি ॥

আমরা যাহাকে “আমি” “আমি” করিয়া অসংখ্য শোক-দুঃখে কাতর হই, অর্জুনেরও দৃষ্টি তাহারই উপর। এই যে প্রাতিভাসিক “আমি”—ইহা অনিন্ত্য। বাজীকরের ইন্দ্রজালের ন্যায় ইহার সত্তা ভাণ মাত্র। ইহাই আপনাকে বালক, যুবা, যুদ্ধ, জুখী, দুঃখী ইত্যাদি কল্পনা করে। “জীবের এই দেহেতেই যেমন বালাবস্থার পরিবর্তনে কোমার, কোমারের পরিবর্তনে যৌবন এবং যৌবনের পরিবর্তনে বার্ক্য-অবস্থা হয়, মৃত্যুও তজ্জপ একটা পরিবর্তন-অবস্থা মাত্র; মৃত্যুতেও কেবল এই দেহেরই পরিবর্তন হইয়া থাকে, দেহীর (আত্মার) কিছুই হয় না; অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হন না।” এই দুই প্রকার আত্মার বিষয় ভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ ।

ক্ষরঃ সর্বানি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥

এই অগতে দুই প্রকার পুরুষ আছে, একটা ক্ষর বা নশ্বর, আর একটা অক্ষর বা অবিনশ্বর। এই যে জল ও অগ্নি ভৌতিক পদার্থ সকল দেখিতেছ, ইহা বিরাটপশল; ইহাতে অভ্যমান বশতঃ যে প্রাতিভাসিক আমি জাত হয়, তাহাই ক্ষর-পুরুষ, (ক্ষর পুরুষো নাম সর্বানি ভূতানি বৃক্ষাদি স্থাবরান্তানি শরীরানি, অবিবেকী

দোকশা শরীরেষ্ঠব পুরুষঃ—প্রসিদ্ধে—ঐশ্বর্য্যামী) এবং শরীর সকল নষ্ট হইলেও
যিনি নির্বিকার বশতঃ স্থির থাকেন, তিনি অক্ষর কুটস্থ জীব। (কুটোরশিঃ শিলা-
রাশিঃ পর্য্যন্ত ইব দেহেষু নশ্যাৎসপি নির্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কুটস্থশ্চেতনো ভোক্তা
স্বকরঃ পুরুষ উচ্যতে বিবেকোভিরিতি—ঐশ্বর্য্যঃ) পূর্বে বলিয়াছি, এই কুটস্থ নিত্য
জীব, অনিত্য ও ভাগমাত্র-শরীরাত্মানী জীবের প্রেরক ; ইহার সত্তাতে ভাসমান হইয়া ঐ
ব্যবহারিক জীবাত্মা নানারূপ কর্ম্মফল ভোগ করে এবং এই নিত্য জীব উক্তরূপ
অনিত্য ভোগ সকলের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া, তাহার সারসত্তা গ্রহণ করেন।
ইহাদিগের অস্তিত্ব ও কার্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, নিরুদ্ধ-ইন্দ্রিয়গ্রাম হইয়া, অভি-
নিব্রিষ্ট মনে আপনার সমস্ত তত্ত্ব পূজ্যপুজ্যরূপে আলোচনা করিতে হইবে। বিকারী
আমিষের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া মনোবৃত্তি সমূহের উৎপত্তি ও লয়ের ব্যাপার
দেখিতে দেখিতে ক্রমে বৃদ্ধিতে পারিবেন, কিরূপে নিত্য জীব রাজার ন্যায় বসিয়া
অনিত্য জীবকে ভূতাবৎ খাটাইয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন।
কৃত্তিতে দেখিতে পাই,—

দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজ্ঞাতে ।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাধস্ত্য ননশ্লম্নন্যোহভিচাকশীতি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩য় মুণ্ডক, ১ম খণ্ড ।

দ্বা দ্বৌ সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভন পতনৌ পক্ষৌ সমুজ্জা সমুজ্জৌ
সর্গ্বেব সর্ব্বদা যুক্তৌ সখায়া সখায়ৌ সমানাখ্যানৌ সমানাভিব্যক্তি-
কারণৌ এবমুভৌ সন্তৌ সমানং অবিশেষং উপলব্ধ্যাধিষ্ঠানতয়া
একং বৃক্ষং বৃক্ষমিব উচ্ছেদ সামান্যাৎ শরীরং পরিষস্বজ্ঞাতে পরিষস্ত-
বন্তৌ । তং শরীরং পরিষস্তবন্তৌ সুপর্ণাবিব লিঙ্গোপাধ্যাত্মেশ্বরৌ ।
তয়োর্বৃক্ষং পরিষস্তয়োঃ মধ্যে অন্যঃ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞৌ লিঙ্গোপাধিবৃক্ষ-
মাত্রিতঃ পিপ্পলং কন্মনিপ্পলং ফলং স্বাত্ত্ব অস্তি—ভক্ষয়তি । অনশ্লন্
অন্যঃ—ইতরঙ্গেশ্বরৌ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-যুক্ত-স্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ (আত্মনঃ
সর্ব্বজ্ঞানাদেঃ) সর্ব্বত্র সঙ্গোপাধিনীশ্বাতি । প্রেরয়িতা হ্যসৌ ভোজ্য-
ভোক্তে মিত্যসাক্ষিহ-মস্তাম্যত্রেণ সত্বনশ্লন্ অভিচাকশীতি পশ্যাত্যেব
কৈবল্যং দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবদিতি ।

হৃদয় পুরুষের পরম্পর সখ্যাস্বরূপ হইয়া পক্ষী বৃক্ষরূপ দেখকে আশ্রয় করিয়াছেন।
ঐহাদিগের মধ্যে একটি হুল ও লিঙ্গদেহাত্মানী হৃদয় জীব, অন্যটি কারণ-শরীরহ

জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থার সাক্ষীস্বরূপ কূটস্থ চৈতন্য। প্রাথমিকটী সমস্ত কর্ম করেন ও কলভোগ করেন, দ্বিতীয়টী নিয়মিত থাকিয়া কেবল মাত্র দর্শন করেন, অর্থাৎ স্বয়ং কর্মাদি না করিয়াও রাজবৎ প্রেরিততা স্বরূপ করেন। এই দুই “আমি”র বিষয়, বেশ মনোযোগ করিয়া দেখিলে, সমস্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রেই দেখিতে পাইবেন। ইহাদের একটী অনিত্য, ঐন্দ্রজালিক ভাগমাত্র, তাহার অস্তিত্ব ছাড়া স্বরূপ, আর একটী নিত্য, শাশ্বত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

মণিরত্নমালা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

মূল—১৮।

স্মাতুং ন শক্যং হি কিমন্তি সর্বৈঃ, যোষিষ্মনো যচ্চরিতং তদীয়ং।

কা তুস্তজা সর্বজনৈর্ভূরাশা, বিদ্যাবিহীনঃ পশুরন্তি কো বা ॥

শিবের প্রশ্ন (৫২) এ সংসারে কোন্ বিষয় পুরুষগণের অজ্ঞের ?

শ্রুত উত্তর—নারীর মন ও চরিত্র (১)।

মহাত্মারতের অনুশাসনপক্ষে স্ত্রী-স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

“উহারা (রমণীরা) নিত্য চঞ্চলস্বভাব, উহাদিগকে স্বধর্মের স্থাপন করা এবং উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিত্য দুঃসাধ্য। বিধাতা যে সময় সৃষ্টি-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাত্মত সমুদায় ও স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়ই স্ত্রীলিঙ্গের দোষের (২) সৃষ্টি করিয়াছেন। শব্দ, নমুচি, বলি ও কুস্তীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মারা বিস্তার করিয়া গিরাহেম, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। নীতিশাস্ত্রকর্তা ওজাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে”। স্ত্রীমত্যাগবতে নারী-জ্ঞানি জীবনের মারার মুষ্টি (৩) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতএব স্ত্রীজাতির মন ও চরিত্র অবগত হওয়া কঠিন ব্যাপার।

(১) “ব্রহ্মস্মরণিঃ পুরুষত ভাগ্যং দেবা ম জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ” ॥

অর্থাৎ হৃদয় তথৈব বদনং বদনপাশ্চর্যতঃ, ভাবঃ পশুভ-সুক্ষমাগবিষমঃ স্ত্রীণাং ন বিজায়তে।

চিন্তং পুরুষ-পত্ন-ভোর-তরলং বিবর্তিতাংশিস্তং নারীদামলিবাধুৈরনিক লজা যোযঃ সহং বর্জিতা ॥

(নীতিপতর) ৩

(২) স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক দোষ—

“ভ্রমন্তঃ সাধুনঃ মারা বর্ণনভিত্তোভিতা। অশৌচং দিক্কা দপঃ স্ত্রীণামষ্টৌ বহুভূপাঃ ॥

(ঐন্দ্রজালিক)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫৩) সকলের পক্ষে হুশিয়ারি কি ?

শুক্র উত্তর—“হুশাশা”। “হুশাশা-বিষয়-প্রাপ্তির আশা অথবা অসাধ্য-সাধন করি-বার আশাই হুশাশা” (১)। হুশাশা-কুহিনী স্বীয় মোহিনীশক্তি প্রভাবে মনুষ্য-হৃদয়ে সহজেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিবেক-বুদ্ধির বিলোপ সাধন করে; সুতরাং হুশাশার দাদ হইলে মনুষ্যের সর্জনশ উপস্থিত হয়। কুন্তকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রমুখ শূরশ্রেষ্ঠগণকে সমরশায়ী নিরীক্ষণ করিয়াও হতবল লঙ্কেশ্বর ভগবান্ রামচন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পতি-দেবতাগণের শীর্ষস্থানীয়া তদীয় প্রণয়িনী সীতাঠাকুরাণীকে স্ববশে আনয়ন করিবার হুশাশাকে কোন মতে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের মহারণে আপনার অবিস্মৃয়াকারিতার ফলস্বরূপ বিষম সর্জনশ প্রত্যক্ষ করিয়াও ভয়োদ্ভব মুমূর্ষু ছর্ঘোদন শ্রীকৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্যলাভ করিবেন, এই উৎকট হুশাশার বশেই দ্রোণ-পুত্র অশ্বখামাকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, হুশাশা সহজে মনুষ্য-হৃদয় হইতে নির্দাসিত হয় না। তবে ঐহার নিয়মিত সাধনাধারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া শাস্ত্রভাবে যোগ-মার্গে বিচরণ করেন, তাঁহারাই কেবল এ প্রকার আশা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়েন। (২)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫৪) কোন্ ব্যতিকে পশু বলা যায় ? শুক্র উত্তর—যে ব্যক্তি বিদ্যা-বিহীন বা মূর্খ।

বিদ্যা নাম নরস্ব রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং।

বিদ্যাভোগকরী যশঃ স্তম্বকরী বিদ্যাগুরুগাং গুরুঃ ॥

বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশ-গমনে বিদ্যা পরং দৈবতং।

বিদ্যা রাজ-স্বপূজিতা শুচিধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥

(নীতিশতক)

বিদ্যাই মানবগণের প্রধান সৌন্দর্য্য, বিদ্যা অতি গুপ্ত ধন, বিদ্যা ভোগ-প্রদায়িনী ও বশ-স্ব-বিদায়িনী, বিদ্যা গুরু গুরু, বিদেশ-গমনে বিদ্যাই বন্ধু (প্রধান সহায়),

(৩) কপিলদেব দেবভূতিকে বলিয়াছিলেন :—

“বলং মে পশু দ্বারাদাঃ প্রীময়া জয়িনো দিশাম্। বা কয়োতি পরাক্রান্তান্ কবিজ্ঞেয়ং কেবলম্” ॥

ভাগবত। ৩।১।৩৮ ॥

(১) মহাকবি কালিদাস স্বীয় বিনয়গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া রঘুতে বলিয়াছেন :—

“কথং প্রভবো বংশঃ ক চার্য্যবিধারমতিঃ। তিতীহু হুত্তরং মোহাচ্ছূপে মাশ্মি সাগরম্ ॥

১. বলঃ কবি-বংশ-প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাততাম্। প্রাণ্ডলভ্যে কলে সোভাদ্ভুতাহরিব বামনঃ” ॥

তিদি বা তৎসদৃশ অজ কোদ ধ্বাক্ষি ভিন্ন অপরের পক্ষে ইহা প্রকৃতই হুশাশা।

(২) আশা নীম গদী মনোরথ-জলাভূত-রত্নাকুলা, রাগ-প্রাহর্য্যবিতর্ক-বিহীনা ধর্ম-প্রমথসিনী।

মোহাবর্জ-মুহুর্ভুতাপহনা প্রোক্ত-চিন্তাতী, তত্তাঃ পারদতা বিলুপ্তমদো নমন্তি বোধীশ্বরাঃ ॥

(বৈরাগ্যশতক)

বিদ্যা পরমদেবতা, বিদ্যা নৃপতিগণের নিকট পরম পূজা প্রাপ্ত হয়; বিদ্যা বিতৃত্ত ধন, বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে পশু বলা যায়।

“শাস্ত্রং (১) জ্ঞানপ্রদং কিঞ্চিৎ ন বিজানাতি যো নরঃ।”

স মূৰ্খঃ কথ্যতে ধীরৈর্গায়ত্রীরহিতোহথবা” ॥

শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে জ্ঞান জন্মে; যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্রের কিছুমাত্রও জানে না, অথবা যে ব্যক্তি গায়ত্রীবর্জিত, পণ্ডিতগণ তাহাকেই মূৰ্খ বলিয়া থাকেন। মূৰ্খের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, (মূৰ্খে দোষা হি কেবলঃ) সুতরাং মূৰ্খব্যক্তি পশুর সমান (২)। মামুখকে “মামুখ” হইতে হইলে, বিদ্যা উপার্জন করিতে হইবে। হিতোপদেশে বলিয়াছেন, “অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিন্যাসমর্থঃ চিন্তয়েৎ।” পণ্ডিত ব্যক্তির সহবাস এবং শরীরস্থ মহাশত্রু আলস্যকে পরিত্যাগ করাই বিদ্যালোভের (৩) উৎকৃষ্ট উপায়।

“শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং অর্থবিজ্ঞানমেব চ।

সহবাসাৎ পণ্ডিতানাং বুদ্ধিঃ পশু প্রজায়তে ॥

(শুক্লনীতি।)

“আলস্ত্রং যদি ন ভজেক্জগত্যনর্থং, কো ন স্তাদ্বহুধনকো বহুশ্রুতো বা।

আলস্ত্রাদিয়মবনিঃ সগাগরাস্তা সংপূর্ণা নরপশুভিশ্চ নির্দ্ধনৈশ্চ” ॥

পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিলে, বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান এবং সদসম্বিবেচিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। জগতে মনুষ্যাগণ যদি স্বকানিষ্টকর আলস্যের সেবা না করে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ধনবান্ না হয়? এবং কোন্ ব্যক্তিইবা বহুশাস্ত্রজ্ঞ না হয়? বাহারা আলস্যপরায়াণ, তাহারা বিদ্যা বা ধন কিছুই লাভ করিতে পারে না; সুতরাং আলস্য হইতেই সগাগরা ধরা নর-পশুতে ও নির্ধন লোকে পরিপূর্ণ হয়। (ক্রমশঃ)

ত্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্বনপাঠ্য।)

(১) “অজানি চতুরো বেদা মীমাংসা স্তায় বিদ্বদঃ। পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাভ্যাস্তাত্ত্বজ্ঞান ॥

আয়ুর্বেদো ধর্মুর্বেদো পাশ্বক্য স্তৈব তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং বিদ্যাক্ষেপাদৈব তাসাং ॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

(২) অহিত-হিত-বিচারশূন্যবুদ্ধেঃ শ্রুতিবিরোধবহুভিবিহিততত্ত্বাঃ।

উৎকল্লভ্যমাত্রকেবলম্ভোঃ পুরুষপশোক্ত পশোক্ত কোবিশেষঃ ॥ (হিতোপদেশ)

যে বালভাব্য পৃষ্ঠতি বিদ্যাং যে যৌবনস্থা কথনাজ্ঞানারঃ।

তে শোচনীয় ইহ জীবনোকে, মনুষ্যরূপেণ মুশাস্তবুজি ॥ (পরকপুত্র)

(৩) অত্র প্রকার বিদ্যা—“নাহং বেদশিক্ষাক্ষেতি বুদ্ধিবিবোক্তি ভগ্যত”। (অধ্যাপক-সামান্য)

বিদ্যাহীনঃ—“মূৰ্খো—যেহাশাস্ত্রংবুজি”।

(কুলধন)

হিন্দু-পত্রিকা ।

১৩০৬ সালের সূচী-পত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
নববর্ষ	১	
ঐতিহাসিক রোপনিষৎ	৩, ৫১, ১২৮, ১৩৩, ৩৩৯	শ্রী রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাবূষণ
গোলকে সর্গদেব-দর্শন	৭, ৬১, ৬৫, ১০৮, ১৬৪,	
	২১৫, ২৪৩, ২৮৩,	শ্রী কালীনাথ মুখোপাধ্যায়
গন্ধদলী	১৭, ১২৫, ১৩৬, ২২৫, ৩৫৬,	শ্রী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাস্ত-উপাসকের সম্বন্ধরহস্য ২২,		শ্রী শরদিন্দু মিত্র
পরমহংস রানকৃষ্ণের কথা ৩৩, ৮৯, ১৪২, ২৫৭, ৩৩১, (দ্বীপ—লিখিত Diary		হইতে উদ্ধৃত)
বৈজ্ঞানিক বা যৌগিক বাস্তবতার ৪৪,		শ্রী কুলচন্দ্র রায়চৌধুরী এম্. এ
আগ্নি হুই	৫৪, ১০১, ১৪৯	শ্রী সত্যেন্দ্র চন্দ্র সরকার
গর্ভাধান-মন্ত্রনামা	৭১,	শ্রী গোপাল চরণ স্বতীভূষণ
অবিশ্বাসীরা দীক্ষার-দর্শন	৭৭,	কতচিত্ত পরিব্রাজক
ইসলামগণের বিবাদ	৭৯	সম্পাদক
আত্মভাগ-বাক্য-সংবাদ	৮১,	কতচিত্ত পরিব্রাজক
সমাজোন্নয়ন	৮২,	শ্রী শঃ—
মণিরত্নমালা	৯৭, ১৫৩,	শ্রী পাঁচকড়ী চট্টোপাধ্যায়
যাভা বা যবদীপে হিন্দু-ধর্ম	১০৬,	সম্পাদক
সপ্তরত্ন	১১৪,	শ্রী দ্বিজভূষণ দেব
অষ্টরত্ন	১১৬,	ঐ
সামবেদ সংহিতা	১১৭, ১২৯	সম্পাদক
ব্রহ্মচারি-আশ্রমের বিবরণ	১২০ *	ঐ
বজ্রকোদ	১৬৯, —	ঐ
শতপথ ব্রাহ্মণ	১৭২,	ঐ
অন্তর্জ্যোতি	১৭৭,	ঐ
(বৃহদারত্নক শ্রুতি)		
আর্য্য	১৮০	ঐ
সাংখ্য দর্শন ও বিজ্ঞান ভিক্ষু	১৮৫, ২০১, ২৩৬, ২৭৮	শ্রী কেশবদাস নাথ ভারতী সাংখ্যভীষণ
		(ব্রহ্মচারি-আশ্রাম, বশোহর)

বিবরণ	পৃষ্ঠা	লেখক
বৈরাগ্য	১৯৩,	শ্রীকৃষ্ণচরণ রায়চৌধুরী এম্. এ
বিক্রপূরণ	২১৪,	শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়
ঈশ্বরমানা	২১৭,	শ্রীশরদিন্দু মিত্র
বৈরাগ্যাঙ্কশাসনম্	২৩১	শ্রীবিধুভূষণ দেব
পঞ্চরত্ন ও বড়রত্ন	২৩৩	ঐ
বিশ্বাস ও কার্য	২৪৫	শ্রীশরদিন্দু মিত্র
সাংখ্যদর্শন	২৫১, ২৬৭, ২৮৯, ২৭১	সম্পাদক
অণুর্কবেদ	২৫৬, ৩২১	ঐ
মীমাংসাদর্শনম্	২৭২, ২৯৬, ৩৬০	শ্রীকেশব নাথ ভারতীসংখ্যাতীর্থ (ব্রহ্মচারি-আশ্রম, বশোহরী)

প্রাচীন ও নব্য ভারতের সংক্ষিপ্ত

বৃত্তান্ত ও সুরঙ্গ ব্যাখ্যা	৩০৫	সম্পাদক
বৈশেষিক দর্শন	৩০৭, ৩৬৬	শ্রীগিরীশচন্দ্র তর্কতীর্থ (ব্রহ্মচারি-আশ্রম, বশোহরী)
সামবেদ	৩১৪	সম্পাদক
অরাসঙ্কবধ	৩১৬	শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়
গৌরবর্ণ	৩২২	সম্পাদক
গোলকে সর্কদেব-দর্শন (সমালোচনা)	৩২৩	শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায় এম্. এ বিজ্ঞান-অধ্যাপক, রেভেন্স কলেজ, কলিকতা
গীতার্থ	৩৪৩, ৩৫৩	শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অতুণ্ডসংসার	৩৭৯	শ্রীকেশব নাথ ভারতীসংখ্যাতীর্থ (ব্রহ্মচারি-আশ্রম, বশোহরী)

শ্রী শ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে বৈজ্ঞানিকতা ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,
১ম সংখ্যা ।

বৈশাখ ।

১৩০৬ সাল,
১৮২১ শকাব্দ ।

নব-বর্ষ ।

দেখিতে দেখিতে আর এক বৎসর চলিয়া গেল । পুরাতন বর্ষ চলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, নাও গেল বটে । পুরাতন বর্ষের বাহা কিছু ছিল, নব-বর্ষ তাহা সমুদয়ই নিঃশব্দ করিয়া লইয়া উপস্থিত হইল । পুরাতন বর্ষের স্বপ্ন-জগৎ, হর্ষ-বিবাদ, শক্রতা-মিত্রতা আদি নব-বর্ষকে একেবারে নূতন হইতে দিল না । বস্তুতঃ এ জগতে একেবারে নূতন কিছু নাই বা হইতেও পারে না । বাহাই আমরা নূতন বলি, তাহাষ্ট পুরাতনের পরিণাম মাত্র ; তবে প্রভেদ এই যে, মানবের-জগৎ অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম-সাপেক্ষ পরিবর্তনের অধীন ; কিন্তু মানব-জগৎ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি-সম্বা হেতু সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহে । একটা বৃক্ষ বা পশু, কাল বাহা ছিল, আজ তাহা না হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কল্যাকার বিকাশ বা পরিণাম মাত্র । সে কোনও ক্রমেই অদ্যকে বিগত কল্যা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেনা । মানব যদিও অনেকটা অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তথাপি তাহার মধ্যে যে এক অনির্বচনীয় শক্তি আছে, তাহার প্রভাবে, সে একেবারে পাক্ক বা নাই পাক্ক, বর্তমান এবং অতীতের সমস্ত অতীত ক্ষীণ এবং দুর্বল করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । বৃক্ষের সুগঠিত চরিত্র তরুত্বের খনন করিলে, তাহার বালা-চরিত্র দৃষ্ট হইবে বটে, কিন্তু যে স্থলে ইচ্ছা-শক্তির প্রবলতা আছে, সেই স্থলেই অতীত বর্তমানের উপর কোনও স্পষ্ট চিহ্ন রাখিতে পারেনা । মানব যদিও অতীতের কল স্বরূপ, তথাপি তিনি ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বর্তমানে যৌর কার্যের দ্বারা অতীতসংস্কে নূতন ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া লইতে পারেন ।

মুহূর্ত-বাদারা বলেন যে বর্তমান কাল নাই; আগাদের যে কিছু জ্ঞান, সে কেবল অতীতের এবং ভবিষ্যতের মাত্র। যাহাকে তুমি বর্তমান বলিবে, ভাবিয়া দেখ, তাহাই অতীত। কালকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া তুমি ধরিতে পার—এক ভবিষ্যৎ আর এক অতীত। যাই ভবিষ্যৎকে ধরিলে, আমরা সে বর্তমানে পরিণত না হইয়াই একেবারে অতীতে পরিণত হইল! মানব স্বীয় সুবিধামুদারে অতীতেরই সুসমিহিত অংশকে সর্বদাই ‘বর্তমান’ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে। বর্তমান দিন বা বর্ষ ইত্যাদি অতীত এবং ভবিষ্যৎকালেরই কিরণংশ মাত্র, বস্তুতঃ বর্তমান দিন বা অংশ বলিয়া কিছু নাই। তর্কে আমরা বর্তমানকে ধরিতে ছুটিতে না পারিলেও, এবং হস্ত প্রসারিত করিতে দিয়া আখ্যা অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভিন্ন আর কিছু না পাইলেও, বর্তমান ঘণ্টাই আমরা অতীত এবং ভবিষ্যৎকে নিয়মিত করিয়া থাকি। বাহ্যর অস্তিত্ব মাত্র উপলব্ধি করা অসম্ভব, বিধাতার বিধানে তাহাই আবার আমাদের বধ্যাক্ষর্য। বর্তমানই আমাদের কার্য্য করিবার একমাত্র সময়; কিন্তু এই বর্তমান সর্বদা অতীতে পরিণত হইতেছে,—কাহারও উপরোধ অমুরোধ গুলিতেছে না। ক্রিয়াশীল মানব যদি একবার চিন্তা করিয়া দেখে, যে তাহার জীবনের মুহূর্তগুলি কত দ্রুতবেগে অতীতে পরিণত হইয়া, তাহার কার্য্য করিবার সময়ের অল্পতা বিধান করিতেছে, তাহা হইলে প্রত্যেক মুহূর্তকে সার্থক করিবার জন্য তাহার ইচ্ছাশক্তি এক বিচিত্র বলে বলবতী হইয়া মুহূর্ত অতীতে পরিণত হইবার পূর্বেই তাহার হৃদয়ে কৰ্ম্ম-লাঞ্ছন প্রদান করে।

বদন দার্শনিকভাবে দেখিলে, ভূত ও ভবিষ্যৎ ব্যতীত বর্তমানের অস্তিত্ব কল্পনার বিষয় ভিন্ন বিশুদ্ধ উপলব্ধির বিষয় নহে, তথাপি বৈষয়িকভাবে দৃষ্টিতে বধ্যাক্ষর্য দেখে, এই ঐন্দ্রজালিক অস্তিত্বময় বর্তমানই আমাদের সর্বব্যপী। বর্তমানই ভূত ও ভবিষ্যৎ, এই দুইভাগে অখণ্ড কালকে খণ্ডিত করিতেছে। বর্তমানকে স্বতন্ত্র পরিচ্ছিন্নভাবে ধরিতে না পারিলেও, আমাদের আত্মমুভূতি বর্তমানেই নিত্য বর্তমান। বর্তমানই সমস্ত উপদেশ, সমস্ত শাস্ত্রের কার্য্য-পরিণতির লক্ষ্যভূত। যাহা ভূত, তাহার জন্ত আশ উপদেশাদি কি? যাহা ভবিষ্যৎ, তাহাত অদৃষ্টোৎসাহে আবৃত; সুতরাং উপদেশাদি দ্বারা পরিচালিত বা শাস্ত্রাদি দ্বারা অনুশাসিত পুরুষকারের বর্তমানই অনুষ্ঠানস্থল। অতএব ভূতের ভাগ-মনের চিন্তা-চর্চায় বা ভবিষ্যতের শুভাশুভের আশা-আশঙ্কায় অস্তিত্ব হইয়া, বর্তমান-তবে উদ্যমীন হওয়া ও শুভ পুরুষকার উপেক্ষা করা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে।

অনাদি-অনন্ত অখণ্ড-দণ্ডায়মান কালের অংশত্ব বা নব-পুরাতনত্ব আমাদের ব্যবহারিক কল্পনা মাত্র হইলেও, সে কল্পনা আমাদের অপরিহার্য্য। আমরা কল্পনারই জীব। নিরাকারকে সাকার, অনন্তকে সান্ত, অখণ্ডকে খণ্ড ও চিরন্তনকে নূতন-পুরাতন আমরাই করিয়া থাকি। বেদান্তোক্ত অবিন্যা-তত্ত্বের রহস্যই এই। এই ভাবেই

আমাদের সমগ্র সংসার চলিতেছে। অতএব এই ভাবেই আমরা এই ব্যবহারিক “নববর্ষ” পাইলাম। ভগবৎরূপার ইহা যেন আমাদেরকে নবজীবনে সজীবিত করে। যেন এই নববর্ষে হিন্দু-সমাজের ঘেহাশ্রিতা এই ক্ষুদ্র হিন্দু-পত্রিকা নবোদ্যমে এই হিন্দু-সমাজেরই ইহ-পারত্রিক আপ্যায়নের নব নব উপকরণ-উপহারে সজ্জিত হইয়া দায় জীবন সার্থক করিতে পারে।

উপসংহারে, আমরা এই শুভ নববর্ষাগমে হিন্দু-পত্রিকার শুভাভ্যাসী পাঠক-বর্গের উদ্দেশে যথাযোগ্য শুভ-অভিবাदन—আলিসন্মানাদি প্রদান করিতেছি। মঙ্গলময় হরি তাঁহাদের মঙ্গলে তাঁহাদের হিন্দু-পত্রিকার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্বেতাস্ত্রতরোপনিষৎ ।

(পূর্বানুরতিঃ ।)

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

৬

বাগিষুং গিরিশস্ত্র হস্তে বিভর্যন্তবে ।

শিবাং গিরিত্র তাং কুরু নাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥

অর্থঃ—হে গিরিশস্ত্র ! হে গিরিত্র ! (তম্) অস্তবে যাম্ ইষুং হস্তে বিভর্ষি
মু শিবাং কুরু, (তয়া) পুরুষং জগৎ (অপি) না হিংসীঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। গিরিত্র—গিরিং ত্র্যয়তে ইতি গিরি-ত্র্য-ড, গিরিত্রক্ষক।
ইবে—অন্তম্ বিদাতুং লয়ং কর্তুন্ম্ উত্থাং (পদমিদং ছান্দসং)—লয় করিবার জন্য।
ভর্ষি—ধারণশি, ধারণ করিতেছে। তাম্—ইষুকপিনীং শক্তিমিত্যর্থঃ,—সেই ইষু অর্থাৎ
হর্ষণ-রূপিনী শক্তি। শিবাং—মঙ্গলকরীঃ—মঙ্গলকরী। পুরুষং—জগৎ—পুরুষ-
পেণ অধিষ্ঠীয়মানং জগৎ—সর্বত্র পুরুষরূপ দ্বারা বিরাজিত জগৎ। না হিংসীঃ—হিংসা
করিও না।

বসার্থ। (অনন্তর প্রার্থনার প্রকার নির্দেশ করা যাউতেছে) হে ! অচল শায়িন্ !
ইত্য়ধর-জাতা ! তুমি প্রলয় বিধানের নিমিত্ত যে ইষুকপিনী মহাশক্তি হস্তে ধারণ
করিতেছ, তোমার সেই সংতারিনী শক্তিকে মঙ্গলময়ী কর। সেই অপ্রতিরূপ শক্তি
যা পুরুষাবিষ্টিত বিশ্বের ধ্বংস করিও না, অর্থাৎ জগন্ময় আকৃতিমান্ ব্রহ্ম প্রদর্শন
কর। বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান বিশ্বনাথের আকৃতিময়ী মূর্তি-বর্শন হইতে আমাদের
কৃত করিও না ; আমাদেরকে সাকার ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে দাও।

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহত্তং যথা নিকায়ং সৰ্ব্বভূতেষু গুঢ়ম্ ।

বিশ্বৈস্যেকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং জ্ঞাহ্যমুতা ভবন্তি ॥

অনয় । (সাধকাঃ কৰ্ত্তারঃ) ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহত্তং, যথা-নিকায়ং, সৰ্ব্বভূতেষু গুঢ়ম্, বিশ্বস্য একম্ পরিবেষ্টিতারং তম্ ঈশং জ্ঞাহ্যমুতাঃ ভবন্তি ।

বিষয়পদব্যাখ্যা । ততঃ পরম্—ততঃ—প্রাগ্ভাবিত্যং পুরুষযুক্তাং জগতঃ পরং—কারণত্বাৎ কার্যভূতস্য প্রপঞ্চস্য ব্যাপকম্ ইতি ভাবঃ—পুরুষায়াক জগৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ কারণত্ব হেতু কার্যভূত প্রপঞ্চের ব্যাপক । ব্রহ্ম পরং—‘ব্রহ্মণঃ’ হিরণ্যগর্ভাৎ ‘পরং’ শ্রেষ্ঠং—হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ । বৃহত্তং—বৃহৎ, যথানিকায়ং—সর্বোষু শরীরেষু বৰ্দ্ধমানং—সর্ব শরীরে বৰ্দ্ধমান । সৰ্ব্বভূতেষু গুঢ়ম্—সৰ্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নরূপেণ বিদ্যমানং—সৰ্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান । বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং—নিখিলজগদ্ব্যাপকং—সর্বমন্তঃ কৃত্বা স্বায়ন—সর্বং ব্যাপ্য অবস্থিতং ইতি ভাবঃ—নিখিল জগতের ব্যাপক—অর্থাৎ স্বকীয় মহতী বিভূতিদ্বারা ভূতনিচয় পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত । তম্—অমৃত-মোনিং প্রকান্তং প্রসিদ্ধং বা পরাংপরং জ্ঞাহ্য, সেই অমৃত যোনি চিরবিশ্রুত পরাংপরকে জ্ঞাত হইয়া সাধকগণ অমৃতত্ব লাভ করেন ।

বঙ্গার্থ—সেই অমৃত-যোনি বেদবিশ্রুত পরাংপরের চিন্তা করিতে করিতে সাধকগণ, পুরুষযুক্ত জগৎ হইতেও মহান্, হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সুবৃহৎ ও প্রতিশরীরে বৰ্দ্ধমান, অগত বিশ্বত্ব ভাবং পদার্থেই প্রচ্ছন্ন, জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় পরিব্যাপক সেই পরাংপরকে জ্ঞাত হইয়া অমৃতত্বলাভে সমর্থ হইবেন ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥

অনয়—অহম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ মহাস্তম্ এতম্ পুরুষং বেদ । (সাধনাশীলঃ) তম্ এব বিদিত্বা মৃত্যুং অত্যোতি । (তদৃতে) অয়নায় অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে ।

বিষয়পদব্যাখ্যা । আদিত্যবর্ণং—প্রকাশরূপং স্বয়ম্প্রকাশমিতি ভাবঃ, প্রকাশরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ । তমসঃ পরস্তাৎ—অজ্ঞান পরপারবর্তিনং নিত্যতাং জ্ঞানায়াকমিত্যর্থঃ, অজ্ঞানপদের অতীত—অর্থাৎ বিজ্ঞজ্ঞান স্বরূপ । মহাস্তম্ পূর্ণম্, সৰ্ব্বায়াকত্বাৎ অগত-মিতি ভাবঃ, পূর্ণ, সর্বব্যাপী অগত । অতি+এতি—অতিক্রামতি, অতিক্রম করে । অয়নায়—পরমপদ প্রাপ্তয়ে, কৈবল্যপদলক্ষণে, পরমপদপ্রাপ্তি—অর্থাৎ কৈবল্যপদলাভের জন্য ।

বঙ্গার্থ—অনন্তর মনস্তদ্রষ্টা সাধকের স্বপ্নে নিম্নবর্ণিত আত্মবিশ্বাস উদ্ভূত হইয়া

তাহাকে পূর্বানন্দ অধিতীয় ব্রহ্মপরিজ্ঞান নিবন্ধন পরমপদপ্রাপ্তির অধিকারী করে, যথা—

আমি এই নিতাপ্রকাশস্বরূপ বিত্তজ্ঞ জ্ঞানময় মোহবিবর্জিত পূর্ব অথও পুরুষকে জ্ঞানি। তাহাকে জানিলে যুত্বাপথ অতিক্রম করা যায়; অর্থাৎ তাহার স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারিলে, সাধকের অজ্ঞান-বিস্তৃতিত অলৌক সংসার-আসক্তিরূপ দুশ্চেষ্টা বাঞ্ছারাবর্ত্ত ছিন্ন হইয়া যায়। সাধক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন; আর তাহাকে পুনরাবৃত্তি-জনিত দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয় না। তিনি ব্যতীত মায়া বিমুগ্ধ জীবের পবনপদ লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

৯

যস্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্মাগীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কিঞ্চিৎ ।
বৃক্ষ ইব স্তকো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥

অর্থঃ—যস্মাৎ পরং (বা) অপরম্ (অপি) কিঞ্চিৎ ন অস্তি। যস্মাৎ অগীয়ঃ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (বা) জ্যায়োহপি কিঞ্চিৎ ন অস্তি। যঃ একঃ বৃক্ষঃ ইব স্তকঃ সন্ দিবি তিষ্ঠতি, তেন পুরুষেণ ইদম্ (দৃশ্যাদৃশ্যম্ চরাচরম্) সর্বম্ পূর্ণম্।

বিষমপদব্যাখ্যা। পরং—শ্রেষ্ঠং, শ্রেষ্ঠ। অপরং—অশ্রেষ্ঠম্—অশ্রেষ্ঠ। অগীয়ঃ—ক্ষুদ্রতম। জ্যায়ঃ—বৃহত্তম। দিবি—দ্যোতনাস্থানি যে মহিম্নি—দ্যোতনাস্থক স্বকীয় মহিমাতে। পূর্ণম্—নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপ্তম্।

বঙ্গার্থ। পূর্বে শ্লোকে অভিহিত হইয়াছে যে, “তাহাকে জানিলে যুত্বাপথ অতিক্রম করা যায়” ইদানীং তাহার—যুত্বাপথাতিক্রমণের হেতুনির্দেশ করা যাইতেছে;—তিনি কৌদৃশ্য?—যাহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অল্পকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই, অর্থাৎ উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, এতদুভয়ই যে অচিন্ত্যশক্তি পরমপুরুষে নির্নিরোধভাবে অবস্থিতি করিতেছে, যিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—অথচ বৃহৎ হইতেও বৃহৎ—অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব এবং বৃহত্ত্ব, যে মহামহিম-শালী পুরুষে যুগপৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে অধিতীয় পরমপুরুষ বৃক্ষবৎ নিশ্চল হইয়া স্বকীয় দ্যোতনাস্থক মহিমায় সর্বদা বিদ্যমান আছেন, যাহার বিশ্ববিকাশিনী শক্তি-মুকুরে এই বিশ্বভূবন প্রতিনিয়ত প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই পরম শক্তিশালী পরমপুরুষ কর্তৃক এই দৃশ্যাদৃশ্য চরাচর সমস্তই নিরন্তরভাবে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং একমাত্র তাহাকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের জ্ঞান অন্বে, সমস্ত জ্ঞেয় একমাত্র তাহার জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়।

১০

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।

য এতদ্বিত্তরমুতান্তে ভবন্তি অথৈতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥

অধর—বৎ ততঃ উত্তরতরং, তৎ অরূপম্ (চ)। যে এতৎ বিহঃ, তে অমৃত্যঃ ভবন্তি। অথ ইতরে দুঃখং এব আপিয়ন্তি।

বিষমপদবাচ্য। ততঃ—পূর্কোক্তাং “ইদং” শব্দবাচ্যাং জগতঃ, পূর্কোক্ত ইদং শব্দ-বাচ্য জগৎ হইতে। উত্তরতরং—শ্রেষ্ঠতরং—কার্যাকারণবিনিমুক্ত, জগৎ কার্য-কারণাত্মক, কিন্তু তিনি জগৎ হইতে উত্তরপথবর্তী—অর্থাৎ কার্য-কারণ-সম্পর্কশূন্য। অরূপম্—রূপাদিরহিত। অনাসরম্—আসরশূন্য, আধাঃস্মিকাদি-তাপত্রয় নিমুক্ত, সূত্রাং অজর। যে এতদ্ বিহঃ—যাহারা এই কার্যাকারণশূন্য রূপাভীত ও তাপত্রয়-বিমুক্ত পরম পুরুষকে জ্ঞাত হইতে পারেন। আপিয়ন্তি—আপ্নুবন্তি, (পদমিদং ছান্দসঃ) প্রাপ্ত হন।

বঙ্গার্থ—বিনি জগতের অতীত, অর্থাৎ যাহাতে জাগতিক ধর্ম কার্যাকারণাত্মকতা পেশও নাই, সেই পরাংপর পরমপুরুষ রূপাভীত এবং আধাঃস্মিক, আবির্ভৌতিক ও আবির্ভৌতিক, এই তাপত্রয়-বিমুক্ত; তাই তাঁহাতে ত্রিতাপ-যাতনা সংক্রমিত হইতে পারে না। তিনি সর্ববিধ যাতনা-পথের অতীত পথবর্তী। যে সমুদয় পুণ্যলোক মহাত্মা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হইবে না; তাহারা অচিন্তেই সমাধিপ্ৰভাবে সেই নির্মলকর নিরঞ্জনের সাবুজা প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। যাহারা এই মোক্ষজ্ঞানের অবিকারী হইতে পারেন না, বা হইতে চেষ্টাও করেন না, তাহারাই দুর্লভ সংসার-তাপানলে এবং দুঃস্বপ্নের মায়া-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কল্লনাভীত যাতনা ভোগ করিতে থাকেন।

১১

সর্বানন-শিরোগ্রীবঃ সর্বভূত-গুহাশয়ঃ ।

সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥

অধরঃ—স ভগবান্, সর্বানন-শিরোগ্রীবঃ, সর্বভূত-গুহাশয়ঃ সর্বব্যাপী (চ ভবতি) তস্মাৎ (সঃ) সর্বগতঃ শিবঃ।

বিষমপদবাচ্য। সর্বাননশিরোগ্রীবঃ—সর্বানি আননানি শিরাসি গ্রীবাসি চ যস্যঃ সঃ, বিশ্বস্থ সমস্তই আনন, শির এবং গ্রীবা স্বরূপ যাহার, তিনি। সর্বভূত গুহাশয়ঃ—সর্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং শেতে যঃ সঃ—সমস্ত ভূতসমূহের স্বপ্নাভাস্তরে বর্তমান। ভগবান্—ঐশ্বর্যাদি সমষ্টিঃ—উক্ত ঐশ্বর্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ, জ্ঞানবৈরাগ্যা-য়াচ্চৈব যদ্বৎ ভগ ইতি স্মৃতং, তিনি সমগ্র ঐশ্বর্যবিশিষ্ট। সর্বগতঃ শিবঃ—সর্বস্থিত এবং সঙ্গলয়।

বঙ্গার্থ। এই বিশ্বের দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত পদার্থই সেই পরমপুরুষের মুখ, মণ্ডক এবং

গ্রীবাশ্রুপ । তিনি সর্বভূতের জন্মদাতা—অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের আত্মাত্মের তদীয় মহতী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে । তিনি সর্ববাপী এবং সর্ব-ঐশ্বর্যসম্বিত, তিনি মঙ্গলময় রূপে সর্বদা সর্বপদার্থে বিরাজ করিতেছেন । এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি সকলের আত্মা, তাঁহার অধিষ্ঠানবশতই পদার্থের পদার্থ ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাহুষণ ।

গোলকে সর্ষ-দেব-দর্শন । (জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি ।)

১ম অঙ্ক ।

রাশি-চক্র-বর্ণন ।

পৃথিবী যে মণ্ডলাকার-পথে ১ বৎসরে একবার সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে, ঐ পথকে পৃথিবীর কক্ষ বৃত্ত (Orbit) বলে । সহজে গ্রহ-উপগ্রহগণের গতি হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে, পৃথিবীকে অচলা ও স্থিরা ধরিয়া লই এবং কল্পনা দ্বারা সূর্য্যকে মণ্ডলাকার পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাই । এই কল্পিত মণ্ডলাকার পথকে অয়ন-মণ্ডল বা রবি দার্গ (Ecliptic) বলে । এই অয়নমণ্ডল গোলকে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে ; এবং এই অয়নমণ্ডল গোলকের কদম্ব (১) ও পর কদম্ব (২) হইতে সম দূর-বর্তী । যেমন বি-মু-প-মণ্ডল পৃথিবীকে, সুমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করে এবং প্রব ও পর-প্রব হইতে সম দূরে অবস্থিত, অয়নমণ্ডল গোলক সম্বন্ধে ঠিক সেই ভাবে অবস্থিত । পূর্বে অয়নমণ্ডল দক্ষিণাংশ বলিয়া বর্ণিত । দক্ষ-মজ-ভঙ্গের সবিশেষ বিচার হইবে । গোলকের মধ্যভাগে একটা কটিবন্ধ (৩) আছে, ঐ কটিবন্ধকে জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিচক্র বলে (৪), ঐ কটিবন্ধের মধ্যরেখা অয়নমণ্ডল ; এবং চব্বের ও গ্রহ-পঞ্চকে (৫) (বৃহ, শুক্র, মঙ্গল,

(১) রাশিচক্রের বেকবণ্ড প্রদর্শিত করিলে, উক্ত গোলকের যে বিদ্যুৎ স্পর্শ করে, তাহাকে কদম্ব বলে । এবং এই কদম্ব গোলকের ক্ষেপ-স্থল সকল সমবেত হয় ।

সর্বতঃ ক্ষেপ হ্রাসাণাং প্রবাসং ভিন্ধুং যদাত্মকঃ যোগঃ কদম্ব সঙ্গোঃ ইত্যাদি ।

ভাস্করাচাৰ্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিখরে, মণি—গ্রহদ্বায়াম ৮২ ।

(২) দক্ষিণ গোলার্ধের কদম্বকে পর-কদম্ব বলে ।

(৩) Zone.

(৪) Zodiac.

(৫) মধ্যমাসে দি-ত পক্ষে—

ইচ্ছা গ্রহপঞ্চকে—

বৃহস্পতি ও শনি) কক্ষা গুলিও ঐ রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু একপ তির্ঘ্যপ ভাবে স্থাপিত যে, কক্ষা গুলির অর্দ্ধাংশ অন্নমণ্ডলের উপরে ও অপর অর্দ্ধাংশ: অন্ন-মণ্ডলের নিম্নে স্থাপিত। অন্নমণ্ডলের উভয় পার্শ্বে ১০ অংশ পর্য্যন্ত গোলকের ঐ কটিবদ্ধ বিস্তৃত। রাশি-চক্র দৃষ্টি কর (৬)।

এই রাশিচক্রের মধ্যস্থিত অন্নমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যদেব পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। এই প্রদক্ষিণ-ব্যাপার নিয়ত সমভাবে সমগতিতে অন্ন-হরে (পথে) চলিতেছে। এজন্য এই প্রদক্ষিণ ব্যাপার যে কাল ব্যাপিয়া হয়, সেই কালকে 'সম' বা 'বৎসর' বা 'হায়ন' বলে। এই রাশিচক্র সমান দ্বাদশভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগকে রাশি বলে। এই রাশিচক্রে মহাবিশ্বপ সংক্রান্তি-বিন্দু হইতে মেঘ, বুধ, মিতুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই দ্বাদশ রাশি এক এক ভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। কারণ আদিত্যদেব মেঘরাশিতে অবস্থিত কালে বৈশাখ মাস হয়, এবং বৈশাখ মাস হইতে আমাদের গের বর্তমান পঞ্জিকার বৎসর গণনা হইয়া থাকে। এক এক রাশিতে সূর্য্যদেব এক বৎসরের দ্বাদশ-অংশ-কাল অবস্থিত করেন। প্রত্যেক রাশির মধ্যস্থিত তারাপুঞ্জ দ্বারা একটা ২ আকৃতি গঠিত হইয়াছে। ঐ আকৃতি অল্পদূরেই প্রত্যেক রাশির নাম হইয়াছে। যথা প্রথম রাশিই তারাপুঞ্জ মেঘ-আকৃতিবৎ দেখায় বলিয়া সেই রাশিকে মেঘরাশি বলে। ২য় রাশিই তারাপুঞ্জ বুধ-আকৃতি, তাই সেই রাশিকে বুধরাশি বলে। এইরূপে শিওষ-মূর্ত্তি হইতে ৩য় রাশির মিতুন-রাশি নাম, কুলিরক হইতে ৪র্থ রাশির কর্কটরাশি নাম, সিংহ হইতে ৫ম রাশির সিংহরাশি নাম, কন্যা-আকৃতি হইতে ৬ষ্ঠ রাশির কন্যা নাম, মান-দণ্ড হইতে ৭ম রাশির তুলা নাম; দ্রোণ (বিছা) হইতে ৮ম রাশির বৃশ্চিক নাম, ধনুক হইতে ৯ম রাশির ধনু নাম, অর্দ্ধমুগ অর্দ্ধ মংগ্য হইতে ১০ম রাশির মকর নাম, মণ্ডলাকার হইতে একাদশ রাশির কুম্ভ নাম, মংগ্য-আকৃতি হইতে দ্বাদশ রাশির মীন নাম হইয়াছে। রাশিচক্রের মধ্যস্থিত অন্নমণ্ডল ৬৬০ অংশে (৭) বিভক্ত। প্রতি রাশি অন্ন-মণ্ডলের ৩০ অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। কিন্তু উত্তরে ও দক্ষিণে রাশিগুলি রাশিচক্রের বিস্তার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। হিন্দুজাতি চান্দ্র মাস গণনার প্রবৃত্ত হইয়া রাশিচক্রকে ২৭ভাগে বিভক্ত করেন, অতঃ প্রত্যেক ভাগ অন্নমণ্ডলের ১৩১ অংশ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক ভাগ এক এক তারা বা এক এক তারা-সমষ্টির নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

ষোড়শ সংস্থাপক—

গ্রহেতু—

বাস্তবিক রাসায়ণে আদিকাণ্ডে।

(৬) গত চৈত্র মাসের ১২য় সংখ্যা-হিন্দু-পত্রিকার ২৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(৭) মণ্ডলের ১১ ভাগকে অংশ বলে।

মহাবিশুপ-সংক্রান্তি-বিদ্যুৎ হইতে অয়নমণ্ডলের ১৩ অংশ লইয়া যে এক ভাগ হয়, ঐ প্রথম ভাগকে অশ্বিনী বলে; কারণ ঐ ভাগে অশ্বিনী নক্ষত্র অবস্থিত। তৎপূর্ববর্তী ২য় ভাগকে ভরগী নক্ষত্র নামক তারাক্রয় হইতে ভরগী বলা হয়। এইরূপে অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ২৭ নক্ষত্র হইতে অয়নমণ্ডলের ২৭ ভাগের নাম হইয়াছে। সাধারণ ভাষায় তারা ও নক্ষত্রে একই অর্থ, কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে নক্ষত্র শব্দে ঐ ২৭টা তারা বা তারাপুঞ্জ বুঝায়।

২৭ নক্ষত্র মধ্যে আর্দ্রা, চিত্রা, স্বাতী, এই তিনটা মাত্র নক্ষত্র এক তারকাময়। অপর নক্ষত্রগুলির কোনটা বা দ্বি-তারকাময়, কোনটা বা ত্রি-তারকাময়। এবশ্বিধ শত তারকাময় নক্ষত্রও আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমরা বলি চিত্রা নক্ষত্র এবং ক্রব তারা। চিত্রা তারা বা ক্রব নক্ষত্র বলা রীতি নহে। ২৭ নক্ষত্র রাশিচক্রের বিস্তার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। নক্ষত্রগণের স্থিতি নির্ণয় জন্য নক্ষত্র-সংস্থান-বীথিকা দৃষ্টব্য। বলা বাহুল্য যে, অশ্বিনী, ভরগী, কৃত্তিকা নক্ষত্রের একপদে যে ৩০ অংশ হয়, ঐ ৩০ অংশে মেঘরাশি গঠিত। এইমত ধারাবাহিকরূপে নক্ষত্রের ৯ পদে প্রতি রাশি পূর্ণ। পরিচয়ের সুবিধা জন্য এক নক্ষত্রে একাধিক তারা যোজনাকরা হইয়াছে; কিন্তু গণনা কালে একটা মাত্র মূল তারক ব্যবহার হয়। ঐ মূল তারককে যোগ-তারা বলে। যথা পঞ্চ তারকময় পুনর্নসু নক্ষত্রের যোগতারা অনল-তারক (Pollux), রোহিণী নক্ষত্রের (Hyades) যোগতারা রোহিণীতারা—(Aldebaran)। এবশ্বিধ প্রত্যেক নক্ষত্রস্থিত তারাতে বা তারাগুলিতে এক এক আকৃতি গঠিত হইয়াছে, এবং ঐ আকৃতি অনুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। অশ্ব-মুখাকৃতি হইতে অশ্বিনী নাম, কুরাকৃতি হইতে কৃত্তিকা নাম; এই কৃত্তিকা (কৃৎ কর্তনে) (৮) বেদে মাতরঃ এবং পুরাণে ষট্ মাতৃকা (৯) আ—রোহিণী (শকট) হইতে রোহিণী নাম। মৃগশির হইতে মৃগশির নাম। মৃজল পদ্মাকৃতি হইতে আর্দ্রা নাম। ধনুস—বা ষট্ বা সপ্ত তারক হইতে পুনর্নসু নাম অথবা অয়ন রেখা দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া পুনর্নসু নাম। তুণস্থিত বলিয়া পুষ্যা নাম। তারকা স্তবক (Pnecepe) হইতে অশ্লেষা (শ্লেষ বা বিচ্ছেদ রহিত) নাম হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ তারকা-স্তবকের অশ্লেষা নাম নক্ষত্রান্তরে অপিত হইয়াছে। বর্তমানে যে নক্ষত্রকে অশ্লেষা বলা যায়, তাহার পঞ্চ তারক বেশ বিচ্ছিন্নভাবে স্থিত। মঘ পুষ্প হইতে মঘা নক্ষত্রের নাম। সরল ফল্গুন বা অর্জুন, অর্জুন বৃক্ষ হইতে ফাল্গুন নাম। করট (Curvus) নক্ষত্রের আকৃতি করতল

(৮) মাতরঃ পৃষ্টি ১।৩২।১

(৯) তৎ কুরাণো ততো জাতঃ দৃষ্টা সেন্দ্র মলংগণাঃ। তদা কীরতাদানার্থং কৃত্তিকাঃ সংক্রান্তো জয়নঃ।

তাঃ কীরঃ তন্ত্র দেবন্ত সনয়েন দর্শুণাঃ। স্তাদান্যাকঃ অয়ঃপুষঃ প্যাত্তো নার্যেতি রাঘবঃ।

বাগ্মীকীয় বামাধন্যদৃ।

সদৃশ বলিয়া হস্তা নাম। স্তম্ভের চিত্রিত আকৃতি হইতে চিত্রা নাম। স্বতঃস্থিত হইতে স্বাতি নাম। অন্নমণ্ডল কর্তৃক বিধা বিভক্ত বলিয়া রাধা নক্ষত্রের বিশাখা নাম এবং এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শক্রাণি ; র—অর্থে অগ্নি এবং ঐ অগ্নির আধার বলিয়া র—আধা রাধা নাম। রাধার পরবর্তী নক্ষত্র ত অমুরাধা নাম পাইবেই । অমুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূল্য নক্ষত্রের নামের প্রকৃতি নির্ণয় সহজ নহে। কারণ এই তিনটি নক্ষত্রে ১২টি তারক আছে, এবং এই তিনটি নক্ষত্রের তার্য-সংখ্যা সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কালিদাস মতে অমুরাধা ৭, জ্যেষ্ঠা ৩, মূল্য ৯ তারকময়। সূর্যাসিক্তাশ্ত ও শ্রীপতি-মতে অমুরাধা ৪, জ্যেষ্ঠা ৩, মূল্য ১১ তারকময়। স্তম্ভের আকৃতি সম্বন্ধেও বিস্তর মতভেদ আছে। এস্থলে নামের সার্থকতা নির্দীচন করা কঠিন। তবে মূল্য ৯ বা ১১ তারকময় ধরিলে, লতাকৃতি বা গিংহ-পুচ্ছাকৃতি হয়, এবং পঞ্চ তারকাময় ধরিলে, মূল্য শাখাকৃতি হয়। পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া উভয়ই চতুস্তারকময় শাখাকৃতি, এজন্য উভয়ের নাম আষাঢ়া বা শাখা। বর্তমান কালে উত্তরাষাঢ়া স্থপাকৃতি বলিয় গণ্য। শ্রবণা ত্রিতারকায়িকা। তারাত্রয় এক সরল রেখায় অবস্থিত। মধ্যস্থ তাবাটি বৃহত্তম ; একারণ সমুদ্রের কর্ণের সহিত কিছু সৌম্যদৃশ আছে বলিয়া শ্রবণ বা শ্রবণা নাম। অথবা বেদন্ত্রের চিহ্ন (Emblem) বলিয়া শ্রুতি-অর্থে শ্রবণা নাম ; কিন্তু পৌরাণিকগণ তারাত্রয়কে ত্রিবিক্রমের পালঙ্কেপত্রয় চিহ্ন ধরিয়া লইয়া, শ্রবণানক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ত্রিহরি নির্ণয় করিয়াছেন। ধনিষ্ঠার পঞ্চতারক স্রবর্ণ-বর্ণ বলিয়া ধনিষ্ঠা নাম। (ক) শতভিষা অর্থ নাম। কারণ শতভিষা শততারকময়, এজন্য ইহার অপর নাম শততারা ও শতভিষক্। পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, উভয়ই গোপলাকৃতি দ্বিতারকময় ছিল ; কিন্তু এক্ষণে পৌরাণিকগণ মীনরাশিতে রাজসিংহাসন স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রকে চতুস্তারকময় পর্ষদাকৃতি করিয়াছেন। রেবতীনক্ষত্র ৩২ তারকময় মংস্তাকৃতি। রেবতী শব্দ মংস্ত-বাচক হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহার নাই। “রেব-প্লুত্রে রেবতে কপিঃ” ইতি চূর্ণাদাস। ২৭ নক্ষত্র মধ্যে ১২টি নক্ষত্র হইতে ১২ মাসের নামকরণ হইয়াছে। মেঘ রাশিতে সূর্যের অবস্থিতি কালের নাম বৈশাখ মাস ; কারণ এই মাসে বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী হয়। অর্থাৎ এই মাসের পূর্ণিমাতে চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম রাধা নক্ষত্র, এই জন্য বৈশাখ মাসের অপর নাম রাধমাস। “বৈশাখে মাধবো রাধঃ” ইতি অমরঃ। এইরূপ বৃষরাশিহ নৌর মাস জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী বিশিষ্ট বলিয়া জ্যেষ্ঠ নাম পাইয়াছে। মিথুন রাশিহ ভাদ্রের আষাঢ়া নক্ষত্র হইতে আষাঢ় মাস ; কর্কট রাশিহ ভাদ্রের শ্রবণা নক্ষত্র হইতে শ্রাবণ মাস ; সিংহ রাশিহ ভাদ্রের ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইতে ভাদ্র মাস। কন্যা রাশিহ ভাদ্রের অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে আশ্বিন মাস। তুলা রাশিহ ভাদ্রের

(ক) ধনিষ্ঠ শব্দ স্তম্ভ বাচক হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহার নাই। “ধন-রবে ধনিষ্ঠ স্তম্ভঃ” ইতি চূর্ণাদাসঃ।

কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে কার্তিক মাস। যুগশিরা নক্ষত্র হইতে মার্গশীৰ্ষ মাস। পূৰ্বা নক্ষত্র হইতে পৌষ। মঘা নক্ষত্র হইতে মাঘ। ফাল্গুন নক্ষত্র হইতে ফাল্গুন মাস, এবং চিত্রা নক্ষত্র হইতে চৈত্র মাসের নামকরণ হইয়াছে। রাশি-চক্র পর্য্যবেক্ষণের সাহায্য জন্য ১২ রাশির উদয়ান্ত-গমন বীজিকা নিয়ে প্রকৃতি করিয়া দেওয়া হইল। ২৭ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ক্রমপে নির্ণীত হইল, তাহার তথ্যামুসন্ধান আমাদের বিষয়ীভূত নহে; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, নক্ষত্রের ফলাফল দৃষ্টে অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা নির্ধারিত হইয়াছে। ঋব-বিন্দু (১০) কদম্ব-বিন্দু হইতে ২৪ অংশ দূরে, (১১) এক্সা অরনমণ্ডলের এক ধর্ম বিষুপ-রেখার উত্তরে ও এক ধর্ম বিষুপ-রেখার দক্ষিণে থাকে। অরনমণ্ডলের ধর্মুঘরের নাম উত্তর ধর্ম ও দক্ষিণ ধর্ম। রাশি-চক্রের রেবতী নক্ষত্র হইতে চিত্রা নক্ষত্র পর্য্যন্ত উত্তর ধর্ম, এবং চিত্রা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ধর্ম। বিষুপ-রেখার উত্তরস্থ ধর্মুর মধ্য-বিন্দু—অর্থাৎ সর্ব-উত্তর বিন্দুর নাম উত্তরক্রান্তি বা কর্কটক্রান্তি এবং বিষুপরেখার দক্ষিণস্থ ধর্মুর মধ্য-বিন্দু—অর্থাৎ সর্বদক্ষিণ বিন্দুকে দক্ষিণক্রান্তি বা মকরক্রান্তি বলে। সূর্য্যদেবের উত্তর ক্রান্তি হইতে দক্ষিণক্রান্তিতে গমনের কালে দক্ষিণ অরন। দক্ষিণায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্যদেব বিষুপমণ্ডলের যে বিন্দু ভেদ করিয়া বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন, ঐ বিন্দুকে জল-বিষুপসংক্রান্তি বলে, এবং সূর্য্যদেবের দক্ষিণক্রান্তি হইতে পুনরায় উত্তরক্রান্তিতে গমনের কাল উত্তর-অরন। উত্তরায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্যদেব বিষুপ-মণ্ডলের যে বিন্দু ভেদ করিয়া বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন, সেই বিন্দুকে মহাবিষুপ-সংক্রান্তি-বিন্দু বলে, এবং মহাবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দুকে ও জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুকে সম-রাত্রি-বিন্দু বলে; কারণ সূর্য্যদেব ঐ বিন্দুদ্বয় সংক্রমণ কালে দিব্যরাত্রি সমান হয়। ঋব-বিন্দু ২৭০০০ বৎসরে মণ্ডলাকার পথে কদম্ব-বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে; সুতরাং ঋব বিন্দু ৭৫ বৎসরে এক অংশ পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হয়, এই জন্য সেই সঙ্গে উত্তর-ক্রান্তি-বিন্দু, দক্ষিণ-ক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু এবং জলবিষুপ-সংক্রান্তি-বিন্দু ৭৫ বৎসরে এক অংশ পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হয়, উত্তরক্রান্তি বিন্দু ও দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু এবং ঋব-বিন্দু ও পর-ঋব-বিন্দু, এই ৪ বিন্দু যে মণ্ডলের উপর অধিষ্ঠিত ঐ মণ্ডলকে স্ববি-রেখা (১২) বলে, এবং মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু, জলবিষুপ-সংক্রান্তি বিন্দু এবং ঋব বিন্দু ও পর-ঋব বিন্দু :বে মণ্ডলে অধিষ্ঠিত, ঐ মণ্ডলকে সমরাত্রি-রেখা (১৩) বলে। ঋব বিন্দুর গতির সহিত ঐ অপর ৫টা বিন্দু গতিশীল। এক্ষার রাশির সহিত ঋতুর নিত্য সম্বন্ধ নাই। সূর্য্যদেব যে-দিন মহাবিষুপ সংক্রান্তি-

(১০) পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে প্রসারিত করিলে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করে; ঐ বিন্দুকে ঋব-বিন্দু বলে।

(১১) ঋবাব জিম লবাস্তরে। ইতি ভাকরাচার্য্য।

(১২) Solstitial colure. (১৩) Equinoctial colure.

বিন্দুতে অবস্থিত করেন, সেই দিন সমরাত্রি-দিন হয়। আমাদের বর্তমান পঞ্জিকা ১৫০০ বৎসর পূর্বে প্রকটিত হইয়াছে। কারণ যে সমরাত্রি-দিন-বিন্দু চৈত্রসংক্রান্তি দিনে ছিল, ঐ বিন্দু ২০ অংশ পশ্চিমে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের মধ্যস্থলে স্থানান্তরিত হওয়ায়, ১১১০ই চৈত্র-সম-দিন-রাত্রি হইতেছে; কারণ ঐ সংক্রান্তি-বিন্দু এক অংশ সরিলে সম-দিন-রাত্রি একদিন সময়াস্তরিত হয়। বর্তমান পঞ্জিকা-মতে পুনর্কল্প নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্তে ঋষি-রেখা অবস্থিত; সুতরাং পঞ্জিকা প্রকটন কালে মহাবিশুপ পদ-বিন্দু ঋষি-রেখা হইতে ৩০ অংশ পশ্চিমে, মীন ও মেঘ রাশির মধ্য-বিন্দুতে অবস্থিত ছিল। ঐ বিন্দু হইতে আমাদের বর্তমান পঞ্জিকার বৎসর গণনা হয়। কিন্তু যৎকালে ঐ ঋষি-রেখা মধ্য নক্ষত্রে ছিল, অর্থাৎ পুনর্কল্প নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্ত হইতে ৩০ অংশ দূর-পূর্বে ছিল, তৎকালে মহাবিশুপদ-বিন্দু বুধ রাশি হ্র কৃতিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অবস্থাই অবস্থিত ছিল। সুতরাং তৎকালে মহাবিশুপসংক্রান্তি-বিন্দু হইতে বৎসর গণনা করিলে, জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে বৎসর গণনা করিতে হইত।

স্বর্গদেব ঋষিরেখাস্থিত উত্তরক্রান্তিতে (১৪) উপনীত হইলে, বর্ষা আরম্ভ হয়। আদি কালে ঐ উত্তরক্রান্তি হইতে বৎসর গণনা হইত বলিয়া বৎসর শব্দের ঋতু ষটিত আদি নাম অদ (১৫) বা বর্ষ। পরে শরৎ ঋতু হইতে বৎসর গণনা হইত বলিয়া বৎসরের নাম শরৎ হইয়াছিল। শীতঋতু হইতেও বৎসর গণনা হইত, (১৬) কিন্তু এক্ষণে শীতঋতু-বাচক কোন শব্দের বৎসর অর্থে ব্যবহার নাই। চৈত্রাদি বৎসরও গণনা হইত। (১৭) এক্ষণে বৈশাখ-আদি গণনা হইতেছে। মার্গ-শীর্ষ মাসের নাম অগ্র-হায়ন।

“বৎসরঃ শরদা বর্ষঃ বরিশঃ সন্থঃ ইতি অপি” ইতি শব্দ রত্নাবলি। “সম্বৎসরঃ বৎসবঃ অঙ্গঃ হায়নঃ অস্ত্রী শরৎ সমাঃ” ইতি অম্বর। সুতরাং রাশিচক্রের উত্তরক্রান্তি-বিন্দু, দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিশুপসংক্রান্তি-বিন্দু ও জগদ্বিশুপসংক্রান্তি-বিন্দু এই ৪ বিন্দু বৎসর কোন্ বিন্দু হইতে বৎসর গণনা হইতে পারে ও গণনা হইয়াছে বরাহ-মিহির-মতে কক্ষত্রের যুদ্ধকালে ঋষি-রেখা মধ্য নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত ছিল। (১৮) হিন্দু-রাশিচক্র মতে মঘার ক্ষেপ (১৯) ১২০ অংশ; সুতরাং তৎকালে মধ্য নক্ষত্র হইতে মহাবিশুপ সংক্রান্তি ৯০ অংশ পশ্চিমে বুধ রাশি হ্র কৃতিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অধিষ্ঠিত ছিল।

(১৪) Tropic of cancer. (১৫) অঙ্গ-দ। (১৬) শতং হিমাঃ স্বক্ ১৩৪।১৪।

(১৭) বেক লিখিত মাস চৈত্র হইতে ঋগ্‌ওণ পর্যন্ত দ্বাদশ-মাস-ভুক্তি ইত্যাদি এবং “ফলিভদ্রা বৎসরান্তকঃ” ইতি রাজনির্ঘট হইতে দেখা যায় যে, বৎসর চৈত্র হইতে আরম্ভ হইয়া কাল-ওণ মাসে শেষ-হইত।

(১৮) Mr. Brennand's Hindu Astronomy, page 117.

(১৯) Longitude

সূর্য্যমিকান্ত নতে নক্ষত্র-স্থিতি।

নক্ষত্র নাম	ক্ষেপ Longitude	বিক্ষেপ Latitude	উঃ দঃ	যোগতারা।			
	রাশি	অংশ	কলা	অংশ	কলা		
অধিনী (শুক্রবর্ণ)	০	৮	০	১০		উঃ	উত্তরহ্র।
ভরগী	০	২০	০	১২		"	দক্ষিণহ্র।
কৃত্তিকা (পাটল)	১	৭	০	৪		"	"
রোহিণী (রক্তবর্ণ)	১	১৯	০	৭		দঃ	পূর্বহ্র।
মৃগশিরা	২	০	০	১০		দঃ	উত্তরহ্র।
অর্জা (রক্তবর্ণ)	২	৭	০	৯		"	বৃহত্তম।
পুনর্ভক	৩	৩	০	৬		উঃ	মধ্যহ্র।
পুষ্যা	৩	১৬	০	০		"	মধ্যহ্র।
অশ্লেষা	৩	১৯	০	৭		দঃ	পূর্বহ্র।
মঘা (পাণ্ডুবর্ণ)	৪	৯	০	০		উঃ	দক্ষিণহ্র।
পুঃ ফাঃ (ঐ)	৪	৩৪	০	১২		"	উত্তরহ্র।
(চঃ সঃ ঐ)	৪	৪	০	১০		"	"
হস্তা	৪	২০	০	১১		উঃ	বাণকোণের গন্ডিমহ্র।
চিত্রা	৬	০	০	২		"	বৃহত্তম।
স্বাতী (বৃহস্পতিবর্ণ)	৬	১৯	০	৩৭		উঃ	"
বিশাখা	৭	০	০	১		দঃ	উত্তরহ্র।
অনুরাধা	৭	১৪	০	০		"	মধ্যহ্র।
জ্যেষ্ঠা	৭	১৯	০	৪		"	মধ্যহ্র।
মূল্য	৮	১	০	৯		"	মধ্যহ্র।
পুঃ আঃ	৮	১৪	০	৪		"	উত্তরহ্র।
উঃ আঃ	৮	২০	০	৫		"	"
অভিজিৎ (নীলবর্ণ)	৮	২৬	০	৬		উঃ	বৃহত্তম।
শ্রাবণা	৯	১০	০	০		উঃ	মধ্যহ্র।
ধনিষ্ঠা (স্বর্ণবর্ণ)	৯	২০	০	৩৬		"	গন্ডিমহ্র।
শতভিষা	১০	২০	০	১		দঃ	বৃহত্তম।
পুঃ ভাঃ	১০	২৬	০	২৪		উঃ	উত্তরহ্র।
উঃ ভাঃ	১১	৩	০	২৬		"	"
কৈলাসী	১১	৩	০	২৬		"	দক্ষিণহ্র।

দ্বাদশ রাশির উদয়-অস্ত-গমন-বীথিকা ।

১লা বৈশাখ ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা কুস্তা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ		
৩০.		১
নিশীথ ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ কর্কট		
৩০.		১
উষা মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা		
৩০.		১

১লা জ্যৈষ্ঠ ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা তুলা কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ		
৩০.		১
নিশীথ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ		
৩০.		১
উষা মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক		
৩০.		১

১লা আষাঢ় ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন		
৩০.		১
নিশীথ কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা		
৩০.		১
উষা বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু		
৩০.		১

১লা শ্রাবণ ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ কর্কট		
৩০.		১
নিশীথ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা		
৩০.		১
উষা মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর		
৩০.		১

১লা ভাদ্র ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ		
৩০.		১
নিশীথ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক		
৩০.		১
উষা কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত		
৩০.		১

১লা আশ্বিন ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা		
৩০.		১
নিশীথ বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু		
৩০.		১
উষা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন		
৩০.		১

১লা কার্তিক ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা		
৩০.		১
নিশীথ মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর		
৩০.		১
উষা কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ		
৩০.		১

১লা অগ্রহায়ণ ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক		
৩০.		১
নিশীথ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত		
৩০.		১
উষা তুলা কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ		
৩০.		১

১লা পৌষ ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু		
৩০		১
নিশীথ সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন		
৩০		১
উষা বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন		
৩০		১

১লা মাঘ ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর		
৩০		১
নিশীথ কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ		
৩০		১
উষা ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ কর্কট		
৩০		১

১লা ফাল্গুন ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত		
৩০		১
নিশীথ তুলা কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ		
৩০		১
উষা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ		
৩০		১

১লা চৈত্র ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন		
৩০		১
নিশীথ বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন		
৩০		১
উষা কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা		
৩০		১

বৈশাখার্দ্ধ অতীতে ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা তুলা কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ		
১৫		১৬
নিশীথ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ		
১৫		১৬
উষা মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা		
১৫		১৬

জ্যৈষ্ঠার্দ্ধ অতীতে ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ		
১৫		১৬
নিশীথ কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ		
১৫		১৬
উষা বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক		
১৫		১৬

আষাঢ়ার্দ্ধ অতীতে ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ কর্কট মিথুন		
১৫		১৬
নিশীথ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা		
১৫		১৬
উষা মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু		
১৫		১৬

শ্রাবণার্দ্ধ অতীতে ।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কস্তা সিংহ কর্কট		
১৫		১৬
নিশীথ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা		
১৫		১৬
উষা কর্কট সিংহ বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর		
১৫		১৬

ভাদ্রার্ধ্র অতীতে।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা। কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কচ্ছা সিংহ		
১৫		১
নিশীথ বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক		
১৫		১৬
উষা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত		
১৫		১৬

আশ্বিনার্ধ্র অতীতে।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা। মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কচ্ছা		
১৫		১৬
নিশীথ মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু		
১৫		১৬
উষা কচ্ছা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন		
১৫		১৬

কার্তিকার্ধ্র অতীতে।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা। মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা		
১৫		১৬
নিশীথ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর		
১৫		১৬
উষা তুলা কচ্ছা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ		
১৫		১৬

অগ্রহায়ণার্ধ্র অতীতে।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা। বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক		
১৫		১৬
নিশীথ সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত		
১৫		১৬
উষা বৃশ্চিক তুলা কচ্ছা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ		
১৫		১৬

পৌষার্ধ্র অতীতে।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা। মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর ধনু		
১৫		১৬
নিশীথ কচ্ছা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন		
১৫		১৬
উষা ধনু বৃশ্চিক তুলা কচ্ছা সিংহ কর্কট মিথুন		
১৫		১৬

মাঘার্ধ্র অতীতে।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা। কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত মকর		
১৫		১৬
নিশীথ তুলা কচ্ছা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ		
১৫		১৬
উষা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কচ্ছা সিংহ কর্কট		
১৫		১৬

ফাল্গুনার্ধ্র অতীতে।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা। সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন কুস্ত		
১৫		১৬
নিশীথ বৃশ্চিক তুলা কচ্ছা সিংহ কর্কট মিথুন		
১৫		১৬
উষা কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কচ্ছা সিংহ		
১৫		১৬

চৈত্রার্ধ্র অতীতে।

উদয়স্থান	থ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা। কচ্ছা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেঘ মীন		
১৫		১৬
নিশীথ ধনু বৃশ্চিক তুলা কচ্ছা সিংহ কর্কট মিথুন		
১৫		১৬
উষা মীন কুস্ত মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কচ্ছা		
১৫		১৬

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চদশী-সমালোচনা ।

(পূর্বানুসৃত্তিঃ ।)

১। বিষয়শূন্য এক মাত্র অনন্ত সত্য জ্ঞানই সং ব্রহ্ম, উহাই সাক্ষী চৈতন্ত্য ।

২। পঞ্চভূত বা ভৌতিক জগৎ অগৎ, প্রকৃত পক্ষে ছিল না, নাই, থাকিবেও না (অস্তিত্বহীন), বেহেতু উহা মায়ার কল্পনাগ্রহত মাত্র। ঐ কল্পনাশক্তিই মায়ী এবং কল্পিত বিষয়ই ভূত বা ভৌতিক জগৎ ।

৩। মায়ী-কল্পিত পঞ্চভূত এবং ভৌতিক জগৎ ভ্রান্ত জ্ঞান বা ভ্রান্ত জীব-চৈতন্ত্যের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভ্রান্ত জ্ঞান দূরীভূত হইলে, মায়িক জগৎ স্বপ্ন বা মনোরিকার জ্ঞায় অন্তর্হিত হয় এবং ভ্রান্তজ্ঞান অনন্ত সমুদ্রে বা সত্য জ্ঞানে পর্যাবসিত হয়; উহাই সত্য ।

৪। জীবের মন-বুদ্ধি মায়ী-গ্রহত, ঐ মন-বুদ্ধিতে ভ্রান্ত জগৎ সত্যের জ্ঞায় প্রতী-
ভাত হয়। মন-বুদ্ধির ক্রিয়া রহিত হইলে, জীবচৈতন্ত্যের নিকট আগতিক ক্রিয়া
অগ্রভূত হয় না। এক্ষণে ১ম প্রশ্ন এই যে, জীব কে? এবং মন-বুদ্ধির বিকাশ কি শক্তির
ধারা হয়? ২য় প্রশ্ন, সাক্ষীচৈতন্ত্য যখন নির্মিকার, তখন কল্পনাশক্তির কর্তা কে?
কল্পিত বিষয় (অর্থাৎ জগৎ) সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ঐ বিষয়ের কার্য-কারণের
নিয়ামক কে? উত্তর—চৈতন্ত্য অবলম্বনে মায়ার (অর্থাৎ জগৎ-কল্পনাশক্তি) বিকাশ হয়।
ঐ কল্পনাশক্তিতে চৈতন্ত্যের আভাস প্রতিভাত হওয়ার। ঐ চিদাভাসে মায়ী-শক্তি চেতন-
বৎ হইয়া মহতত্ত্বের অর্থাৎ সমষ্টি-বুদ্ধিতে পরিণত হয়। ঐ শক্তিস্থ চিদাভাসই
শক্তির নিয়ামক বা চৈতন্ত্য-প্রতিভাসিতা শক্তি চৈতন্ত্যের আভাসে জগৎরূপ ক্রিয়ার
কর্তা এবং নিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তি রূপে বিবর্তিতা হন। প্রকৃতপক্ষে ঐ চিদাভাস
হইতে শক্তি বা শক্তি হইতে চিদাভাস বা আভাস-চৈতন্ত্য পৃথক্ নহে; পৃথক্ হইলে,
শক্তি নিষ্ক্রিয় এবং শক্তিস্থ আভাস-চৈতন্ত্য মূল পরতন্ত্রে বা ব্রহ্ম-চৈতন্ত্যে মিলিত হইয়া
পূর্ণোক্ত মত সম্বাদে পর্যাবসিত হন। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ দেওয়া যাইতেছে যে,
বেমন অগ্নিস্থ লৌহপিণ্ড উত্তপ্ত এবং স্বরং অগ্নিপিতে পরিণত হইয়া অজ বস্তু দগ্ধ
করিতে শক্ত হয়, কিন্তু ঐ পিণ্ডস্থ অগ্নি নির্দীপিত হইলে, লৌহপিণ্ডের দাহিকাশক্তি
বা উষ্ণত্ব ক্রমে অন্তহৃত হয়; ঐ লৌহপিণ্ডের উষ্ণত্ব বা পিণ্ডস্থ অগ্নি সর্বব্যাপী
অনন্ত তেজে বিলীন এবং অব্যক্ত হয়; সেইরূপ চিদাভাস অন্তহৃত হইলে, শক্তিও
নিষ্ক্রিয়া হয়, ঐ শক্তিস্থ চৈতন্ত্য অনন্ত চৈতন্ত্যে বিলীন এবং অব্যক্ত হয়। বেমন পৃথিব্যাदि
এহ-সৃষ্টির সর্বব্যাপী গূঢ় তেজ স্বর্য্য বনোদ্ধৃত হওয়ার, স্বর্য্য বা সৌরবিষ্ম প্রকাশিত
হয়, ঐ স্বর্য্যের তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিব্যাदि এই উৎপন্ন হয় এবং জ্যোতি
হইতে পৃথিবী ও গ্রহাদি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিং-জ্যোতি বনোদ্ধৃত হইয়া শক্তিস্থ

হইলে, অব্যক্ত মায়াশক্তি ব্যক্ত হন; ঐ মায়াশক্তির কল্পনার জগৎ সৃষ্ট এবং শক্তিস্ চিদাভাসে বা চৈতন্তের জ্যোতিতে জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন জ্ঞানের আভাসে তোমার চিন্তা বা কল্পনা-শক্তির বিকাশ হইলে, তুমি পৃথিবীর একখানি মানচিত্র কল্পনার মানস-ক্ষেত্রে অঙ্কিত করিতে পার; ঐরূপ মানচিত্র অঙ্কিত হইলে, তোমার জ্ঞান-ক্ষেত্রে অর্থাৎ জ্ঞান-জ্যোতিতে বা বুদ্ধিতে তাহার দোষ-গুণ প্রতিভাত হয়, এবং ঐ মানচিত্র যদ্বায় যেরূপ হইলে সূক্ষ্মর এবং সূদৃশ্য হয়, তদ্রূপ কল্পনা-ক্ষেত্রে তাহার সুব্যবস্থা করিতে পার, সেইরূপ চৈতন্তের জ্যোতি বা চিদাভাসে মায়া-শক্তি বিকাশিত—অর্থাৎ সহজন্তে পরিণত হইলে, কল্পনার মহা মানস-ক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত হয়, এবং ঐ মহা মানস-ক্ষেত্রে জগৎ প্রকটিত হইলে, সম্বন্ধিত চিং-জ্যোতিতে অর্থাৎ জ্ঞানালোকে তাহা প্রকাশিত, নিয়মিত ও সুব্যবস্থিত হয়। শক্তিস্ চিদাভাস বা চিদ-বিশ্বকে বেদান্তদর্শনে জৈবর এবং ঐ চিদাভাসিতা-শক্তিকেই পরাশক্তি বা ঐশ্বরী শক্তি বলিয়া বর্ণিত আছে। বিশ্ব অর্থে আকার, কিন্তু শক্তিস্ চিদাভাসের আকার কি প্রকারে সম্ভবে? শক্তি দৃশ্য পদার্থ নহে বটে, তবে চৈতন্তাভাসে চেতনবৎ হইয়া সমষ্টি-বুদ্ধিতবে পরিণত হইলে, ঐ বুদ্ধিতবে চিদাভাস বা চৈতন্তও সমষ্টি-জ্ঞানাকারে বিদ্বিত হইলেন; ঐ সমষ্টি জ্ঞানাকারের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা-ক্ষেত্রে ভাসমান হয়। ঐ চৈতন্তাভাসিত-সমষ্টিবুদ্ধি বা বিরাট মন জগতের কারণ-শরীর এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডই কার্য-শরীর। ঐ শক্তিস্ চিদবিশ্বই ভক্তের চিদমন ভগবান এবং চিদাভাসিতা শক্তিই মঠামায়া আদ্যাশক্তি; এ উভয়ই সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি। যেমন তোমার কোন বিষয়-কার্য্যক্ষেত্রে জ্ঞানের আভাস আছে, এবং জ্ঞানেতে বিষয় বা কার্য্যের আভাস আছে, কার্য্যের সহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহিত ক্রিয়া-শক্তি বিজড়িত, সেইরূপ মায়াশক্তি এবং ঐ শক্তিস্ চিদাভাস পৃথক্ নহে।

যেমন জগতে সর্ব স্থানে গুহ্য তেজ বা অব্যক্ত অগ্নির অস্তিত্ব আছে; জগতে তেজশূন্য স্থান নাই, কিন্তু বস্তু-বিশেষের সংযোগ ব্যতীত তেজের বিকাশ হয় না। (যথা- যদি জগতে সূর্যের অস্তিত্ব একেবারে না থাকে, তবে জ্যোতি ও তাপের বস্তু বিকাশ থাকে না বটে, কিন্তু তাহা হইলেও জগতে তেজের অস্তিত্ব একেবারে রিলুপ্ত হয় না) সেইরূপ জগৎ-প্রস্থতি ক্রিয়াশক্তির অভাব হইলে, (অর্থাৎ চৈতন্য-শক্তির বিকাশ না হইলে) বাহ্যজ্ঞান-শক্তিও অবিকাশিত হয়, কিন্তু মূল চৈতন্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না; ঐ মূল সাক্ষী-চৈতন্য বা ব্রহ্ম-চৈতন্য কেবল অস্তিত্ব মাত্রে পর্য্যবসিত ও অব্যক্ত হইলেন। তদ্বিৎ সর্বত্রই বিদ্যমান, ইহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন; কিন্তু যেমন জড়িত-পরিচালক ব্যতীত তড়িতের বিকাশ হয় না, সেইরূপ ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত চৈতন্য বা জ্ঞানের বাহ্য বিকাশ হয় না। যেমন একই তেজ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে-প্রতিভ্যমিত হইলে, সেই-সেই বস্তুর গুণানুসারে ঐ তেজ

বা জ্যোতি তিন্ন তিন্ন আকারে বিকাশিত হয়; যথা মেঘে তড়িৎ, জলে বাঁড়বানল, বনে দাবানল, চন্দ্রে জ্যোৎস্না, কাঠে অগ্নি; কাচ, প্রস্তর, মৃত্তা, ধাতু প্রভৃতিতে কেবল জ্যোতি ইত্যাদি নানা আকারে তেজ বিকৃত ও বিবর্তিত হয়, সেইরূপ “একমেবাধিতীয়ম্” চৈতন্য তিন্ন তিন্ন সত্ত্ব-রজা-আশ্রিত এবং মিশ্র গুণে প্রতিভাসিত হইয়া, সেই সেই গুণানুসারে তিন্ন তিন্ন তত্ত্ব বা তিন্ন তিন্ন আকারে বিবর্তিত হইলেন। দোরজগতে স্বর্গা যেমন সমষ্টি-তেজের প্রতিনিধি বা তেজোবিষ্টাত্মী দেবতা, সেইরূপ মায়া বিধিত চৈতন্য-ঘনই ভক্তের ভগবান বা মায়িক জগতের ঈশ্বর। যেমন স্বর্গা-বিধিত তেজাভাস বা জ্যোতি বিশেষ বিশেষ বস্তুতে প্রতিভাত হইয়া তদাকারে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ দোর কিরণ দ্বারা বস্তুর রূপ বা আকার প্রকাশিত হয়, সেই রূপ বিস্তৃত সত্ত্বগুণময় মায়াশক্তিস্থ চিদাভাস কর্তৃক বিশ্ব প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ যেমন একই স্বর্গা-কিরণ প্রস্তরে প্রতিভাত হইয়া প্রস্তরাকার, বৃক্ষে প্রতিভাত হইয়া বৃক্ষাকার, জলে প্রতিভাত হইয়া জলাকার ধারণ করে, সেইরূপ চিদাভাসিতা একই মায়া কীট, পতঙ্গ, পল্ল, পক্ষী ও মানবাদি অসংখ্য জীব এবং গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও পার্থিব নানা প্রকার জড়রূপে জগদাকারে বিবর্তিত হয়। ভৌতিক জগতে যেমন আকাশ অবলম্বনে বায়ু (গতি), বায়ু হইতে তেজ (উষ্ণতা), তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিত্তি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ পঞ্চভূত-সংমিশ্রণে গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিব্যাদি স্থল জড় পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম-জগতে সাক্ষী-চৈতন্য অবলম্বনে ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তি বিকাশিত এবং ঐ মায়াশক্তির বিস্তৃত সবাংশ চৈতন্যের আভাসে চিৎশক্তি বা চিন্ময়ী মহৎ বুদ্ধিতে পরিণত হয়। ঐ সত্ত্বময় মহৎক্ষেত্রে রজোগুণের বিকাশ হওয়ার সৃষ্টি-কল্পনা আরম্ভ হয়। ঐ কল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া শব্দ, রূপ, রস এবং গন্ধ-তন্মাত্রাে বিবর্তিত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত মহৎক্ষেত্রে ঐ কল্পনা পঞ্চ-তন্মাত্রাে বিবর্তিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়; ঐ কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই জীবের নিকট সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, সমগ্র মন বিষয় বিশেষে একাধ না হইলে, তাহাতে সমাধি লাভ বা সেই বিষয়ে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় না; যদি তাহাই হয়, তবে সমগ্র চিন্ময়ী মহাশক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া কি জড়তত্ত্ব অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রাে বিবর্তিতা এবং তদ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকটিত হইলেন? যদি তাহাই হয়, তবে জগতের নিয়ামক বা নিয়ামিকা-শক্তির অস্তিত্ব কোথায়? জড়তত্ত্ব কখনও জড়-ও জীব-জগতের নিয়ামক হইতে পারে না। সমগ্র চিন্ময়ী মায়া বা সত্ত্বময়ী মহাশক্তি জগৎ কল্পনা করিয়া, পঞ্চতন্মাত্রাে বা পঞ্চভূতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলে, কে ঐ পঞ্চ-ভূতের নিয়ামক স্বরূপে সুশৃঙ্খলাপূর্বক বিচিত্র জড় ও জীব-জগতের বধার যেরূপ সামঞ্জস্য আবশ্যক; তদ্বার সেইরূপ কাৰ্য্য করে? এবং কেইবা মায়িক জগতের জীবরূপে বিবর্তিত হইয়া, ঐ কল্পিত জগৎ সত্যের ন্যায় অমৃতত্ব করিয়া, সুখ-দুঃখাদি

ভোগ এবং মায়িক জগতে ক্রিয়া করে? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা উপরোক্ত ৪৮ হইতে ৫০ শ্লোকে এবং তৎপরে ৫৪ শ্লোক হইতে ৯০ শ্লোকে আছে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা এই ভূতবিবেকের পর পঞ্চকোষ-বিবেকে বিশদরূপে আছে, তাহার সমালোচনা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে প্রথম প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর এই যে, সমস্ত ব্রহ্মচৈতন্য বা ঐশ্বর্য কিছা সম্বন্ধীয় ঐশ্বর্যী শক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া পঞ্চতম্মাত্র বা পঞ্চভূতে বিবর্তিত হন না। সংব্রহ্ম সাক্ষী-চৈতন্য অবলম্বনে যে মায়ী-শক্তির বিকাশ হয়, সেই মায়ী-শক্তি সমগ্র চৈতন্যব্যাপিনী নহে। ব্রহ্মচৈতন্যের নিকট জগৎ কিছুই নহে। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মচৈতন্য অবলম্বনে যে মহাবুদ্ধির বা কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়, ঐ বুদ্ধি বা ঐ কল্পনাশক্তি সমস্ত চৈতন্যব্যাপিনী হইতে পারে না। আমি ভ্রান্ত জীব, সঙ্কল্পাত্মক মন ও নিশ্চরাস্থিত্য বুদ্ধি (স্তুতিতে রোপ্য-ভ্রান্তি বা মরীচিকায় জল-ভ্রান্তির ন্যায় ভ্রান্তবুদ্ধি) আমার মন্বল; তৎসঙ্গেও যখন আমি ভূতী-ভাব অবলম্বন করি, তখন আমাতে কোন বিষয়বুদ্ধি বা কল্পনা থাকে না। ঐ বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তি অবিকাশিত হয়, কিন্তু আমার চৈতন্য স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ থাকেন। ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে, মায়ী বা মহৎ কল্পনাশক্তি সমগ্র-চৈতন্য-ব্যাপিনী নহে। আমার চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি (পরাশক্তি) বা সম্বন্ধীয় সমষ্টি-বুদ্ধি-তত্ত্ব জড়জগতে পরিণত হয় না। ঐ চিন্ময়ী মহাবুদ্ধি অবলম্বনে যে কল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতম্মাত্রে বিবর্তিত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জগদাকারে বিবর্তিত হয়, সেই জগৎ-কল্পনা ব্যতীত সমষ্টি চিন্ময়ী মহাবুদ্ধি জড়ত্ব পরিণত হয় না। আমি যে পঞ্চদশী ব্যাখ্যা করিতেছি, আমার সমগ্র জ্ঞান-শক্তি বা বুদ্ধি এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যায় কখনই নিবদ্ধ নহে; অন্য শত শত বিষয়-জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। আমি ভ্রান্ত জীব, আমার মন-বুদ্ধি যদি এই পঞ্চদশী-ব্যাখ্যায় তন্ময় হয়, তবে ঠিক সেই তন্ময়ত্বকালে অন্য কোন বিষয়-জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়না বটে, কিন্তু ঐ পঞ্চদশী ব্যাখ্যা হইতে মন অপসৃত হইলে, অন্যান্য বিষয়জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মহৎক্ষেত্রে সৃষ্টিকল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া তন্ময় হইলে, তৎকালে সমষ্টি-চিন্ময়ী শক্তি বা বিশুদ্ধসম্বন্ধীয় সমষ্টি-জ্ঞান-শক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত—অর্থাৎ জড়জগতে বিবর্তিত হয় কি? উত্তর—না, মায়ী শক্তির চিত্রাভাস সম্বন্ধগুণাক্রান্ত হইলেও আবরণশূন্য; যেহেতু বিশুদ্ধ সম্বন্ধগুণ সম্পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব। * সেই পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব সম্বন্ধীয় চিংশক্তি অবলম্বনে যে জগৎ-কল্পনা সমান হয়, কেবল সেই জগৎকল্পনা-শক্তির "সত্তা" তমোগুণাক্রান্ত হইয়া কল্পি-

* ঐ প্রকাশ-স্বভাবের পার্থিব দৃষ্টান্ত এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে, যথা বিলাতী উৎকৃষ্ট কট দিগ্ধিত পরকলা বা চিম্বি: আলোকোপরি আবরক হইলেও, ঐ চিম্বির স্বচ্ছতা আলোক পরিহার হয়, তদ্রূপ সম্বন্ধগুণ চিত্রাভাস স্বেদিক প্রকাশিত হয়।

বিষয়ে তদ্ব্যবস্থা গ্রহণ হয়। ব্রহ্মচৈতন্য আদৌ বিকৃত হন না, কিম্বা সমষ্টি-শক্তি-বিস্তৃত ঈশ্বরও বিকৃত হন না; অথবা সৰ্ব্ব সমষ্টি-চিদাভাস, বাহ্য মহৎক্ষেত্রে প্রকাশাত্মক হুন্দ্র মহাবৃদ্ধি, সৰ্ব্বাত্মক হুন্দ্র মহামানসতত্ত্ব বা জিহ্বাত্মক হুন্দ্র মহাপ্রাণ প্রতিভাসিত বা প্রতিবিস্তৃত হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে জগৎ প্রকাশ করেন, তিনি বদ্ধ বা বিকৃত হন না। কেবল ঐ মহৎক্ষেত্রে যে কল্পনার সত্তা তমোশূণ্যাক্রান্ত হইয়া পঞ্চভূতে বা ভৌতিক বৈচিত্র্যময় জগদাকারে বিবর্তিত হয়, সেই বৈচিত্র্যময় জড়তত্ত্ব শূন্য চৈতন্যের জড়-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-মলিনাভাস—অর্থাৎ আভাস-চৈতন্য (বা ব্যক্তি-জীবচৈতন্য) বন্ধের নাম প্রতিভাস হয়। অবশ্যই মহৎক্ষেত্রে যে কল্পনার ভাব পঞ্চভূতে বা ভৌতিক জগদাকারে বিবর্তিত হয়, তাহাতেও আভাসচৈতন্য গূঢ় থাকে। কারণে যাহা আছে, কার্যো তাহার আভাস নিশ্চয়ই আছে। এই জন্য ৪৮।৪২।৫০ শ্লোকে চৈতন্য সম্পূর্ণ বদ্ধ মহে, ত্রিপাদ-মুক্ত (অর্থাৎ সাক্ষীচৈতন্য ঈশ্বরও হিরণ্য-গর্ভমুক্ত) একপাদ বিখ-বদ্ধ ভক্ত্যর উল্লেখ আছে, এবং তাহার দৃষ্টান্ত—অর্থাৎ সমগ্র মৃত্তিকার ঘট-শরাব-জনন-শক্তি নাই, কেবল আদ্র মৃত্তিকার ঘটাদি-জনন-শক্তি আছে, প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে ৫২ শ্লোকে নিরংশ ব্রহ্মচৈতন্যে অংশ বা পাদ কল্পনা হইতে পারেনা, কেবল অবিন্যাঙ্কর ভ্রাতৃবৃদ্ধি শিষ্যগণকে বুঝাইবার জন্য পাদ বা অংশ কল্পনা করা হইয়াছে, প্রকাশ আছে। বস্তুতই ঐরূপ অংশ বা পাদ শব্দ প্রয়োগ ব্যতীত প্রকৃত তাৎপর্য বুঝান অতীব কঠিন। এই জন্য তৎপরবর্তী ৫৩ শ্লোকে প্রকৃত তাৎপর্যের কথঞ্চিৎ আভাস প্রকাশের নিমিত্ত পুনঃ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা কোন ভিত্তির বা স্তম্ভের উপরিভাগ নানা বর্ণে রঞ্জিত করিলে, ঐ রঞ্জিত চিত্র, ভিত্তি বা স্তম্ভের উপরিভাগে ভাসমান হয় ব্যতীত ঐ ভিত্তি বা স্তম্ভের অভ্যন্তরে ঐ রঞ্জিত চিত্র প্রবিষ্ট হয় না, বা সমগ্র ভিত্তি বা স্তম্ভ রঞ্জিত ও বিকৃত হয়না; ঐ রঞ্জিত চিত্র ধোত করিয়া ফেলিলে, স্তম্ভ বা ভিত্তির উপরিভাগেও ঐ রঞ্জিত চিত্র থাকেনা। বস্তুতঃ ঐ ভিত্তি বা স্তম্ভের ইষ্টক রঞ্জিত বা চিত্রিত হয়না বা ইষ্টক-গ্রহিত স্তম্ভ বা ভিত্তিও সম্পূর্ণ রঞ্জিত মহে, ঐ রঞ্জিত চিত্র স্তম্ভোপরি ভাসমান হয় মাত্র। এখন এই দৃষ্টান্তের সহিত আমার উপরোক্ত সমালোচনা পাঠকগণ মিল করিয়া দেখিলে, মারামজি এবং মারিক জগতের আভাস কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন; তদ্বিত্তির উহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত জগতে নাই ও ভাব্যরও অবর্ণনীয়। বাহ্য জগতে জীব-চৈতন্য এবং জীবের মানস-কল্পনার সহিত ব্রহ্মচৈতন্য বা মারার সৃষ্টি-কল্পনার সর্কীব্যবে সাদৃশ্য নাই, তদ্বৎ বাহ্য জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পাঠকবর্গকে বুঝান কঠিন; যেহেতু মারার সৃষ্টিকল্পনা—বাহ্য বিজ্ঞ সৰ্ব-বিস্তৃত ঈশ্বর-চৈতন্যে ভাসমান হয়, তাহাই তমোশূণ্যাক্রান্ত ও তদ্ব্যবস্থা-গ্রহণ হইয়া, যথাক্রমে হুন্দ্র ও হুন্দ্র দৃশ্য জগদাকারে বিবর্তিত হয়; তদ্বারা সাক্ষী ব্রহ্মচৈতন্য বিকৃত হন না বা সৰ্ব-বিস্তৃত সমষ্টি-চিদাভাস (অর্থাৎ ঈশ্বর-চৈতন্য)।

জড়যন্ত্রে পরিণত হন না। জীবের মানস-কল্পনা ব্রহ্মশক্তি মারার সৃষ্টি-কল্পনার ন্যায় নহে বা স্তরূপ ভাবাপন্ন হইতে পায়েনা; যেহেতু জীবের ঐ মানস-কল্পনা বুদ্ধি-প্রতি-বিশিষ্ট জীব-চৈতন্যে ভাসমান হয়, এবং কল্পনা মানস-ক্ষেত্র হইতে বাহ্য জগতে নানাপ্রকার কার্যে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ মানস-কল্পনা সাধাংভাবে জড়যন্ত্রে পরিণত কি বাহ্য জগতে স্থূল পদার্থে (ইন্দ্রজালের ন্যায়) বিবর্তিত হওয়া দৃষ্ট হয় না; তবে কল্পিত বিষয়ে জীবের মন-বুদ্ধি বিকৃত হয়। * যদিও বুদ্ধি ঐ কল্পিত বিষয়ের দোষ-শূণ্য নির্বাচন এবং তাহা জ্ঞানরমে সংস্থাপন করিতে শক্ত হয় বটে, তথাচ মন বশন কল্পিত বিষয়ে একাগ্র বা তন্ময় হয়, তখন বুদ্ধি বা বুদ্ধি-প্রতিবিশিষ্ট চৈতন্য-ঘনের সহিত সেই বিষয়ে তন্ময় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সৃষ্টি-কল্পনা জগদাকারে বিবর্তিত হইলেও ব্রহ্ম-চৈতন্য-বিশিষ্টা ঐশ্বরী শক্তি জড়যন্ত্রে তন্ময় হন না। তাহার কারণ পঞ্চকোষ ও জীব-চৈতন্য ব্যাখ্যা কালে প্রদর্শিত হইবে। ফলতঃ ব্রহ্ম-চৈতন্য অবলম্বনে জীবচৈতন্যের উপরে ভ্রান্ত জগৎ ভাসমান হইলেও, সমষ্টি-ব্রহ্মচৈতন্য বিকৃত বা তন্ময় প্রাপ্ত (অর্থাৎ জড়যন্ত্রে পরিণত) হন না। চৈতন্যের যে এক পাদ জড়-সংস্রষ্ট হয়, তাহাই যে জীব-চৈতন্য, তাহা ঐ পঞ্চকোষ ব্যাখ্যা কালে বিশদভাবে দর্শন যাইবেক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য।

(সোহংতত্ত্ব।)

ভগবদ্ভিচ্ছার ভব-সংসারে মানবের বিবিধ সঙ্ক-সংস্কার স্থাপিত হইয়াছে। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, প্রভৃ ইত্যাদি বহুবিধ সঙ্কে প্রেম, ভক্তি, মেহ, সখ্য প্রভৃতি বহুবিধ রসের আদান-প্রদান চলিতেছে। এতদতিরিক্ত কোন অপূর্ণ সঙ্ক-রসাদি মানবের অনভ্যন্ত ও অসংস্কার-সিদ্ধ। ভগবান ও ভক্তের সঙ্কজনিত যে সর্বরসোত্তমোত্তম রস, তাহাও ঐ সমস্ত সাংসারিক সঙ্ক-রস হইতে সুপূর্ণ ভিন্ন-জাতীয় নহে। উহা সাধকের পক্ষে রুচি বা অধিকারভেদে উহারই অন্যতম রসের চরমোৎকর্ষ স্বরূপ। সঙ্কপ্রাপ্ত রসের শ্রেণী-ভেদ অনুসারে ভাবের ভেদ ঘেরপই হউক না কেন, ফলিতার্থে সনত্তই “পরামুরক্তিরাধরে”।

ঈশ্বরে শাক্তের মাতৃভাব, শৈবের পিতৃভাব, বৈষ্ণবের পতি, পুত্র, সখ্য, প্রভৃ প্রভৃতি (অধিকারভেদে) বহুভাব, সৌর ও গানপত্যের প্রভৃভাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত

* এই মন-বুদ্ধি, বিকৃত হইলে, অস্বচ্ছন্দে মনের চিন্তা বা কল্পনা হইতে ভাবী পরিত্যক্ত প্রস্তুত হয়; ঐ তৎ হইতে পরজন্মে-কে নতিন্দু প্রস্তুত হয়, তাহা ক্রমে ব্যাখ্যাত হইবে।

আছে। আর্ধ্য-ধর্মের পরবর্তী ধর্মনিচরেও ঐশ্বরের প্রতি ঐক্য সঙ্কটাব্যঞ্জক স্বীকৃত হইয়াছে; যথা বৌদ্ধের শুক্লাভাব, খ্রীষ্টানের প্রভু-পিতৃ-ভাব, মুসলমানের প্রভুভাব ইত্যাদি। মুসলমান-ধর্মের স্থাপনিতা স্বয়ং হজরৎ মহম্মদের সখ্যভাব-মিশ্রিত নাসা-ভাবেরই সাধনা ছিল, ইহাই কোরাণে বর্ণিত। এইজন্যই মহম্মদ “খোদার দোস্ত” “হাবিবুল্লা” (হাবিব-বন্ধু, উল্লা-আল্লাহ) আখ্যাত্তে ইসলাম-জগতে বিখ্যাত; কিন্তু তাঁহার শিবাস্থিগণ ও পরবর্তী সমগ্র মুসলমান জাতিতে মাত্র প্রভুভাবের উপাসনাই স্থাপিত হইল। খ্রীষ্টান-ধর্মে খোদা যীশুখ্রীষ্টের (যিনি ঐশ্বর-পুত্র বলিয়া স্পষ্ট প্রসিদ্ধ) পরিদ্রা পিতৃভাবের সাধনা পরিদ্রষ্ট হইলেও, তাঁহার আশ্রিত খ্রীষ্টান-জগতে প্রভুভাবই প্রতিষ্ঠিত হইল। পিতৃভাব ও প্রভুভাব পরস্পর বিশেষ নৈকট্যযুক্ত; সুতরাং পিতৃভাবের স্বল্প বিশেষত্বটুকু বেখানো অনারজ হয়, সেইখানেই প্রভুভাব-পরিণতি ঘটে। পিতৃভাবে ভয়েক ভাব ও আপাত-সম্মমের ভাব কম; ভক্তি, আদর ও আব্বারের ভাব বেশি; আর প্রভুভাবে ভক্তি-মিশ্রিত ভয় ও আপাত-সম্মমের ভাব প্রবল। “অমুরক্তি” সকল ভাবেরই প্রাণ। ভক্তি, প্রেম, মেহ, সখ্যাদি, সংজ্ঞা-ভেদে এই “অমুরক্তি” পদার্থটিরই প্রকার-ভেদ মাত্র। ইংরাজীতে “Love” শব্দটি প্রায় এই অর্থেই ব্যক্ত হয়। বাক্সালার এক “ভালবাসা” শব্দই ইহার সাধারণ প্রতিনিধি। যাহাতে প্রাণের টান, তাহাতেই ভালবাসা। এই ভালবাসা বা অমুরক্তি প্রবলতম অবস্থায় উপস্থিত হইলে, উহা যে কোন ভাবাপ্রতিই হউক না কেন, ভগবৎপাসনা-পক্ষে তাহাতেই উদ্দেশ্য-সাধন হয়। দৃষ্টান্তরূপ মনে করুন, সাধারণ বিচারে প্রভুভাব হইতে পিতৃভাবকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, কেন না প্রভুভাব পিতৃভাবের অন্তর্ভূত। যিনি প্রভু, তিনি পিতৃকর হইলেও সঙ্ক-রসে প্রভুই বটেন, কিন্তু পিতা সঙ্ক-রসামুসারেই পিতাও বটেন, প্রভুও বটেন। তারপর মনে করুন, ত্রেতাযুগের শুক্লাভাবি হুম্মান নাসা-রসের সাধক; শ্রীবামচন্দ্রকে তিনি প্রভুভাবেই উপাসনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অমুরক্তি অন্য সর্বরসের শ্রেষ্ঠতম সাধকগণের তুলনায় কোন অংশেই নূন বলিতে সাহস হয় না। মহামুনি শাণ্ডিল্য ভক্তি-স্বত্বের সর্বপ্রথম স্বত্রেই ভক্তির লক্ষণ বর্ণনায় বলিয়াছেন—“না পরামুরক্তিরাধরে”। যদি ঐশ্বরের পরামুরক্তিই ভগবৎপাসনার সর্বার্থসাধিনী শক্তি হয়, তবে হুম্মানের রামোপাসনার তাহার চরম পরকর্তা জগদ্রায় সমগ্র ত্রেতাযুগ গৌরবান্বিত করিয়াছিল! ফলকথা, ঋচাধিকার-ভেদে যিনি যে সঙ্ক-রসাত্মক ধরিয়াই ভগবানকে ভজনা করুন না কেন, তাঁহার শুভং রস-ভাব পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে—অর্থাৎ পরামুরক্তিগুণে পরিণত হইলেই কৃতার্থতা (ভগবৎপ্রাপ্তি) লাভ হয়।

ভগবান উপাসা, ভক্ত উপাসক, ইহাও সকলেই জানে, কিন্তু এই উপাস্য-উপাসক সঙ্কট কিরূপে সাংসারিক দৃষ্টান্ত-মিতা উপাস্য, পুত্র উপাসক; শুক্লা উপাস্য, শিব উপাসক; এইরূপ পতি-পত্নী, প্রভু-ভূত্য, স্বামী-প্রজা ইত্যাদি উপাস্য-উপাসকদের

একটা সঙ্ক-তত্ত্ব আমরা বুঝি। উহা আমাদের স্বকল্পস্ব সাংসারিক স্বতঃসিদ্ধ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষেই মিলে; কেননা আমরা এই ভব-রঙ্গভূমে মানব-সাজে অভিনয় করিতে আসিয়া ঐ সব সঙ্ঘর্ষেই সঙ্ক হইয়া আছি। উপাস্য-সাজে আমি পিতা, পতি, গুরু, প্রভু বা রাজা ইত্যাদি, আবার উপাসক-সাজে আমিই পুত্র, পত্নী, শিষ্য, ভৃত্য, প্রজা ইত্যাদি। সংসারে একাই আমি এই বিবিধ উপাস্য-উপাসক-সঙ্কাক্রান্ত রসাবাদ করিতেছি, একাই আমি সংসারের সর্ব-সঙ্ক-তত্ত্ব বুঝিতেছি; কিন্তু সংসারের সার বে ভগবান, তাহার সহিত ভক্তের যে পরম সঙ্ক, তাহার তত্ত্ব বুঝিতে সাধারণ মানবের অধিকার নাই। অবিদ্যাচ্ছন্ন মলিন জ্ঞানে সে ভগবানও নহে এবং বিষয়াতপ-বিশুদ্ধ বিরম প্রাণে সে ভক্তও নহে, সুতরাং বুঝিবে কিরূপে? তাহার পক্ষে যদি ভগবান হইতে হয়, তবে সংসারের সেই পিতা-গুরু-প্রভু প্রভৃতিই হইতে হয়; আর যদি ভক্ত হইতে হয়, তবে সেই পুত্র-শিষ্য-ভৃত্য প্রভৃতিই হইতে হয়। মায়া-মোহাচ্ছন্ন মর্ত্য-মানব-জীবনে এতদতিরিক্ত উপাস্য-উপাসক-সঙ্ক-তত্ত্ববোধ সুদূরপর্যায়। তাই সাধনারস্তে ভগবানের সঙ্গে ঐ সমস্ত সঙ্ক সংসার-সংস্কার-সাপেক্ষ সঙ্ক পাতাইবারই ব্যবস্থা। কিন্তু এই সঙ্কের অতীতাবস্থায় ভগবানের সহিত ভক্তের যে নিত্য-নিরপেক্ষ স্বরূপ-সঙ্ক সংঘটিত হয়, তাহাই তত্ত্ব-ভগবানের প্রকৃত সঙ্ক, এবং তাহাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলোচ্য। আলোচনা ভিন্ন দ্বিদ্ধান্ত-প্রতীতির আশা আমাদের অধিকারে অসম্ভব।

আমাদের আর্ধ্য-শাস্ত্র এই সঙ্ক-নির্ণয়-সমস্তার এক অপূর্ণ রহস্যময় সিদ্ধান্ত উদঘাটন করিয়াছে। শাস্ত্র বলেন, ভক্ত ও ভূমি, ভগবান ও ভূমি, ইহা যখন বুঝিবে, তখনই ভক্ত-ভগবানের স্বরূপ-সঙ্ক বুঝিতে পারিবে। মোহাক মানব! এখন ভূমি ভক্তও নয়, ভগবানও নয়; ভগবান ও ভক্ত হইতে অনেক দূরে; সুতরাং সে মহা সঙ্কের অপূর্ণ অমৃত-রস ভূমি কিরূপে আশ্বাদিবে? ভূমি চিরবিরহী, সে মিলনের মধু কত মধুর, তাহা ভূমি কি বুঝিবে? বাস্তবিক মিলনেই সে সঙ্কের সার্থকতা। ভগবানের সহিত ভক্তের প্রকৃত সঙ্ক হয় কখন? উভয়ের মিলন হয় যখন। “যোগ”ই মিলন, বিরোগ ও বিচ্ছেদ একই কথা।

এই স্থলে আর একটি বিষয় আলোচ্য। ভগবান ও ভক্তের পূর্ণ মিলনে অবৈতন্ত্য এবং বিরহেই বৈতন্ত্য স্থূলতঃ প্রতিষ্ঠান্বিত। উপাস্য ও উপাসক, কারক-বাচ্যের প্রত্যয়ার্থ-ভেদে এই শঙ্কর গঠিত হওয়ার, উভয়ের পূর্ণ তৎপর্যো যে অর্থগত ভেদ, তাহাই বৈতন্ত্যের, অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক-সঙ্কই বৈতন্ত্যের; তবে অবৈতন্ত্যের বা মিলনে সে সঙ্কের সার্থকতা কিরূপে সম্ভবে? এই সমস্যার সমাধানও আর্ধ্য-শাস্ত্রেই সম্পাদিত।

বিরহীই উপাসক বা সাধক, মিলিতই “সোহৃৎ”-সিদ্ধ। বিরহীর প্রিয়-মিলনার্থ পুরুষ-কারীই উপাসনা। উক্ত পুরুষকারের সাক্ষ্য উপাসনার পূর্ণতা বা সোহৃৎ-তত্ত্ব-সিদ্ধি; কিন্তু

এই সোহং- তব্ধেই যে উপাস্য-উপাসকরূপ দ্বৈতত্ব একেবারে তিরোহিত হইতেছে, তাহা নহে; সোহং-তব্ধের স্থূল অদ্বৈতভাবের ক্রোড়ে স্বল্প দ্বৈতভাব লুকায়িত আছে।

সঃ+অহং=সোহং, তিনি+আমি=তিনিই আমি; একই কথা। সঃ+অহং বা তিনি+আমি, এইত দ্বৈতবোধ; অর্থাৎ যেন তিনি একজন আর আমি একজন! এইত ঘোড়; ঘোড়হিত সম্বন্ধ, ঘোড় ভাঙ্গিলেই সম্বন্ধচ্ছেদ। অদ্বৈত-সোহংতত্ত্বান্তর্গত এই বে দ্বৈত, সেই দ্বৈতজনিত সম্বন্ধই প্রকৃত উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ। অতএব ভক্তও তুমি, ভগবানও তুমি, ইহা যখন বুঝিবে, তখনই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝিবে।

উপ-সমীপে, আসনা—বসা; উপাসনার অর্থই ঈশ্বরের কাছে বসা। আহা! অর্থাৎ এতটী তিক—এতই মধুর যে—পাষাণেরও প্রাণ-স্পর্শী! উপাসনা—তাঁহার কাছে বসা বা তাঁহাকে কাছে পাওয়াই বটে। তা তাঁহার কাছে বসিলে কি আর উঠা যায়? না উঠিতেই আছে? উপাসক সেই হইয়াছে, যে তাঁহার কাছে বসিয়া গিয়াছে! সোহং-তত্ত্ব এই যে—‘সঃ’-সমীপে ‘অহং’ বসিয়াছে। ‘অহং’ ‘সঃ’—উপাসনা করিতেছে! ইহাই প্রকৃত উপাসনা। এই উপাসনায় উপাস্য-উপাসকে যে সম্বন্ধ, তাহাই স্বরূপতঃ উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ। ইহাতে যে দ্বৈত, তাহাতেই এই অপূর্ণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। যদি তিনাক্ষ সঃ-অহং কমিগা সন্ধিতে (মিগনে) অ-লোপে দ্ব্যক্ষর সোহং—অবশেষে একাক্ষর সঃ মাত্র থাকেন, তবে তিনিই অদ্বৈত—প্রকৃত অদ্বৈত। তিনিই একাক্ষর—অর্থাৎ এক ও অক্ষর—কিনা ক্ষররহিত। এই স্বার্থ অদ্বৈততত্ত্বই—“অবাঞ্ছনসোগোচরঃ”, উহাই “বাচো যতো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা.সহ”—উহাই “যন্ননসা নমহুতে যেনাচ্ছন্নোমতম্” “নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুঃ শক্যো ন চক্ষুষা” উহাই “একমেবাদ্বিতীয়ম্”—“সর্বংখণ্ডিতং ব্রহ্ম”—উহাতেই কেবল দ্বৈতভাবাত্মক উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ নাই। উহাই উপাসনাতীত উপ-নিষং-নিহিত নিঃশূণ ব্রহ্মতত্ত্ব।

“সোহং” ত স্পষ্ট ঘোড়া—স্পষ্ট দ্বৈত; উপাসনার পূর্ণপরিণতি, ভক্তি-তত্ত্বের পরম প্রকর্ষ।

• “শ্রবণং কীর্তনং বিমোহঃ স্মরণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যাম্বানিবেদনম্॥”

শাস্ত্রোক্ত এই নবধাত্তিক-লক্ষণের নবম বা সর্বশেষ লক্ষণই আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন ঘাঁহার হইয়াছে, যিনি পরমাত্মায় নিবেদিতাত্ম, তিনিই সোহংতত্ত্বে উপনীত বা পরম পূর্ণভক্ত; তিনিই সমীপে বসিয়াছেন, তিনিই সার্থক উপাসক হইয়াছেন। তাঁহারই উপাস্যের সহিত সম্বন্ধ, কারণ তিনিই উপাস্যে সম্বন্ধ। “বেদান্ত নাস্তিকতায়ান্নে, সোহংতত্ত্ব অদ্বৈতবাদ আনিয়া ভক্তিমার্গ অবরোধ করে বা উপাসনাকাণ্ড গুণ করে”, এইরূপ যে একটা শাস্ত্র-সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ ভ্রান্ত মত আজকাল আমাদের মাঝে নৃতন দেখা দিয়াছে, ইহা উপাস্য-উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ-রহস্যটি সর্ব-শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা না করার ফল মাত্র।

অধুনা সোহং-তত্ত্বকে একটা মতবাদ বলিয়া ভুল বুঝাতেই উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ
বৃথিতে আমরা ভুল করিতেছি। উহা মতবাদ নহে, উহা উপাসনারই পূর্ণপরিণতির অবস্থা।
“একমেবাবিতীয়ম্”—ইহাই নিষ্ঠা-ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহাই অদ্বৈত-তত্ত্ব—উপাসনার অতীত
তত্ত্ব। জৈশ্বর-তত্ত্ব, সগুণ ও বৈতন্ম্য উপাসনার বিষয়ীভূত। ব্রহ্মই বিশ্ব; সূত্ররূপে
বিশ্বাংশীভূত হওয়াতে, ভূমি, আমি, সকলেই,—এমন কি, একটি কীটাপু বা একটি
ধূলি-কণাও ব্রহ্ম। এসিদ্ধান্ত পরিষ্কার, ইহাতে কোন গোল বা আপত্তি নাই। এই
ভাবে একটি বিচার ক্রমেরও ‘সোহং’ বলিতে অধিকার আছে। কিন্তু উপাস্য সগুণ
জৈশ্বরতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া ‘সোহং’ বলিতে সৰ্বশাস্ত্র-প্রকাশক স্বয়ং বেদব্যাসও ইতস্ততঃ
করিতে পারেন; ভূমি আমি কোন্‌ছার! পরন্তু এই সোহং-তত্ত্বের অপসিদ্ধান্ত-কলে
একজন অস্বাধিকারী উপাসনা-শ্রষ্টা ও বিনষ্ট হইতে পারে সত্য, এবং এই জন্যই উপাস্য-
উপাসক-সম্বন্ধের পূর্ণপরিণতি স্বরূপ এই তত্ত্বের রহস্য-ভেদার্থে শাস্ত্র-সাহায্যে আলো-
চনার প্রয়োজন। এ তত্ত্ব যে উপাসনার বিরোধী নয়, বরং ইহাই উপাসনার চরম ও
পরম লক্ষ্য, এবং এই তত্ত্বই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য নিহিত, এইটুকু বৃথিতে
চেষ্টা করা উপাসনার্থী মাত্রেরই আবশ্যিক।

তত্ত্বশাস্ত্রে মহাদেব বুঝাইয়াছেন, ভগবানের সঙ্গে জীবের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ।
সেই সম্বন্ধ জীব সৰ্ব্বদা প্রতিধ্বাসে “হংসঃ” বা ‘সোহং’ মন্ত্র অপের দ্বারা স্মরণ করিতেছে।
শ্বাস গ্রহণে যে শব্দ হয়, তাহা ঠিক “হং” এবং শ্বাস-ত্যাগে যে শব্দ, তাহাই “সঃ”।
এই “হংসঃ” মন্ত্রেই বিশেষভাবে ‘সঃ+অহং’ বা ‘সোহং’ হইতেছে। উপাসক জীব
উপাস্য ব্রহ্মের সহিত অহরহঃ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুশুপ্তিতে আত্মসম্বন্ধ স্মরণ করিতেছে; অথচ
মনন অভাবে সে সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতেছে না।

কাছে না বলিলে উপাসনা হইবে না; তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া সূত্ররূপে
কৃতার্থ হওয়া বাইবে না। কাছে বসি চাই। হিন্দীভজন ঠিক গাইয়াছেন—“হরিসে
লাগি রহোরে ভাই!” গীতার শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—“নিবসিস্যাসি
মযোব” অর্থাৎ আমাতে লাগ—আমাতে থাক। বলিয়াছেন—“মামেকং শরণং ব্রহ্ম।”
আমারই আশ্রিত হও—আমারই শরণ লও, ইত্যাদি। উপাসনা দ্বারা তাঁহাতে আশ্রিত
হইলেই তাঁহার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ পাতান হইল;—তাঁহাতে লাগিতে বা থাকিতে হইল।
বসিলে আর উঠিবার যো নাই। সম্বন্ধ হইলেই সম্বন্ধ তইতে হয়। বাহিরের উঠাত
উঠা নহে। পূজা-আহিকের আসন ছাড়িয়া উঠিলেই উপাসনা ছাড়া হয় না। বাহিরের
প্রিচ্ছেদে সম্বন্ধ যায় না; বরং তত্ত্ব উপাসকের পক্ষে হয় “ত্রিভুবনমপি তদ্ব্যগ্রং বিরহে”।
শত বিষয়-ব্যাপারে পড়িয়া বাহ্যোপাসনা রহিত হইলেও “ধীরো নমুক্তি মুকুল-পদার-
বিন্দুঃ।” বিষম বিষয়াকর্ষণেও ভক্তের চিত্ত অচ্যুতের চরণ হইতে বিচ্যুত হয় না।

উপাস্যের প্রতি উপাসকের চরম ভক্তির ফল আত্মনিবেদনেই সোহং-তত্ত্ব-প্রাপ্তি

বা ভগবৎ-প্রাপ্তি। গুরুপদেশ স্বরূপে মহাবাক্য “তত্ত্বমসি” বাহা, আত্মজ্ঞানরূপে ‘সোহং’—“শিবোহং” তাহাই। গুরু, উপাস্য ব্রহ্মের সহিত উপাসক শিষ্যের সম্বন্ধ বলিয়াছেন “তত্ত্বমসি”। তৎ+ত্ব+অসি=তুমি-তাই-হও, অর্থাৎ তুমিই তিনি; শিষ্য সিদ্ধ হইয়াবা সেই সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া বুঝিলেন—“সোহং”—তিনিই আমি। উপনিষদ্ভুক্ত মহাবাক্য সমূহের দ্বারা যে অদ্বৈতবাদ ঘোষিত হইতেছে, উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য সেই দৃষ্ট দ্বৈতত্ব (ভাব-ভেদে) তাহারই অন্তর্ভূত। জ্ঞানকাণ্ডীয় মহাবাক্যের সহিত কৰ্ম-কাণ্ডীয় স্থূল উপাসনার বিরোধ লক্ষিত হইলেও, সমুচ্চাধিকারী সাধকের কৰ্ম্যাতীত দৃষ্ট উপাসনার বিরোধ নাই।

দূরে থাকিরা কাহারও তত্ত্ব সম্যক্ জানা যায় না, কাছে বাওয়া চাই। কাছে বসাই উপাসনা; অতএব উপাসনা ভিন্ন তাঁহাকে জানা যায় না, এবং তাঁহাকে জানিলেই আপনাকে জানা হয়! তাঁহাকে জানিলে তিনিই হইতে হয়! আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান একই কথা। “ব্রহ্মবিদ্বদ্বৈব ভবতি।” ব্রহ্মে জানে যে, ব্রহ্ম হয় সে। ব্রহ্মকে জানা অর্থই ব্রহ্মকে আত্মসাৎ করা। আদর্শ উপাস্তকে আত্মসাৎ করিয়াই উপাসক কৃতার্থ হন। ধ্যান-ধারণার ফল সমাধি—সমাধিই তত্ত্বগম্য। তদন্তর্যেই উপাস্য-উপাসকের সমীকরণ (Assimilation)। সমাধি বা তদন্তর্যেই উপাস্যের সহিত উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ-রসাস্বাদ ঘটে। অতএব উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্মিলন-সম্ভূত সম্বন্ধই একত্ব বা অতিমম্ব। উহা বৈত হইয়াও অদ্বৈত বা অদ্বৈত হইয়াও বৈত! শাস্ত্র বলেন,—

“অদ্বৈতে ভাবনা নাস্তি দ্বৈতমেব বিনশ্যতি।

দ্বৈতাদ্বৈতাবিভেদেন ব্রহ্ম ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥”

বাস্তবিক ভাবনাভীত বিধার শুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব উপাসনাভীত, আর নাশশীল বা অসং বিধার শুদ্ধ দ্বৈততত্ত্ব উপাসনার অযোগ্য; অতএব যোগ্য উপাসক যোগিগণ দ্বৈতাদ্বৈত মিলাইয়া ভগবৎসাধনার সিদ্ধ হন। যেখানে আসিলে দ্বৈত ও অদ্বৈত এক হইয়া যায়, সেইখানে আসিয়াই উত্তমাদিকারী উপাসকগণ উপাস্যের সহিত যৌর সম্বন্ধের অপূর্ণ রসাস্বাদে সমর্থ হন।

এখানে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য প্রভৃ-ভূতা প্রভৃতি পার্শ্বিক সকল উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধে একটা অমুরক্তি—অর্থাৎ “ভালবাসা” আছে, কিন্তু ভগবৎপাসক ভক্তের পক্ষে বাহাকে “ভক্তি” বলা যায়, তাহা আত্ম-নিবেদন-সিদ্ধির পরেও আর থাকে কি? সোহংতত্ত্ব-পরিণতিতে সং-তত্ত্বের প্রতি অহংতত্ত্বের কোনরূপ অমুরক্তির অমুভূতি থাকে কি? শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে,—ভাঙা থাকে; এবং তাহাই প্রকৃত অমুরক্তি। ভক্তিতত্ত্বের দর্শনকার মহামুনি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—“না পরামুরক্তিরাখরে”—ঈশ্বরে পরমা অমুরক্তিই ভক্তি; তবে ভক্তির চরম লক্ষণ আত্মনিবেদনে যে সেই ভক্তি প্রকৃত পরামুরক্তিই হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

আমাদের ন্যায় অধমাদিকারীরা—ভক্তির সর্বপ্রথম লক্ষণ যে “শ্রবণং”, তাহাতেই বঞ্চিত। ভগবৎপ্রসঙ্গ একটু কাণে শুনিতেও ইচ্ছা হয়না! আমাদের কাছে আত্ম-নিবেদনই কল্পনাভীত—ধারণাভীত তত্ত্ব, সুতরাং সেই আত্মনিবেদনে বেকিরূপ আসক্তি, উপাস্য-উপাসকের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে কিরূপ প্রেমামুরক্তি, তাহা আমাদের স্বপ্ন-কল্পনা-স্বপ্নের আকাশ-কুমুদ মাত্র!

‘সোহং’-‘শিবোহং’-অবস্থাপন্ন মহাপুরুষই জীবমুক্ত। তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক; তন্নিত্যাদিকারীরা ত প্রেমের শিক্ষা-নবিশ মাত্র! দ্বাপরে মহারাস-লীলার সেই আকস্মিক মহা-কৃষ্ণ-বিরহে আত্মহারা ব্রজগোপিকাদের যে (কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ-বোধক) আত্ম-কৃষ্ণভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ কলিতে ভক্তা-বতার ত্রিগোরাঙ্গের যে আত্ম-কৃষ্ণভাব অভিব্যক্ত হইত, পরমাত্মার নিবেদিতায় সেই জুগুৎস-সোহংতত্ত্বের সাধক নিজস্ব সমাহিত যোগীর হৃদয় ব্যতীত—মহাভাবোন্নত নিত্য-অহৈতুকীভক্তি-সুখা-মাত ভক্তচূড়ামণির চিত্ত ব্যতীত সে অপূর্ণ ও অতুল্য সম্বন্ধের রসামুভূতি বা প্রতীতি আর কোথায় প্রত্যাশা করা যাইবে? তবে সাধারণতঃ আমরা সকলেই একটু স্থূল স্বভঃ-সংস্কার-সিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ আভাস এই পাইতে পারি যে, আমরা আপনাকে ধরুণ ভালবাসি, বা আপনি আপনাতে বাদৃশ সম্বন্ধ-বদ্ধ বা আসক্ত থাকি, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপাসকের পরমেশ্বরের প্রতি ভাদৃশ বা ততোহধিক আত্মহারা-আসক্তি। অধমাদিকারী আমাদের আত্মপ্রেম সর্বভূতের সহিত আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া; আর উত্তমাদিকারী উপাসকের আত্মপ্রেম সর্বভূতকে আত্মময় বা আপন করিয়া। ফলিতার্থে উপাসকের সহিত উপাস্য ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই সম্বন্ধ।

আমরা পিতা-মাতার অমুরক্ত, স্ত্রী-পুত্রে অমুরক্ত—ইত্যাদি; কিন্তু এ সবের উপবেও আমরা আত্মসন্তায় পরামুরক্ত, সন্দেহ নাই। অনেককেই ভালবাসি বটে, কিন্তু আত্ম-সর্বস্ব আমরা আপনাকে যেমন ভালবাসি, তাহার তুলনা আর কিছুতেই হয় কি? আর হয় কেবল পতিব্রতার পতি-প্রেমে। আমাদের আপনাকে ভালবাসা যেমন, পতিব্রতার পতিকে ভালবাসা তেমন, আত্মোৎসর্গকারী উপাসকের ভগবানে তদং বা ততোহধিক। আমাদের আপনার সহিত বা সতীর পতির সহিত যে সম্বন্ধ, যে ভাবামু-বদ্ধ, আত্মোৎসর্গকারী প্রকৃত উপাসকের উপাস্য ভগবানের সহিত সেই সম্বন্ধ—সেই ভাবামু-বদ্ধ। প্রকৃত উপাসক পরমাত্মস্বরূপে আত্মবিসর্জন দিয়া যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন, তাহাতে তিনি পরমাত্মার পরমাত্মীয় হন।

ঈশ্বরের প্রতি নিম্নাধিকারীগণের উপাসনা স্বকীয় সহজ জ্ঞান ও সংস্কার-সিদ্ধ পার্থিব সম্বন্ধ-সমূহের কোন না কোন ভাবপ্রয় করিয়াই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়, একথা সূর্যকেই উক্ত হইয়াছে। পার্থিব সম্বন্ধের ভাবপ্রয়ভিন্ন কোন উপাসনাই আদৌ দাঁড়াইতে পারেনা।

এই বিষয়ে হিন্দুধর্মের উপাসনাকাণ্ড-গত সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় ও মহামায়ী উপাসনারও সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ফলে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তগবত্‌উপাসনা মাত্রেই এই সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় কোন না কোন পাণ্ডিত্য সম্বন্ধ-সাদৃশ্যে সংস্থাপিত। মাত্র অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যয়ক আধুনিক ব্রাহ্মধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা রাজা রাম মোহন রায় ব্রাহ্মকে “পরম পিতা” প্রভৃতি সম্বোধনে পিতৃভাবেরই উপাসনা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, পরে কালক্রমে ব্রাহ্ম-বীর কেশববাবু পরমসিদ্ধ শান্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের শক্তি-সমীর-স্পর্শে শান্ত-ভাবে ‘মা’ বলিয়া কাদিলেন; তৎ সঙ্গ সঙ্গ ক্রমে “প্রাণ-পতি” “প্রিয়সখা” প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় সাধনার স্ময়ধুব সম্বোধনগুলিও ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে ব্রাহ্মোদ্দেশে উথিত হইতে লাগিল। অধ্যাশাস্ত্রে সগুণত্বে উপাস্য সাকার জৈব ও নিগুণত্বে মাত্র তত্ত্বজ্ঞানগম্য নিরাকার ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং উপাস্য-স্বরূপেকোন সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়ের হেতু না থাকায় ‘ব্রহ্ম’ ক্রীত-লিঙ্গ হইয়াছেন। শুদ্ধ অধ্যাশাস্ত্রের এই বিষয়টি ভাবিলেই বিস্মিত হইতে হয়। ‘ব্রহ্ম’ শব্দের ক্রীতলিঙ্গত্বেই ব্রহ্মের নিরাকারত্ব—সুতরাং উপাসনার অবিসম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্ম-ভাতৃগণ নিরাকার-স্বরূপেই ক্রীত ব্রহ্মে সগুণত্বে আরোপণপূর্বক, তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, প্রভৃতি, সখা ইত্যাদি সম্বন্ধের ভাবাশ্রয়ীভূত করিয়া কখনও পুং কখনও স্ত্রীলিঙ্গরূপে উপাসনা করিতেছেন। উপাসনার সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় অপরি-হার্য। ইদানীং সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়েরই সুবিধার জন্য যুগ-যুগান্তর-সিদ্ধ-সংস্কার লব্ধ ‘হরি’ ‘শিব’ ‘ভৃগু’ প্রভৃতি মহামন্ত্ররূপী নামগুলিও ব্রাহ্মগণ সাগরে গ্রহণ করিতেছেন। উপাসক মাত্রেরই উপাস্যে সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তবে কিনা, মানবের সংসার-সংস্কার-স্বলভ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধ সমূহের সহজ ভাবাশ্রয় উপাসনার আদি-প্রবর্তক হইলেও, প্রকৃত উপাসনা বা সম্বন্ধ-সিদ্ধি যখন ঘটে, তখন সে সকলগুলির স্থানেই এক অভেদ-সম্বন্ধ মোহহংসের সংস্থাপিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দৈহিক সন্তা-স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিয়াই অনেক মুনী, ঋষি, জীবমুক্ত পুরুষ মোহ-তত্ত্ব-সাধনে কৃতার্থ হইয়াছেন। আবার ভৌতিক দেহ-সন্তা সহ উপায়ে আত্ম-বিসর্জন বা-অভেদ-সম্মিলনও সেই মোহহংসতত্ত্বোদ্ভূত ফল। প্রভাস-মিলনে শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে শ্রীরাধার তিরোধান, সতীর শিষ্টৈকান্ত-মিলনার্থ দক্ষালয়ে দেহ-ভাগ, এ সমস্ত পৌরাণিক বিবরণও দার্শনিক মোহহংসতত্ত্বেরই লীলা-বিলাস। উপায়ে আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হইলে, উপাসকের স্বতন্ত্র স্বরূপ আর থাকে না। পরম প্রেমাবতার শ্রীগোরাধ-প্রভুর জগন্নাথ-ধেবের (মতান্তরে গোপীনাথ জীউর) অঙ্গে লীন হওয়ার বৃত্তান্তেও ঐ তত্ত্ব দেখা যায়। সামান্য পুণ্যার্থিক-লোক-লীলাও দেখা যায়, আত্ম-সমর্পণ-সিদ্ধা-সাধনী উপাতি পতির মরণে সম্মত হইয়া অমৃত না হইয়া পারেন না। অধুনা সামাজিক ‘সতীদাহ’ রাজবিধি-বারিষ্ঠ হইলেও যথার্থ সতীর পত্নমৃত্যু বিশ্বরাজ বিধিতে চির অব্যাহত। তিনি আরও

কি লইয়া? তাঁহার 'অহং' যে সমস্তই "সঃ" সহ চলিয়া গিয়াছে! সতীর উপাসনার সধক-ভাষ্যেই উপাস্যের সাধারণ ব্যবহারিক সংজ্ঞা 'পতি'—কিন্তু উহা অতি স্থূল পরিচয়। স্ত্রীর পরিণয়-সধক-বন্ধ পুরুষেই পতিত্ব। উহা সতী ও তদিতরা, উভয়ের পক্ষেই সাংসারিক পরিচয়-স্থলে সাধারণ; পতি-উপাসিকা সতীর উপাস্তসহ প্রকৃত যে সধক, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া ভাষার অসাধ্য; এক মাত্র শাস্ত্রীয় "সোহং" বাক্যেই তাহার আভাস ভাসমান।

রামচন্দ্রে প্রভুত্ব—স্বতরাং নিজের দাস্ত-সধক-সাধক মহাবীর হনুমান এমনই আত্ম-সমর্পণ করিয়া সোহং-সধকশ্রিত হইয়াছিলেন যে, হনুমানের 'আর' নিজের কিছুই ছিল না। বাহিরে তিনি অনিতা ভৌতিক বানরদেহধারী হনুমান ছিলেন বটে, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে 'রাম' হইয়াছিলেন! তাহিত রাম-সর্ব্বস্ব হনুমান হৃদয় বিনীর্ণ করিয়া রাম-রূপ দেখাইয়াছিলেন! ইহাকেই বলে আত্ম-সমর্পণ,—ইহাতেই সোহংতত্ত্ব-সাধন। রাম-রণের এই আখ্যায়িকায় কি শিক্ষা দেয়? দেব-দুর্ভাগ্য সোহংতত্ত্বে, ভক্তের—অর্থাৎ প্রকৃত উপাসকেরই অধিকার; উহা শুক বৈদান্তিক জ্ঞানকাণ্ডের শিক্ষা-সমুদৃত মতবাদ-বিশেষ নহে। বাঁহারা তাহা বলেন, তাঁহারা বেদান্তের মহীয়ান্ মহিমা বা বিস্তৃত বিশেষত্ব বুঝিতেই অক্ষম। বেদ তত্ত্ব-পুরাণাদির স্তায় বেদান্ত উপাসনা-শিক্ষার শাস্ত্র নহে; উহা উপাসনারই সিক্তি-কাণ্ডেব ব্রহ্ম তত্ত্ব-বাস্তব্য বিতৃষিত। এই অস্ত্রই অনধিকারীর বেদান্ত-বিদ্যার বা সোহংতত্ত্বের চর্চায় প্রকারান্তরে নাস্তিকতা বা স্তম্ভি-বাধকতাই জন্মে; অধিকারীর পক্ষে তথিপরীত। তাই শ্রীমদমাশ্রমের শ্রীমুখের বেদান্ত-বাখ্যা শ্রবণে কোন দিন ৮কালীধামের দণ্ডী-বামী-সম্প্রদায়ে ভগবৎ-প্রেমানন্দের প্রমত্ত প্রবাহ বহিয়াছিল! বেদ-তত্ত্ব-পুরাণের উপাসনা-শিক্ষার উপাস্তের সহিত উপাসকের সধক-বন্ধন সংঘটন, আর বেদান্ত-বোধিত সোহংতত্ত্ব তাহার পূর্ণ পরিণতি সম্পাদন। কর্ণ-ভূমি ভারতক্ষেত্রে উপাস্ত-উপাসকের এই চরম ও পরম সধক-সিক্তির দৃষ্টান্ত পূর্ণ পূর্ণ যুগে বহুল ছিল, এখনও এই পাদ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট কলিযুগে যে একেবারে না আছে, তাহা নয়; তবে কিনা খুঁজিয়া ও বুঝিয়া লওয়াই স্রুতি—কলে স্রুতি-সাপেক্ষ।

সধক (সমাগু বন্ধন) অর্থই যোগ। বাহার সঙ্গে বাহার বৈরূপ যোগ, তাহার সঙ্গে তাহার সেইরূপ সধক। পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র প্রভৃতি বড় প্রধান সধক; কারণ উভয়পক্ষে বড় প্রধান যোগ। প্রকৃত-উপাসকের সঙ্গে উপাস্তের কিরূপ যোগ?—না বতদূর যোগ হইতে পারে। এমন যোগ, যে—একেবারে যেন ছুরে এক! যোড়া বত ভাল লাগে, যোড়-চিল্ল তত অদৃশ্য হয়,—দুয়ে মিলিয়া এক হয়। এই মিলনই প্রকৃত সধক। অতএব ভগবানের সহিত ভক্তের চরম ও পরম মিলনই সোহংতত্ত্ব; স্বতরাং ইহাই উপাস্ত-উপাসকের প্রকৃত সধক। এ সধক বত দিন সিদ্ধ না হয়, ততদিন উপাসক-পূর্ণ উপাসক নহেন। ততদিন তাঁহার উপাসনা কেবল প্রকৃত উপাসক-পদ পাটবার জন্ত উপাসনা মাত্র। এই সধক হাপস হইলে তবে প্রকৃত উপাসনার কার্য্য হয়।

যে অনধিকার-ছটে বেদান্তমতের ইঙ্গিত পূর্বে করিয়াছি, তাহারই সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, সোহংতত্ত্বের উদয়ে উপাসনা বিলুপ্ত হয়। উপাস্ত উপাসক এক হইয়া গেলে আর কে কাহার উপাসনা করে? ইত্যাদি। ফলিতার্থে বাহ্য উপাসনা তখন থাকে না বটে, এমন কি—মানস-উপাসনাও তখন পরিণামপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত অধ্যাত্ম-উপাসনার অবস্থাই সেই! উহাতে পুষ্প-চন্দন, গন্ধাজল,—হর্ষা, তুলসী, বিষদল,—উহাতে টক্কো-ফোঁটা-আসন-বস্ত্র, স্তব, জপ, তন্ত্র, মন্ত্র, কিছুই থাকে না; অগংকাও বিশ্বত্রকাও আর কিছুই থাকে না; থাকেন কেবল যুগল-মিলিত উপাস্ত ও উপাসক,—সঃ আর অহঃ!

“তাব-চূড়ামণি” তন্ত্রে মহাদেব পরিষ্কার বলিয়াছেন,—

“অধমা প্রতিমাপূজা, জপস্তোত্রাদি মধ্যমা ।

উত্তমা মানসী পূজা, সোহংপূজোত্তমোত্তমা ॥”

অধমাদিকারীর পক্ষেই প্রতিমা পূজা। (কলিতে অধমাদিকারীই অধিক, সুতরাং আমাদের প্রার সকলেরই প্রতিমা-পূজা বিহিত।) মাত্র জপ-স্তোত্রাদি দ্বারা পূজার অধিকার মধ্যম; আর উত্তমাদিকারীর পক্ষেই মানস-পূজা,—উহাই উত্তম পূজা; কিন্তু উহার উপরেও পূজা আছে; তাহাই উত্তমেরও উত্তম—অর্থাৎ সর্বোত্তম ‘সোহংপূজা’ আমাদের প্রতি প্রতিমা-পূজাতেই অগ্রে শেষ ফল মানস-পূজার অমূল্যলন ও স্বপ্নের ধ্যানার্থ-গ্রহণে সর্বশেষ ফল সোহংপূজারই অমূল্যলন ব্যবহৃত। ফলে সোহংপূজার অধিকারীই সর্বোত্তম সাধক—প্রকৃত উপাসক। সোহংপূজাতেই প্রকৃত উপাসকের সহিত উপাস্তের প্রকৃত মিলন, প্রকৃত যোগ, প্রকৃত সঞ্চ, অতএব সোহংতত্ত্ব, ঈশ্বর-পূজা নাই, ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর ও জীব নিত্য-পূজা-পূজক বা সেব্য-সেবক সঞ্চ। ঈশ্বর ও জীবের মহামিলন সোহংতত্ত্ব, ও তাহার অন্তর্থা নাই। সৃষ্টি অনাদি—অনন্ত—প্রবাহরূপে নিত্য; ঈশ্বর ও জীবের—উপাস্ত ও উপাসকের এই সঞ্চও অনাদি—অনন্ত—প্রবাহরূপে নিত্য।

উপাস্য-উপাসকের পৃথগ্বেও একত্ব-সঞ্চ বা একত্বও পৃথগ্বে-বোধ সর্ব-শাস্ত্র-সম্মিলিত সার সিদ্ধান্ত। বেদান্তে ও পুরাণে এখানে পদ্যগণি! জানে ও ভক্তিতে এখানে কোলাহুলি। জানের শাস্ত্র বলেন “সোহং”—ভক্তির শাস্ত্র বলেন—“মরি তে তেচু চাপ্যহং”। তাই বৈষ্ণব কবির মধুমরী লেখনী ভগবদ্ভক্তিতে গাইয়াছেন—

ভক্ত মোর কঠোর—ভক্ত মোর প্রাণ।

আমি তাতে সে আমাতে আমারি সমান ॥

* অতএব দেখুন, উপাস্য-উপাসকের সঞ্চ-রহস্য বুঝিতে যদি স্পষ্ট প্রশ্ন করা যায়, উপাস্য উপাসকের কে? সর্বশাস্ত্র-সম্মত উত্তর—আত্মা। বুরাইরা প্রশ্ন করুন,—উপাসক উপাস্যের কে? তাহারও ঐ উত্তর—আত্মা। এই অপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের প্রকৃত রসাব্যাস তত্ত্ব-রস-রসিকেরই উপভোগ্য।

হায়! উপাসনার অনধিকারী বা অন্ততঃ অধমাদিকারী বিষম-বিষয়-বদ্ধ জীব আমরা—ভগবানের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধের ভাবই অনুভব করিতে পারি না। মুখে হয়ত তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, প্রভৃ প্রভৃতি একটা জন্মধূর সম্বন্ধের ডাকে ডাকিতে পারি, কিন্তু অন্তরে তিনি আমাদের “মামার শালা” বা “পিসার ভাই” তিন্ন আর কিছুই নহেন! হাসির কথা নহে, ইহা অতি মর্শ্বেদী শোক-বার্তা। অহো! যিনি হৃদয়ের ধন—সর্বস্বধন—জীবনের জীবন, সেই পরাৎপরকে এত পর ভাবিতেছি! কি শোচনীয় অবস্থা! এ অবস্থায় তাঁহারই রূপা ভিন্ন উপায় নাই। হ্রস্ব মানব-জন্মের একমাত্র সার্থকতা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-সংস্থাপন ও সংস্থাপিত সম্বন্ধের অতুল অধ্যায়-রসায়াদন; কিন্তু সে শুভযোগ্যত বহুদূরের কথা, আপাততঃ সে দিকের চিন্তা-চর্চায়ও একটু প্রবৃত্তি হইলে কৃতার্থ হইতাম। তারপর—সে প্রবৃত্তিও দূরের কথা, (এমন কি) সে প্রবৃত্তি জন্মবার উপায় স্বরূপ যে মাধুসদ্ব-শাস্ত্র-দেবী প্রভৃতি, তাহার অবলম্বনেরই বা প্রবৃত্তি কোথায়? হরি! রক্ষা কর। যদি রূপা করিয়া তোমার সম্বন্ধানন্দ-লাভের অধিকার সমগ্রিত মানব-জন্ম দিয়াছ, তবে সে সম্বন্ধের রহস্য বুঝাও, সে সম্বন্ধের মাধুর্য্য মজাও। আর তোমার ভক্ত-কবির তানে তান মিলাইয়া—প্রাণ গলাঠিয়া—বলাও হরি! —

তোমাতে মিশিব আমি বিরহের ভয়ে।

আমাতে মিশিও তুমি মিলন সময়ে ॥

এমনি তোমারি হব হে অন্তর-যামি।

আমি যেন তুমি হরি তুমি যেন আমি ॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পাতঞ্জল দর্শন,—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র রেদাসচৌধুরী সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য-সঙ্কলিত। বৃহৎ গ্রন্থ; কাগজ ও মুদ্রণ-পরিপাটি; মূল্য ২২ টাকা মাত্র। “খুলনা—সেনহাটা” ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্য। ভারতের অগ্ৰসিধ্যাত বড়দর্শনের মধ্যে পাতঞ্জল-দর্শনই সাধকের আনুষ্ঠানিকতা-পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইতঃপূর্বে ইহার যে কতিপয় বাঙ্গালী-সঙ্কলন আমরা দেখিয়াছি, তাহা প্রায়ই সংক্ষিপ্ত, অসম্পন্ন ও অবিশদ; এখানিতে সে সমস্ত অভাব অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে বঙ্গ-ব্যাখ্যা গুলি আর একটু প্রাঞ্জল হইলেই সর্ব-সম্পন্ন হইবে, ভরসা করি। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র ইহার সঙ্কলনে কিন্তু পরিশ্রম করিয়াছেন। মূল ব্রহ্ম, সাব্যস ব্যাখ্যা, বাঙ্গালার তাৎপর্য্যার্থ, সংস্কৃত ব্যাস-ভাষ্য, বাঙ্গালার ভদ্রমুখাদি ও বিবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ সহকারে বাঙ্গালায় বিস্তৃত মন্তব্য বা ব্যাখ্যা স্বাক্রমে বিস্তৃত হওয়ার, গ্রন্থখানি সর্বাংশেই গৌরবান্বিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিস্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,
২য় সংখ্যা ।

জ্যৈষ্ঠ ।

১৩০৬ সাল,
১৮২১ শকাব্দ ।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা ।

(শ্রীম-লিখিত Diary হইতে উদ্ধৃত ।)

শরৎকাল । ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা । কএক দিন হইল ৬শারদীয়া দুর্গাপূজা হইয়া গিয়াছে । এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিবামণ্ডলী হরিষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন ; কেননা তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া হইয়াছে । কণ্ঠদেশে Cancer. ডাক্তার সরকার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য । হতভাগ্য শিষ্যেরা একথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন । এক্ষণে শ্যামপুত্রের বাটীতে আছেন । শিষ্যেরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণপণে সেবা করিতেছেন । বিবেকানন্দাদি কৌমার-বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যাগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষ্যে কামিনী-কাকন-ভাগ পথপ্রদর্শী সোপান আরোহণ করিতে সবে শিখিতেছেন । এত পীড়া, কিন্তু মনে মনে লোক দর্শন করিতে আসিতেছে । শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয় । অহৈতুক কৃপাসিদ্ধি ; দয়ার ইয়ত্তা নাই—সকলের সেই কথা কহিতেছেন—কিসে তাহাদের মঙ্গল হয় । শেষে ডাক্তারেরা—বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার কথা কহিতে একেবারেই নিবেশ করিলেন । কিন্তু ডাক্তার নিজে ৮টা ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন ; বলেন, আর কাহারও সহিত কথা কহা হইবে না, ফল আমার সঙ্গে কথা কহিবেন । শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার কেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন ।

এদিনে বিবেকানন্দ, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, কবিবর গিরীশ চন্দ্র ঘোষ ডাক্তার বোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন ।

ডাক্তার সরকার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার (বেয়ারামের কথার পর ও ঔষধ খাবার পর) বলিলেন, “তবে তুমি শ্যাম বাবু সঙ্গে কথা কও, আমি আসি”। শ্রীরামকৃষ্ণ (ও একজন শিষ্য) একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন “গান শুন্বেন” ?

ডাক্তার বলিলেন “তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে উঠ। ভাব চেপে রাখতে হবে”। ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন বিবেকানন্দ মধুর কণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও হৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। তিনি গাইতে লাগিলেন—

(গান ।)

চমৎকার অপার জগৎ তোমার, শোভার আগার বিশ্বসংসার।

অযুত তারক চমকে রতন-কাঞ্চন-হার, কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।

শোভে বহুধর ধন-ধানাময়, পরিপূর্ণ তোমার ভাণ্ডার।

হে মহেশ ! অগণন লোক গায় ধন্য তুমি ধন্য এই গীতি অনিবার।

আবার গাইলেন—

(গান ।)

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।

তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ॥

অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানির্মাণ-হিন্নোলে, চিরশান্তি-পরিমল

অবিরত ষায় ভাসি ॥

মহাকালরূপ ধরি, আঁধার-বগন পরি, সমাধি-মন্দিরে ওমা,

কে তুমি গো একা বসি;

অভয়পদ-কমলে, প্রেমের বিজলি জলে, চিদ্রায় মুখমণ্ডলে

শোভে অট্ট অট্ট হাঁসি ॥

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন—“It is dangerous to him” (এ গান পরদ-হৃৎসদেবের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটতে পারে।)

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি বলছে” ?

মাষ্টার উত্তর করিলেন, “ডাক্তার ভয় করছেন—পাছে আপনার ভাব-সমাধি হয়”।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট,—ডাক্তারের মুখ পানে তাকাইয়া করঘোড়ে বলিলেন “না না কেন ভাব হবে” ?

কিন্তু এ কথা বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন। নয়ন স্থির। অবাচ্ কাঠ-পুস্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট। বাহ্যজ্ঞান শূন্য। মন-বুদ্ধি অহংকারে, চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মায়ব নাই।

বিবেকানন্দের মধুর কণ্ঠে সেই মধুর গান চলিতে লাগিল। তিনি আবার গাইলেন—

(গান ।)

একি এ স্বন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ !

আজি মোর ঘরে আইল ছদয়-নাথ,

প্রেম-উৎস উথলিল আজি—

বল হে প্রেমময় ছদয়ের স্বামী,

কি ধন তোমাতে দিব উপহার ?

ছদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,

যাহা কিছু আছে; প্রেম, সকলি লওহে নাথ।

আবার গাইলেন—

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে !

যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে ॥

“সতীর পবিত্র প্রেম” গানের এই অংশ শুনিতে ভনিতে ডাক্তার অশ্বপূর্ণ-লোচনকে বলিয়া উঠিলেন, “আহা আহা”।

নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) আবার গাইলেন—

(গান ।)

কতদিনে হবে প্রেমের সন্ধান ।

হয়ে পূর্ণকাম, বলব হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অলঙ্কার ।

কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ-মন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,

(হরি প্রেম-রসে মজে)

সংসার-বন্ধন ছইবে মোচন, জ্ঞানাজনে যাবে লোচন-অঁধার ।

কবে পরশমণি করি পরশন, লোহময় দেহ ছইবে কাঞ্চন,

হরিয়ম বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার ।

হরি ! কবে যাবে আমার ধরম করম, (হরি-প্রেমে মত্ত হয়ে),

কবে যাবে আতি-কুলের ভরম,

কবে যাবে ভয় ভাবনা-সরম, পরিহরি অভিমান-লোকাচার ।

মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্ত-পদধূলি, কঁধে লয়ে চিরবৈরাগ্যের ঝুলি,

পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম-যমুনার ।

প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব,

আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার ॥

ইতি মধ্যে ত্রিগ্রামস্বক বাহ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। গান সমাপ্ত হইল। তখন
শিউত ও মুর্খের, বালক ও বৃদ্ধের, পুঙ্খ ও জীৱ—আপামর-সাধারণের সেই মনো-
হৃৎকরী কথা হইতে লাগিল। সভা শুদ্ধ লোক নিস্তক। সকলেই ত্রিগ্রামস্বকের

সুখখানে চাহিয়া রহিল। এখন সেই কঠিন নীড়া কোথায়? তাঁর সুখ এখন যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, যেন ঐশ্বরিক জ্যোতি বহির্গত হইতেছে! তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ। লজ্জা ত্যাগ কর—ঈশ্বরের নাম করুন, তাতে আবার লজ্জা কি? তাঁর নাম করে নাচবে, তাতে আবার লজ্জা কি? “গজ্ঞা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।” আমি এত বড়লোক, বড় বড় লোক শুনে আমার কি বলবে! যদি বলে ওচ ডাক্তারটা হরি হরি বলে নেচেছে! কি লজ্জার কথা! এসব ভাব ত্যাগ কর।

ডাক্তার। আমার ওদিক দিয়েই যাওয়া নেই। গোকৈ কি বলবে, আমি তাব তোয়াকা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার উটি খুব আছে! (সকলের হাসা)

(বিজ্ঞান কিরূপে হয়; ব্রহ্মদর্শন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হল, তবে তাঁকে জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহংকারও অজ্ঞান। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষ রূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিধেছে, সে কাঁটাটি তোলবার জন্য আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটি তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান-কাঁটাটি দূর করবার জন্য জ্ঞান-কাঁটাটি আনতে হয়। তার পর জ্ঞান-অজ্ঞান দুটিই কেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার!

পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ। লক্ষণ বলেছিলেন, ‘রাম! একি আশ্চর্য! অত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোক অধীর হয়ে কেঁদেছিলেন? রাম বলেন, ‘ভাই! আমার জ্ঞান আরও আছে। যার ‘এক’ জ্ঞান আছে, তার ‘অনেক’ জ্ঞান আছে। আরও আছে, তার অহংকার-বোধ আছে। ঈশ্বর জ্ঞান-অজ্ঞানের পুণ্যের পার।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন।—

(গান।)

আর মন বেড়াতে যাবি। কালী-কলতরু-মূলে চারি ফল কুড়ারে পাবি।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আরা, নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি। ওয়ে বিবেক নামে তার তেতি
তৎকথা তার শুধাবি ॥
অহংকার-অবিদ্যা তার, পিতা-মাতার ভাড়িয়ে দিবি। যদি মোহ-মর্তে
লয়, মৈত্রী-বোটা ধোরে রবি ॥
প্রথম ভাষ্যার সম্বন্ধে দূর হতে বুঝাইবি। যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান
সিদ্ধমাবে ডুঝাইবি ॥

ওচি-অওচিরে লরে দিবা ঘরে কবে শুবি। তাদের হুই সতীনের পীরিত হলে
তবে শ্যামামারে পাৰি ॥

ধর্মার্থ দ্বিষ্টো অজা, তুচ্ছ খোঁটার বেধে থুবি। তাদের জ্ঞান-খজো বলি দিয়ে
উত্তরে কৈবল্য দিবি ॥

প্রানাদ বলে এমন হলে, কালের কাঠে জবাব দিবি। তবে বাপু, বাছা, বাপের
ঠাকুর, মনের মতন মনটি হবি ॥

(অবাঙমনসোঁগোচরম্ ।)

শ্যাম বহু। হুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্য-শুদ্ধ-বোধরূপং। তা তোমার কেমন করে বোঝাব?

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ‘বৌ কেমন খেলে?’ তাকে এখন কি করে বোঝাবে?
হন বোলতে পার, ‘কেমন ঘী—না যেমন ঘী।’

একটা মেয়েকে তার সঙ্গিনী একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আজ্ঞা
স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটা বলে, তোর স্বামী হলে তুই জানবি, এখন তোরে
কেমন করে বোঝাব? পুরাণে আছে, ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন
ঠাকৈ মা নানা রূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে ভগবতীকে
বলেন—মা! বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন সেই ব্রহ্ম দর্শন হয়।
তখন ভগবতী বলেন “বাবা! ব্রহ্ম-দর্শন যদি করতে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর”। ব্রহ্ম
কি জিনিস, মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল, সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট
হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আর সব শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়ার
উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্যন্ত মুখে বলতে পারে
নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই।

আর সজ্জদানদের সঙ্গে কীড়া বা রমণ যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না। বস
হয়েছে, সেই জানে।

(পণ্ডিত ও অহঙ্কার ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সন্ধান করিয়া বলিলেন, “দেখ, অহঙ্কার না গেলে
জ্ঞান হয় না। ‘মুক্ত হব কবে? আমি যাবে কবে’। ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই দুইটা
অজ্ঞান। ‘তুমি’ ও ‘তোমার’ এই দুইটা জ্ঞান। যে ঠিক ভুল, সে বলে, ‘হে ঈশ্বর;
তুমিই কর্তা, তুমিই সব করেছো; আমি কেবল যন্ত্র। আমাকে যেমন করায়, তেমনি
করি। আর এ সব তোমার ঐশ্বর্য, তোমার জগৎ, তোমার গৃহ, পরিজন, আমার কিছু
না। তোমার যেমন হুকুম, সেই রূপ সেবা করিবার কেবল আমার অধিকার।’ ”

টু বৈট পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে ঘোটে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে
বের কথা হয়েছিল। তিনি বলেন ‘ও সব আমি জানি’। আমি বলুম, ‘বে দিলি

ব্রহ্মলোকে কি বলে বেড়ায়, আমি দিল্লি গেছি—আর আঁক করে?—বো বাবু, সে কি নিয়ে বলে আমি বাবু?

শ্যামবহু। তিনি (কালীকৃষ্ণাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও গো বলবো কি! দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীতে একটা মেথরাগীর বে অহঙ্কার! তার গায়ে ছ একখানা গুহনা ছিল। সে বে প্রথমে আসছিল, সেই পথে ছ একজন লোক তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মেথরাগী তাদের বলে উঠলো, 'এই! তোরা সরে যা'—অন্য লোকের কথা আর কি বলবো?

(পাপ-পুণ্য।)

শ্যামবহু। মহাশয়, পাপের শাস্তি আছে; অথচ তিনিই সব করছেন, এ কি রকম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি তোমার সোনারবেগে-বুদ্ধি!

বিবেকানন্দ। অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে পোদো! তুই আম খেয়ে নে। বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটি পাতা আছে, এসব হিসাবে তোর কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিল, আম খেয়ে যা।

(শ্যামবহুর প্রতি) তুমি এসময়ের ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এতশতর কাজ কি? ফেলোজফী (Philosophy) নিয়ে বিচার করে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হতে পার; শুড়ীর দোকানে কত মেন মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?

ভক্তার। আর ঈশ্বরের মন Infinite—সে মদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবহুর প্রতি) আর ঈশ্বরকে আশ্রয়কারি দাওনা। তাঁর উপর সব ভার দাও। সংলোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি তিনি দিবেন, কি না দিবেন, সে তিনি বুঝবেন।

ভক্তার। তাঁর মনে কি আছে, তিনিই জানেন। মানুষ হিসাব করে কি বলবে? তিনি হিসাবের পার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবহুর প্রতি) তোমাদের ঐ এক! কলুকাতার লোকগুলো বলে 'ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ'। কেননা তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুখে রেখেছেন। শালারের নিজের ভিতর যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

(লোক-সম্মত। কি জীবনের উদ্দেশ্য?)

শ্যামবহু। দক্ষিণেশ্বরে যেতে, দেখা হলেই আমার বলতো 'কেমন ভট্টাচার্য্য নন্দী; জগতে এক বস্তু আছে—মান'। ঈশ্বরলাভ যে মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য, তা কলুকাচার্য্যই বলে।

(সূক্ষ্ম শরীর ।)

শ্যামবহু । স্বপ্নশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ । বারাতিক তত্ত্ব, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে। কোন্ শালা মানুষে আর না মানুষে, তাদের ভায় কি? একটা বড় লোক হাতে থাকবে, এ সব ইচ্ছা তাদের থাকেনা।

শ্যামবহু । আচ্ছা হুলদেহে স্বপ্নদেহে প্রভেদ কি?

(স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ । পঞ্চত্ব নিয়ে যে দেহ, সেইটা হুল দেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত, এই নিয়ে স্বপ্ন শরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয় আর সজাগ হয়, সেইটা “কারণ-শরীর”। তত্ত্বে বলে ‘ভাগবতী তনু’। সকলের অতীত মহাকারণ (তরীয়া)—বলা যায় না।

(সাধনের প্রয়োজন ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেবল শুনলে কি হবে? কিছু করো। সিদ্ধি-সিদ্ধি যুগে বলে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়? সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয়। কিছু খেতে হয়। কোন্টা একচল্লিশ নম্বরের হতো, কোন্টা চল্লিশ নম্বরের হতো, হত্যোর ব্যবসা না করলে কি বলা যায়? যাদের হত্যোর ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের হতো বেছে দেওয়া কিছু শক্ত নয়। তাই বলি, কিছু সাধন কর; তখন হুল, স্বপ্ন, কারণ, মহাকারণ কাকে বলে, সব বুঝতে পারবে।

(ভক্তি একমাত্র দার ।)

যখন জৈশ্বের কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা করবে। অহল্যার শাপমোচনের পর রামচন্দ্র তাকে বলেন ‘তুমি আমার কাছে বর লও’। অহল্যা বলেন ‘রাম! যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকর-রোনিতে জন্ম হয়, তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে’।

আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত ঝোড় করে বলেছিলাম ‘মা! এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও তোমার জ্ঞান, আমার শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার স্তুতি, এই নাও তোমার অস্তুতি, আমার ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমার শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমার শুদ্ধা ভক্তি দাও’।

ধর্ম কিনা দানাদি কর্ম। ধর্ম নিলেই অধর্ম নিতে হবে, জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান

নিতে হবে, শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন বার আলো-বোধ আছে, তার অন্ধকার-বোধও আছে। বার এক-বোধ আছে, তার অনেক-বোধ আছে। বার ভাল-বোধ আছে, তার মন্দ-বোধ আছে।

যদি কাহারও শূকর-মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধস্ত; আর হবিষ্য খেয়ে তার যদি সংসারে আনন্দি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে—

ডাক্তার। তবে সে অধম। এখানে একটা কথা বলি, বুদ্ধ শূকর-মাংস খেয়েছিলেন। শূকর-মাংসও ঝাওরা, আর Colicও (পেটে শূল বেদনা) হওয়া! এই বেয়ারামের দত্ত বুদ্ধ Opium (আফিং) খেতে। নির্দোষ টিঙ্গাণ কি জান, আফিং খেয়ে বৃন্দ হয়ে থাকতো, বাহ্য জান থাকতো না, তাই নির্দোষ! বুদ্ধদেবের নির্দোষ সম্বন্ধে এই নূতন প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। আবার কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

ঐরামকৃষ্ণ। (শ্রাম বহুর প্রতি) সংসার কর, তাতে দোষ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে কামনাশূন্য হয়ে কাজ-কর্ম করবে। এই দেখোনা, যদি কার গিঠে একটা কোড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কর, হয়ত কাজ-কর্মও করে, কিন্তু তাহার মন যেমন কোড়ার দিকে পড়ে থাকে, সেইরূপ।

সংসারে নষ্ট মেয়ের মত থাকবে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে।

(ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?

ডাক্তার। ও ভাব না থাকলে বুঝবো কেমন করে?

শ্রাম বহু। কিছু বুঝে বই কি!

[সকলের হাস্য]

ঐরামকৃষ্ণ। (হাসিতে ২) আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধরে কড়েন, কি বল?

(সকলের হাস্য)

শ্রাম বহু। মহাশয়! Theosophy (থিওসফি) কি রকম বলেন?

ঐরামকৃষ্ণ। মোট কথা এই—যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হালকা থাকেন। লোক। আর যারা 'সিদ্ধাই'—নানা রকম শক্তি চালায়, তারাও হালকা থাক। যেমন গল্পা হেঁটে পার হয়ে বাওয়া, এই এক শক্তি; আর এক দেশে একজন কি কথা বলছে, তাই বলতে পারা এই এক শক্তি। এ সব শক্তি-সিদ্ধ লোকের ঈশ্বরে তত্ত্ব ভক্তি হওয়া ভারি কঠিন।

শ্রাম বহু। কিন্তু তারা (Theosophists) হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপিত করবার চেষ্টা করছে।

ঐরামকৃষ্ণ। আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্রাম বহু। মরবার পর জীবিত কোথায় যায়—চক্রলোকে কি নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিওসফিতে জানা যায়।

ঐরামকৃষ্ণ। তা হ'বে। আমার ভাব কি রকম জানি? হুয়ানকে একজন দ্বিজ্ঞানী

করেছিল, আজ কি তিথি? হুহুমান বলেন, আমি বার, তিথি, নক্ষত্র, এ সব কিছু জানি না; কেবল এক রাম-চিন্তা করি। আমারও ঠিক জে ভাব।

শ্রীম বসু। তারা বলে ‘মহাশ্মরা’ আছেন। আপনার কি বিশ্বাস?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ সব কথা এখন থাক। আমার অশুখটা কম্পে আপনি আসবেন। যাতে আপনার শান্তি হয়, যদি আমার বিদায় কর—উপায় হয়ে যাবে। দেখুছোতো আমি টাকা লই না, কাপড় লই না; এখানে প্যালা দিতে হয় না; তাই অনেকে আসে। [সকলের হাস্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি)। তোমাকে এই বলা—রাগ করো না—ও সবতো অনেক করলে,—টাকা, মান, লেখচার; এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও। আর এখানে দাখে মাখে আসবে। ঈশ্বরের কথা শুনলে উদ্দীপন হবে।

কিয়ৎকাল পবে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্তোখান করিলেন, এমন সময়ে শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণ-ধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার ঠাকুরকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার। অমি থাকতে উনি (গিরীশ বাবু) আসবেন না। যাই চলে যাব যাব হয়েছি, অমনি এসে উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমার এক দিন সেখানে (Science-association) নিয়ে যাবে।

ডাক্তার। তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড সম্বন্ধে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে!

(গুরুপূজা।)

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) আর সব কর, কিন্তু do not worship him—as God—এমন ভাল লোকটাব মাথা খাচ্ছ।

গিরীশ। কি করি মশাই! যিনি এই সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-সাগর থেকে পার করলেন, তাঁকে আর কি করব লুন? তাঁর শু কি শু বোধ হয়?

ডাক্তার। শু জনো হচ্ছে না; একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহে করে ফেললে। সকলে মাঝে কাপড় দিল। আমি তার কাছে আধ খটা বসে। নাকে কাপড় দিই নাই। আবার মেথর যতক্ষণ মাথা কর নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার ঘো নাই। আমি জানি, দেও যা, আমিও তা; কেন তাকে স্বগা করব? আমি কি এর পায়ের ধূলা নিতে পারি না? এই দেখ নিচ্ছি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদ-ধূলি গ্রহণ।)

গিরীশ। Angels (দেবগণ) এই মুহূর্ত্তকে যত্ন যত্ন বলছেন।

ডাক্তার। তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য্য? আমি যে সকলেরই নিতে পারি—এই দাও—এই দাও—

(সকলের পায়ের ধূলা গ্রহণ।)

বিবেকানন্দ। (ডাক্তারে প্রতি) একে আমরা জৈবের ন্যায় মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন Vegetable-creation (উদ্ভিদ) ও Animal-creation (জীবজন্তুগণ), এদের মাঝামাঝি এমন এক Point (স্থান) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ কি প্রাণবিশিষ্ট জীব, স্থির করা ভারি কঠিন; সেই রূপ Man-world নয়লোক ও God-world (দেবলোক), এই দুয়ের মধ্যে এমন একটা স্থান আছে, যেখানে মূল্য কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ নর দেবতা।

ডাক্তার। ওহে জৈবের কথার উপমা চলে না।

বিবেকানন্দ। আমি God (ঈশ্বর) বলছি না, God like man (ঈশ্বর জুল্য ব্যক্তি।)

ডাক্তার। ও সব নিজের নিজের ভাব চাপ্তে হবে। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝে না। My best friends আমাকে কঠোর নির্দিষ্ট মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমার জুতো মেরে তাড়াবে।

শ্রীমন্মুখ্য (ডাক্তারের প্রতি) সে কি? এরা তোমার কত ভালবাসে! তুমি আসবে বলে বাসক-সজ্জা জেগে থাকে।

গিরীশ। Every one has the greatest respect for you. ডাক্তার বলিলেন—“আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্যন্ত আমার মনে করে hard-hearted, কেন না আমার দোষ এই যে, আমার ভাব কারো কাছে প্রকাশ করি না।”

গিরীশ। তবে মশায়! আপনার মনের কপাট খোলাতো ভাল; at least out of pity for your Friends—এই মনে করে যে—তারা আপনাকে বুঝতে পাচ্ছেন না।

ডাক্তার। বলবে কি! তোমাদের চেয়েও আমার Feelings worked up হয়। (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)।

(বিবেকানন্দের প্রতি) I shed tears in solitude.

(মহাপুরুষ ও জীবের পাপ-গ্রহণ।)

ডাক্তার। (শ্রীমন্মুখ্যের প্রতি) ভাল তুমি যে ভাব হয়ে লোকের গারে পা দাও সেটা ভাল নয়।

শ্রীমন্মুখ্য। আমি কি জানতে পারি কারো গারে পা বিচি কিনা?

ডাক্তার। ওটা ভাল নয়, এটুকুতো বোধ হয়?

শ্রীমন্মুখ্য। আমার ভাবাবস্থার কি হয়, তা তোমার কি বলবে? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি আমার এই জন্যে রোগ হচ্ছে। জৈবের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি করবে?

ডাক্তার (শিষ্যগণের প্রতি)। ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does. কাজটা Sinful, এটা বোধ আছে।

ঐরামহক (বিবেকানন্দের প্রতি)। তুইত খুব শঠ, (পরমহংসদেব বুদ্ধিমান অর্থে 'শঠ' বলিতেন) তুই বলনা, একে বুঝিয়ে দেনা।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশাই! আপনি ভুল বুঝছেন, উনি সে অন্য ছাপিত হননি। এঁর দেহে শুদ্ধ অগাপবিক। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর দেহে রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেনঃ আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হয়েছিল, তখন আপনার কি regret (ছঃ) হয় নাই, কেন রাত জেগে অত পড়তুম। তা বলে রাহুজগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? নিজের দেহের রোগের জন্য ভাবনা হতে পারে, কিন্তু তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের স্পর্শ করা কি অন্যায় কাজ, যে তাহার জন্য ছঃ করবেন?

ডাক্তার। (অপ্রতিভ হইয়া, গিরীশের প্রতি) তোমার কাছে হেরে গেলুম, নাও পারের ধূলা নাও। (গিরীশের পদখুলি গ্রহণ)।

(বিবেকানন্দের প্রতি) আর কিছু নয়, his intellectual power (গিরীশের বুদ্ধিমত্তা) জানতে হবে।

বিবেকানন্দ (ডাক্তারের প্রতি) আর এক কথা, দেখুন, একটা Scientific discovery করার জন্য লোকে life devote করতে পারে, শরীর অস্থির ইত্যাদি কিছুই মানে না; আর ঈশ্বরকে জানা—Grandest of all science—এর জন্য health risk করবেন না?

(অবতারাঙ্গি)

ডাক্তার। ষড় religious reformer (ধর্মোচাৰ্য্য) হয়েছেন—Jesus, Chaitanya, Budha, Mahammad, সব শেষে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ;—বলেন—আমি ঈশ্বর বলুন, তাই ঠিক; একি কথা?

এই বলিয়া ডাক্তার বিদার লইতে দণ্ডারমান হইলেন।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশায়, সেই দোষ আপনারও হচ্ছে। আপনি একলা—তাদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে, ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

বিবেকানন্দ। (ডাক্তারের প্রতি) We offer to him worship, bordering on Divine worship.

বৈড়ালব্রত বা যৌগিক ব্যভিচার।

কয়েক বৎসর পর্ষান্ত ভারতবর্ষ, ইউরোপ এবং আমেরিকায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, এবং ইহাতে উত্তরোত্তর লোকে যেরূপ আস্থাবান হইতেছেন, তাহাতে অনেকেরই বিশ্বাস করেন যে, শীঘ্রই এই সনাতন ধর্ম ইহা নৈসর্গিক বলে সমগ্র পৃথিবীতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিবে। বর্তমান সময়ে হিন্দুধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য লাদারণের যে এইরূপ আগ্রহাতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটা কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। (১) কর্ণেল অলকট ও মাদম ব্লাভাভাস্কি প্রমুখ খিওগফিষ্ট সম্প্রদায়ের সাময়িক আবির্ভাব, এবং তৎকর্তৃক হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা; (২) বন্ধিমচেন্দ্রের “শ্রীকৃষ্ণচরিত্র” এবং রমেশচন্দ্রের “প্রাচীন ভারতের সভ্যতার পুর্নাবৃত্ত” (History of Civilisation in Ancient India) নামক পুস্তকের প্রকাশ; (৩) শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা; (৪) ভক্তিবাদিন বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম-পরিচয় এবং হিন্দুধর্ম-গ্রহণ; (৫) রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ ও তাঁহার পরমতন্ত্র বিবেকানন্দের ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় হিন্দুধর্ম এবং বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা; (৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহুল প্রচার; (৭) মাদম আনি বোশাগের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা; ইত্যাদি কয়েকটা কারণ, মুখ্য এবং গৌণরূপে হিন্দুধর্মের প্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল কেবল উপলক্ষ্য মাত্র; কিন্তু ভগবান্ অন্তরালে থাকিয়া এই সকল কারণ-কুট সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরোক্ত কয়েকটা ঘটনাই যে হিন্দুধর্মের ভাবী অভ্যুদয়ের কারণ হইবে, আমরা তাহা বলি না; উহা নিরাবলি নহে, উহাতে সন্দেহতা রহিয়াছে। বাজারে কোন খাঁটি জিনিষের বেশি কাটুতি আরম্ভ হইলে, তাহার ভেজালও আরম্ভ হয়। খাঁটির নামে কিছুদিন ভেজালও চলে। অল্প পরিমাণে ভেজাল হইলে, তাহাতে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না; কিন্তু ইহার মাত্রা অত্যন্ত অধিক হইলে, কালে ইহা সাংসারিক নিয়মে রহিত হইয়া যায়। ধর্মরাজ্যেও সেইরূপ। যখন ধর্মের আবেগ বৃদ্ধি পায়, তখন কতকগুলি পায়ণ্ড সুরিধা বুলিয়া, ধর্মের সাজে সাজিয়া, সরল প্রকৃতির লোকদিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করে। এখন যেমন একদিকে লোকে তবজিজ্ঞাস হইতেছে, অপর দিকে ভণ্ডামিরও অভাব নাই। ধর্মরাজ্যে ভণ্ডামির উত্তীর্ণতা বুদ্ধিই হিন্দুধর্মের ভাবী অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া বোধ হয়; কারণ পাপের মাত্রা পূর্ণ না হইলে সংস্কার আরম্ভ হয় না। ধর্মরাজ্যে যখন কপটতা, ব্যভিচার, হিংসা প্রভৃতি অপ্রতিহতরূপে রাজত্ব করে, তখনই তাহার সংস্কারের জন্য কোন না কোন

মহারাজা আশিরা' জয়গ্রহণ করেন। যখন ১৬০০-শতাব্দীতে পোপের অভ্যুত্থান এবং
 খৃষ্টিয়তার ইউরোপ কলুষিত হইয়াছিল, তখন আমি-মন্ত্রে দীক্ষিত, বজ্রলেপ-ফলস্র,
 মহাপ্রাণ মার্টিন লুথার জনন-গন্তীর স্বরে বলিয়াছিলেন, "চিত্ত পবিত্র না হইলে মুক্তি
 পাওয়া যায় না; মুক্তিলাভ ভগবান, কোন মনুষ্য নহে; পোপ-লিখিত একখণ্ড
 সাধারণ কাগজের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না; এই দেখ, আমি উহা
 অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলাম"। যখন শাস্ত্রজ্ঞান-গর্ভিত ব্রাহ্মণদিগের স্বাধীনতার, নিগ্রহে,
 এবং জাতিভেদের ভ্রান্তবিশেষে বঙ্গদেশ পোপের নিরয়-পক্ষে ডুবিয়াছিল, তখন সরলহৃদয়,
 কোমলপ্রাণ গৌর-গুণমণি প্রেমের ঐজ্জ্বল্য শক্তিতে সকলকে মুক্ত করিয়া, সেই জাতি-
 বিবেক-প্রসূত জ্যোতিষের মস্তকে কুঠারাঘাত এবং তখনকার ব্রাহ্মণদিগের কঠোর
 আধিপত্য এবং খৃষ্টিয়তার প্রবণ গতি রোধ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ ধর্মযাজকদিগের
 চারিত্রহীনতা, ব্যভিচার, স্বাধীনতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখনই পিউরিটান-
 দিগের আবির্ভাব হয়।

হিন্দুধর্মের বর্তমান অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়া, বাহ্যিক
 আচার-ব্যবহার, যাগ-বজ্রাদির প্রতি লোকে অধিকতর আগ্রহ দেখা হইতেছে। বাহ্যিক
 ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, প্রকৃত ধর্মভাব লুপ্তপ্রায় হয়; তাই আজ ভারতবর্ষে
 ধর্মের ভাণ এত অধিক দেখা যায়। যাহারা অধ্যাত্মিক এবং কলুষিতচিত্ত হইয়াও
 সাধারণের নিকট ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে, তাহাদিগকেই শাস্ত্রকারগণ
 "বৈড়ালব্রতী" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই বৈড়ালব্রতীদিগকে চারি শ্রেণীতে
 বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) প্রথমশ্রেণী—গৈরিকবলনধারী সংসারী। ইহারা
 নানাবিধে পয়স্যাটন করেন; দুই চারিটা গীতার শ্লোক বা তুলসীদাসের দোহা সকলেরই
 অভ্যন্ত আছে; ফাঁক বুঝিয়া তাহা আওড়াইতে থাকেন। ঔষধ গ্রাস সকলেই
 জানেন, এবং দিয়াও থাকেন; এবং তৎপরিবর্তে কিঞ্চিৎ দর্শনীয়ও ব্যবস্থা আছে;
 কিন্তু তাহা ঔষধের মূল্য নহে, কোনও স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার পাণেয় স্বরূপ।
 ইহাদের নামের পূর্বে বা পশ্চাতে ব্রহ্মপুত্র 'স্বামী' প্রভৃতি পূর্বপদ অথবা প্রত্যয়
 সংলগ্ন থাকে। নিজকে 'সাঁধু' বলিয়া, এবং যাহারা তাহাদিগের কুহকে পড়ে, তাহা-
 দিগকে 'ভক্ত' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। গজিকাশ্যেবন প্রায় সকলেরই ধর্মাসীর্ভূত;
 তেজি এবং ঐজ্জ্বল্য বিদ্যারও কথঞ্চিৎ পরিমাণে কাহারও কাহারও পারদর্শিতা
 দেখিতে পওয়া যায়। ইহারা যে স্থানে পসার না করিতে পারেন, সেই স্থানে ধর্মের
 পরিচয় করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—ধার্মিক-বিশ্বধারী সংসারী। ইহারা প্রত্যয়ে—অর্থাৎ ব্রাহ্মমূর্ত্তে আত্ম-
 স্থান করিয়া পুষ্কচয়ন করেন, তৎপরে জপ-তপ এবং মন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য সমাধা
 করেন; তখন ইহাদের পটবস্ত্র পরিধান, অঙ্গে চন্দন-রেশম এবং গায়ে নামাবলি।

আবশ্যক হইলে, ইহারা সফা-বন্দনাদির সময় অন্যের সহিত সাংসারিক বিষয়ের বাক্য-পরিবর্তন করিয়া থাকেন। বাহা কিছু বাস্তবিক অণুটি, তাহাতেই যুগা প্রদর্শন ও নানিকাকুন। আধুনিক বাহা কিছু, তাহারই প্রতি ভয়ানক আক্রোশ, এবং কথার কথার ধ্বনি-মুনিমিত্ত এবং শাস্ত্রাদির দোহাই; যদিও শাস্ত্র নামক কোন গ্রন্থই তাহার চক্ষু-সংযোগে অগ্রহ করেন নাই! তীর্থ-পর্যটন, গলাদান প্রভৃতি কার্যে তাহাদিগের বিশেষ আস্থা, কারণ তাহার বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল কার্যাবারা তাহাদের সমস্ত প্রজন্ম পাপ বিনষ্ট হইবে। এই সকল বাহ্যিক কার্যের অমুষ্ঠান ভিন্ন আর যে কিছু ধর্মকাণ্ড আছে, তাহা তাহাদিগের কার্য-কলাপ দেখিলে বোধ হয় না। নীতি বিব্রহিত একরূপ কাণ্ড অতি অল্পই আছে, বাহাতে তাহার পরায়ুগ, তথাপি তাহার ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলষি। আর একটা লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিতে তুলিয়া বাইতেছি; সেটি এই—ইহারা সময় সময় লোকের লক্ষ্য আকর্ষণ করিবার জন্য অনতি-লম্ব্যেরে ঈশ্বরের দুই একটা নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কখন কখন নানা কার্যের মধ্যেও জপের ভাবে থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণী—আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ। ইহারা অনেকই বাধা-ছাড়ার মতন পূর্বাত্মে এবং সারাত্মে কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তৎপরে ‘নির্লিপ্তভাবে’ সংসারের সকল কার্য সমাধা করিয়া কিঞ্চিৎ ‘অমুতাপ’ করেন। ইহারা মনে করেন, মন্যপান এবং ব্যক্তিচার-দোষে কলুষিত না হইলেই সম্যকরূপে ধর্মরক্ষা হইল। কোনও লোক ভিক্ষার জন্য দ্বারস্থ হইলে, অর্থ-নীতি সম্বন্ধে একটা সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া, তাহাকে যত্নবধূর সম্ভাষণে স্থানান্তরে বাইতে বলেন। পিতা-মাতাকে ইহারা যেন একটু যুগার চক্ষে দেখেন এবং গৃহিণীকে বিশেষ ভক্তি করেন। পরিচ্ছদাদিতে ইহারা কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। ইহাদের উদারতা দেখিলে অবাক হইতে হয়। তির ধর্মাবলম্বীদিগের বাহা কিছু, সকলই নিলম্ব, এবং ঘেব, হিংসা, পরনিন্দা প্রভৃতি ইহাদের অঙ্গের ভূষণ; বোধ হয় অন্তিমকালে সঙ্গের ভূষণ তাহারাই হইবে। ইহাদের ন্যায় স্বার্থপর, ঘোরসংসারী এবং অর্থ-পিপাচ বোধ হয় আর পৃথিবীতে নাই।

চতুর্থ শ্রেণী—‘বাবাজী’ সম্প্রদায়; ইহারা “বখন যেমন—তখন-তেমন” মন্ত্রের উপাসক। আবশ্যক হইলে, ইহারা সর্বের ন্যায় সময় সময় ধর্মের খোঁসা বদলাইয়া থাকেন! দৈনিক কার্যকলাপের সহিত যে ধর্মের কিছু সংশ্রব আছে, ইহাদের ব্যবহার এবং কার্য দেখিলে তাহা বোধ হয় না। একরূপ পাপ পৃথিবীতে অতি বিরল, বাহাতে ইহারা লিপ্ত নহেন। কিন্তু সময়ানুবায়ী চাল দিয়া, ‘ইহারা অনেককেই ‘সাত’ করিয়া থাকেন। আশ্চর্যের বিষয়, এ দেশে ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ চক্ষে দেখিবার লোক নাই; দেখিব কে? সকলেই যে একাকার! এই শ্রেণী-বিভাগে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ পরিলক্ষিত হইলে, সঙ্গের পাঠকগণ নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন।

শাস্ত্রকারেরা এই ঐক্যালব্রতীদিগের জন্য এক স্বতন্ত্র নরক নির্দেশ করিয়াছেন। স্বতন্ত্র নরক নির্দেশ করিবার কারণ বোধ হয় এই যে, সাধারণ নরকের শাস্তিতে তাহাদের পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মনু বলেন :—

যে বকত্রতিমো বিপ্রো যে চ মার্জারলিঙ্গিনঃ ।

তে পতন্ত্যাকৃত্যমিত্রে তেন পাপেন কর্শ্বণা ॥

যে ব্রাহ্মণেরা বকধর্মী—বিড়ালব্রতধারী, তাহারা সেই পাপে অকৃত্যমিত্র নামক নরকে পতিত হয়।

অলিঙ্গী লিঙ্গবেশেন যো বৃত্তিযুগলীবতি ।

স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তিষ্ঠাৎগৃহো নো চ জায়তে ॥

যে ব্যক্তি বর্ষা ব্রহ্মচারী নহে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর চিহ্ন মেখলাদি ধারণ করিয়া ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, সে সেই পাপে ব্রহ্মচারীদিগের সকল পাপ হরণ করে এবং তির্ধ্যাক্ বোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

বাহারা কথার ধর্ম মানিয়া থাকেন, কিন্তু কার্যে তাহার বিপরীত করিয়া থাকেন, তাহারাও যে ধর্মের ব্যভিচার করেন, তাহাও আর সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐক্যালব্রতীদিগের জন্য যে প্রত্যাবার নির্দিষ্ট আছে, তাহা কথকিং পরিমাণে তাহাদিগের উপরও বর্তিবে।

ধর্মরাজ্যে কপটতা সর্বদা যখন এত কথা বলা হইল, তখন ধর্ম সর্বদেই একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বস্তুর স্বাভাবিক সমীচীনতা-পোষক-পুণ্যে তাহার ব্যভিচার সংসারের পক্ষে অপকারী হয়। যে সকল খাদ্যাদ্রব্যের দ্বারা মনুষ্য জীবন ধারণ করে, তাহার ভেজালের দ্বারা অত্যন্ত অনর্থ, এমন কি জীবন-সংশয় হইয়া থাকে। ধর্ম যে মনুষ্য-জীবনের সর্বপ্রধান এবং বহুশূলা সামগ্রী, তাহাও বোধ হয় মতবৈধ নাই। (১) (২) (৩) ইহার স্বাভাবিক উৎকর্ষ প্রযুক্ত, ইহার ব্যভিচারই সংসারের আধ্যাত্মিক দুঃখের একমাত্র কারণ। সংসারের যে সকল কার্যে মনুষ্য যাত্রাই পারীক্ষিক এবং মানসিক রেশ অনুভব করে, সমাজ

(১) Religion! what treasure untold
Resides in that heavenly word!
More precious than silver and gold,
Or all that this earth can afford. (Cowper.)

(২) It is well said, in every sense, that a man's religion is the chief fact with regard to him.

(Thomas Carlyle)

(৩) ধর্ম: সনাতন: সর্বো: সেবনীয়: সঙ্গা সূত্রে। ধর্মএব পরোবজ্ঞ: পিতা মাতা পিতামহ:। ধর্মো ভক্ত: সত্য একো: ধর্মো এব পরা গতি:। ধর্ম আত্মা জিহা ধর্মতীর্থানি ধর্ম এব হি:। ধর্মো ধন: সর্বদেবো ধর্ম এব ন সংশয়:। ধর্ম: সম্পদ্বি বিপদ্বি ধর্মরাহিত্য: ব্যর্থজীবন:।

(বৃহদ্রস পূজনং)

‘দ্রুতবীত হস, মনুষ্য পশু নামে অভিহিত হস, ধর্মের অস্তিত্ব বা বাস্তবতারই তাহার মূলভূত কারণ। যে কোনও ধর্মই হউক না কেন, চরিত্র-গঠন এবং প্রকৃত মনুষ্য লাভ করিবার জন্য, সকল ধর্মেই যথেষ্ট বিধান রহিয়াছে। ‘ধর্ম’ শব্দের অনেক ব্যাখ্যা রহিয়াছে, এতলে তাহার উল্লেখ নিম্নাঙ্গোক্ত। যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন; তাহাদিগের মনে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক ধর্মে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। তবে সূত্থের বিষয় যে, এরূপ লোকের সংখ্যা এই পৃথিবীতে অতি অল্প; কারণ এই জগতের যে একটা, আদি কারণ * আছে, তাহা প্রায় সকলেরই বিশ্বাস। ‘বাহাইউক’, ‘অসম্পূর্ণ দায়িত্ব-ভাবে ধর্ম সম্বন্ধে চাই একটা কথা বলা যাউক। ঈশ্বরের বিশ্বাস ধর্মের মূলভিত্তি। মানসিক পবিত্রতা অর্জন করা ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য; ধর্মেই ইহার একমাত্র পরীক্ষা। যাহার চিত্ত পরিষ্কার না হইয়াছে, বাহ্যিক অনুষ্ঠান যতই হউক না কেন, সে কখনই মুক্তি পাইতে পারেনা। তেমনি কি ধর্ম, তাহা তোমার কার্যের দ্বারা পরীক্ষিত হইবে। এই কার্যানুষ্ঠানই চরিত্র। তুমি বল, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ; কিন্তু তুমি পদে পদে অসংব্যবহার এবং অজ্ঞানের ন্যায় কার্য কর; বল দেখি, তোমার ধর্ম কোথায়? তুমি জ্ঞান, অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, বিষের প্রাণ-নাশিকা শক্তি আছে, তথাপি তুমি অগ্নিতে নিজে ঝলস প্রদান কর এবং হলাহল পান কর; তোমার ‘প্রাণনাশিকা এবং দাহিকা শক্তি’-জ্ঞানের সার্থকতা কোথায়? সূতরাং জীবনের প্রত্যেক কার্যে যিনি সত্য হইতে বিচলিত না হইয়া কার্য করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। বলা আবশ্যক যে, এই ‘কার্য’ দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক শক্তির চালনা, এই উভয়কেই বুঝিতে হইবে। এই জনাই ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি-অর্থ—যাহা সকল মনুষ্যকে পোষণ করে। প্রত্যেক মনুষ্য কর্তব্যপরায়ণ না হইলে, সমাজ অথবা সংসার কিরূপে পৃথকীকৃত হইতে পারে? এই কর্তব্যপরায়ণতা বিবেক-প্রসূত; সূতরাং যিনি বিবেকানুযায়ী কার্য করেন, তিনিই ধার্মিক। এই বিবেক অনুসাররূপে আমাদের মধ্যে নিভৃত-ভাবে রহিয়াছেন। যিনি কর্তব্যপরায়ণ, তিনিই ধার্মিক, তিনিই ঈশ্বরপরায়ণ। যাহারা কর্তব্যবাহীন, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক; তাহার কর্তব্যবাহীন নাস্তিক অপেক্ষা অধম। যাহারা কর্তব্যবাহীন, সদা সংকার্যে নিরত; তাহার ঈশ্বরে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, এ কথা বলিলেও, তাহাদিগকে

* The consciousness of an inscrutable power, manifested to us through all phenomena, has been growing ever clearer. (First Principles. Herbert Spencer.) If we look into the more serious part of mankind, we find many who lay so great a stress upon faith, that they neglect morality; and many who build so much upon morality, that they do not pay a due regard to faith. The perfect man should be defective in neither of these particulars,.....The Spectator.

ঠিক নাস্তিক বলা যুক্তিযুক্ত নহে ;* কারণ তাঁহারা তাঁহাদের কার্যের দ্বারা ইষ্টার মঙ্গলময় বিধানের সার্থকতা স্বীকার করিতেছেন। এই ভাবে দেখিতে গেলে, আমরা এক্ষণে যে অতি অধঃপতিত জাতি, তদ্বিবয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই কথায় কথায় বলিয়া থাকি যে, আমাদের জাতীয় চরিত্র নাই ; কথাটা ঠিক। ইহার কারণ এই যে, এক্ষণে আমাদের জীবন্ত ধর্ম—অর্থাৎ বাহ্য কার্যের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা নাই। ব্যক্তিগত জীবনের চরিত্র-বল—(ধর্ম বাহার প্রস্থিতি)—যে পর্য্যন্ত না দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা বাহ্য দেশকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের আশা সূদূরপর্য্যন্ত। কোনও সদমুঠানে যে আমাদের দেশে স্থায়ী হয় না, ধর্ম্মাভাবই কি তাহার একমাত্র কারণ নহে? হুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। ‘বঙ্গদর্শন’, ‘বাক্য’, ‘নবজীবন’, ‘প্রচার’, ‘ভূতীত্ব স্বনামখ্যাত মাসিক-পত্র কালের কুক্ষিগত হইয়াছে। ‘বেঙ্গলবাস্তিঃ করপোরেশন্স’ এবং অন্যান্য যৌগ কারবার, যথা ‘ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্টারি’ (Mach-manufactory) ইত্যাদি লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ‘ন্যাশনাল ফণ্ডের (National Fund) কথা আর শুনা যায় না। কংগ্রেসে (Congress) বৎসর বৎসর প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় ; কিন্তু মাস্তাজ এবং কলিকাতার যে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা তিন্ন অন্য কোন অধিবেশনের খরচের হিসাব অদ্যাপি বাহির হয় নাই। ‘রিপন-স্মৃতিচিহ্ন’ (Ripon-Memorial) কোণার? তাঁহাকে নাকি আমরা অত্যন্ত প্রজ্ঞা-ভক্তি করিতাম!! বাহ্য স্বদেশ-হিতৈষণা-ব্রতে ব্রতী ছিলেন, একটা মাত্র রূপা-কটাক্ষে তাঁহারা রূপান্তরিত হইয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বঙ্গের গৌরব মাটিকেল মধুসূদন দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাঠক! এই সকল ঘটনার মূলে কি ধর্ম্মাভাব জাজ্বল্যমানরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে না? অতরাং ধর্ম্মাভাব যেমন ব্যক্তিগত অধঃপতনের কারণ, তেমনই সামাজিক ও জাতীয় অধঃপতনেরও মূল কারণ। জাতি ব্যক্তি-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্যই বিজ্ঞেয়বাবু আমাদের জাতীয় চরিত্রে দিক্কার দিয়া লিখিয়াছেন,—

‘আমরা Curious commodities, human oddities—Denominated the ‘Babus.’

আমরা বক্তৃতার বুদ্ধি ও কবিতার কাঁদি, কিন্তু কাজের সময় সব ঢু—ঢু!

আমরা beautiful muddle, a quire amalgam of শশধর, Huxley and Goose.’

‘যোগ’ এই বিষয়টা লইয়া আজকাল সর্বত্রই আলোচনা হইতেছে। ‘যোগ’

* .....It is generally owned that, there may be salvation for a virtuous infidel (particularly in the case of invincible ignorance) but none for a vicious believer. (Ilied)

পদের অনেক অর্থ; তাহার উল্লেখ এবং লম্বালোচনা এখানে নিম্নরোজন। সাধারণে 'যোগ' অর্থে বাহ্য বৃত্তিরা থাকে, তাহা এই:—'চিত্তের দ্বৈর্ঘ্য এবং বিকৃত্তজ সম্পাদনের নিমিত্ত কতকগুলি শারীরিক অমুষ্ঠান'। পাতঞ্জল "চিত্তবৃত্তিনিরোধ"কে যোগ বলিয়াছেন। এই 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ' এবং 'চিত্তের দ্বৈর্ঘ্য' প্রায় একই কথা। বাহ্যিক বস্তু হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া কোন অভীষ্ট বস্তুতে সমর্পণ করিতে পারিলেই চিত্ত-নিরোধ হইল; সুতরাং ইহা ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মুক্তিলাভ করিবার প্রধান সহায়। সাধারণতঃ আমাদের চিত্ত সর্বদাই চঞ্চল। এই চঞ্চলতা নিরাকৃত না হইলে, ঈশ্বর-সাধনা সাধ্যরত হয় না; এই জন্য যোগের প্রয়োজন। দেহ এবং মন নিত্য বদ্বন্ধযুক্ত, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। দেহে রোগোৎপত্তি হইলে, অস্বাভাবিক পরিমাণে চিত্ত বিকৃতি উপস্থিত হয়; এবং চিত্ত অসংযত হইলে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে দৈহিক বিকারও অনিবার্য। এইরূপ শরীর ও মন লইয়া উপাসনা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি কার্য সমাক্রমে সমাধা হওয়া অসম্ভব; এজন্য দেহের পটুতা আবশ্যিক এবং চিত্তকেও সংযত করা বিধেয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করাই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য; শারীরিক অমুষ্ঠান কেবল তাহার সোপান মাত্র। শাণ্ডিল্যেরও এই মত। জ্ঞান এবং ভক্তি লাভের জন্য যোগামুষ্ঠান আবশ্যিক; ভক্তি ইহার অজ্ঞ কিছু দার্থক্যতা নাই; * সুতরাং যে চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে উদাসীন থাকিলে, কেবল মাত্র দৈহিক পটুতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যোগামুষ্ঠানে রত, সে যোগের বাস্তবিক করে, এবং অতি পাষাণ; তাহাকে যোগ-ভ্রষ্ট বা অযোগী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিত্ত-শুদ্ধি-উদ্দেশ্য-বিহীন, কেবল মাত্র শারীরিক পটুতা বা নিরোগত্ব লাভ করিবার জন্য আসন, মুদ্রা প্রভৃতি শারীরিক অমুষ্ঠান, মনঃনিগের লক্ষণ এবং কুর্দীন অপেক্ষা কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ নহে। ঘেরণ বলেন:—

আমকুস্তমিবাস্তুহো জাধ্যমানঃ ললা ঘটঃ ।

যোগানলেন লংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥

শোধনং দৃঢ়তাটৈব দ্বৈর্ঘ্যং দৈর্ঘ্যঞ্চ লাবণ্যং ।

প্রত্যক্ষঞ্চ নিলিপ্তঞ্চ ঘটস্য মপ্তসাধনং ॥

বটুকর্ণণা শোধমঞ্চ আসনেন ভবেদৃঢ়ং ।

মুদ্রয়া স্থিরতাটৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতঃ ॥

প্রাণারামান্নাশ্ববঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাস্মিন ।

সমাধিনা নিলিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥

ইহা হইতেও স্পষ্ট প্রতীতমান হইবে যে, মুক্তিলাভ করাই যোগের চরম উদ্দেশ্য। শারীরিক এবং মানসিক বিকৃতি থাকিলে এই মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। সেই জন্য

“বট,” অর্থাৎ শরীরকে সপ্তপ্রকার সাধনা দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। ‘বে’ ‘শম,’ ‘দম,’ ‘তিত্তিকা,’ ‘অর্জ্জব,’ ‘অষ্টপত্তনা,’ ‘অলোভ,’ ‘কমা,’ ‘ধৃতি,’ প্রভৃতি গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল মাত্র শারীরিক পটুতাকেই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য করে, সে যোগের বাস্তবতার করে। তাহার প্রতিও বৈড়ালত্রতাদিগের জ্ঞান নির্দিষ্ট প্রত্যাবার প্রযোজ্য। যোগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার জন্য চরিত্রবান্ হওয়া আবশ্যিক। প্রতি কার্যো যিনি সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহার চিত্তশুদ্ধি সহজেই হইয়া থাকে। যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ধর্মের লক্ষ্য একই। কর্তব্যপরায়ণতা সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়; সুতরাং ধর্ম, কর্তব্যপরায়ণতা, যোগ, ইহারা সকলেই পরস্পর বিশেষ-রূপে সংশ্লিষ্ট। যিনি চরিত্রবান্ না হইতে পারেন, তাহার এ সকল বিষয়ে অধিকার নাই। সাধারণের হাতে পড়িলে যোগের বাস্তবতার হইবে। এই আশঙ্কার, অশেষ গুণালঙ্ঘিত, ত্রিকালজ্ঞ মুনি অধিগণ যোগশাস্ত্রকে অতি গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কতকগুলি নর-পিশাচ, মানবকুল-মানি, বৈড়ালত্রতাদিগের ব্যবহারে ইহা বাজারের জিনিষ—উপহাসের বিকর হইয়া উঠিয়াছে। যে আর্ঘ্য-তাপসগণ স্রোতশ্রিনীর সৈকত-পুলিনে, নির্জনে কন্দরে, প্রকৃতির পবিত্র কাননে, সৃষ্টির প্রাণরূপিনী শক্তির আরাধনার যোগরত থাকিতেন; বাহাদিগের যুগান্তরবাপী কঠোর তপস্রায় দেবতাদিগেরও ভীতির সঞ্চার হইত, আজ সেই যোগের—যোগশাস্ত্রের এতাদৃশ বাস্তবতার দেখিয়া, কোন্ সমুদয় আত্মা ব্যথিত না হয়? ধর্মের মানি, যোগের অপব্যবহার, চরিত্র-মাহাত্ম্যের অলোভ, সকলই এই কলিযুগে হতভাগ্য ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে। হে ভূতভাবন, নিত্যনিরঞ্জন, পতিতপাবন ত্রিহরি! আবার তুমি তোমার এই পবিত্র লীলা-ধামে, তোমার নিজ নামের প্রাণ-মন-হারী বংশী-বাদন-পূর্বক, নিচ্ছৌব, ধর্মভ্রষ্ট, যোগভ্রষ্ট ভারতবাসীর প্রাণে নবোৎসাহ সঞ্চারের বিধান কর।

ত্রিকালজ্ঞ রায়চৌধুরী এম্. এ।

শ্বেতাশ্রতরোপনিষৎ ।

(পূর্বানুস্মৃতি ।)

১২

মহান্ প্রভুর্কৈ পুরুষঃ সর্বদৈম্য প্রবর্তকঃ ।

অনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

অর্থঃ—পুরুষঃ বৈ (নিশ্চয়েন) মহান্ প্রভুঃ, এবং সর্বদ্য প্রবর্তকঃ, ইমাং অনির্মলাং প্রাপ্তিম্ জ্ঞানং, জ্যোতিঃ অব্যয়ং, ভবতি ।

বিশ্বমপদবাখ্যা। বৈ—(অব্যয়) নিশ্চয়েন—নিশ্চয়। মহান্—অপ্রতিরূপঃ—অপ্রতিরূপ অধিতীত। প্রভুঃ—সমর্থঃ, সমর্থ। সম্বস্য প্রবর্তকঃ—জগৎদয়স্থিতিসংহারে অন্তঃকরণস্য প্রেরিতা, জগতের উদয়, স্থিতি এবং সংহার বিষয়ে অন্তঃকরণের প্রেরিতা। সুনির্ণয়াম্—অরূপাবস্থা-লক্ষণাঃ—পুনরাবৃত্তিরহিতাম্, অতএব—নিতরাং মঙ্গল-করীঃ, অরূপাবস্থালক্ষণ—অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিরহিত, অতএব নিরতিশয়—মঙ্গলকরী। প্রাপ্তিম্—পরমপদপ্রাপ্তি। জ্ঞানঃ—জ্ঞেয়তা—অর্থাৎ নিয়ন্তা। জ্যোতিঃ—পরিপূর্ণ বিজ্ঞানপ্রকাশ। অব্যয়ঃ—অবিনাশী।

বঙ্গার্থ—সেই অপ্রতিরূপ, অতুলা শক্তিসম্পন্ন, স্থিতি-স্থিতি-প্রায়-সমর্থ পরম পুরুষই (পরমায়া)—সর্বভূতের অন্তঃকরণের প্রবর্তক। অরূপাবস্থাময়ী—পুনরাবৃত্তিরহিত পরমপদ-প্রাপ্তির তিনিই এক মাত্র নিয়ন্তা, তিনি পরিপূর্ণ বিজ্ঞানপ্রকাশ এবং অবিনাশী। তদীয় মননাদি-বলে সাধক তৎপদপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়া আবৃত্তিশূন্য হেদন করিতে সমর্থ হইবেন।

১৩

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরায়া সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

হৃদা মন্বীশো মনসাভিকুণ্ঠো য এতদ্বিত্তরয়ুতাস্তে ভবন্তি ॥

অর্থঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অতিবাক্তিহীন হৃদয়চ্ছিন্ন পরিমাণাপেক্ষয়া অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ হৃদয়ের অতিবাক্তিহীনাত্মকস্বারে—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত। পুরুষঃ—পুং বসতি—শব্দে ইতি পুরুষঃ, পুরুষাণ্যি অর্থাৎ হৃদরাতাস্বারে—পুংপ্রাপ্তি। মন্বীশঃ—জ্ঞানেশঃ—সর্বজ্ঞানৈকনিধান। হৃদা—মনসা (“স্বাত্মং হৃদমানসং মনঃ”) মনের দ্বারা—অর্থাৎ মনোময় দর্শন দ্বারা। অভিকুণ্ঠঃ—প্রকাশিত।

বঙ্গার্থ। সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদরাতাস্বরশরী অন্তরায়া সর্বদা সর্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি অখণ্ড জ্ঞানময়, মনোময় নরন দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায়, অর্থাৎ মননাদিরূপ সমাগদর্শন-বলে তিনি সাধক-নরনে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। (অথবা তিনি মনের দ্বারা প্রকাশিত মনোরাজ্যের অধীশ্বর, তাঁহাকে মনঃ-স্থিততা প্রভৃতি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়)। যে সমুদয় বিচক্ষণ মনীষী ইহাটক পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারা অচিরেই অমৃতত্ব লাভ করেন।

১৪

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রাণাং।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃহা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥

অর্থঃ। সহঃ সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষঃ সহস্রাণাং পুরুষঃ, ভূমিং বিশ্বতো বৃহা দশাঙ্গুলম্ অতি-অতিষ্ঠং।

বিষমপদবাধ্যা। (অগ্নিন্ অহুশাসনে সহস্রোতিপদং অনন্ত-শব্দ-সমার্থভরা প্রযুক্ত-
মিতি স্তবীভবিতাবাম্। সহস্রাশী—সহস্রাশি—অনন্তানি শীরাণি অগ্না ইতি, অনন্ত মন্তক।
এবমন্তরত্রাপি। সহস্রাক্ষঃ—অনন্তচক্ষুঃ। সহস্রপাং—অনন্ত চরণ। পুরুষঃ—পূর্ণ। ভূমিঃ—
পৃথিবী। বিম্বতঃ—সর্বতঃ—অন্তবর্হিষ্ঠ—অন্তরে এবং বাহিরে। যুগ্মা—যাযা।
দশাঙ্গলম্—অনন্তম্ অপারম্, অথবা নাভিরূপরি দশাঙ্গুলং জনয়ং তত্র অনন্ত অপার,
অথবা নাভির উপরিস্থিত দশাঙ্গুল-পরিমিত জনয়, সেইখানে। অতি-অতিষ্ঠং—
অতীতা ভূতনঃ সমধিষ্ঠিতা, সমস্ত ভূতন অতিক্রম পূর্বক বিধের অন্তরে বাহিরে
অধিষ্ঠান কবিত্তেছেন।

বঙ্গার্থ—সেই অনন্ত মন্তক, অনন্ত চক্ষু এবং অনন্ত চরণ বিশিষ্ট পূর্ণ পবমায়্যা
পৃথিবীকে অন্তরে বাহিরে পরিবাস্তু করিয়া অনন্ত অপার ভূতনের সর্বত্র অধিষ্ঠিত
কবিত্তেছেন, অথবা নাভিদেশের উর্দ্ধতন দশাঙ্গুল-পরিমিত জনয়ে বিরাজ কবিত্তেছেন।
এই পৃথিবীতে সমস্তই তাঁহার দ্বারা পরিবাস্তু। সর্বত্রই তাঁহার বিভূতি বিরাজিত।

১৫

পুরুষ এবদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভবাম্।

উতামৃতত্বস্যোশানো যদম্মেনাতিরোহতি ॥

অর্থঃ। যদ্ ভূতম্ যৎ চ ভবাম্, (তৎ) ইদং সর্বং পুরুষ এব। (সচি পুরুষঃ)
অমৃতস্য ঈশানঃ। যৎ অগ্নেন অতি রোহতি, (পুরুষঃ তস্য চ ঈশান ইতি শেষঃ)

বিষমপদবাধ্যা। অমৃতস্য—অমরণ-ধর্ম্মস্য, অমরণধর্ম্মের অর্থাৎ কৈবল্যের। যৎ
অগ্নেন অতিরোহতি—যাহা অগ্নেব দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছে। ভবাম্—ভবিষ্যৎ।

বঙ্গার্থ। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান,—এ সমস্তই সেই পরমায়্যা, তিনি বাতীত এই
পমুদরের দ্বিতীয় কর্তা নাই। তিনিই একমাত্র অমরণের বিধাতা। এই বিধে অগ্ন দ্বারা
যাহা পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহারও এক মাত্র নিয়ন্তা সেই পরম পুরুষ; অর্থাৎ এ অগ্নিতে
তথ্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই।

১৬

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

অর্থঃ। তৎ সর্বতঃ পাণিপাদং, সর্বতঃ অক্ষি-শিরোমুখং, সর্বতঃ শ্রুতিমৎ।

তৎ) লোকে সর্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি।

বিষমপদবাধ্যা। সর্বতঃ পাণিপাদং—সর্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চ, যথা তৎ, সর্বত্রই
যাহার হস্ত এবং পদ আছে। সর্বতোহক্ষি শিরোমুখং—সর্বতঃ অক্ষীগণি শিরোমুখ
যা তৎ, সর্বত্রই যাহার নয়ন, মস্তক এবং মুখ বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্বতঃ শ্রুতিমৎ—

সর্বভঃ ক্রটিঃ বিদ্যাতে অস্যা ইতি, বাঁহার প্রবণ-শক্তি সমস্তই প্রবণ কল্পিতে সমর্থ।
আকৃত্য—বাপা—ব্যাপির।

বস্তুার্থ। পুনরায় নির্বিশেষভাবে তাঁহার সর্বকাপকতা প্রদর্শন করিতেছেন।
তাঁহার হস্ত এবং পদ সর্বত্রই বিরাজমান, তাঁহার নয়ন, শিরোদেশ এবং মুগ সর্বত্রই
বিদ্যমান, এবং তাঁহার ক্রটি সর্বত্রই সর্বদা বর্তমান রহিয়াছে। তিনি নিগিল
ব্রহ্ম ও ব্যাপির সর্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

ত্রীরাভ্যন্তরীণ বিদ্যাভ্যুত্থা।

আমি দুই।

(পূর্বানুবর্তি)

স্বাতং পিবন্তৌ স্মৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাক্ষৌ ।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি পঞ্চ'ম্যৌ যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥

কঠ-কৃতির উপরোক্ত শ্লোকটির তাৎপৰ্য্য এই যে,—

শরীরে দুই আত্মা প্রবিষ্ট আছেন। ইহাদিগের মধ্যে একটি সমস্ত কর্মফল ভোগ
করেন (একমাত্র কর্মফল পিবন্তি নেতরঃ তথাপি পাতৃ সম্বন্ধাৎ পিবন্ত্যবিত্বাচ্চাত্তিরিতি-
শব্দরাচাৰ্য্যঃ) অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গদেহে অধিষ্ঠান বশতঃ আমি আছি, আমি সুখী-দুঃখী,
আমি ভোগ করিতেছি, ইত্যাদি মনে করিয়া সমস্ত কর্মফল ভোগ করে, অষ্টটি পবন
উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করিয়া প্রথমোক্তকে কর্মফল প্রদান করে। বাঁহার আত্মতত্ত্ববিৎ,
তাঁহার ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটিকে ছায়া ও দ্বিতীয়টিকে আতপ বলিয়া থাকেন ও সেই
রূপ ত্রিণাচিকেত-গৃহস্থরাও বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটি (নম্বর “আমি”)
কিরূপে জাত ও পুষ্ট হয়, তাহা বিশদভাবে পূর্বে বলিয়াছি। সং-স্বরূপ নিত্য জীবত
ইহার প্রেরক এবং ইহা স্থূল শরীর ও লিঙ্গ-শরীরাত্মিক। অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতি
ইহার জন্মের কারণ। ভগবানের দুইটি-প্রকৃতি আছে, একটিকে অপরা (নিকৃষ্টা) প্রকৃতি
বলে; কারণ ইনি অন্তঃক ও অনর্থকরী, সংসাররূপা, বন্ধনাত্মিকা ও জড়; আর অষ্টটিকে
বিদ্যা, পরা ও চিত্তরী প্রকৃতি বলে। স্থূল ও লিঙ্গদেহাত্মিকানী অনিত্য “আমি” পঞ্চভূত-
ভৌতিক পদার্থময়; স্থূল-স্থল সংসৃষ্ট ভৌতিক সমস্ত চিত্তাই যে “আমির” অঙ্গ গঠন করে,
সর্বদাই যে অহংজ্ঞান আমাদের একটা না একটা শরীর লইয়া থাকে, সে “আমি” অবিদ্যা-
কল্পিত নিকৃষ্টা প্রকৃতি-জাত; তাহারই পরিবর্তন ঘটনা থাকে; কিন্তু সমগ্র পরিবর্তনের

মধ্যে যে “আমি” অটল অচল থাকার “আমি সেট” এইরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহাই পরা-প্রকৃতিজাত চিন্ময় । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ে ভগবান এই ছই প্রকার প্রকৃতির বিষয় বুঝাতে বাইরা বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃখংমনো বুদ্ধিরেবচ ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণা ॥

আমা হইতে (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ’ ভগবান হইতে) ভিন্না (বহিস্থ’খী জড়াস্বিকা) অষ্টপ্রকার প্রকৃতি-পদার্থ আছে, যথা—পৃথিবী-তন্মাত্র, জল-তন্মাত্র, তেজস্তন্মাত্র, বায়ু-তন্মাত্র, আকাশ-তন্মাত্র, অহংকার-তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব ; ইহাদের সকলেরই মূল অবিদ্যা ।

অপরেয়মিতস্তুত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ।

জীবজুতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

উপর্যুক্ত অবিদ্যা হইতে ভিন্ন আমারই অভিন্ন অংশ স্বরূপ (জীব-চৈতন্ত) আর এক প্রকার শ্রেষ্ঠতর প্রকৃতি আছে, যাহা এই অনন্ত জগৎ মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক কর্মতা দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, হে মহাবাহো ! এই প্রকৃতিকে তুমি ‘জীব’ বলিয়া জানিবে । এই ছই প্রকার প্রকৃতি—অর্থাৎ চিন্ময়ী ও জড়াস্বিকা প্রকৃতি ভগবানের; চিং ও জড়, উভয়ই বাহাতে অর্পিত, তিনি ভগবান । অবিনশ্বর, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব জীবাত্মা চিন্ময়, এবং নশ্বর, বদ্ধ, অসংখ্য ক্লেশাকর, ভাগমাত্র ও অহঙ্কারে বাহাকে সর্বদাই “আমি” বলিয়া জানি, ইহা জড়স্বাদিনী ভাবনাময় এবং জড়স্বাভিমাত্রী বলিয়া জড়তত্ত্বময়ী অবিদ্যা-জাত ।

“দূরমেতে বিপরীতে বিস্তৃতা অবিদ্যা যা চ বিদ্যোতি জ্ঞাতা” । (কঠ, দ্বিতীয় ব্রহ্মী)

বিদ্যা আর অবিদ্যা, ইহার পরস্পর দূরবর্তিনী, ভিন্ন-গতি ও ভিন্নকলদা, ইহা জানাই আছে ।

এই যে ছই প্রকার প্রকৃতি, বাহার বিষয় আমরা শ্বেতাশ্বতরেও দেখিতে পাই, যথা—

দে অক্ষরে ব্রহ্মপরে জনস্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গুঢ়ে ।

ক্ষরন্ত্যবিদ্যাহ্যমুতং তুবিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যন্ত সোহন্যঃ ॥

(শ্বেতাশ্বতর, ৫ম অধ্যায় ।)

দেশ-কাল-বস্ত্র দ্বারা অপরিস্ক্রিয় অক্ষর পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই ছইটা গূঢ়ভাবে নিহিত আছে । বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই তাঁহার মাহাত্ম্য । অবিদ্যা জীবের মৃত্যুর কারণ ও সংসার-জননিত্রী; বিদ্যা অমৃতস্বরূপা, জীবের মোক্ষদাত্রী । জীব চিন্ময়, পরা-প্রকৃতি বিদ্যা-জাত ; জীব নিজের স্বরূপ জানিবার জন্ত, সমস্ত শোক বশীভূত করতঃ সচ্চিদানন্দময় চিদেকরস ভগবত্তত্ত্ব ভোগ করিবার নিমিত্ত অবিদ্যা মধ্যে প্রবেশ করে ।

অবিদ্যা মধ্যে বহু কাল বদ্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইলে, আপনায় স্বরূপ বৃত্তিতে লক্ষ্য হয়। এই জীবের স্বরূপ কি, তাহা পরে বলিব। ইহাই প্রকৃত নিত্য জীব; বেদান্তদর্শন কেবল বাবহারিক জীবের অনিত্যতা দেখাইয়া, এই নিত্য জীবকেই ব্রহ্ম, নিম্ভর্ণ, নিকাম পুরুষ প্রভৃতি নানা শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীব যে অনিত্য, প্রাতিভাদিক ইন্দ্রজালময়, তাহা বেদান্ত উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শিত ব্রহ্মই যে এই নিত্যজীব, তাহা দেখাইতেছি। বেদান্তের বিষয় হইতেছে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করা, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম, ইহা দেখান। ‘নেতি নেতি’ করিয়া অপরা প্রকৃতিতে উপহিত আভিমানিক অনিত্য জীবের সত্তা ভ্রান্তি-জনিত দেখাইয়া, জাগ্রৎ, সপ্ন, সুষুপ্তির ত্রুটি, সুপ্ত-হৃদ-কারণ দেহের অদৃষ্টতা চিদেকরস আদ্যই ব্রহ্ম, বেদান্ত বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। আমি কে, তাহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া, পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া, বেদান্ত প্রকৃত নির্ণিকার “আমি”কে পাইয়া স্থির হইলেন। এই সনাতন “আমি”কে পাইবার জন্য যেরূপ অন্বেষণ করা আবশ্যিক, তাহা বিশেষরূপে করিলেন। দেহতত্ত্ব উত্তমরূপে বিচার করিয়া, জড়দেহের অতীত বস্তু চিন্ময় আত্মার জ্যোতি দেখিয়া বিভোর হইলেন! যেগণ হইতে ফিরিতে হয় না, তথায় বাইরা গামিয়া পড়িলেন। মোক্ষপাদেই গ্রন্থের শেষ করিলেন।

‘অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ’

ব্রহ্মত্ব, ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২৩ সূত্র।

নচ পুনরাবর্ততে । সর্বান্ কামানপ্যমৃতঃ

সমভবৎ সমভবদিত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ।

মুক্ত ব্যক্তির আর পুনরাগমন করিতে হয় না, ইহা বলিয়াই বেদান্ত নিশ্চিত হইলেন। ব্রহ্ম-জ্ঞানই মুক্তির কারণ, ইহা ভগবান্ ব্যাস ব্রহ্মত্বে উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন, এবং “ব্রহ্মবিদু ব্রহ্মৈব ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রহ্ম, একথাও বলিয়াছেন। এক্ষণে এই ব্রহ্মজ্ঞানী—গীতার ব্রহ্ম হইয়াছেন, গীতাদিগের বিষয় বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলে, দেখিবেন, গীতার অবিদ্যা অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর হাত এড়াইয়াছেন, ত্রিগুণাতীত হইয়া আত্মানন্দ ভোগ করতঃ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। গুণাতীত হইলে, জীবগুরু ব্যক্তি কিরূপ লক্ষণযুক্ত হয়েন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

প্রকাশক প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

নদেহস্তি সংপ্রবৃত্তানি ন নিরুত্থানি কাজ্জতি ॥ ২২ ॥

উদাসীনো বদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে ।

গুণাবর্তন্ত ইত্যেব যোহবর্তিষ্ঠতি নৈঙ্গতে ॥ ১০ ॥

সমর্হুঃথ স্বঃ স্বঃ সমলোচ্চাশ্রয়ঃ ।

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীরন্তুল্য নিন্দাত্মসংস্কৃতিঃ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪শ অধ্যায়।)

এইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানী, গুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরিয়। “অহংব্রহ্মস্মি” এই মহাবাক্য ইহারাই সফল করেন; এই ব্রহ্মভূত মহাত্মাগণের (অবিদ্যার পারে যাইলেও) “আমির” অস্তিত্ব থাকে; তবে কিনা সে ‘আমিদের’ সহিত আমাদের গের অবিদ্যা-বিচ্ছিন্নত মায়িক আমিদের কোনও মতে ভুলনা হইতে পারে না। সেই নিত্য “আমি”ই ব্রহ্ম। ‘আমি’ না থাকিলে, মুক্তপুরুষদিগের ভোগ থাকিত না। ইহার। কিরূপ ভোগ করেন? মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন,—

“সম্পাদ্যার্ভাবঃ স্নেনশব্দাৎ” ॥১ ব্রহ্মসূত্র ৪র্থ পাদ।

মুক্তব্যক্তির। ব্রহ্মকে পাইয়া, তাঁহার, অনতিক্রমে কর্মবন্ধ-বর্জিত ভোগ করেন। ইহার। মুক্ত কিরূপে? বেদান্তদর্শন বলিতেছেন,—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥উ-২ সূ।

যাঁহার। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম হইয়াছেন, তাঁহারাই মুক্ত।

“চিতিতন্মাত্রৈধতদাত্মকত্বাদিত্যেতাদুলোমিঃ” । উ—৬ সূ।

চিতিমাত্রো দেহো মুক্তানাং পৃথগ্ভিদ্ভ্যে তেন ভুঞ্জতে । সর্ব্বৈবা
এতদচিৎ পরিত্যজ্য চিন্মাত্র এবাবতিষ্ঠতে তামেতাংমুক্তিরিত্যাচক্ষত
ইত্যাদালক প্রতিশিচিদাত্মকত্বাদিত্যেতাদুলোমির্ম্মন্যতে ॥

(শ্রীমদানন্দতীর্থ-বিরচিত মাধ্বভাষ্য)

ঔলোমিঃ আচার্য্য বলেন, মুক্তদিগের চিন্ময় দেহ আছে, সেই দেহ দ্বারা তাঁহার। ভোগ করেন। “মুক্তের।, অচিন্ময় দেহ ত্যাগকরিয়। চিন্ময়দেহে অবস্থান করেন, ইহাকেই মুক্তি বলে” এই উদ্দেশ্যক-প্রতি বলেন, মুক্তের চিন্ময় দেহ জানা যায়। ইহাকে যদি বল, মুক্তদিগের দেহ স্বীকার করিলে, তাঁহাদিগের সংসারত্যাগ হয়; তাহা নহে; কেননা অচিন্ময় ক্রিমি শরীরেই সংসারিত্ব, চিন্ময় দেহের সংসারিত্ব নাই। এই ঔলোমির অস্তিমত চিন্ময় দেহ দ্বারা ভোগ এবং জৈমিনীর কথিত ব্রহ্মদেহের দ্বারা ভোগ, এই উভয়ই প্রমাণসিদ্ধ, ইহাই পরম্পরে কথিত হইয়াছে।

“এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধঃ” (বাদরায়ণঃ)

তাঁহাইহা পূর্বে বলা হইয়াছিল যে, আত্মা সকল দেহের অতীত এবং এক্ষণে

যে বলা হইতেছে যে, আত্মা চিন্ময়-দেহ, ইহাতে আর কোনও বিরোধ রহিল না ; কেননা পূর্বেকথিত সমস্ত দেহই মর্ত্য জড়ময় ; এক্ষণে যে দেহের কথা বলা হইতেছে, তাহা চিন্ময় ও সৎ। প্রতিতে (সৌপর্ণ) দেখিতে পাই, 'স্বপ্নাশ্রয় এতদ্ব্যাসক্তো বিমুক্তশ্চিন্মাত্রো ভবতি অথ তেনৈব রূপেণাতিপশ্যত্যভিশূণ্যোত্যতিমমুতেহভিজানান্তি তামাহ মুক্তিমিতি ।'

মুক্ত পুরুষেরা মর্ত্যদেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিন্ময়রূপ ধারণ করেন এবং সেইরূপে শ্রবণ করেন, দর্শন করেন এবং সকল জানিতে পারেন। ইহাকেই মুক্তি বলিয়া থাকে। এক্ষণে দেখুন, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-দেহ বিনষ্ট হইলেও, চিন্ময় জীবের সত্তা থাকে। এই চিন্ময় জীবই ব্রহ্ম। বেদান্তদর্শনে ইহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ উত্তমরূপে বিচারিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চতুর্থ পাদের বিচার বেদান্ত করেন নাই। এই আত্মা যে চতুষ্পাৎ, তদ্বিশেষে মাত্মকোপনিষৎ বলিতেছেন,—

সর্বংহ্যেত্যতদ্রূক্ষায়মাত্মা ব্রহ্ম সৌহর্যমাত্মা চতুষ্পাৎ ॥২॥

এই উপনিষৎ-পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, আত্মা কিরূপ বস্তু। ইহার প্রথম তিনটি পাদ অবিদ্যা-ঘটিত ব্যবহারিক জীব, শেষ পাদটি চিন্ময় নিত্য-জীব। এই চতুর্থ পাদকে বুঝাইতে যাইয়া প্রতি বলিতেছেন,—

নাস্ত্যঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং নপ্রজ্ঞং
নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যাপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং
প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্ভং মন্যন্তে স আত্মা স
বিজ্ঞেয়ঃ ॥ (মাণ্ডুক্য ॥৭)

ইনিই নিত্য-অক্ষর-পুরুষ। ব্যবহারিক জীব না হইলেও ইনি নিত্যজীব। জীবত্ব না থাকিলে, আমিও থাকে না।

কিন্তু “শিবোহং” “ব্রহ্মাহমস্মি” “শিবঃকেবলোহম্” প্রভৃতি প্রতিতে অহংতত্ত্ব ল্পষ্টই আছে। মধুসূদন সরস্বতী-বিরচিত ‘লিঙ্ঘাত্ত বিন্দুসারে’ অঙ্ক-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে “আমি” দর্শিত হইয়াছে, ইহা নিত্য ‘আমি’ জীব, ইহাকে শিবস্বরূপ বলা হইয়াছে ; যথা,—

নভূমির্ণতোয়ং ন তেজো ন বায়ুর্নখং নেত্রিয়ং বা নতেঘাৎ সমূহঃ ।

অনৈকাস্তিকত্বাৎসুষুপ্ত্যেকসিদ্ধস্তদেকোহবশিষ্টঃশিবঃ কেবলোহং ॥১

অহমাকাশবৎ সর্ববদ্বিরস্তুর্গচ্ছত্যতঃ ।

সদাসর্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্মলোহচলঃ ॥৪৩॥

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দময়ম্ ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেবতৎ ॥৩৫॥

এবংনিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা ।

হরত্যাবিদ্যা বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্ ॥৩৬॥

এই কয়টা শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য 'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থে অবিন্যাস পরপারদ্বয় যে "আমিকে" নির্দেশ করিয়াছেন, ইনিই যে সেই সৎ "আমি" এবং ইনিই যে উপাধি-ভেদে বহু হইয়াও স্বরূপতঃ নিরূপাধিক সেই এক ব্রহ্ম-পদার্থ, তদ্বিশেষে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আধুনিক মার্যাবাদ অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়াই "আমি ব্রহ্ম" ইহার অর্থ জীব ও সর্ব-জীবের নিয়ন্তা ভগবান্ এক, বুঝিয়াছে ও সংসারকে বিষম ভ্রমে পাতিত করিতেছে। এই মার্যাবাদিগের মত এই যে, চৈতন্য অবিন্যাতে উপহিত হইলে, জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; সেই জীব অবিন্যা-জাত বুদ্ধি-মন-চিন্তাদি এবং ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি বশতঃ অসংখ্য ছুঃখ-জালে বিদ্ধিত হইয়া যাতায়াত করে। যদি কখনও কোনও মহাপুরুষ কৃপা করেন, তবে জ্ঞান-বলে অবিন্যা মতে হইলেই জীব ও ব্রহ্ম এক, ইহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইবেন। মোটকথা এইবে, তাঁহাদিগের মতে জীব নিত্য নহে, জীব বলিয়া কোনও একটা বস্তু নাই, ওটা কেবল ইন্দ্রিয়াল মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পদ্রুম ও শুকিতে রজতদ্রুম, সেইরূপ ও একটা ভ্রান্তিমাত্র। একমাত্র ব্রহ্মই বস্তু, সংসারে আর সকলই অবস্তু। ফলে বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান, উত্তরই ব্রহ্ম, বেদান্তের এই সত্য ব্যাখ্যার দোষে অনর্থজনক হয়। উপাদানকে অলীক বলিলে নিমিত্তেরও কোন স্বার্থকতা থাকে না; কারণ উহার পরম্পর সাপেক্ষ; অতএব বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াই পুরোক্তরূপ প্রলাপ-বাক্যে কাল-মাহাত্ম্যে সংসারের সর্বনাশ করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক মার্যাবাদীগণ এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহারা শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইহা স্থিরচিত্তে বিচার করিলেই স্পষ্টদৃশ্য হইবে। শাস্ত্রের কথিত দুইপ্রকার প্রকৃতি তাঁহারাও স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা জীবের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র যেরূপ বলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপে ভ্রমে পড়েন; এবং অহঙ্কার-সীমান্তভূত-জ্ঞানের অনধিগম্য ব্রহ্মকে স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য মনে করিয়া চিন্তাক্ষর অপকৃপ তত্ত্ব সমূহ দেখিতে পান না। ক্রীমন্তরতী তীর্থ স্বীয় পঞ্চদশীতে নির্দিকার, নিকল, সাক্ষী স্বরূপ, নিত্য, বিদ্যুৎ, কেবল জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জীবকে বুঝাইবার জন্য দ্বিবিধ প্রকৃতি দেখাইয়া বলিতেছেন,—

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিশ্ব-সমস্থিতা ।

তমোরজঃ-সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥১৫॥

সৎ-চিং-আনন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সৎ, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টিকে প্রকৃতি-
বলা হয় ; এই প্রকৃতি দুই প্রকার, মায়ী ও অবিমায়ী।

সত্ত্বশুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়ী-বিদ্যে চতে মতে ।

মায়ীবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বগুণের নৈশ্ৰল্যা হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়ী, এবং মালিন্য প্রযুক্ত দ্বিতীয়
প্রকারের নাম অবিদ্যা। যিনি সত্ত্বগুণপ্রধান মায়ীতে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই মায়াকে
বশীকৃত করিয়া রাখেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও ঈশ্বর।

অবিদ্যা বশগন্ত্যন্ত্যদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা ।

সা কারণ-শরীরং স্যাৎ প্রাক্তন্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭

৪ (পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক ।)

অবিদ্যার বশ যে চৈতন্য, তিনি জীব। অবিদ্যার বিচিত্রতা নিবন্ধন জীবও অনেক
প্রকার। অবিদ্যার নাম কারণ-শরীর ; ইহাতে অভিমानी জীব সকলকে ‘প্রাক্ত’ বলা
যায়। রামকৃষ্ণ কিস্ত তাঁহার কৃত টীকায় ইহার এইরূপ অর্থ করেন যে,—

অবিদ্যায়া বশগোবিদ্যায়া প্রতিবিম্বভেদে স্থিতঃ বিদ্যাত্মাহন্যো
জীবঃস্যাৎ সচ তদ্বৈচিত্র্যাত্মন্যা অবিদ্যায়া উপাধিভূত্যা বৈচিত্র্যাদবিশুদ্ধি-
তারতম্যাদনেকধা অনেক প্রকারো দেবতির্য্যগাদি ভেদেন বিবিধো
ভবতীত্যর্থঃ ।

অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তাহাই জীব, সে সেই অবিদ্যার অধীন।
অবিদ্যার নৈশ্ৰল্যা ও মালিন্যের তারতম্যানুসারে দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব, প্রভৃতি জীবও
অনেক প্রকার হয়।

সমস্ত বেদকে অনিত্য-ইহলোক-পবলোকগামী ব্যবহারিক জীবকেই ‘জীব’ বলা
হইয়াছে ; ইনিই স্বপদবাচ্য এবং ঐশ্বর্য্যালোক ভাগ মাত্র ; বস্তুতঃ ইনি সৎ নহেন
বা ইহার সত্তা নাই। সত্তা না থাকিলেও একটা সৎ বস্তু ইহার ভিত্তি স্বরূপ আছে ;
তাঁহা না থাকিলে কদাচিৎ ইহা সজ্জপে ভাগমান হইতে পারিত না। যে সম্বন্ধে ইহার
অধিষ্ঠান, ইহা বাহার প্রতিবিম্বরূপ, সেই বস্তুর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।
প্রতিবিম্ব স্বভাবতঃই যে বস্তু হইতে প্রতিফলিত হয়, তাহার অনেকটা সমান হইয়া
থাকে ; আপনার ছায়া আপনার আকৃতির সমরূপ হইবেই হইবে, অনেকাংশে
ভঙ্গীও হইবে। যেমন সর্পের সহিত ‘রজ্জ্ব’ অনেকটা সাদৃশ্য আছে, বলিয়াই
রজ্জ্বতে সর্পভ্রম হয়, স্থানুর সহিত মনুষ্য-মূর্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, সেই জন্যই
স্থানুতে মনুষ্য-ভ্রান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে যে বস্তুর প্রতিবিম্ব এই মিথ্যা ‘মামি’—

তাহারিক, দেখা যাক।—স্থানাদি শরীর-সমূহের সাক্ষী স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত বলিয়া ইনি
সং, এবং স্থিরমনে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাও জানিতে পারা যায় যে, একমাত্র
জ্ঞানই সং; অতএব ইনি চিন্ময় বা জ্ঞানস্বরূপ; আবার সত্তাতেই সূত্র, ইহা অমৃতব-সিদ্ধ।
কেবল আমিষের সত্তা বজার রাখিবার বা বাঁচিয়া থাকিবার জন্যইত আমাদিগের চেষ্টা
ও এত শ্রম। জীবিত থাকি যদি সূত্রকর না হইত, অস্তিত্বই যদি আনন্দময় না হইত,
তাহা হইলে কখনও কোনও জীব জীবনের জন্য ব্যস্ত হইত না। অতএব ইহাও দেখা
গেল যে, তিনি আনন্দময়। এই যে নিতাজ্ঞানময়; আনন্দময় “আমি”—ইহার সত্তাতে
প্রাতিভাসিক “আনি”ও আপনাকে সং মনে করে; ইহার জ্ঞানেতেই অনিত্য
অবিদ্যাস্তরস্থ “আমি” আপনাকে জ্ঞানী মনে করে, এবং ইহার আনন্দেতেই ত্রিভূপ-দম্ব
‘আমি’ও আপনাকে সুখী বিবেচনা করিয়া থাকে। ব্যবহারিক আগ্নির নিজের
ওরূপ একটিও গুণ নাই; পরন্তু সমস্তই বিপরীত—ছায়া মাত্র বলিয়া ইহা মিথ্যা, এবং
চিন্ময়ের বা জ্ঞানের ছায়া বলিয়া ইনি তমঃপ্রধান। প্রকৃতি অবিদ্যাস্বরূপ; এবং অবিদ্যা
হইতে অস্মিতা, রাগ, ঘেব, অভিনিবেশ-প্রভৃতি, ক্লেশ সমূহ জাত হওয়ায়, ইহা-ক্রিবিধ
তাপে সর্বদা সমুপ্ত। কিন্তু এতরূপ বিরুদ্ধশ্রী-ইহাও, যেরূপ ইহা ছায়া, তাহার
নাম প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেই জন্যই ব্যবহারিক জীবও আপনাকে আমি আছি,
আমি সকল জানিতেছি; অতএব আমি জ্ঞানী, এবং আমি সুখী, এই প্রকার অমৃতব
করে।

(কেশবঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

গোলকে সর্ষ-দেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

রাশিচক্রবর্ণন।

এম বর্ষ-হিন্দু-পত্রিকার ৩৪৬ পৃষ্ঠাস্থিত রাশিচক্র আকাশে স্থাপন করিয়া দক্ষিণায়েঃ
বসিয়া রাশিচক্র দৃষ্টি কর। কর্কটক্রান্তি উত্তর দিকে স্থাপন কর। মকরক্রান্তি দক্ষিণে
পড়িল। মহাবিশ্বপুংক্রান্তি-বিন্দু পশ্চিমে রহিল। জলবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দু পূর্বদিকে
রহিল। কর্কটক্রান্তি বা উত্তরক্রান্তি মিথুন ও কর্কটরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে।
মকরক্রান্তি ধনু ও মকররাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। মহাবিশ্বপুংক্রান্তি মীন ও
মেঘরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। এবং জলবিষুপ সংক্রান্তি কন্যা ও তুলারাশির
সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। রাশিচক্রের এই ন্যাস (চিত্র) ১৫০০ বৎসর পূর্বে ৫২০
শকাব্দে বর্তমান হিন্দু-পত্রিকা প্রকটন কালে দৃশ্যমান ছিল।

রাশিচক্রের এই নামের রেখা মহাবিশ্ব সংক্রান্তি, জলবিশ্ব সংক্রান্তি বোঝা করিতেছে, এই রেখাকে বিশ্বপরেখা বলে; এবং এই নামসম্বিত বৃহত্তম বৃত্তটিকে অরনমণ্ডল বা ররিমার্গ বলে। এই অরনমণ্ডলের যে অর্ধবৃত্ত: বিশ্বপরেখার উত্তরে অবস্থিত, এই বৃত্তটিকে উত্তরধর্ম বলে, এবং অরনমণ্ডলের যে বৃত্তার্ধ বিশ্বপরেখার দক্ষিণে অবস্থিত, এই বৃত্তটিকে দক্ষিণ ধর্ম বলে। কর্কটক্রান্তি বা উত্তরক্রান্তি-বিন্দু অরনমণ্ডলের উত্তম স্থানে, এবং মকরক্রান্তি বা দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু অরনমণ্ডলের অধম স্থানে। উত্তর ধর্ম স্বর্গ এবং উত্তরক্রান্তি-বিন্দু স্বর্গ-রাজধানী; এবং দক্ষিণ ধর্ম পাতাল এবং দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু পাতাল-রাজধানী।

বিশ্বপরেখা মর্ত্যলোক। বিশ্বপরেখা হইতে প্রববিন্দু পর্যন্ত ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যঃ, এই সপ্ত স্বর্গ স্থাপিত; এবং বিশ্বপরেখা হইতে পরপ্রব বা যাম্যপ্রব পর্যন্ত অতল, বিতল, সূতল, তলতল, মহাতল, পাতাল, রমাতল, এই সপ্ত পাতাল স্থাপিত।

ভূতল বিশ্বপরেখার অবস্থিত। সপ্ত স্বর্গের উপর প্রবস্থানে প্রবলোক। তদন্তরে যে মণ্ডলে প্রববিন্দু কদম্ববিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে, এই মণ্ডলকেই গো-লোক—বৃন্দাবন বলে।

এই স্বর্গ-রাজধানীতে অর্থাৎ বহুদেব (*) আলয়ে স্বর্গাদেব (দেবরাজ ইজ্র) ত্রীকূক্ষ রূপে অগ্ন্য গ্রহণ করেন। বহু পুত্র বলিরা ইজ্রের বাগন নাম, এবং বহুদেব-পুত্র বলিরা ত্রীকূক্ষের বাহুদেব নাম। একই বহু। ‘কশাপো বহুদেবোহিভূঃ’ বচনটী স্মরণ কর। তবে পার্থক্য এই যে, ইজ্রদেব সভাযুগের স্বর্গা-নামান্তর (১) এবং ত্রীকূক্ষদেব ছাপর যুগের স্বর্গাবতার। কিন্তু প্রববিন্দু মণ্ডলাকার পথে কদম্ব-বিন্দু প্রদক্ষিণ করে, এই গতি গুণে উত্তরক্রান্তি-বিন্দু, দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিশ্বসংক্রান্তি-বিন্দু এবং জল-বিশ্বসংক্রান্তি-বিন্দু এই চারিটী বিন্দু $১৩১ + ৭৫ = ২০৬$ বৎসর একটা লক্ষ্য অপক্রমণ করে। এবং $৩০ + ৭৫ = ১০৫$ বৎসরে এক রাশি অপক্রমণ করে। যথা পঞ্জিকার ২২৫০ বৎসর পূর্বে উত্তরক্রান্তি-বিন্দু বা কর্কট-ক্রান্তি-বিন্দু কর্কট ও সিংহ রাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ-ক্রান্তি বিন্দু মকর ও কুম্ভরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। মহাবিশ্বসংক্রান্তি-বিন্দু মেঘ ও বৃষরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল, এবং জলবিশ্ব সংক্রান্তি-বিন্দু তুলা ও বৃশ্চিক রাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ কর্কট-সংক্রান্তি-বিন্দুতে উত্তরসংক্রান্তি-বিন্দু অবস্থিত ছিল। রাশিচক্রটী ৩০ অংশ ঘুরাইয়া উত্তরে অগ্ন্যে নক্ষত্র স্থাপন কর। দক্ষিণে ধর্মিষ্ঠা পড়িল, এবং কিরীট-মণ্ডল প্রমুখ রেখাটী একপে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত বিশ্বপরেখা হইল। পাঁচটা জ্যোতির্কির্দগণ বিশ্বপরেখার এই অপসরণকে সমরাজি-বিন্দুঘরের আক্রমণ নাম দিয়াছেন। (Precession of the

(১) পুনর্লব্ধ নক্ষত্র

(১) বক্ ১১০-২৮ - বক্ ১১২১২

Equinox) অপরূপ ব্যাপারটি বিশেষরূপে দৃষ্টিগত করা উচিত। উত্তরক্রান্তি-বিন্দু হইতে দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু ১৮০ অংশ দূরে অবস্থিত আছে। উত্তরক্রান্তি-বিন্দুর পৌরাণিক নাম অদিতি এবং দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দুর পৌরাণিক নাম দিতি। পঞ্জিকার ১৮০ + ৭৫ = ১৩৫০০ বৎসর পূর্বে দিতিবিন্দু উত্তরধ্রুৱের উত্তর স্থানে উত্তরক্রান্তিরূপে অবস্থিত হইল এবং অদিতি-বিন্দু দক্ষিণ ধ্রুৱের অধঃ স্থানে দক্ষিণক্রান্তিরূপে অবস্থিত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ।

রাসলীলা-উপলক্ষ্যে ভূগা রাশির সংক্রান্তি-বিন্দুতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম আসিয়াছেন। সমুদ্রে বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এবং মেঘ রাশি এবং ঐ সকল রাশিস্থিত নক্ষত্র। এই সকল রাশি ও নক্ষত্র-ঘটিত লীলা নিচের পুনর্বার্যের বর্ণিত হইবে। আদিভাদ্রদেব শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত রাশি-নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া নন্দালয়-দ্বারে মেঘ ও মিথুন রাশির সন্ধিস্থলে মহাবিশ্বপসংক্রান্তি-বিন্দুতে (১) উপনীত হইলেন। সমুদ্রে বৃষ রাশিই নন্দালয়, এবং নন্দালয়ে দেবমাতৃকা ষট্ কৃত্তিকা এবং রোহিণী দেবী বিরাজমান। তদুপরে ব্রহ্মগুণে (২) স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মা আগমন। ব্রহ্মার মস্তকে প্রসাপতি-ভারক, উরোধেশে ব্রহ্মহংসভারক। পশ্চিম কুণ্ডিতে অমিত্যভারক। এই ব্রহ্মাই নন্দরাজ, তাঁহা পূর্বে কথিত হইরাছে।

শ্রীকৃষ্ণ ষট্ কৃত্তিকা যশোদা দেবীর কোড়ে উপবেশন করিলেন, এবং বলদেব রোহিণী দেবীর কোড়ে আশ্রয় করিলেন। আজ নন্দরাজ-ভবনে নন্দোৎসব উপস্থিত। স্বর্গের বৃন্দাবনে নব বর্ষাগমে জগৎময় গোপ-গোপীগণ হর্ষে পুলকিত। বৃন্দাবন ছাদশ মহাবনে বিভক্ত; (৩) মধ্যে যমুনা নদী, যমুনার পশ্চিম ভাগে সপ্ত মহাবন, এবং যমুনার পূর্বভাগে পঞ্চ মহাবন। একবার গোলাকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে, নদী-রূপা ছায়াপথের পশ্চিমভাগে মিথুন-বীথী হইতে ধনু-বীথী, এই মধ্য বীথী সপ্ত মহাবন রূপে অবস্থিত, এবং পূর্বভাগে কর্কট-বীথী হইতে বৃশ্চিক-বীথী, এই পঞ্চরীথী পঞ্চ মহাবনরূপে অবস্থিত। পুরাণ মতে বৃন্দাবনের স্নানোৎসব মহোৎসব হইতে বৃষরাশিই ভাদ্রদেব-নন্দরাজ গোলাকের অবিশতি। ব্রহ্মাও পুরাণমতে ঐরাবত-পত্নী

(১) বর্তমান ১৮২০ শকাব্দে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের দ্বিতীয় পদাভে মহাবিশ্বপসংক্রান্তি-বিন্দু অবস্থিত আছে। ৩৭৫০ বৎসর পূর্বে ঐ বিন্দু ৫০ অংশ দূর পূর্বে কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থিত এবং বৃষরাশির প্রথম অংশে অবস্থিত ছিল।

(২) গুরিক মণ্ডল Auriga Constellation.

(৩) ১২ মহাবন

প্রধানঃ ছাদশরাশিঃ যাহাঃ কথিতঃ ক্রমাৎ

পূর্বে পঞ্চবনঃ প্রোক্তঃ কালিদাসঃ সপ্ত পঞ্চিকঃ

ইতি পাণ্ডে পাতালঃ খণ্ডঃ ১মঃ অধ্যায়ঃ

কুটিলা-গর্ভে পুত্র আর্য়ান এবং কুটিলা ও বশোদা (৪) কন্যাদ্বয় জন্ম গ্রহণ করিলেন ; এবং বশোদা-গর্ভে বাসুদেব মহামায়ার সহিত স্বয়ং ভাবে জন্মগ্রহণ করিলেন (৫) উত্তর-বাসুদেব একত্রীকৃত হইয়া পূর্ণবিতার (৬) হইবে। কিন্তু পুরাণান্তর মতে গোপ-পত্নী কুটিলা-গর্ভে পুত্র অভিমহু এবং গোপ-ভগ্নী পাটলী-গর্ভে বশোদা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পরিকৃত ঐতিহাসিক স্মৃতি হইলে, পুরাণ মধ্যে এক্ষণ মত-ভেদ ঘটনার সম্ভব হইতনা। মূল বিষ্ণুপুরাণে শ্রীরাধার এবং আর্যান, রায়ান বা অভিমহুর নাম মাত্র উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, রূপক-ভঙ্গ-ভঙ্গে প্রথমে শ্রীরাধাদির নাম উল্লেখ না করিয়া, কেবল গোপ-গোপী (তারক তারকা) সহ কাঠিকী পূর্ণিমায় আদিত্যদেব, শ্রীকৃষ্ণের রাসগীলা বর্ণন করা হইয়াছিল। ক্রমে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন লোপ হইতে লাগিল এবং রূপক ভঙ্গের আশঙ্কা ক্রমে কমিতে লাগিল। পরবর্তী পুরাণকারগণ ক্রমে লক্ষ্যাদির নাম প্রকাশে সাহস পাইতে লাগিলেন। জাতীয় জ্ঞান তিমিরাবৃত হইল। কুসংস্কার ভারত-অধিকার করিল।

ক্রমে রূপকের কলবর পর পর পুরাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রধান গোপীরা আবির্ভাব হইল। বৃদ্ধবৈবর্তপুরাণে শ্রীরাধার নাম প্রস্ফুটিত হইল, এবং বলা হইল, আদ্যাপশক্তি শ্রীরাধা আর্যানপত্নী, এই প্রবাদ মাত্র রটনা হইবে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকার এই কল্পকের প্রতিপ্রসব স্বরূপ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিলেন ; ব্রহ্মাওপুরাণকার রাশিচক্রের মাধ্যম দ্বারা নাম দিলেন, এবং জ্যোতির্বিদ্যার নাম জটিল রাখিলেন। রাশিচক্র ও জ্যোতির্বিদ্যার সংযোগে অরুন-মণ্ডল (আর্যান, রায়ান বা অভিমহু) উৎপন্ন হইল, এবং ঐ কুটিলা-গর্ভে, ষট্কাটিকা বশোদা দেবী জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মাওপুরাণকার শ্রীরাধার কল্পকের সার্থকতা রক্ষার জন্য আর্যান গোপের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ দেওয়াইলেন। কিন্তু শ্রীরাধার সত্য স্বরূপে আর্যান-কোড়ে ভাগিনের শ্রীকৃষ্ণকে অধিষ্ঠিত রাখিলেন, এবং বিবাহ কালে শ্রীকৃষ্ণ আর্যানকে ক্রৌঞ্চ দিলেন (৭)। কেন্দ্র পুরাণকার স্বজনতা-দোষ পরিহারার্থে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত অংশবস্তাবলীর পুঙ্খপাতী হইলেন। বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাও-পুরাণ-কার রাশিচক্রের মাধ্যম নাম দিলেন। কেন্দ্র পুরাণকার গোপ নাম দিলেন। উভয় পুরাণে জ্যোতির্বিদ্যার নাম জটিল রাখিলেন। রাশিচক্র ও জ্যোতির্বিদ্যার সংযোগে অরুনমণ্ডল (আর্যান, রায়ান বা অভিমহু) উৎপন্ন হইল। গোপকল্প অরুনমণ্ডলের স্বকোশলি বৈবর্তধানকর ছিল; সেই রাধানকর-বেধানকার-সেইখানেই রহিল। কেন্দ্রের ব্রহ্মাওয়ের বিবরণ এই পর্য্যন্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৪) কোইলে বসন্ততম্য ঈলিয়াস-জটিল শব্দে। ব্রহ্মাও পুরাণ উত্তরভাগে—আর্যাদে বজ্রঃ সূতঃ ১৬১০-১৩ বশোদা কুটিলা রাজ্ঞ এতৎকথ্যত্বাৎ বলা।

(৫) হুবহু মিথুন রাজী কন্যাসেকাঃ স্বভবঃ ১৬১১

(৬) বিষ্ণোরশাং-সমুত্তং চরিতং জগতীং হিতং। বিষ্ণুপুরাণ ৩১১০
অবতরণী হি ভগবান জংশেন জগদীশ্বরঃ। ১৬১১০০

(৭) আর্যানাক্ষণ কৃষ্ণ পুংসদগনয়ং তদা। শ্রীমদ্ভাগবত ১০১০০

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালে ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,
৩য় সংখ্যা ।

আষাঢ় ।

১৩০৬ সাল,
১৮২১ শকাব্দা ।

গোলকে সর্ষ-দেব-দর্শন ।

(পূর্বানুবর্তি ।)

পুরাণকারগণ স্ব স্ব যুক্তি ও কৃতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলীলা পর্যায়ক্রমে গঠন করিয়াছেন ; কিন্তু আমরা রাশি ও নক্ষত্রগণের অবস্থিতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন মাত্র করিব। তুলনা দ্বারা পরীক্ষা করণ জন্য পৌরাণিক ও জ্যোতিষিক লীলার জমিক নির্ঘণ্ট দৃষ্টি করিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
বিষ্ণুপুরাণ ।	শ্রীকৃষ্ণলীলা ।	শ্রীমদ্ভাগবত	শ্রীকৃষ্ণলীলা ।	জ্যোতিষমতে	শ্রীকৃষ্ণলীলা ।
৫ম অংশ ।		দশম স্কন্ধ ।		নক্ষত্র ও গ্রহ ।	
অধ্যায় ।		অধ্যায় ।			
৩	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	৩	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	দশনদৈবত	বশোদা কোড়ে
				কৃত্তিকা নক্ষত্র	
৫	পুতনাবধ	৬	পুতনাবধ	কমলজদৈবত	রোহিণী শকটভঞ্জন
				নক্ষত্র	
৬	শকট পরিবর্তন	৭	শকটভঞ্জন	বৃষরাশি	অরিস্টবধ বা
					গো বৎস হরণ
৮	যমলার্জুন-ভঞ্জন	৭	তৃণাবর্তবধ	সোম দৈবত	মৃগশিরা
৭	কালীযদমন	৯	শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন	করদৈবত	আর্দ্রা
৮	ধেনুকবধ	১০	যমলার্জুন-ভঞ্জন	মিথুনরাশি	রাহ বা প্রলম্ববধ

৯	প্রলম্ববধ	১১	বৎসাসুর বধ	অদিতি দৈবত	শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম
		১১	বকাসুর বধ	পুনর্কর্ষ	
১১	ইন্দ্রযুদ্ধ	১২	অঘাসুরবধ	জীবদৈবত	পুণ্ড্রা
১৩	গোবর্দ্ধন ধারণ	১৩	গো বৎস হরণ	ফণীদৈবত	অশ্লেষা কালীয় দঃ
১৪	রাস বর্ণন	১৫	ধেহুক বধ	কর্কটরাশি	চাণুর বা
১৬	অরিষ্টবধ	১৬	কালীয় দমন	যমদৈবত	মৃগা পূতনা :
১৭	কেশী বধ	১৭	দাবাশি ভক্ষণ	ঘোনদৈবত	যমলাজ্জু
				পূর্নকল্লুগী বা অর্জুনী	ভঙ্ক :
১৯	অক্রুর প্রেরণ	১৮	প্রলম্ব বধ	সিংহরাশি	বস্ত্রহরণ
১৯	মথুরা প্রবেশ	১৯	দাবাশি ভক্ষণ	অর্য্যাদৈবত	উত্তর যমলাজ্জু
				ফল্লুগী বা অর্জুনী	ভঙ্ক :
১৯	রজক বধ	২২	বস্ত্রহরণ	দিনকৃৎদৈবত	হস্তা চক্রাবলীস
১৯	মালাকার-গৃহে গমন	২৪	ইন্দ্রযুদ্ধ	কন্যারাশি	বৎসাসুর :
২০	অম্বলেপন গ্রহণ	২৫	গোবর্দ্ধন ধারণ	তর্জুদৈবত	চিত্রা চিত্রলেখাস
২০	ধম্মশালাপ্রবেশ	২৮	নন্দ মোচন	পবনদৈবত	স্বাতী তৃণাবর্তাসুর :
২০	রজপ্রবেশ	২৯	রাসলীলা	তুলারাশি	ধেহুক :
২০	কুবলয়পীড় বধ	৩৪	সুদর্শন মোচন	শক্রাশিদৈবত	রাধা রাধাকৃ :
				বা বিশাখা	বিব :
২০	চাণুরমুটিকবধ	৩৪	শঙ্খচূড় বধ	মিজদৈবত	অম্বুরাধা সুদর্শনমো :
২২	অরাসক পুরাজয়	৩৭	কেশী বধ	শক্রদৈবত	জ্যোষ্ঠা ইন্দ্র :
২৩	কাল যবন বধ	৩৭	ব্যোমবধ	বৃশ্চিক রাশি	অঘাসুর :
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণলীলা—৩৮			অক্রুর প্রেরণ	রাক্ষসদৈবত	মৃগা
অন্যথও অধ্যায়		৪১	মথুরা প্রবেশ	তোয়দৈবত	পূর্নআষাঢ়া
৭ শ্রীকৃষ্ণবলরামের জন্ম		৪১	রজকবধ	বিরিঞ্চিদৈবত	উত্তরাষাঢ়া
১০	পূতনা মোক্ষণ	৪১	মালাকারগৃহে গমন	ধম্মরাশি	কেশী :
১১	তৃণাবর্ত বধ	৪২	অম্বলেপন গ্রহণ	শ্রীহরিদৈবত	শ্রবণা
১	২	৩	৪	৫	৬
ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা		শ্রীমদ্ভাগবত		শ্রীকৃষ্ণলীলা	
পুরাণ অন্যথও		দশমস্কন্ধ		জ্যোতিষ মতে	
অধ্যায়		অধ্যায়		নক্ষত্র ও গ্রহ	
১২	শকটভঞ্জন	৪২	ধম্মশালা-প্রবেশ	বস্ত্রদৈবত	ধনিষ্ঠা কুল্যাবি
					লেপন গ্রা

১৪	যমলাজ্জুন ভঞ্জন	৪১	কুবলয়পীড়বধ	মকররাশি	দাবান্ধি ভঞ্জন
১৫	রাধাকৃষ্ণ বিবাহ	৪৪	চাপুরমুটিক বধ	বরুণদৈবত	মালাকারগৃহে
				শতভিষা	গমন
১৬	বকাসুর বধ	৪৪	কংশবধ	অজপাদদৈবত	ধর্মুর্ভঙ্গ
				পূর্ব ভাদ্রপদ	.
১৬	কেশীবধ	৪৪	দৈবকৌ-বজ্রদেব-	কুম্ভরাশি	রজ্জবধ ও
			মোচন		কংশবধ
১৬	প্রলম্ববধ	৪৪	গন্ধজন বধ	অহিরদৈবত	ব্যোমবধ
				উত্তরভাদ্রপদ	
১৯	কাণীয় দমন	৫০	জরাসন্ধ বিজয়	পুষ্যদৈবত	কুবলয়পীড়বধ
১৯	দাবান্ধিভঞ্জন	৫১	কালযবন বধ	মীনরাশি	মুটিক বধ
২০	গো-বৎস হরণ			অভিজিৎ	.
২১	ইন্দ্রযুদ্ধ			বৃহগ্রহ	বৎসাসুর বধ
২১	গোবর্জ্জন ধারণ			শুক্লগ্রহ	মুটিক বধ
২২	ধেমুক বধ			অম্বা সোমগ্রহ	কুবলয়পীড়বধ
২৭	বজ্রহরণ			মঙ্গল গ্রহ	দাবানল ভঞ্জন
২৮	রাসলীলা বর্ণন			বৃহস্পতি গ্রহ	চাপুর বধ
৭০	অক্রুর প্রেরণ			শনিগ্রহ	ধেমুক বধ
৭২	মধুরাপ্রবেশ			রাহুগ্রহ	প্রলম্ববধ
৭২	কুজাপ্রসাদ			কেতুগ্রহ	কেশীবধ
৭২	মালাকার গৃহে প্রবেশ			অশ্লিপিও	দাবান্ধিভঞ্জন
				উদ্ধাপতন	
৭২	রজ্জক নিগ্রহ			মহাবিশুপ সংক্রান্তি	অক্রুর-প্রেরণ
					জরাসন্ধবিজয়
৭২	ধর্মুর্ভঙ্গ			রাত্রিবিনাশ	কালযবনবধ
৭২	গজনিধন			কদম্ববিন্দু-আরোহণ	বজ্রহরণ
	মল্লনিধন			কার্তিকী পূর্ণিমা	রাসলীলা
				উত্তর জ্যৈষ্ঠ	রথযাত্রা
				দক্ষিণায়ন	খুলন যাত্রা

(১) শ্রুত চিহ্নিত রাশি ও নক্ষত্রের লীলা পরে বর্ণিত হইবে ।

যশোদা দেবীর কোড় হইতে গোপতি আদিত্যদেব অগ্নি-ব্রজে যাত্রা করিলেন ; সম্মুখে শকটাকৃতি পঞ্চতারকময় রোহিণীক্ষত্র অতিক্রম করিলেন, অগ্নি শকট-ভঞ্জন হইল। সম্মুখে নদীরূপা ছায়াপথ। পথের পশ্চিমতীরে উজ্জল লুক্ক বা শৃগালবাজ তারক। পশ্চিমদিকে অনন্তদেব জলসর্প (Hydra) পশ্চিমাভিমুখে ফণা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদেব বলদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! এই নদীরূপা ছায়াপথ, ঐ শিবাতারা এবং ঐ ফণাধারী অনন্তদেবকে তুমি আর কখনও দেখিয়াছ? বলদেব উত্তর করিলেন—পূজ্যপাদ বসুদেব তোমাকে কোড়ে লইয়া তোমার জন্ম-রাত্রিতে এই ছায়াপথরূপী যমুনা অতি কষ্টে পার হইয়াছিলেন। অন্ধকার রজনীতে কেহই পথ প্রদর্শক সঙ্গী ছিল না। কেবল ঐ শিবাতারার আলোকে তিনি নন্দালয় চিনিতে পারিয়া ছিলেন, এবং আমি ভ্রাতৃবাৎসল্য হেতু তোমার শিরোপাথে ফণা ধারণ করিয়া প্রোবৃত্ত কালের জলধারা হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে সতত তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য এই রোহিণ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি; এবং যত কাল তুমি এই ব্রজে গোচারণ করিবে, তোমার চিরসঙ্গী হইয়া থাকিব। শ্রীকৃষ্ণ বলরামে এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময়ে অরিষ্ট অসুর বৃষকপ ধারণ করিয়া ব্রজমাঝে উপনীত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টপাত করিয়া দেখিলেন, অসুর সমাগত হইয়াছে। অগ্নি শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র প্রকাশ করিয়া বৃষ সংহার করিলেন। এই লীলা কেবল বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকারগণ দেখিলেন, বৃষ-বধে কুরুদেব রুষ্ট হইবেন। গতিকে অরিষ্ট-বধলীলা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তৎপরবর্তে ব্রহ্মমণ্ডলস্থ প্রজাপতি কর্তৃক বালারূপ সূকোমল নব প্রসূত গো-বৎস হরণের লীলা প্রকটন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মমণ্ডলের ব্রহ্মজ্ঞ তারক বালার্ক অপ্রতিভ কবিত্তে সমর্থ হইলেও আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নূতন গো-বৎসমালা মায়াবলে প্রকাশ করিলেন। নিমেষ মধ্যে নব নব গো-বৎস বা বালার্ক লক্ষ্য হইল। আদিত্য-কিরণাঘ্নিতে ব্রহ্মাঘ্নি-নির্ব্বাণ হইল। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিভাশূন্য হইয়া আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। বৎসহরণলীলা সমাপ্ত হইল।

ভ্রম সংশোধন ।

২২৩ পৃষ্ঠা (১) গায়ত্রী স্থল

(১) গায়ত্রী ক্ষু ৩।৬২।১০

২২১ পৃষ্ঠা ১০ ম ছায়ে

(Sagitta) তারক শোভা পাইতেছে স্থল

(Cygnus.) তারক এবং বাণ (Sagitta) তারক রক্ত ধ্বজরূপে এবং শিব বাহনরূপে

হরিদৈবত (Aquila) তারক শোভা পাইতেছে।

৩২৪ পৃষ্ঠা টীকা (২) Lynx or canis minor স্থল

(২) লুডুক তারক (Sirius in canis majoris)

৩৪৮ পৃষ্ঠা টীকা—(৫) অম্বু রাধার দ্বিতীয় তারা ইত্যাদি স্থল

(৫) জ্যোষ্ঠার দ্বিতীয় তারা পারিজাত লোহিত বর্ণ বলিয়া জ্যোষ্ঠার রক্তদেবী নাম

পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ পারিজাতকে অস্ত্র সম (Antares) বলেন।

বামন অবতার ।

অতো দেবা অবন্ত নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রে প্রতিব্যাঃ সপ্ত-ধা-
মভিঃ । ঋক্ ১।২২।১৩

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূলহ মস্ত্র পাং সুরে ।

ঋক্ ১।২২।১৭

ত্রীণি পদা বিচক্রে বিষ্ণুর্গোপা অদাত্যঃ অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ।

বঙ্গার্থ । বিষ্ণু গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দের সহিত যে স্থান হইতে পরিক্রমণ (পদ-
স্থাপা) করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন । ১৬

বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রমণ করিয়া ছিলেন । ত্রিপাদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার
সেই রজোবৃত্ত পদে জগৎ আচ্ছন্ন হইয়াছিল । ১৭

পালক বিষ্ণু ত্রিপাদ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি সেই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ দ্বারা
ধর্ম্মকে ধারণ করেন । ১৮ ।

নিরুক্তকার মহর্ষি শাকপুণি এই তিন শ্লোকের এইরূপ টীকা লিখিয়াছেন যথা -
বিষ্ণুবাদিতাঃ । পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিতি ইতি ।

অর্থাৎ বিষ্ণু আদিতাদেব ।

আদিতাদেবের পদ-স্থাপনের স্থল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ । আচার্য্য ঔনাত
ঐ টীকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আদিতাদেব, পার্থিব অগ্নি স্বরূপে পৃথিবীতে, বৈদ্যুত
ভাবে অন্তরীক্ষে এবং সূর্য্যরূপে স্বর্গে পাদ স্থাপন করেন । অর্থাৎ উষাকালে উদয়-
গিরিতে উদয়-পদ, মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে বিষ্ণুপদ এবং সন্ধ্যাকালে গয়শিররূপে অস্ত-
গিরিতে অন্তপদ, আদিতাদেবের এই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ বৃত্তিতে হইবে ।

জ্যোতির্বিদগণ আদিতাদেব শ্রীহরির এই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া
শরাকার তারাত্রয়ায়িক শ্রবণানক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শ্রীহরি নির্ধাচন করিলেন ।
শ্রবণানক্ষত্র, ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মাকার রূপ ধারণ করিল । কিন্তু পরম পুরুষের বিবর্ত
মূর্ত্তির সহিত শ্রবণামূর্ত্তির তুলনা করিলে, শ্রবণামূর্ত্তি শ্রীহরির বামনরূপ বলিতে হয় ।
ত্রি-বিক্রম-নক্ষত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে বলি নিভ (*) অমুরাধানক্ষত্র অবস্থিত । বলি
রূপ অমুরাধা নক্ষত্র এফণে উত্তরক্রান্তি হিন্দু হইতে ১৫৭ অংশ দূর পূর্বে ঐ দৈবর্কী

(*) বলি নিভ তারাত্রয়ায়িক ইতি দীপিকা টীকা

নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদগণের এই একটা বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয় ।

বিষুপ মণ্ডলের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। ১৫৪×৭৫=১১৫৫০ বৎসর পূর্বে বলিরাজ স্বর্গ রাজ্যে বিরাজমান ছিলেন। কিন্তু উত্তর ক্রান্তিবিন্দু এই ১১৫৫০ বৎসর ক্রমে অপক্রমণ করিতেছে। ৯০×৭৫=৬৭৫০ বৎসরে বলিরাজ উত্তরক্রান্তি বিন্দু হইতে জলবিষুপ সংক্রান্তিতে নামিয়া ছিলেন। পরে দৈবকৌ বিষুপরেখার দক্ষিণে নামিয়া ৬৪×৭৫=৪৮০০ বৎসরে দক্ষিণক্রান্তির অদূরে আসিয়াছেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকগণ বামন অবতারের মনোহর রূপক রচনা করিয়াছেন। দেবগণ দৈত্যসমবে পরভূত হইয়া স্বর্গরাজ্য হারাইয়া পাতাল ভূতলে দীন হীন ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ আদিত্য দেব নারায়ণের শরণ লইলেন।

আদিত্যদেব নারায়ণরূপে দৈত্যরাজ বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা মাগিলেন। পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ-পৌত্র বলিরাজ তথাস্ত বলিবা মাত্র চতুরচুড়ামণির বামন বেশ তিরোহিত। বিরাট পুরুষ এক পদ স্বর্গে, এক পদ মর্ত্যে স্থাপন করিলেন, এবং বক্ষস্থল তইতে তৃতীয় পদ বাহির করিয়া বলিরাজকে বলিলেন তৃতীয় পদের স্থান কোথা? বলিরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া মস্তক পাতিয়া দিলেন। তৃতীয়পদ বলিবাজ-শিরে স্থাপিত হইল। বলিরাজ পাতালে চলিলেন। আবার পুনর্কল্প নক্ষত্র-স্থিত বহুদেবগণ অশ্বিন্বর আদি দেবগণ সহ স্বর্গীয় বিষুপরেখার উত্তরে আসিয়া স্বর্গ-রাজ্য লাভ করিয়াছেন। রাশিচক্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাউবে, অনাপি শ্রবণানক্ষত্র বামনদেব বলিরাজের মস্তকোপরি যেন একপদ স্থাপন করিয়া ক্রমে বলিরাজের সাথে সাথে পাতালে যাইতেছেন। রূপকটি সর্বতোভাবে হৃদয়গ্রাণী বটে। কিন্তু ভগবানে ছলনা-আরোপ ভক্তির লাঘবকর। তবে দৈত্যকে দেবতুল্য ভক্তভাজন করায় দোষ নাই। কারণ রাশিচক্রের গতিগুণে সূর ও অসূরগণ পর্যায়-ক্রমে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইতেছেন। এইজন্য পৌরাণিকগণ অসূরগণকে দেবযোনি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং সেইসূত্রে অমর সিংহ বলিলেন,—

শুক্ৰশিষ্যা দিতিসুতাঃ পূৰ্ণদেবাঃ সুরদ্বিষঃ”

আর ১১৬×৭৫=৮৬৮০ বৎসরে আবার বলিরাজ বিষুপরেখার উত্তরে দেবোচিত স্বর্গরাজ্যে উঠিবেন।

তারাহরণ।

প্রাচীন কালে রাশিচক্রে বৃহস্পতি গ্রহের পরিভ্রমণ দ্বারা বৎসর গণনা হইত। বৃহস্পতি দ্বাদশ রাশি দ্বাদশ বৎসরে পরিভ্রমণ করেন। এই বৎসরের নাম বাহস্পত্য বৎসর ছিল, এবং এই পরিভ্রমণ ব্যাপার এক যুগে—অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরে সমাধা হইত। মীনরাশি হইতে বাহস্পত্য যুগ-বৎসরের আরম্ভ হইত, এবং কুন্ত রাশিতে যুগ-বৎসর শেষ হইত; এবং এই যুগাবসানে হিন্দুজাতি হরিষ্মারে মহা সমারোহ-ময় যে উৎসব করিতেন, ঐ উৎসব কুন্তরাশিতে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থিতিকালে

হইত বলিয়া ঐ উৎসবের নাম “কুস্ত-মেলা” হইয়াছে। এই বৎসর গণনার বৃহস্পতির প্রতি তারা ভোগকাল নিয়মিত ছিল। এজন্য বৃহস্পতি তারাপতি নাম পাইয়াছিলেন, এবং দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতি প্রধান হইয়াছেন বলিয়া বৃহস্পতির নাম দেবগুরু হইল। ক্রমে চান্দ্রমাস এবং চান্দ্র বৎসর গণনার সূত্রপাত হইল, এবং চন্দ্র ঐ রূপ নক্ষত্র ভোগে তারাপতি নাম পাইলেন। চন্দ্র ২৭½ দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। ঐ ২৭½ দিনে একমাস গণনা হইত। এইরূপ দ্বাদশ চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ৩০দিনে বৎসর গণনা হইত। ঐ ৩০দিনে রুদ্রদেব একাদশ রাশি পরিভ্রমণ করেন। দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণে সৌর বৎসর হয়। এজন্য সূর্য্য দ্বাদশ আদিত্যদেব এবং একাদশ রুদ্রদেব বলিয়া বর্ণিত হইলেন; এবং সৌমদেব রুদ্রদেবের অষ্ট মূর্তির এক মূর্তি বলিয়া রুদ্রদেবও তারাপতি নাম পাইলেন। এইরূপ বৃহস্পতির তারাপতিত্ব-পদে চন্দ্রদেব অধিষ্ঠিত হইলেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে পৌরাণিকগণ বৃহস্পতি-ভাৰ্গ্যা তারার চন্দ্র কতৃক অপহরণের রূপক রচনা করিলেন; এবং তারাগর্ভে বৃধের উৎপত্তি রচনা করিলেন। কিন্তু একটু মনোনিবেশ করিয়া তারাহরণ উপাখ্যান পাঠ করিলে, এই উপাখ্যান রূপক মাত্র, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। তারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি হইলে, বৃধের নাম তারানন্দন বা তারামুত হইত; কিন্তু বৃধের নাম রোহিণী-পুত্র রোহিণের। ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, বৃহস্পতি-ভাৰ্গ্যা তারা কোন নির্দিষ্ট তারকা নহে। রোহিণী আদি ২৭নক্ষত্র। তবে বার্ষিকত্যা বৎসর গণনা সময়ে বৃধগ্রহের আবিষ্কার হয় নাই। চান্দ্র বৎসর গণনা কালে বৃধগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল; এবং বৃধগ্রহের আবিষ্কারের পরে পুনর্বার বার্ষিকত্যা বৎসর গণনা প্রচলিত হইল বলিয়া চন্দ্রদেব গুরু বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পণ করিলেন; কিন্তু পুত্রটী চন্দ্র গ্রহের রহিল। হিন্দু-জাতি জ্যোতিষ-বিদ্যাভুশীলন পরিত্যাগ করিয়া, এই রূপকের গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণে এবং এই রূপকের মধুর রসান্বাদনে বঞ্চিত হইয়া বিমল চন্দ্রদেবে কলঙ্ক-আরোপ করিতেছেন। পুনর্বার বার্ষিকত্যা বৎসর গণনা কালে ভাদ্র গুরু চতুর্গী হইতে কৃষ্ণ-চতুর্গী পর্য্যন্ত একপক্ষ গণনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া ঐ পক্ষ ‘নষ্ট চন্দ্র’ নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

গর্তাধান-মন্ত্রব্যাখ্যা।

ও বিষ্ণুধোনিং কল্পয়তু স্বষ্টী রূপাণি পিণ্ডতু।

আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং মধাতুতে।।

অর্থঃ। (হে বধু!) বিষ্ণু (ভব) ধোনিং কল্পয়তু, স্বষ্টী চ রূপাণি পিণ্ডতু, ধাতা

প্রজাপতিঃ তে গৰ্ভং দধাতু ।১।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বধু! অয়ি ভার্ঘ্যো! বিষ্ণুঃ দেববিশেষঃ তব যোনিং প্রসবদ্বাৰং কল্পবতু প্রসবসমুখ্যং করোতু। ত্বয়া দেববিশেষঃ তে তব রূপাণি পিংশতু প্রকাশয়তু। তথা প্রজাপতিঃ দেববিশেষঃ তব যোনিং প্রসবদ্বাৰং আশিঞ্চতু। যাবন্মাত্রেণ বীজেন গৰ্ভঃ সম্পদ্যতে, তাবন্মাত্রেমেব বীজং তত্র প্রক্ষেপয়তু ইতি বিশদার্থঃ। তথা ধাতা আদিগঃ তে তব গৰ্ভং দধাতু, যেন প্রকারেণ তব গৰ্ভঃ সম্পদ্যতে, তথা করোতু ইত্যর্থঃ।১।

বঙ্গাহুবাদ। অয়ি বধু! ভগবান্ বিষ্ণু তোমার যোনিকে প্রসবসমুখ্য করুন। (অর্থাৎ তোমার গর্ভধারণ-প্রতিবন্ধক কোনও যোনীপীড়া যদি থাকে, তাহাই হইলে তাহা প্রশমন করুন) ভগবান্ সূর্য্যদেব তোমায় শরীর-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করুন। (স্বীলোকের সর্কাস পরিপুষ্ট না হইলে গর্ভসঞ্চার হয় না, একারণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করি যে, তোমার সর্কাস পরিপুষ্ট করিয়া তোমাকে গর্ভধারণক্ষমা কবিয়া দিউন) ভগবান্ বিধাতা, যে পরিমাণ শুক্রদ্বারা তোমার গর্ভসঞ্চার হইতে পারে, তৎ-পরিমাণ শুক্র তোমার যোনিতে পাতিত করুন, এবং প্রজাপতি তোমাকে গর্ভধারণ করাইয়া দিউন।১।

ও গৰ্ভংধেহি সিনীবালি! গৰ্ভংধেহি সরস্বতি!।

গৰ্ভংতেহশ্বিনৌ দেবা বাধস্তাং পুঙ্করস্রজৌ।২।

অর্থঃ। হে সিনীবালি! গৰ্ভং ধেহি (মৎপত্ন্যাইতিশেষঃ) হে সরস্বতি! গৰ্ভং ধেহি। (তথা অয়ি ভার্ঘ্যো!) পুঙ্করস্রজৌ দেবৌ অশ্বিনৌ তে গৰ্ভং আধস্তাং।২।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে ভগবতি! সিনীবালি! যোনাধিষ্ঠাত্রিদেবতে! মৎপত্ন্যাঃ গৰ্ভং ধেহি। এষা যথা গর্ভধারণক্ষমা ভবেৎ তথা কুরুইত্যর্থঃ। হে সরস্বতি! ত্বমপি অস্যাঃ গৰ্ভং ধেহি, (দেবতাভাঃ এবং বরং সম্প্রার্থ্য সম্প্রতি ভার্ঘ্য্যং প্রতি বদতি।) অয়ি ভার্ঘ্যো! পুঙ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ দেবৌ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ স্বর্গ-বৈদৌ তে তব গৰ্ভং আধস্তাং।২।

বঙ্গাহুবাদ। হে সিনীবালি! আমার পত্নী যাহাতে গর্ভধারণ করিতে পারে, তাহা কর। হে সরস্বতি! আমার পত্নীকে গর্ভপ্রদান কর। পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার (পত্নীর প্রতি) গর্ভবিধান করুন।২।

১। পুঙ্করস্রজৌ—পুঙ্করাণি পদ্মানি তৈঃ গ্রথিতাঃ স্রজে যয়োঃতৌ। মধ্যপদলোপী কণ্ধধারণ এবং বহুব্রীহি সমাস।২। আধস্তাং—আপূর্ক্যাং ধা ধাতোঃ প্রার্থনায়্যং লোট।

অথ পুংসবন-মন্ত্র-ব্যাখ্যা।

ও পুমান্দৌ মিত্রাবরুণৌ পুণ্যাসাবশ্বিনাবৃতৌ। পুমানমিষ বায়ুশ্চ পুমান্ গৰ্ভ-স্তমোদরে।১।

অধরঃ । মিত্রাবরুণৌ যথা পুমাংসৌ, (যথা চ) অশ্বিনৌ পুমাংসৌ অগ্নিঃ চ (যথা)
পুমান্ (যথা বা) বায়ুঃ চ পুমান্ তব উদরে (স্থিতঃ) গর্ভঃ (তথা) পুমান্ (তবতু) । ১ ।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা । মিত্রাবরুণৌ আদিত্যপ্রচেতসৌ যথা বাদৃশৌ পুমাংসৌ পুরুষোচিত-
লিঙ্গধারিণৌ পুরুষোচিতকর্মক্ষমৌ চ । যথা চ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ স্বর্গবৈদ্যৌ
পুমাংসৌ পুরুষোচিতলিঙ্গধারিণৌ পুরুষোচিতাতিসুন্দরশরীরৌ চ । অগ্নিশ্চ অনলোহপি
যথা বাদৃক পুমান্ পুরুষোচিতলিঙ্গধারী পুরুষোচিতগতিতেজঃসম্পন্নশ্চ । যথা বা বায়ুঃ
অনিলোহপি পুমান্ পুরুষোচিতলিঙ্গধারী পুরুষোচিতাতিবীৰ্য্যসম্পন্নশ্চ তব উদরে জঠরা-
ভাস্তরে স্থিতঃ বর্তমানঃ গর্ভঃ ক্রমঃ কৃক্ষিস্থজন্তুঃ গর্ভোহপবারকে হ্যগ্নৌ স্তে পনসকণ্টকে ।
কৃক্ষৌ কৃক্ষিষ্ট জন্তৌ চ ইতি যাদবঃ । তথা তাদৃক পুমান্ তবতু । অং মিত্রাবরুণতুলা-
কর্মক্ষুশলং অশ্বিনীকুমারদ্বয়দৃশাতিসুন্দরকাস্তিসম্পন্নং বহিসমাতিতেজস্কং বায়ুদৃশাতি-
বীৰ্য্যং পুমাংসং পুত্রং জনয় ইতি সরলার্থঃ । ১ ।

বঙ্গাভুবাদ । হে বধু ! স্বর্গ্য এবং বরুণ যেরূপ পুরুষোচিতলিঙ্গসম্পন্ন এবং পুরুষো-
চিত কর্মক্ষুশল, অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেরূপ পুরুষোচিত লিঙ্গধারী ও অতিসুন্দর-কাস্তিবিশিষ্ট,
অগ্নি যেরূপ পুরুষোচিত তেজসম্পন্ন, বায়ু যেরূপ পুরুষোচিত মহাবীৰ্য্যশালী, তোমার
উদরভাস্তরবর্তী সন্তানটীও সেইরূপ পুরুষোচিত লিঙ্গধারী ও পুরুষোচিত-গুণাবলী-
সম্পন্ন হউক । ১ ।

১ । মিত্রাবরুণৌ—মিত্রশ্চ বরুণশ্চ মিত্রাবরুণৌ (ঋতুসমাসেন্দেবতাধ্বন্দ্বৈরীর্ষ্যঃ অগ্নীসোমা-
বিত্যাদিবৎ) ।

ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি । ২ ।

অধরঃ । (হে ন্যাগ্রোধন্তুঙ্গে ! অং) যদি সৌমী অসি (তর্হি অহং) ত্বা রাজ্ঞে
সোমায় পরিক্রীণামি । ২ ।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা । হে ন্যাগ্রোধন্তুঙ্গে ! অং যদি সৌমী সৌমদেবতাকা চন্দ্র-সম্বন্ধিনী
ইতি যাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপত্যে ওষধীনামিতি যাবৎ
(চন্দ্রস্ত রাজনামকত্বং প্রসিদ্ধং । স্মৃতিসংহিতা-ব্যাখ্যাকারেণ উল্লুপমিশ্রেণ রাজবক্ষ্য
ইতিপদস্ত ব্যাখ্যানে রাজশ্চন্দ্রস্য বক্ষ্য । রাজবক্ষ্য ইতি লিখিতং) তস্য সকাশাং ইতি
যাবৎ (বিবক্ষ্য চতুর্থী) পরিক্রীণামি বিনিময়েম গৃহ্ণামি । ২ ।

বঙ্গাভুবাদ—হে বটন্তুঙ্গে ! তুমি যদি চন্দ্রসম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে
চন্দ্রের নিকট হইতে ক্রয় করি । ২ ।

• ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি । ৩ ।

অধরঃ—হে বটন্তুঙ্গে ! যদি অং বারুণী অসি তর্হি ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে
বারুণায় পরিক্রীণামি । ৩ ।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে বটন্তুঙ্গে ! যদি অং বারুণী বরুণসম্বন্ধিনী বরুণস্বামিকা

ইতিষাবৎ অসি ভবসি—তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজে অধিপত্যে ত্বৎস্বামিনে ইত্যর্থঃ বরুণায় ভবৎস্বামিবরুণসকাশা ইত্যর্থঃ (পূর্ববৎ বিবক্ষ্যা চতুর্থী)। পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহামি যস্য স্বস্বন্ধনি প্রয়োজনং স তৎপতি সকাশাৎ বিনিময়ং কৃষ্য অথবা মূল্যং দদ্য। ক্রীণাতি বিনিময়দ্রব্যাব্যভাবে অর্থ্যভাবেচ কশ্চিৎ প্রার্থনয়া গৃহাতি ইতি ব্যবহারঃ। ৩।

বঙ্গাভূবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি বরুণ-স্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বরুণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৩।

ওঁ যদ্যসি বহুভ্যো বহুভ্যস্ব। রাজে পরিক্রীণামি। ৪।

অময়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বহুভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা রাজে বহুভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৪।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বহুভ্যঃ অষ্টসংখ্যক বহুস্বন্ধিনী অষ্টসংখ্যক বহুস্বামিকা ইতি যাবৎ * অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজে অধিপতিভ্যঃ বহুভ্যঃ অষ্টসংখ্যক-বহুভ্যঃ (পূর্ববৎ বিবক্ষ্যা চতুর্থী) তেবাং সকাশাৎ ইত্যর্থঃ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহামি। ৪।

বঙ্গাভূবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি অষ্টসংখ্যক-বহুস্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বহুগণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৪।

ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্ব। রাজে পরিক্রীণামি। ৫।

অময়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং রুদ্রেভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা (ত্বাং) রাজে রুদ্রেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৫।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং রুদ্রেভ্যঃ একাদশসংখ্যক রুদ্র নামধেয় দেবেভ্যঃ তেবাং স্বন্ধিনী তৎস্বামিকা ইতিষাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজে অধিপতিভ্যঃ ত্বৎস্বামিত্যঃ ইতিষাবৎ রুদ্রেভ্যঃ একাদশ সংখ্যক রুদ্রেভ্যঃ (পূর্ববৎ চতুর্থী) তেবাং সকাশাৎ ইতিষাবৎ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহামি। ৫।

বঙ্গাভূবাদ। হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি একাদশসংখ্যক রুদ্রদেবতা-স্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে রুদ্রগণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৫।

ওঁ যদ্যসি আদিভ্যো আদিভ্যস্ব। রাজে পরিক্রীণামি। ৬। *

* বহু আটটি, সাধারণ কথায় প্রচলিত আছে—অষ্টবহু। এখানে তাহাদের নাম লিখিত হইল, যথাঃ—প্রয়োত্রিশ সোমশত বিষ্ণুশতানিলোহনলঃ। প্রত্যাশত প্রত্যাশত বসবোহষ্টৌ ক্রমাৎ শ্রুতাঃ। স্বত্র একাদশটী যথা—অত্রৈকপাদহিরণ্যে বিরূপাক্ষোৎথ দেবতঃ। হরশত বহুরূপশত ত্র্যমুকশত হিরণ্যবঃ। সপ্তি-ক্রশত জয়ন্তশত পিণাকী চাপরাজিতঃ। এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ গণেশ্বরঃ।

* আদিত্য দ্বাদশটী, যথাঃ—সরীচাৎ কশ্যপাৎ জাতা আদিত্যা দক্ষকনয়া। তত্র শক্রশত বিষ্ণুশত জজ্ঞাতে পুনরেবহি। অর্ধ্যমা চৈব ধাতাচ বৃষ্টাপুষ্ণচ ভারত। বিবহান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এবচ। অংশো ভৃগুশততিভজা আদিত্যাঃ দ্বাদশম্বতঃ।

অঘরঃ। হে বটগুপ্তে! যদি স্বং আদিত্যোভ্যঃ অসি, তর্হি অহং স্বা (স্বাং) রাজ্ঞে আদিত্যোভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৬।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বটগুপ্তে! যদি স্বং আদিত্যোভ্যঃ দ্বাদশসংখ্যাকাদিত্য-স্বামিকা অসি, তর্হি অহং স্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ স্বংস্বামিভ্যঃ ইতি যাবৎ আদিত্যোভ্য (পূর্ববৎ বিবক্ষ্য চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থঃ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্ণামি। পূরা কিল বিশ্বকর্ম-কন্যা স্বর্গ্যপত্নী সংজ্ঞা প্রভূত তেজসঃ পত্নীঃ সহবাসমসহমানা নিজ-সপত্নীং ছায়াং “ভবতি! যাবৎ মৎপুত্রোহিতিতৃদান্তঃ যমঃ স্বাং পত্ন্যাং ন প্রেরিয়াতি তাবৎ মদমুরোধাৎ সপত্নীপুত্রদোষান্তর্য্য। সোঢ়ব্যাঃ তথা মৎপিতৃভবনগমনবার্তা পত্নীঃ সমীপে ন প্রকাশয়িতব্যা” ইত্যুক্তা পিতৃগৃহং অগম। ততঃ সমতিক্রামংস্ব কালেষু কদাচিৎ যমঃ অজ্ঞাতমাতৃত্বস্তান্তঃ কদাচিৎ সমাতৃত্বমেণ বিমাতরং পদভ্যাং প্রজ্জহার। সাপি উল্লঙ্ঘিতসময়া যমং অভিষাশাপ; যমঃ অভিষাপগ্রস্তঃ সন্ পিতৃসমীপে সর্বং ব্রতান্তং নিবেদ্যাহ ভগবন্ অপরাধশতেনাপি মাতা পুত্রং নাভিষণ্ডুমলং জ্ঞাতঃ এষা ন মম মাতা। বিবস্বানপি সমাগ্রব্রতান্তং অবগম্য ক্রোধান্নাতিতীব্রতেজাঃ স্বপ্তরাশয়ং প্রতস্থে বিশ্বকর্ম্যপি সমাপতন্তং বিবস্বতং মিরীক্ষ্য তজ্জপবেশনায় একং শাণং দন্দৌ মধুরবাকোন সান্ত্বয়ামাসচ ভগবতি স্বর্গ্যে স্বস্তরকথাহুসারেণ তস্মিন্ উপবিষ্টে বিশ্বকর্ম্য শাণযন্ত্রবর্ষণেন স্বর্গ্যং দ্বাদশধা বিভক্তবান্ ইতি পৌরাণিকী কথাত্রাহুসক্কেয়া। ৬।

বঙ্গাহুবাদ। হে বটগুপ্তে! যদি তুমি দ্বাদশাদিত্য সখ্যিকিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে আদিত্যগণের নিকট হইতে ক্রয় করি।

ও যদি সি মরুদ্ভ্যো মরুদ্ভ্যস্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৭।

অঘরঃ। হে বটগুপ্তে! যদি স্বং মরুদ্ভ্যঃ অসি, তর্হি অহং স্বা (স্বাং) রাজ্ঞে মরুদ্ভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৭।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বটগুপ্তে! যদি স্বং মরুদ্ভ্যঃ ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক বায়ুভ্যঃ তৎ-স্বামিকা ইতি যাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং স্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ (পূর্ববৎ বিবক্ষ্য চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থঃ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্ণামি। ৭।

বঙ্গাহুবাদ। হে বটগুপ্তে! যদি তুমি ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক বায়ুসখ্যিকিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বায়ুগণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৭।

ও যদি সি বিস্বেভ্যো দেবেভ্যঃ দেবেভ্যস্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৮।

• অঘরঃ—হে বটগুপ্তে! যদি স্বং বিস্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ অসি, তর্হি স্বা (স্বাং) রাজ্ঞে বিস্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৮।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে বটগুপ্তে! যদি স্বং বিস্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ দশসংখ্যক বিশ্ব-দেবেভ্যঃ অসি, তর্হি তেষাং সকাশাৎ ইতি যাবৎ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্ণামি। ৮।

বঙ্গাহুবাদ—হে বটগুপ্তে! যদি তুমি দশসংখ্যক বিংশদেবতা-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে তোমাকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৮।

৬° ওষধয়ঃ স্মনোসোহিত্যাং বীৰ্য্যং সমাদধতু ইদং কৰ্ম্ম করিয়াতি। ৯।

অম্বয়—হে ওষধয়ঃ! যুগ্ম স্মনসঃ সত্যঃ অস্যাং বীৰ্য্যং সমাদধতু যতঃ এষা ইদং কৰ্ম্ম করিয়াতি। ৯।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে ওষধয়ঃ যুগ্ম ভবতা স্মনসঃ প্রসন্নাঃ সত্যঃ অস্যাং বটগুপ্তায়াং বীৰ্য্যং সামর্থ্যঃ সমাদধতু অর্পয়ন্ত। যতঃ এষা দেবতাঃ প্রসাদা গৃহীতা বটগুপ্তা ইদং কৰ্ম্ম পুংসবনরূপং কাৰ্য্যং করিয়াতি সম্পাদয়িয়াতি। ভবতীভিঃ সমাহিত তেজাঃ এষা বটগুপ্তা ভক্তিভা সত্য মৎপত্ন্যাঃ উদরস্থিতং গর্ভং পুরুষং করিয়াতি ইতি সরলার্থঃ। ৯।

বঙ্গাহুবাদ—হে ওষধিসকল! আপনারা সুগ্রসন্ন হইয়া এই বটগুপ্তেতে নিজ নিজ তেজ অর্পণ করুন। কারণ এই বটগুপ্তা ভক্তিভা হইয়া আমার পত্নীর গর্ভস্থ জন্তকে পুরুষ করিয়া দিবে। ৯।

৩° পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমানমুজায়তাং। ১০।

অম্বয়ঃ—হে বধু! অগ্নিঃ যথা পুমান্, যথাবা ইন্দ্রঃ পুমান্, যথাচ দেবঃ বৃহস্পতিঃ পুমান্, ত্বমপি তাদৃশঃ পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তথা তং অহু অন্যঃ পুমান্ জায়তাং। ১০।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে বধু! অগ্নিঃ অনল যথা যাজক পুমান্ অতিতেজঃপুঞ্জশালী পুরুষ যথাবা ইন্দ্রঃ সুরপতিঃ পুমান্ সর্বলোকাতিগবিভবশালী পুরুষঃ যথা চ দেবঃ বৃহস্পতিঃ সুরগুরুঃ পুমান্ অনন্তসাধারণ-শাস্ত্রবিদ্যাসম্পন্নঃ পুরুষঃ, ত্বমপি তাদৃশ অদ এতেষাং সদৃশং পুমাংসং পুংলক্ষণযুক্তং পুরুষং বিন্দস্ব লভস্ব। ত্বং অনল সদৃশাতিতেজস্বঃ সুরপতি সদৃশ সর্বলোকাতিগবিভবশালিনং সুরগুরুসদৃশাননাসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্নং পুংলক্ষণসময়িতং পুত্রং জনয় ইতি সরলার্থঃ। তথা তং অহু তস্য পশ্চাৎ অনোহপি পুমান্ জায়তাং উৎপন্নো ভবতু—এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদপোকো গয়াং ব্রজেৎ যজেত বাস্বমেধেন, নীলং বা বৃষযুৎস্বজেৎ ইতি মনুসংহিতাবচনমত্র স্মর্তব্যং। ১০।

বঙ্গাহুবাদ—হে বধু! তুমি অনলের ন্যায় তেজঃশালী, ইন্দ্রের ন্যায় বিভবশালী এবং বৃহস্পতির ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র প্রসব কর, এবং তৎপরে তোমার অন্যান্য পুত্র সকলও উৎপন্ন হউক। ১০।

ইতিপুংসবন-মন্ত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।

শ্রীগোপালচরণ স্তুতিভূষণ।

অবিশ্বাসীর ঈশ্বর-দর্শন ।

—:o:—

মনে বড় সাধ—ঈশ্বর দর্শন করিব। গৃহ ছাড়িলাম, জী-পুত্র ছাড়িলাম, পাত্রে ভঙ্গ মাখিলাম, তীর্থপর্যটন করিলাম, ‘ঈশ্বর ঈশ্বর’ বলিয়া কত ডাকিলাম, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ধানে নিমগ্ন হইলাম, নানাবিধ কঠোর ত্রুত অবলম্বন করিলাম, কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন পাইলাম না। “হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!” করিয়া কতই কাঁদিলাম, কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন পাইলাম না। যাহাকে দেখি, তাহাকেই ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করি; কেহ তত্ত্বের, কেহ পুরাণের, কেহবা বেদান্তের কথা বলে। সকলের কথাই “পুংখিগত বিদ্যার” মত বোধ হয়। কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, তিনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন এবং আমাকে দেখাইতে প্রস্তুত। অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলাম যে, আজ ঈশ্বর দেখবই, ছাড়িবনা; “মস্ত্রের সাধন কিম্বা শবীর পতন” করিব। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তৎসম্মুখে ধানে বসিলাম, দিবা অতি-বাহিত হইয়া গেল, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সন্ধ্যা আগত। আমি যোগাসনে বসিয়া আছি। ক্রমে রাত্রির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা, ঈশ্বর দেখিব, নতুবা এই স্থানেই দেহ-পতন করিব। নিদ্রায় চক্ষু ঢুলু ঢুলু, ক্লেবর শরীর আচ্ছন্ন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে প্রায় উদ্যত; সেই অর্দ্ধ-নিদ্রিত অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড মংস্ত!—কেবল মস্তক দেখিতে পাইলাম, পৃচ্ছ কোথায় শেষ হইয়াছে, দেখা গেল না। কে যেন বলিল, এই ঈশ্বর! আমার বিশ্বাস হইল না। মংস্ত অস্ত্রহস্ত হইল। মংস্তের পর কুর্ম, কুর্মের পর বরাহ, বরাহের পর সিংহ-শির এক মহুবা আসিয়া আমার নয়ন-পথে উদ্ভিত হইলেন। আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি, ভয় পাইলাম না; কিন্তু তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিলাম না। ক্রমে অতি ধর্মাক্রান্তি এক মহুবা, পরে সুদীর্ঘ বসিষ্ঠ রক্ত-কষায়িত-নেত্র মানব-মূর্তি, পরে সৌম্য রাজপুরুষ-মূর্তি, তৎপর এক মধুর মানব-মূর্তি, তৎপরে এক যোগি-মূর্তি আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সকলেই বলিলেন “তুমি যে “ঈশ্বর ঈশ্বর” করিতেছ, আমি সেই ঈশ্বর।” কিন্তু আমি কাহাকেও “ঈশ্বর” বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাঁহারও সকলেই অস্ত্রহস্ত হইলেন এবং আমি পুনর্বার ধানে বসিলাম। তৎপরে দীর্ঘ-কেশ দীর্ঘ-শৃঙ্গ, “ন গৃহী নচ সন্তানী” এক খেতকার পুরুষ দর্শন দিলেন এবং ভিন্নদেশীয় ভাবার বলিলেন “আমিই ঈশ্বর।” তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তখন এক নবীন মুণ্ডিত-মস্তক গোরাঙ্গ সন্ন্যাসী দেখা দিয়া বলিলেন “আমিই ঈশ্বর,”

আমাকেই বিশ্বাস কর”। আমি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তিনিও অন্তরহত হইলেন। আমি পুনর্বার ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। হঠাৎ দৈববাণী হইল। “হে অবিশ্বাসি! তোর ঈশ্বর-দর্শন হইবেন।” আমি জিজ্ঞাসিলাম—“কেন? দৈববাণীতে উত্তর হইল—“তুই কি দেখিতে চাহিস?” আমি বলিলাম—“ঈশ্বর”। দৈববাণী বলিলেন—“ঈশ্বর কি? “ঈশ্বর” বলিলে তুই কি বুঝিস?” আমি বলিলাম—“জন্মান্দ্যায় যতঃ”—যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই।” বাণী বলিলেন—“যিনি এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন, তাঁহার কি আকার বলিয়া তোর ধারণা?” আমি বলিলাম—“নিরাকার”। বাণী বলিলেন—“রে পাগল! তুই নিরাকারকে কিরূপে দেখিতে চাহিস?” আমি বলিলাম, ঠিক, তিনি নিরাকার বটে; কিন্তু তবু তাঁহাকে মন দেখিতে চাহে কেন? বাণী বলিলেন—“ঠিক কথা, মানব-হৃদয় স্বতঃই ঈশ্বর-দর্শনাকাজী—এবং ঈশ্বরও তাহার সেই আকাজী পূর্ণ করিয়া থাকেন। মানব ঈশ্বরের অসীমত্ব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, সসীম-ভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই তাহার ঈশ্বর-বিভূতি দর্শন হয়। এই জগৎ ঈশ্বরময়, অথচ তিনি ইহার অতীত। কি সজীব, কি নিষ্কীব, তিনি তাবৎ পরার্থেরই অন্তরে বাহিরে বিরাজমান থাকিয়া এই বিশ্ব নিয়মিত করিতেছেন। তিনিই কুমি-কৌট, তিনিই পশু-পক্ষী, তিনিই মনুষ্য; অথচ তিনি এসবের উর্দ্ধে! তাঁহাব প্রশাসনেই চন্দ্র-সূর্য্যাদি উদ্ভিত হইতেছে। তাঁহার প্রশাসনেই হিমাচল স্বীয় মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার প্রশাসনেই গঙ্গা পূর্বাভিমুখে ও সিন্ধু পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতেছে; তিনিই বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তি, তিনিই এই বিশ্বের অন্তর্গামী। তাঁহাকে দেখা যায়না। অথচ সর্বত্র সকলেই তাঁহাকে দেখিতেছে—কিন্তু দেখিয়াও উপলব্ধি করেনা। মানুষ কখনও বৃক্ষের উপাসনা করে, কখনও প্রস্তরের উপাসনা করে, কখনও গ্রহ-নক্ষত্রাদির উপাসনা করে, কখনও তীর্থগোবিনের উপাসনা করে, কখনও মনুষ্যের উপাসনা করে। এ সমুদায় তাঁহার উপাসনাও বটে। যখন ভগবৎসত্তার উপলব্ধি হয়, তখন সর্বাধারেই ভগবানের উপাসনা হইতে পারে। ভগবৎ-সত্তার উপলব্ধি ভিন্ন সাকারেও উপাসনা হয় না, নিরাকারেও হয় না। যে ব্যক্তি সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যাহার সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন হয় না, যিনি মৎস্য-কুর্শ-বরাহ প্রভৃতিতে, সাধিক-রাজসিক-তামসিক পুরুষে, যিনি চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-অগ্নিতে, যিনি বৃক্ষে—পর্ব্বতে—নদীতে—সর্বত্রই ঈশ্বরের সত্তা দৃষ্টি করেন, তাঁহারই ঈশ্বর-দর্শন হইয়া থাকে। তুমি চক্ষু উন্মীলিত কর, দেখিবে ঈশ্বর; নিমীলিত কর, দেখিবে ঈশ্বর! বাহিরে দেখ ঈশ্বর—অন্তরে দেখ ঈশ্বর! যখন সর্বত্রই সর্বভূতে ঈশ্বরের সত্তা তোমার অন্তরহত হইবে, তখনই তোমার প্রকৃত “ঈশ্বর-দর্শন” হইবে।” আমি বলিলাম—তবে আমিও কি ঈশ্বর? আমি এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীব, ত্রাদপি লঘু, আমিও কি ঈশ্বর?

আমি ইঞ্জিরের দাস, আর্থের কীট, পাণের ভাণ্ড, আমিও কি ঈশ্বর? যে আমি 'আমি' কি, তাহা জানিনা, সেই আমিই কি ঈশ্বর? বাণী বলিলেন—“বিজ্ঞাতারং কো বিজানাতি”—“তত্ত্বমসি” এষ্ট কথা শুনিয়া যেন আমার মুচ্ছা হইল! মুচ্ছাস্থে চারিদিকে “সোহং সোহং” ধ্বনি শুনিতে লাগিলাম।

(কতৃচিং পরিব্রাজকঃ)

ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ।

একদা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন, আমিই শ্রেষ্ঠ। বিবাদ-ভঙ্গনের জন্য তাঁহারা সকলেই প্রজাপতি-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—

“যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমদৃশ্যাতে স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি”

তোমাদের মধ্যে যিনি শরীর পরিত্যাগ করিলে, ঐ শরীর পাপিষ্ঠতর—অর্থাৎ একেবারে অকর্ষণ্য হইয়া যায়, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তখন বাগিন্দ্রিয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া একবৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিলে?” তখন তাঁহারা বলিলেন “মূক বাক্তিরা যেরূপ কথা বলিতে না পারিয়াও প্রাণের দ্বাৰা শ্বাসক্রিয়া কষ্টে, চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা ধ্যান করে, আমরাও তদ্রূপ জীবিত আছি।”

তখন বাগিন্দ্রিয় দেখিলেন যে, তিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহেন; কারণ তাঁহার অভাব হেতু শরীর একেবারে অকর্ষণ্য হয় নাই। তৎপরে তিনি শরীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৎপর দর্শনেন্দ্রিয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া এক বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিলে?” তাঁহারা বলিলেন—“অন্ধব্যক্তি যেরূপ দর্শন না করিয়াও প্রাণদ্বারা শ্বাস-ক্রিয়া করে, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাক্য বলে, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা ধ্যান করে, আমরাও তদ্রূপ জীবিত আছি”।

দর্শনেন্দ্রিয় তখন বাগিঞ্জের নামের স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রবণেন্দ্রিয় তখন দেহভাগ করিয়া এক বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ববৎ প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা বলিলেন—‘যে, বধির ব্যক্তির যেরূপ শ্রবণ ভিন্ন শরীরের অন্যান্য কার্য সম্পাদন কবে, তাঁহারাও এক বৎসর কাল তদ্রূপ করিয়াছেন; তাঁহার অভাবে শরীর অকর্মণ্য হয় নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় তখন স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৎপর মন দেহভাগ করিয়া বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ববৎ প্রশ্ন করায়, তাঁহারা বলিলেন, শিশুরা যেরূপ ধ্যানাদি-শক্তি-বিরহিত হইয়া শরীর-বাক্য নির্বাহ কবে, তাঁহারাও এক বৎসর কাল তদ্রূপ করিয়াছেন; মনের অভাবে শরীর অকর্মণ্য হয় নাই। মন তখন স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপর প্রাণ দেহভাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন তেজস্বী জ্ঞান কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পদবন্ধন-কৌল অর্থাৎ খুঁটা উপাটিত করে, সেইরূপ প্রাণও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে উপাটিত করিবার উপক্রম করিলেন!

তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরা ভীত হইয়া প্রাণ-সমীপে আগমন করিয়া বলিলেন—

“ভগবন্মোখি ভয়ঃ শ্রেষ্ঠোহসি মোৎসরীমিরতিং” অর্থাৎ হে প্রভো, তুমি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ, তুমি স্বীয় স্থানে থাক, দেহ পরিত্যাগ করিও না। বাগিঞ্জিয় তখন বলিলেন, আমি যে ‘বসিষ্ঠ’ অর্থাৎ জগতের আবরণ স্বরূপ রহিয়াছি, সে তোমারই জন্য। শ্রবণেন্দ্রিয় বলিলেন, আমি যে ‘সমপৎ’ অর্থাৎ জগতের ধন স্বরূপ, সে তোমারই জন্য। দর্শনেন্দ্রিয় বলিলেন যে—আমি যে জগতের ‘প্রতিষ্ঠা’ সেও তোমার জন্য। মন বলিলেন যে—আমি যে জগতের ‘আয়তন’ সেও তোমার জন্য।

বস্তুতঃ প্রাণ ব্যতীত মন, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্ প্রভৃতি কিছুই নহে, তাহারা সকলেই প্রাণের অধীন।

তৎপরে প্রাণের অন্ন কি হইবে, প্রাণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন—মাত্র জীব বাহ্য আহার করিয়া থাকে, তাহা আপনার অন্ন হইবে। বস্তুতঃ ভক্ষ্য বস্তু মাত্রই প্রাণের অন্ন। এই শরীরের তাবৎ চেষ্টাই প্রাণের, এই জন্য প্রাণকে অন্ন বলা হইয়া থাকে।

তৎপরে প্রাণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার বাস বা পরিচ্ছদ কি হইবে? তাঁহারা বলিলেন—জলই আপনার বাস হইবে। এই জন্য লোক আহারের প্রথমে এবং আহারের শেষে জল পান করে।

সত্যকাম জাবাল—বাস্ত্রপাদেব পুত্র বৈদ্যাস্ত্রপদ গোশ্রুতিকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহারে বলিলেন যে, শুদ্ধ তরুকেও ইহা বুঝাইয়া দিলে, উহা ত নব শাখা-পল্লব উৎপন্ন হইবে।

আত্মভাগ-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ ।

বিদেহাদিপতি জনকের বহুদক্ষিণ-যজ্ঞ-সভায় কাশী-কোশল প্রভৃতি আৰ্য্যাবর্তের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত সমূহ সমাগত। সকলেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন। তন্মধ্যে জরংকার-রংশীর আত্মভাগ নামক জনৈক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন—“কতিগ্রহাঃ—কত্যাতিগ্রহাঃ।” যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—“অষ্টৌ গ্রহা—অষ্টাবতিগ্রহাঃ।” অর্থাৎ আটটি এই সংসারের বন্ধন—এবং আটটি তাহাদের সাহায্য-কারক। স্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ভগিন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, হস্ত ও মন (অন্তরিন্দ্রিয়), এই কয়টি জীবের গ্রহ—অর্থাৎ বন্ধন স্বরূপ, এবং ইহাদের কার্য্যই অতিগ্রহ, অর্থাৎ তদ্বারা ঐ বন্ধন সূদৃঢ় হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, ইন্দ্রিয়াদির বহিমুখতাই সংসার-বন্ধনের কারণ। যাঁহারা কুর্ষের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্য বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাভিমুখে লইয়া যাইতে পারেন, যখন আত্মাই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াদির উপভোগার্থ-বস্তু হয়, তখন তাঁহাদের মুক্তি হয়, এবং তখনই তাঁহারা সংসার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন। তৎপর আত্মভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের এক অপূর্ণ প্রশ্নোত্তর হইল। “বত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য অয়িং বাগপোতি বাতং প্রাণশচক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রশিখঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকামাশ্রোষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্পন্ন লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিবীয়ত কায়ং তদা পুরুষো ভবতীতাহর সৌম্যহস্তমাত্মভাগহবামেবৈ তস্য বেদিষ্যামো নঃ নাবেত তৎ স্বজন ইতি। তৌহোংক্রম্য মন্ত্রাণাং চক্রাতে তৌহ যজুচতুঃ কশ্বদৈব তদুচতুরণঃ যৎ প্রশশংসতু কশ্বদৈব তৎ প্রশশংসতু, পুণ্যো বৈ পুণ্যেন। কশ্বণা ভবতি পাপঃ পাগেনেতি ততোহ জারংকারব আত্মভাগ উপরয়াম।” তখন আত্মভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন,—যখন পুরুষের বাক্য অগ্নিতে মিশিয়া যায়, প্রাণ বায়ুতে মিশিয়া যায়, চক্ষু আদিত্যে মিশিয়া যায়, মন চন্দ্রে মিশিয়া যায়, শ্রোত্র দিক্‌বসুহে মিশিয়া যায়, শরীর পৃথিবীতে মিশিয়া যায়, আত্মার আধার হৃদয় আকাশে মিশিয়া যায়, লোমসমূহ ভষ্মিতে মিশিয়া যায়, মস্তকের কেশ-সমূহ বৃক্ষাদিতে মিশিয়া যায়, শোণিত ও রেতঃ জলে মিশিয়া, যায়, তখন আত্মা কোথায় থাকেন ?” যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—“আত্মভাগ! আমার হস্ত গ্রহণ কর এবং এস আমরা নিষ্ক্রমে বাই; সেই-খানে তোমার প্রশ্নের উত্তর করিব। এই জনাকীর্ণ স্থানে এই বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না।” তাঁহারা তথা হইতে উঠিয়া গিয়া মন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা বাহা বলিলেন, সে কথাটি “কশ্ব”। তাঁহারা বাহা প্রশংসা করিলেন, সেও কশ্বের। পুণ্য-কশ্ব

দ্বাবাই লোক পবিত্র হয় এবং পাপকর্ম দ্বারা লোক অপবিত্র হয়। অরংকাব-বংশীয় আর্ন্তভাগ তাহা বুঝিয়া উপরত হইলেন।

এই জগতে মনুষ্যের জ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন, তিনি আত্মা এবং পরলোক বিষয়ে নানাবিধ জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় পরাভব স্বীকার না করিয়া পারেন না। যখন বুদ্ধদেব নির্দোষ-শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন শিষ্যাগণ আত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধদেব তদুত্তরে তাঁহাদিগকে কেবল “কর্ম” করিতেই আদেশ দিলেন। আর তাঁহাদের জটিল প্রশ্নের কিছুই মীমাংসা করিলেন না; বস্তুতঃ ধর্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমেই জটিল আত্মতত্ত্ব বিষয়ের মীমাংসার্থী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বুঝাইলেও বুঝা যায় না। সাধারণ মানবের পক্ষে এই সমুদয় জটিল প্রশ্ন হইতে বিরত হইয়া, সংকার্ষ্যে জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ। বেদ বলিতেছেন—“কুর্স্বেন্বেহ কর্ম্মাণি জিজীবেচ্ছতং সমাঃ। এবম্বয়ি নান্যথোত্তস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।” যাজ্ঞবল্ক্যও আর্ন্তভাগকে ঐ উপদেশ প্রদান করিলেন। ফলিতার্থে আত্মতত্ত্ববিষয়ক বৈদান্তিক বাণিত্য-বিবর্জিত কর্ম্মযোগই মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্ম্ম-যোগ-দ্বিধি ব্যতীত প্রকৃত আত্মতত্ত্ববোধ সুদূরপর্যন্ত।

(কন্যাচিং পরিত্রাজকস্য।)

সমাজোন্নয়ন।

—:—:—

ভগবদ্ভিচ্ছায় মানব-সমাজ বহু প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত হইলেও, দেশ ও জাতি-নির্দেশে সাধারণতঃ দুইটি স্থূল বিভাগ সর্ব সমাজেই দৃষ্ট হয়। যে সাধারণ দৃষ্টান্তক ভাবে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, উক্ত বিভাগদ্বয় তদন্তর্ভূত। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, উচ্চ-নীচ, সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী-অজ্ঞান, ইত্যাদি বিশেষণ-দ্বন্দ্ব গুলিরই বিশেষ্য উক্ত সামাজিক বিভাগদ্বয়। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, লর্ড-কমন্স, সৈয়দ-সেখ, ইত্যাদি দ্বন্দ্বগুলি এখানে ধাতেনা; কারণ উহা মানব-কৃত সামাজিক বিভাগ। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট রূপ যে প্রকৃতি-কৃত স্থূল সামাজিক বিভাগ, তাহাই আমাদের প্রসঙ্গীভূত। একজন ধনী, ব্রাহ্মণ বা লর্ড,—নিকৃষ্ট, অসভ্য, অশিক্ষিত, অজ্ঞান হইতে পারেন; পক্ষান্তরে একজন দরিদ্র, চণ্ডাল, সাধারণ ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ, সভ্য, শিক্ষিত ও জ্ঞানী হওয়া অসম্ভব নহে। ফলে ‘শ্রেষ্ঠ’ যাহাকে বলা যাইবে, তাহাকে সভ্য, শিক্ষিত, জ্ঞানী, এবং “নিকৃষ্ট” যাহাকে বলা যাইবে, তাহাকে অসভ্য, অশিক্ষিত, অজ্ঞানী বলিতেই হইবে। ‘শ্রেষ্ঠ’ ‘সভ্য’ প্রকৃতি ও ‘নিকৃষ্ট’ ‘অসভ্য’ প্রকৃতি প্রায় পর্যায়-শব্দ বলিলেও বলা যায়। যাহা-হউক, সমাজের এই যে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টাদিরূপ দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ, এই দুই

বিভাগের মধ্যে পরস্পরের বিশেষ সম্বন্ধ ও ধর্ম্মভূগত কর্তব্য-দায়িত্ব রহিয়াছে, এবং এই কর্তব্য-দায়িত্ব শ্রেষ্ঠাঙ্গগতিক-প্রণালীতেই পরিচালিত হইতেছে। যথা পিতা-পুত্রের প্রতি, প্রভু ভূত্যের প্রতি বা শিক্ষক ছাত্রের প্রতি স্বকর্তব্য-পালন অব্যাহত রাখিলেই, পুত্র—ভ্রাতা—ছাত্রও পিতা—প্রভু—গুরুর প্রতি স্ব-কর্তব্য-সাধনে অব্যাহত থাকিবে। অগ্রে পিতার পুত্র-বাৎসল্য অনুভব করিয়াই পরে পুত্রের পিতৃভক্তি উদ্ভবিত হয়। অবশ্য অপত্য-স্নেহশূন্য নির্দয় পাষণ্ড বা প্রমত্ত পিতারও পরম পিতৃ-ভক্তিমান স্ত্রীল পুত্র থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অসাধারণ ঘটনা—সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম-স্থল (exceptional case) মাত্র। ফলে সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠাঙ্গগতিক-প্রণালীতেই সামাজিক প্রকৃতির কার্য্য আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। সমাজের শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্তব্যশীলতাই নিরুপ্ত বিভাগের কর্তব্যশীলতার প্রযুক্তি বা অগ্রহণী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সমাজোন্নয়ন কল্পে এই শ্রেষ্ঠাঙ্গগতিক-প্রণালী মতে সমাজের নিরুপ্ত বিভাগের প্রতি শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্তব্য-দায়িত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জ্ঞান, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সাংসারিক অবস্থা, বৈষয়িক ব্যবহা, ইত্যাদি সকল বিষয়েই মোটের উপর সমাজের যে বিভাগ অবনত, তাহার উন্নয়ন কল্পে উক্ত সমাজের সমুন্নত বিভাগ যথাশক্তি ও যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে বাধ্য। রাজনীতি বা সমাজ-নীতি দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা বাধ্য না হইলেও, ধর্ম্মনীতির বিশিষ্ট বিধানে বাধ্য, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আর্ধ্যসমাজের এই চারি বিভাগে অনুলোমভাবে ক্রমোৎকর্ষ-গতিতে সমাজোন্নয়ন-ক্রিয়া চলিলেও, সাধারণতঃ প্রাচীন আর্ধ্যসমাজ দ্বিজ ও শূদ্র (সেবা ও সেবক), এই দুই স্থল ভাগে বিভক্ত ছিল। সেবা দ্বিজ-বিভাগ সূত্রাং শ্রেষ্ঠাঙ্গগতিক-প্রণালীতে সেবক শূদ্র-বিভাগের ইহ-পারত্রিক সম্বল বিধানে রত ছিলেন। সেবক শূদ্র-বিভাগও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অমুরাগ ও উৎসাহ সহকারে সেবা বিভাগের যথাযোগ্য সেবা-রত ছিল। এইরূপে প্রাচীন ভারতে উক্ত উভয় বিভাগেরই সমাজোন্নয়ন যথাযথ অনুপাত অনুসারে উপযুক্তরূপেই সাধিত হইয়াছিল।

অনেকের একটা ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে, প্রাচীন ভারতে দ্বিজাতি-বিভাগ হীন স্বার্থপরতা ও স্বপক্ষপাতিতা দোষে শূদ্রবিভাগের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নিরুপ্ত ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে পদতলে দলন করিয়া রাখিতেন। সমাজ-বিক্লির উপরেও রাজ্যবিধি স্থাপন করিয়া তাহাদের সমাজোন্নয়নে বাধা দিতেন, ইত্যাদি। তত্ত্বতঃ এইরূপ সংস্কার একটি ভ্রান্ত ভ্রম। মহাদি স্মৃতি-সংহিতায় শূদ্রের ধর্ম্মাধিকার, ধনাধিকার, দ্বিজাতির প্রতিকূলে কৃত অপরাধের দণ্ড প্রভৃতি বিষয়ক দু-চারিটি বচন, দৃষ্টে প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য সংস্কৃতধাৰ্ম্মিক কতিপয় পণ্ডিতের যেরূপ মত ঘোষিত হইয়াছিল, অস্বদেশের অল্পশাস্ত্রজ্ঞ নব্য দলের উক্ত সংস্কার তাহারই অন্ধ-অনুবর্তিতার ফল মাত্র।

শাস্ত্রের ২৪টা বচন মূল প্রকরণের উপক্রম-উপসংহারাবচ্ছিন্ন স্থূল তাৎপর্যের সহিত সামঞ্জস্যশূন্য বোধ হইলে, তৎসমুদয়কে “প্রাক্ষিপ্ত” সিদ্ধান্ত করাই স্বধীজন-সম্মত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইহার বিশিষ্ট বিচার প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বিধায় সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, শাস্ত্রসমূহের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, প্রতি প্রকরণের উপক্রম-উপসংহার বিচার, প্রাচীন ভারতীয় শূত্রের সামাজিক অবস্থা, শাস্ত্রপ্রণেতা মহবিগ্ণের গভীর জ্ঞান, বিশিষ্ট বিদ্যাবত্তা, যোগ-সিদ্ধ বিবেক-বৈরাগ্য, সৰ্ব্বজীব-হিতৈষিতা ও বিশ্বজনীন প্রেমিকতার জ্ঞান, প্রমাণ, আলোচনা, বিচারণা ও বিশ্বাসের অভাব হইতেই উক্ত সংস্কারটি সমুদ্ভূত হইয়াছে। মোটামুটি এইটুকু ভাবিয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, যাহাদের বেদ-বেদান্ত-বলাসিনী অমরা লেখনী যম, নিয়ম, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি সাধন-তত্ত্ব সমূহের অতুল্য উপদেশ রাশির অজস্র অমৃত-ধারায় ধ্বংস-জিত্তাস্র-জগৎ আত্মায়িত ও অমৃতীভূত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি ওরূপ নিলজ্জ নীচাশয়তা বা নিদারুণ নিষ্ঠুরতার আরোপ বা কল্পনাও অদম্ভব ও অস্বাভাবিক। ফলকথা, প্রাচীন আৰ্য্য-সমাজের শ্রেষ্ঠ বিভাগ দ্বিজাতি, নিকৃষ্ট বিভাগ শূদ্রাদির উন্নয়নার্থ সৰ্ব্বপ্রযত্নপরায়ণ হওয়ার, শ্রেষ্ঠাধুগতিক প্রণালীতে শূদ্রাদিরও দ্বিজ-সেবার স্বতঃপ্রসব রতি-গতি-মতি জন্মিয়া, সমগ্র আৰ্য্যসমাজের সমুন্নত সংস্থান কোনদিন সভ্য মানব-সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ শোভা পাইয়াছিল। কিন্তু হায়! “তেহি নো দিবসাগতাঃ”—আর আমাদের সে দিন নাই। এক্ষণকার ভারতীয় আৰ্য্যসমাজে বা হিন্দুসমাজে সে “দ্বিজ-শূদ্র” রূপ বিভাগদ্বয় পরিষ্কারভাবে না থাকিলেও, সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট রূপ ‘ভদ্র’ ও ‘ইতর’ অভিধেয় বিভাগদ্বয় বর্তমান রহিয়াছে, এবং সমাজের নৈসর্গিক নিয়মে তাহা সমাজ-স্থিতির সহিত চিরস্থায়ীও রহিবে বটে, কিন্তু উক্ত বিভাগদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি কর্তব্যের শিক্ষা-সাধনায় অধুনা শোচনীয় বিপ্রতিপত্তি ঘটরাছে বলিয়াই সেই আদর্শোন্নত হিন্দুসমাজ অবনতির অন্তিম সোপানে অবতীর্ণ-প্রায়।

নিকৃষ্ট বিভাগের প্রতি শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্তব্য-সাধনই প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ প্রয়োজনীয়, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বর্তমান সময়ে অঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজে শ্রেষ্ঠ বিভাগের সেই স্বকর্তব্য-সাধনের অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রাচীন ভারতে সমাজ-বিধি ও রাজবিধির অটুট বন্ধনে ও শাসনে উক্ত কর্তব্যসাধন সুব্যবস্থিত ও অব্যাহত ছিল। এক্ষণে তাহার অভাবে সব বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। বাহার বাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করে। কোন বিলি-বাবস্থা শৃঙ্খলা-দোষ্টবই নাই। বেচ্ছাচারিতা ও বেথচ্ছাকারিতায় সমাজ বিপ্লুত। সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি কোনরূপ কর্তব্যসাধন—কোনরূপ সাহায্য-সহায়ুভূতির ভাবই নাই। অনেকস্থলে এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পর প্রবল স্বার্থ-সংগ্রাম চলিতেছে। কেহ কাহারও

কর্তব্য ভাবিয়া :—সভ্যতায় স্ব-স্বকর্তব্য! সে স্বকর্তব্য-ভেদে ব্যবসায়-স্বভাব-অভাব নাই।

“চাকরী”র দিকেই “পনর-আনা সাড়ে-উনিশ-গুনার” দৃষ্টি! চির-ক্লমক-কুলধরেরাও “লাঙ্গলের মুটো” ছাড়িয়া “কলমের মুটো” ধরার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট! তাহাতেও আজ কাল গোল বাধিয়াছে। “ন স্থানং তিলধারণে।” বিশ্ববিদ্যালয় বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র ‘পাস্-করা’, প্রসব করিতেছে; বুটিং-রাজের সহস্র-শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিরাট রাজকার্য্য-বাণীপারেও আর স্থান-সংকুলন হইতেছে না। অগত্যা উপকীর্ষিকার অঙ্ঘেষণে অনেক অবাস্তুর উপায় অবলম্বিত হইতেছে। দেশমধ্যে এইরূপ জীবিকা-বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে বাবসায়-ভেদে শ্রেণীভেদের সেরূপ শৃঙ্খলা আর নাই। না পাকাতোও হানি ছিল না, যদি আমাদের সমরোপযোগিনী সামাজিক কর্তব্যাবুদ্ধির একপ বিকলতা না ঘটত। বৃত্তিতে হইবে, প্রাচীন ভারতের সেরূপ সমাজ-শৃঙ্খলা বর্তমানে ঐশ্বর্য্যভিপ্রাপ্ত নয় বলিয়াই তাহার বিপর্য্য ঘটয়াছে। ইংরাজ-রাজ-বিধি, ইংরাজী বিদ্যালয়, ইংরাজী সভ্যতা, জাতি-সম্প্রদায়-নির্কির্ষেণ সমস্ত ভারতীয় প্রজাকেই সম-তুল্যপেও তোল করিতেছে। এ অবস্থার আমাদের সমাজোন্নয়ন-সাধনার্থে শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর বিশেষ পরিশ্রম ও প্রয়াস প্রয়োজন। প্রাচীন সমাজ-বিধি বাঁধা-যন্ত্রের সুরের মত আপনিউ লয় রক্ষা করিয়া চলিত; এখন সমাজের বিপ্লব-বিকৃত বিপর্য্যস্ত অবস্থায় আর সে আশা নাই। এখন কাজেই শিক্ষিত উন্নত সম্প্রদায় শাস্ত্রাত্মকভাবে সমাজ-বাবস্তার সমরোপযোগী সংস্কারে ত্রুটি হইলে, তবে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার কতকটা আশা করা যায়; নচেৎ এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লব-প্রবাহ সমাজ-বক্ষে ক্রমাগত প্রবাহিত হইতে থাকিলে, আর অর্দ্ধ শতাব্দী পবে যে কি অবস্থা হইবে, দূরদর্শী বুদ্ধিমান সঙ্গদয় সমাজ-হিতৈষীগণ ভাবিয়া বাকুল হইতেছেন।

অগ্রে সমাজের শ্রেষ্ঠ-বিভাগ পথপ্রদর্শক হউন; ক্রমে নিম্ন বিভাগ আনুপাতিক প্রণালীতে তদনুকরণপরায়ণ হইলে, সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত স্বকর্তব্য-সাধনে অগ্রসর হইলেই সমগ্র সমাজোন্নয়ন সম্ভাবিত, নচেৎ নহে। শ্রীভগবান গীতার বলিয়াছেন,— ‘যদ্বদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যং প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদমুবর্ততে।’ ‘মহতের অনুকারী সাধারণে হয়। তৎকৃত সিদ্ধান্ত বাহা, তাই লোকে লয়।’ অতএব অগ্রে সমাজের উচ্চ বিভাগ নিম্ন বিভাগের যথাসম্ভব উন্নয়ন-সাধনে ত্রুটি হউন। আপনাবা হবে স্বচ্ছন্দে একরূপ কাটাইয়া যাইতেছেন ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সমগ্র সমাজ তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে; তাঁহারা সমাজের নিম্নাঙ্গের দিকে উদানীন থাকিলে ঘোব প্রত্যাবারগ্রস্ত হইবেন। সর্ক্সাজের যথাযোগ্য পুষ্টি-সাধন বাতীত সমগ্র শরীরের পুষ্টি-বিধান বলা যাইতে পারেনা। যেমন দেহের সাধারণ স্বাস্থ্য-বিধান পক্ষে বায়ুদের কনিষ্ঠালু লীটও উপেক্ষণীয় নহে, তজ্জপ সমগ্র সমাজোন্নয়নার্থ সমাজের অতি নিম্নতম স্তরও উপেক্ষণীয় নহে। মস্তকস্ত্র প্রণের আরোগ্য-বিধানার্থ যেক্রপ অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আনুপাতিকভাবে পদস্ত্র প্রণ সম্বন্ধেও তজ্জপ।

আমাদের সমাজের বর্তমান উচ্চবিভাগ এই সত্যে শোচনীয়ভাবে উদাসীন। “আমি একতলা গড়াইবনা, একছের বোতালার সুখে বাস করিব” অথবা “আমার মাথা ঠিক থাকিলেই হইল, পায়ের কপালে বা থাকে, হউক” এইরূপ সিদ্ধান্ত বা উক্তি ধেরূপ ভ্রান্তি-বিস্মৃতি ও উপহাস-বিষয়ীভূত, সমাজের নিম্ন বিভাগের উন্নয়ন উপেক্ষা করিয়া উচ্চ বিভাগের আশ্রয় ও তরুণ।

অধুনা নিম্নবিভাগের উন্নয়নার্থে উচ্চবিভাগে যে কিছু চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা প্রায়ই ‘বহুবারে লঘুকরিয়া’র পর্য্যায়সিত। তাহা প্রায়ই বক্তৃতার, পত্রিকার, পুস্তকে ও মন্তকে নিবদ্ধ! কর্মক্ষেত্রে তাহার অমুষ্ঠান কোথায়? বাহাও কিছু কখনও দৃষ্ট হয়, তাহাও যথার্থ অমুষ্ঠান নহে, অভিনয় মাত্র। আসল কথা, সে জ্ঞান থাকিলেও সে প্রাণ নাই, বুদ্ধি থাকিলেও হৃদয় নাই, মস্তিষ্ক থাকিলেও ক্রিয়া নাই; কাজেই সমাজোন্নয়নার্থ বাহিবে আমাদের ভাস-ভাসা চেষ্টা ‘পুরস্কার’ নামের অযোগ্য; উহা অরণ্যে রোদন,—মরুতে বারিবিম্ব-পাতন মাত্র।

যথার্থ সমাজোন্নয়ন-সমাধানার্থে আত্মোৎসর্গ চাই। একটি জীবনের যথার্থ আত্মোৎসর্গ যে কর্ম হয়, শত জীবনের বক্তৃতা, কবিতা, আলোচন, আলোচনার ফাঁকা আওয়াজ তাহা সম্ভাবিত নহে। সমাজের যে বিভাগের যে বিষয়ের উন্নয়নের প্রয়োজন, সেই বিষয়ে সেই বিভাগে প্রাণ ঢালিয়া মিশিয়া, আপনাকে সেই বিভাগীভূত করিয়া, উপদেষ্টা ও উপনিষ্ট উভয়ই হইয়া, শিক্ষকত্ব ও ছাত্রত্ব, যুগপৎ একাধারে গ্রহণ করিয়া, কর্ম করিলে, তবে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা। আবশ্যক হইলে, এতদর্থে সঙ্গতিশীলী শিক্ষিতের সাময়িক ‘অজ্ঞাতবাস’ও বোধহয় অব্যবস্থা নহে।

“চির সুখী জন, ত্রমে কি কখন, বাথিত-বেদন বুঝিতে পারে?”

কি যাতনা বিবে, বুঝিবে সে কিসে, কভু বিষধরে দংশেনি যারে?”

সম্ভাব-শতকের এই সুপ্রসিদ্ধ কবিতার মহাহ’ উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বাথিতের বেদন যথার্থ বুঝিতে চির-সুখীজনকে একবার আত্মসুখ উপেক্ষা করিতে হইবে; বিধের জালা যথার্থ জানিবার জন্য অমোঘ-বিশেষ্যধারীর একবার সাধিয়া বিষধর-দংশন গ্রহণ করিতে হইবে। শুনিয়াছি, অস্বদেশের কোন মহাত্মা চাক্ষুশের কুলীর ত্রুৎ বুঝিবার জন্য স্বয়ং আড়কাটির হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া কুলী সাজিয়া আসামে গিয়াছিলেন! অবশ্য তাহাতেই কুলীর ত্রুৎ দূর না হইলেও, ঐ উজ্জল দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা ও অনুকরণের স্থল, সন্দেহ নাই। আধুনিক সমুদ্রত পাশ্চাত্য সমাজে এদ্রাবীর দৃষ্টান্ত বহুল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সমাজের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নার্থে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিতগণের ঐরূপ আত্মোৎসর্গের একান্ত প্রয়োজন। তাহার তজ্জন্য দৈব সমীপে ধর্মতঃ দায়ী। মস্তিষ্কের পীড়া নিবারণের জন্যও মস্তিষ্কে ভাবিতে হইবে, চরণের পীড়া নিবারণের জন্যও মস্তিষ্কেই ভাবিতে হইবে।

মস্তিষ্কের উদাসীন্য উভয়ই অমুপেক্ষণীয়। মস্তক ও পদ, উভয়ের স্বাতন্ত্র্যসাধন-চিন্তায় যে মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল, সেই মস্তিষ্কেই সমগ্র শরীরের স্বার্থ-মর্যাদা বৃদ্ধিতে সক্ষম। যে সমাজে নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়নার্থ আত্মসমর্পণ করিতে উচ্চশ্রেণীর অমর্যাদা, লজ্জা, ঘৃণা, সময়ের অপব্যবহার, স্বার্থহানি প্রভৃতি আপত্তি অমুভূত হয়, সে সমাজের উন্নয়ন দূরে থাক্, অধঃপতনই অনিবার্ধ্য। আমাদের হৃর্ভাগ্য সমাজ এই জনাই দিনে অধঃপতনের নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে অবরোহণ করিতেছে। আমাদের উচ্চশ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর জন্য বক্তৃতায় চোঁচাইতে, কবিতায় কাঁদিতে, সংবাদ-পত্রে শব্দ বাজাইতে গুন প্রস্তুত; আন্দোলনে লাফাইতে, ছজুকে হাঁপাইতে খুব তৎপর, কিন্তু প্রকৃত কাজেব বেলায়—হরি হরি!—সব নিষ্ক্রিয়-নির্বিকল্প-সমাধি-প্রাপ্ত!

এখনও কিন্তু সময় আছে। এখনও আশার শেষ শিখা নির্বাপিত হয় নাই। এখনও আমাদের বাহ্য চাকচিক্য—বাহোন্নতির সহিত কতকটা সম্মিলিত আছে। এখনও মস্তিষ্কের বল, বুদ্ধির ব্যাপ্তি, চিন্তার শক্তি, শিক্ষার অধ্যবসায় একরূপ বর্তমান আছে; বরং সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে কোন ২ অংশে এ সমস্তের অপেক্ষাকৃত উন্নতিও হইতেছে। সন্দেহ, সমদর্শী, প্রজাহিতৈষী, ন্যায়পর ইংরাজজাতিকে আমরা রাজ্যও পাইয়াছি। ইংরাজের সমাজ-হিতৈষণায় আয়োজন, নিম্ন শ্রেণীর স্বথ-সচ্ছন্দতা বিধানার্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অক্লান্ত অধ্যবসায় ইত্যাদি আমাদের সহজেই অমুকরণীয় হইতে পারে। ভগবান সে সুযোগ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের কর্ম-দোষে বুদ্ধি-বশে সে সুযোগ হেলায় হারাইতেছি। ইংরাজের পান-ভোজন, বেশ-ভূষণ, ধারণ-করণ, ভাব-ভঙ্গি, কথা-প্রথা, এই সবই অমুকরণ করিতে আমরা সুপটু, কিন্তু ইংরাজের ক্ষাত্রধর্ম, ইংরাজের কর্ম-তপস্যা, ইংরাজের পুরুষকার-প্রিয়তা, সমাজ-হিতৈষিতা, বাবলধনশীলতা ও মহাপ্রাণতা আমাদের কৈ? এখনও সমাজের শিক্ষিত উচ্চবিভাগনয়নোন্মীলন করুন। কেবল রাজনৈতিক অধিকার-লাভোদ্দেশ্যে কংগ্রেস প্রভৃতি করিলে সমাজের ষণ্মার্থ হিতসাধন হইবেনা। যাহাতে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়ন হয়, তাহাই সমগ্র সমাজোন্নয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা। নিম্নের একতলা খরাপ হইলে, উপরের তাল-গুলি কখনও ভাল বা স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজ-গৃহের নিম্নতলের সংস্কারে শিক্ষিত সমাজ এখনও মনোযোগী হউন। সে নিকে উদাসীন থাকিয়া সহস্রবিধ উন্নতির চেষ্টা করিলেও কিছুই হইবেনা। হাল ছাড়িয়া দিয়া, সমাজের শত দাঁড় বাহিলেও নৌকা অগ্রসর হইবেনা, কেবল ঘুরবে মাত্র; ফলে যেখানকার নৌকা সেইখানেই থাকিবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ-পদ বন্ধীর যেরূপ রেলের গাড়ীতে বাড়ী যাইবার কল্পনা মস্তিষ্কে উদ্ভিত হইয়া মস্তিষ্কেই লয় পায়, সমাজের নিম্ন শ্রেণীকে অবনতির অন্ধকূপে পাতিত রাখিয়া, উচ্চ শ্রেণীর উন্নতির চেষ্টায় সমগ্র সমাজোন্নয়নের আশা তজ্জপ করণার কুহক-ব্যপ্তি আর কিছুই নহে।

আমাদিগের শাস্ত্রীয় অবতারতত্ত্ব এ বিষয়ে এক মহাশিক্ষার স্থল। ধর্ম-সংস্থাপনার্থে ভগবান নিজে নর-সমাজে নররূপে অবতীর্ণ হইয়া, সেই সমাজে ধর্ম-শিক্ষা দিয়া, যথার্থ সমাজোন্নয়ন সম্পাদন করিয়াছেন। মহতের অঙ্কুরণই সাধারণের ধর্ম। “মহা-জনো যেন গতঃ স পশু” — “বদ্বদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ”। অতঃ-এবং মহৎ হইতেও মহৎ স্বয়ং ভগবানের পদামুসরণই এ বিষয়ে সর্বথা কর্তব্য। ভগবান আপনি মানুষ সাজিয়া, মানুষের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কর্ম, দেহ-ধর্ম ধারণ করিয়া, মানুষের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, মানুষকে ধর্মদানে রূপা করিয়াছেন,— রূপার্থ করিয়াছেন; অতঃ ভগবানের বিশিষ্ট রূপাপাত্র স্মৃতিমান্ সমাজাগ্রণী শিক্ষিতগণ ভগবানের অবতার-তত্ত্বের শিক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বয়ং নিম্ন-শ্রেণীভূত হইয়া, নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে আপনা ভুলিয়া, অভেদে মিশিয়া, তাহাদিগের যথাযোগ্য ও যথাসম্ভব শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সদাচার, স্বাস্থ্য-সচ্ছলতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির যথাসাধ্যভাবে ব্যবস্থা করিলেই, কালে নিম্ন শ্রেণীও উচ্চ শ্রেণীর প্রীতি যথাযোগ্য কর্তব্য-সম্পাদনে সমর্থ হয়, এবং তাহা হইলেই ক্রমে সমগ্র সমাজের যথার্থ সমুন্নয়ন সম্ভাবিত ও সম্পাদিত হইতে পারে। নচেৎ উচ্চশ্রেণী যদি কেবল আপনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, কিম্বা কেবল দূরে দূরে থাকিয়া ফাঁকা হজুকের ফাঁকা চোঁঠায় নিম্ন শ্রেণীর হিতসাধনেচ্ছু করেন, তবে তাহাতে কোন ফলই ফলিবে না; নিম্ন শ্রেণী আরও নিম্ন হইবে, উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীতে পরিণত হইবে; সমাজ অধঃপাতে যাইবে। এমন কি, সমাজের উচ্ছেদ আসিয়া ব্যাদিত বদনে অদূরে দেখা দিবে। ভগবান আমাদিগকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

নিম্ন শ্রেণীর অনন্ত অভাব। আপন ব্যবসায়টি কিরূপে ভালরূপে চালাইতে পারিবে, তাহা বুঝে না। রোগাদি হইলে কিরূপে দেহ রক্ষা করিবে, জানে না। রাজার কোণ, সমাজের পীড়ন, ভূস্বামীর অত্যাচার ও মহাজনের বিকট বিভীষিকার আক্রমণে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহার ন্যায়, ধর্ম ও সুবুদ্ধি-সম্পন্ন উপায় অবগত নহে। তদুপরি এবং সর্বোপরি দারিদ্র্যের কশাঘাত, রিপূর তাড়না, অজ্ঞানের অন্ধকার, অসভ্যতার অনাচার, বাসনার বিকার ইত্যাদিতে তাহার অনেকই চূর্ণ নর-জীবনেও পঞ্চাধমরূপে জীবন যাপন করিতেছে। এ সকল চিন্তা করিলে, সজদয় সমাজ-হিতৈষীর মন্তক অবনত, হৃদয় মথিত, নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয় না কি? শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীস্থ হইয়া বাঁহার জনগণে এ চিন্তা আসে না, শত অভাবের অক্ষুণ্ণ-দংশন-ক্রিষ্ট হস্তভাগ্য নিম্নশ্রেণীর জন্য বাঁহার প্রাণ কাঁদে না, তাঁহাকে বিক! তাঁহার সে ব্যর্থ শিক্ষা-সভ্যতার বিকৃত বিলাস-বিভ্রমে থিক!

ছিঃ! ও মুচী, ওর সঙ্গে মিশিব না; থুঃ! ও মেপার, ওর কাছে ঘেঁষিব না; ও চণ্ডাল, ওর সঙ্গে আলাপও করিব না; ও চাষা, ছোট লোক, ও মুখ—পাড়ার্গমে ভূত, ওর

সংস্রবে থাকিব না, ইত্যাকার ঘোর ভাষ্য গর্ভাক্রান্ত বা মোহাক্রান্ত, বুদ্ধি-বিকার ও কুসংস্কার; নিম্নশ্রেণীর প্রতি এই প্রকার অমার্জনীয় অবস্থা ও উপেক্ষা অনেকস্থলে অন্ততঃ অন্তঃশীল ভাবেও আমাদের উচ্চশ্রেণীতে বর্তমান। বাহিরের উদারতা—অন্তরে সংকীর্ণতাই সমাজের চুশ্চিকিৎসা বাধি। প্রাপ্তবয়স্কতাব যতদিন আমাদের উচ্চশ্রেণীতে স্থানপ্রাপ্ত হইবে, ততদিন সে নাম-নাজ “উচ্চশ্রেণী” সংজ্ঞা যথার্থ বলিয়া জ্ঞানীজন কর্তৃক কদাচ স্বীকৃত হইবে না। সে “তথা-কথিত” (So-called) উচ্চশ্রেণীদ্বারা নিম্নশ্রেণীর অভাব-অর্ধাকাঙ্ক্ষা কদাচ পূর্ণ হইবেন। সে উচ্চশ্রেণীর চেষ্টায় সমাজোন্নয়ন সম্পূর্ণ অদূরপর্যন্ত।

উপসংহারে নিবেদন, শত বক্তৃতা, রচনা, চতুকের আলোচনা; শত ধর্ম্মদর্শন, কর্ম্মদর্শন, সঙ্কল্পদর্শন, একদিকে, আর যথার্থ কাজ একদিকে। যথার্থ কাজ যাহাতে কিছু হয়, তাহাই চাই। যদি নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়াই এক্ষণে উচ্চশ্রেণীর প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হয়, তবে তদ্বিষয়ে যথার্থ কার্যোপযোগিতার জন্য উচ্চশ্রেণীতে ভূরি আন্দোলনের প্রয়োজন; এবং কেবল আন্দোলনেই আন্দোলিত না হইয়া, যাহাতে উচ্চশ্রেণী-অভিমানী প্রত্যেকেই নিজ জীবনে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন-কাজে কিছু না কিছু কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন, তাহাই প্রার্থনীয়। উচ্চশ্রেণীর সকলেই যথাসক্তি ও যথাসম্ভবভাবে ইহাকে জীবনের একটা বিশেষ ধর্ম্ম্য কর্তব্য জ্ঞানে ইহার যে কোনরূপ একটা আনুষ্ঠানিক কার্য্যাংশ (part) লইয়া, যে-কোন প্রকারে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন উদ্দেশ্যে যে কোন কার্য্য সাধন করিতে পারিলে, তাঁহার উচ্চশ্রেণীস্থ জীবনের মার্থ্যকতা হইবে।

উচ্চ ও নিম্ন পরস্পর-সাপেক্ষ (co-relative), অতএব নিম্নের সংস্রবশূন্য উচ্চতা কিরূপে সম্ভবে? নিম্নকে ফেলিয়া যাইও না—নিম্নকে সঙ্গে লও; নিম্নকে পাছে—কাছে রাখিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর হও। ইহাই সমাজোন্নয়ন সাধনের মূলমন্ত্র। সর্দঙ্গিন্দিতা ভগবান রূপা কবির আমাদের অধঃপতিত সমাজে এই সাধনা সিদ্ধ করন।

শ্রীশঃ—

— ০:০২০ —

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা ।

(শ্রীমৎ-লিখিত ।)

(শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুত ঈশান মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সবকার, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কথোপকথন ।)

আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশীতিথি। মণ্ডুদী, অষ্টমী ও নবমী, তিন দিন ধরিয়া মহামায়ার পূজা-সম্বোধন হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া ও তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন বাগদার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ন সঙ্গে কলিকাতার অন্তর্গত শ্রীমৎকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। বলরামের বাড়ীতে ঘন ছিলেন, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাস্য করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধা না অসাধা। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চূপ করিয়া ছিলেন। ইংরাজি ডাক্তারেরাও রোগটী অসাধ্য, একথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ সাল। শ্রামপুত্রবাসিত একটা দিন। পৃথ গৃহে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ; ঘরের মধ্যে শয্যা-রচনা হইয়াছে, তিনি তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার, শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দানী, পেখন লইয়াও দান করেন, ধন করিয়াও দান করেন; আর সর্বদাই ঈশ্বর-চিন্তায় থাকেন। পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ৬৭ ঘণ্টা ধরিয়া থাকেন; ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন ও ভক্তদের দ্বিতীয় পরম আশ্রয়ের জায় ব্যবহার করেন।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্না, পূর্বাষাধ নিশানাথ ঘন-চারিদিকে স্রুধা ঢালিয়াছেন। ভিতরে দীপালোক। ঘবে আমেক লোক, অনেকেই মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন, তিনি কি বলেন—দেখিবেন, তিনি কি করেন।

ঈশানকে দেখিয়া পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,—

(নিলিগু সংসারী)

“যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কাকের মাথায হু মেন বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে; মাগায় বোঝা, তবুও সে বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না।

যেমন পাকাল মাছ পাক পাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাক নাই। পানকোড়ী জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার কাড়া দিলেই আর গায়ে জল পাকে না।

(নিলিগু হ'বার উপায়)

কিন্তু সংসারে নিলিগুভাবে থাকতে গেলে, কিছু সাধনা করা চাই। দিনকতক নিরুজ্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছমাস হোক, তিনমাস হোক বা একমাস হোক। সেই নিরুজ্জনে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়, সর্বদা তাঁহার কাছে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জ্ঞা প্রার্থনা করতে হয়; আর মনে মনে বলতে হয়, আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা হু'দিনের জ্ঞা, ভগবান্ আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্ব্ব্ব; হায়! কেমন করে তাঁরে পাব?”

ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে, হাতে আর আটা লাগে না।

সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটা ঘন জ্ব। জলে যদি জ্ব রাখতে যাও, জ্ব জলে এক হয়ে যাবে। তাই নিরুজ্জনে স্থানে দই পাতে হয়। দই পেতে মাখ তুলতে হয়। মাখ তুলে যদি জলে রাখ, তা হলে জলে মিশবে না, নিলিগু হতে জ্বতে থাকবে।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমাদের বলেছিল, “মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মত নিলিগুভাবে আমরা সংসার করবো।” আমি বলুম, নিলিগুভাবে সংসার করা বা কঠিন, মুখে বলেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে, উর্দ্ধপদ হয়ে, কতপন্থা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা উর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধনা চাই নিরুজ্জনে বাস চাই। নিরুজ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে, তবে গিয়ে সংসার করতে হয় দই নিরুজ্জনে পাতে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।

জনক নিলিগু বলে তাঁর একটা নাম বিদেহ—কিন্তু দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে

থেকে জীবমুক্ত হয়ে বেড়াইতেন। কিন্তু দেহবন্ধি বাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

জনক ভারি বীর পুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরতেন; একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম।

(সংসার-আশ্রমের জ্ঞান ও সম্মাস-আশ্রমের জ্ঞান)

যদি বল, সংসার-আশ্রমেব জ্ঞানী আর সম্মাস-আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাৎ আছে কিনা। তার উত্তর এই যে, দুই-ই এক জিনিষ। এটীও জ্ঞান, ওটীও জ্ঞান—এক জিনিষ। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে, যত সিয়ানই হুজ না কেন, কালদাগ একটু না একটু গায়ে লাগবে।

মাখন ভুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, তা হলে মাখন নষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তা হলেই সন্দেহ হয়।

এই যখন ভাজা হয়, ছুচারটে খই খোলা থেকে টপ টপ করে লাফিয়ে পড়ে। সে-গুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলায় উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত নয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সম্মাসী যদি জ্ঞানলাভ করেন, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মতক দাগশূন্য হন। আর জ্ঞানের পব সংসার-খোলায় থাকলে, একটু গায়ে লাগতে দাগ হোতেও পারে। জনকরাজাও সভায় একটা ভৈববী এসেছিলেন। জ্ঞানীলোক দেখে জনকরাজা হেঁটমুখ হয়ে, চোখ নীচ করেছিলেন। ভৈববী তাই দেখে বলেছিলেন, “হে জনক! তোমার এগুনও জ্ঞানীলোক দেখে ভয়! পূর্ণ জ্ঞান হলে, পাঁচ বছরের ছেলের সভায় হয়—তখন জ্ঞানী-পুরুষ বলে ভেদ-বন্ধি থাকে না।

যাই হোক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে একটু দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর বাঘাত হয় না।

(জ্ঞানের পর কর্ম—লোকসংগ্রহার্থ)

কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্ত কর্ম করবে, যেমন জনক ও নাবদাদি। লোক-শিক্ষার জন্ত শক্তি থাকা চাই। শ্রমের অনেক নিজে নিজে জ্ঞানের জন্ত ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্ত বিচরণ করে বেড়াইতেন। তাঁরা বীর পুরুষ।

হাভাতে কাঠ যখন ভেঙ্গে যায়, একটা পাখী বসলে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাজরি কাঠ যখন ভেঙ্গে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি, হাতী পর্যন্ত তাব উপর যেতে পারে। Steam-Boat আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

নারদাদি আচার্য্য এই বাহাজরি কাঠের মত, এই Steam-Boatএর মত।

কেউ আম খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুঁচে বসে থাক, পাছে কেউ টের পায়। আবার কেউ কেউ একটি আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।

*নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্ত জ্ঞানলাভের পরেও ভক্তি নিয়েছিলেন।

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)

ভাক্তার। জ্ঞানে মানুষ অবাক হয়, চক্ষু বুঁজে যায়, আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তির দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তত্ত্ব মেরেমান্তর, তাই অন্তঃপূর্ব পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বাঁরবাড়ী পর্য্যন্ত যায়।

ডাক্তার। অন্তঃপূরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেস্তারা ঢুকতে পাবে না। জ্ঞান চাঙ্গি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানান ইচ্ছা আছে—একপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভাবি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল, পৃথিবীর কোন্ পথ, সে জানত না—দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিমদিকে গিয়েছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু বাঁকল হলে লোকদেব জিজ্ঞাসা করত। তারা বলে দিল, ‘এ পথে নয়, ঐ পথে যাও।’ ভক্তটা শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলে। না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেন।

ডাক্তার। সে ভুলে তো গিয়েছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা কবিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

(ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার—আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হল, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। তাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে, দেখতে লাগুন, জগন্নাথের গায়ে ঠাকেকে কি না। একবার এ ধার থেকে ও ধারে দণ্ডটা নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না—যেন সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই! পুনর্বার দণ্ড এ ধার থেকে ও ধারে নিয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল! তখন সন্ন্যাসী বুঝল, যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

কিন্তু এটা ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার সাকার যদি হন, তো এত নানা রূপ কেন?

ডাক্তার। যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন করেছেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন।

একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ করতে আসতো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা করতো, ‘তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও?’ একজন হয়তো বললে, ‘আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।’ অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুঁিয়ে বলতো, ‘এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।’ আর একজন বললে, ‘আমার হলুদে রঙে ছোপান চাই।’ অমনি সেই লোকটি সেই গামলার কাপড়খানি ডুবিয়ে বলতো, ‘এই নাও তোমার হলুদে রঙ।’ নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলার ডুবিয়ে সেই কথা, ‘এই নাও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়।’ এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইত, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান হত। একজন লোক এট আশ্চর্য ব্যাপার দেখছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা করলে, ‘কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে?’ তখন সে বললে, ‘ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমার সেই রঙ দাও।’ (সকলের হাস্য)

একজন বাহ্যে গিয়েছিল—দেখলে, গাছের উপর একটি স্বন্দর জানোয়ার রয়েছে । সে এসে আর একজনকে বললে, ‘ভাই ! অমুখ গাছে আমি একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম ।’ সে লোকটি বললে, ‘আমিও দেখে এসেছি, তাই সে লাল রঙ হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ ।’ আর একজন বললে, ‘না, না, সে সবুজ হতে যাবে কেন ? সে যে হলুদে, এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে, বেগুনি, নীল, কাল, ইত্যাদি । শেষে ঝগড়া ; তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে ।’ তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বললে, ‘আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি । তোমরা যা যা বলছো, সব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলুদ, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয় । আবার কখনও দেখি, যেন কোন রঙই নাট !’

যে ব্যক্তি সদা সৰ্ব্বদা ঐশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কি । সে ব্যক্তিই জানে যে, ঐশ্বর নানারূপে দেখা দেন । নানা ভাবে দেখা দেন । তিনি সগুণ -- আবার নিগুণ (the Absolute) । যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুজগীৱ নানা বস্তু, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না ! অল্প লোক কেবল তর্ক-ঝগড়া করে কষ্ট পায় ।

তিনি সাকার, তিনি নিরাকার । কি রকম জান ? যেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র, কুল-কিনারা নাই । ভক্তি-হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তি (Personal God) হয়ে—কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন । আবার জ্ঞান-স্বর্গা উঠলে, সে বরফ গলে যায় ।

ডাক্তার । স্বর্গা উঠলে বরফ গলে জল হয়, আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা’ এই বিচারের পর সমাধি হলে, রূপ টুপ্ উড়ে যায় ! তখন আর ঐশ্বরকে ব্যক্তি (Personal God) বলে বোধ হয় না । কি তিনি, মুখে বলা যায় না । কে বলবে ? যিনি বলবেন, তিনিই নাই । তিনি তাঁর ‘আমি’ আর খুঁজে পান না ! তখন ব্রহ্ম নিগুণ (the Absolute) তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন । মন-বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না । (the Unknown and Unknowable)

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাই বলে, ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান স্বর্গা । শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে । এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয় । জাহাজ চলে না । সেখানে গিয়ে আটকে যায় ।

ডাক্তার । ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, কেন না, সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে । যদি আরও বিচার করতে চাও, ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ তাতেও ক্ষতি নাই ; জ্ঞানস্বর্গো বরফ গলে যাবে ;—তবে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরই রইল ।

(কাঁচা-আমি ও পাকা-আমি ; ভক্তের আমি)

‘জ্ঞান-বিচারের শেষে সমাধি হলে, আমি টামি কিছু থাকে না । কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন । ‘আমি’ কোনমতে যেতে চায় না । আর যেতে চায় না বলে কিরে এই সংসারে আসতে হয় ।’

গরু 'জায়া'র (আমি, আমি) করে, তাই এত ছুঃখ । সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—
গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, কিবা কাইরে কাটে, তাতেও নিস্তার নাই । চামায়ে চামড়া
করে, জুতো তৈয়াব কবে । অবশেষে নাড়ী-ভুঁড়ী থেকে তাঁত হয় । ধূতীর হাতে
পড়ে যখন তাঁত তুঁত (তুমি, তুমি) করে, তখন গরুর নিস্তার হয় ।

যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' 'আমি কেহ নই, আমি কর্তা নই, হে কৈথর !
তুমি কর্তা, আমি দাস, তুমি প্রভু, তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি ।

ডাক্তার । কিন্তু ধুমুরির হাতে পড়া চাই । (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ । যদি একান্ত 'আমি' না বাস, তবে থাক শালা 'দাস-আমি' হয়ে ।
(সকলের হাস্য)

সমাধির পর কাহারও কাহারও আমি থাকে,—দাস-আমি, ভক্তের আমি ।
শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিয়েছিলেন ।

দাস 'আমি,' বিদ্যার 'আমি,' ভক্তের 'আমি,' এরই নাম 'পাকা আমি' ।

“কঁতা আমি” কি জান? আমি কর্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি
বিদ্বান, আমি ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে, এই সব ভাব । যদি কেউ বাড়ীতে
চুরি করে, তাকে যদি ধরতে পাবে, তাহলে প্রথমে জিনিষ-পত্র কেড়ে নেয়, তার
পর উত্তম মধ্যম মানে, তারপর পুলিশে দেয় । বলে কি, জানেন না, কার চুরি করেছে ।

(বালকের আমি)

ঈশ্বর-লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়, 'বালকের আমি' ও পাকা
'আমি' । বালক কোন গুণের বশ নয় । ত্রিগুণাতীত । সন্ত, রজঃ, তমঃ, কোন গুণের
বশ নয় । দেহ, ছেলে তমোগুণের বশ নয় । এই মার ঝগড়া মারামারি করলে,
আবার তৎক্ষণাৎ হারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা ! আবার রজোগুণের বশ
নয় । এই পেলা-বব পাতলে, কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল ।
মার কাছে ছুটেছে । হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে । খানিক ক্ষণ পরে
কাপড় খুলে পড়ে গেছে । হয় কাপড়ের কথা একবারে ভুলে গেল—নয় বগলদাবায়
করে বেড়াচ্ছ ।

যদি ছেলেটিকে বল, 'বেশ কাপড়খানি রে !' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমার
বাবা দিয়েছে ।' যদি বল, 'লক্ষী ছেলে, আমার কাপড় খানি দাও না ।' সে বলে,
'না আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে ; না, আমি দেব না' । তার পর
ভুলিয়ে একটি পুতুল কি একটি বাঁশী যদি হাতে দাও, তাহলে পাঁচ টাকা দামের
কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে ! আবার পাঁচ বছরের ছেলের সমস্ত গুণের আঁট
নাই । এই পাড়ার খেলুড়ীদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারে
না ; কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অজ্ঞা যায়গায় চলে গেল, তখন নতুন খেলুড়ে হল ।
তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়লো । পুরোণা খেলুড়ীদের এক রকম একেবারে
ভুলে গেল । তারপর জাত-অভিমান নাই । না বুলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা
সে বোলজানা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা । তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয়,
আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তা একপাতে বদে চাত্ত খাবে । আর স্ত্রী
অস্ত্র নাই, হেগো-পোদে খাবে । আবার লোক-লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে
তাকে পেছন ফিরে বলে 'দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না ।'

আবার ‘বুড়ের আঁনি’ আছে। (ডাক্তারের হাস্য) বুড়ের অনেকগুলি পাশ। জাতি-অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, ইত্যাদি। বিষয়-বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আকোছ হয়, তো সহজে যায় না; হয়তো যতদিন বাঁচে, ততদিনই যায় না। তার পর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধর্মের অহঙ্কার, এই সব। ‘বুড়ের আঁনি’ কাঁচা-আঁনি।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

কেনিল ওয়ার্থ। (মাস্ ওয়াল্টারস্‌টের উক্ত নামধের বিখ্যাত নভেলের বঙ্গানুবাদ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র-অনুবাদিত। মূল্য ১০, কলিকাতা, ৪২নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানি তিনশতাব্দিক পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। কাগজ, ডাপা, বাইণ্ডিং সুপরিপাটি। শরৎবাবু অনুবাদেই মৌলিক গ্রন্থকারের লভা সংলাভের যোগ্য হইয়াছেন। আমরা আদ্যন্ত পাঠে পবিত্র হইয়াছি। অনেক স্থলে মৌলিক পুস্তক প্রণয়ন অপেক্ষাও এ প্রকার সুসম্পাদিত অনুবাদের অধিকতর উপযোগিতা অনুভূত হয়। পুস্তকস্থ পাত্র-পাত্রীগণের ও স্থানাদির নাম গুলি বিদেশীয় না হইলে, ইহাকে “অনুবাদ” বলিয়া বুঝা কঠিন হইত। মূল গ্রন্থের ভাব-মাত্রা ও বর্ণনা-সৌন্দর্য্য সংরক্ষণে অনুবাদক অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছেন। আমরা শরৎবাবুর নিকট উত্তরোত্তর আরও এইরূপ উত্তম অনুবাদভরণে বঙ্গসাহিত্যের প্রসাধন প্রত্যাশা করি। পুস্তকখানিতে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি আছে; আশা করি, ২য় সংস্করণে সে গুলি সংশোধিত হইবে।

ভারতী। “ভারতী” বহুকালের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা। যে পরিবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী নির্দিষ্টবাদে চিরবিরাগিতা, বঙ্গের সেই বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবার হইতেই ভারতীর প্রচার; সুতরাং অর্থ-সাধ্য অঙ্গশৌষ্ঠবে ও জ্ঞান-সাধ্য বিষয়-গোঁড়বে “ভারতী” চিরকল্পদী ও গরীয়সী। তবে কিনা, ভারতীর বিখ্যাত পূর্ব্বেকার সে বেহাগ-বাগশ্রীর আলাপ অধিক আর বাজে না; ইদানীং “পিলু-বোরোয়া” প্রভৃতিরই লঘু-ললিত স্বাক্ষর অধিক শুনি। ফলে মিষ্টতা ও শিষ্টতার ছুটি নাই।

স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত হর্গাদাস গুপ্ত এম্—বি কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ২৩নং মদন মিত্রের লেন্ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১১ মাত্র। অনুদেশে একরূপ একখানি সাময়িক সন্দর্ভের অভাব ছিল; এই জন্য “স্বাস্থ্য”কে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। এখানি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। তবে কিনা মাত্র পাশ্চাত্য বিধানে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসাদির প্রচার এদেশে সম্যক উপযোগী ও উপকারী হইবে না; ইহার সহিত আয়ুর্বেদীয় বিধি-ব্যবহার সংমিলন একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভরসা করি, হর্গাদাস বাবু জনৈক আয়ুর্বেদবিৎ সহকারীর সহযোগিতায় স্বীয় সমযোগ্যোগী সন্দর্ভ খানির সুসম্পন্নতা বিধান করিবেন।

সাবিত্রী। এখানি স্ত্রী-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ৫নং মিরজাফর্ লেন হইতে শ্রীযুক্ত রামমোহন বাগ্‌চি কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ১১ মাত্র। হিন্দু-রমণীগণের সুপাঠ্য সাময়িক পত্রাদির বড়ই অভাব; এখানি দ্বারা তাহার আশিষ্য পূরণের আশা করা যায়। তবে লেখা গুলি কিছু কাঁচা কাঁচা। সম্পাদক মহাশয় পাঁচ-হাতের লেখা সংগ্রহে যত্নবান হউন; তাহা হইলে পত্রিকাখানির অচিরেই আশাশ্রু-রূপ উন্নতি হইবে।

অমৃতপুর। বনলতা দেবী-সম্পাদিত। কলিকাতা, বরানগর হইতে প্রকাশিত।
বার্ষিক মূল্য ১ টাকা। কেবল মাত্র স্ত্রী-লেখিকাগণ কণ্ঠক পরিচালিত। ইহাই ইহার
বিশেষত্ব; সুতরাং অপাততঃ লিপি-গৌরব তাৎপূর্ণ গা থাকিলেও, এই জনোই ইহার
অনুকূলে সাধারণের উৎসাহ-দান একান্ত প্রার্থনীয়।

বামাবোধিনী। অনেক দিনের স্ত্রী-পাঠ্য পত্রিকা। প্রায় ৪০ বৎসর চলিতেছে।
মাত্র এই কথাতেই ইহার যথেষ্ট প্রশংসা হয়; কারণ অল্পদেশে সাময়িক সন্দর্ভে
অনুকূল সাধারণতঃ অতি সংক্ষিপ্ত “Survival of the fittest” এই পাশ্চাত্য প্রবাদ
সত্যই বামাবোধিনীর বিশেষ গৌরবস্থল। পত্রিকাখানি পূর্বে ব্রজমত-প্রমাণ ছিল,
এখন ক্রমশঃ (দেশের সাধারণ-সমাজ-গতির সহিত) হিন্দু-ভাব-প্রাদান্যে পরিবর্তিত
হইতেছে বোধ হয়। ইহা আরও শুভ লক্ষণ ও পত্রিকাখানির অধিকতর অভ্যুদয়ের
কাণ্ড। হইতেছেও তাহাই। উদানীং বামাবোধিনী অনেকগুলি সুপাঠ্য লিপি-মাধ্যম
সমন্বিত হইয়া বাহির হইতেছে; সুতরাং সমাদরও বাড়িতেছে।

ব্রহ্মতত্ত্ব।—ত্রৈমাসিক দার্শনিক পত্রিকা। বার্ষিকমূল ১ টাকা। ১৩১১ বৈশাখ-
টোলা-ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ত্রিযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত।
শুধু দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার্থ এখানি ভিন্ন অন্য কোন সাময়িক পত্রিকার ন্যায় না;
এই জন্য সীতানাথ বাবু ধন্যবাদার্থ। সীতানাথ বাবুর নিজের ধর্মমত ব্রাহ্মতত্ত্বের
তলেও, প্রাচীন দার্শনিক আলোচনার কোন সমাজের আপত্তির কারণ নাই।
বিভিন্ন মতবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে সাধারণ দার্শনিক সত্যেরই উজ্জ্বল্য বিকাশিত হয়।
ব্রাহ্মতত্ত্বের ভাষা বিশদ-গম্ভীর,—দার্শনিক আলোচনারই উপযুক্ত।

পূর্ণিমা।—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত।
বার্ষিকমূল্য ২ টাকা মাত্র। পত্রিকার কলেবর অমূল্যের মূল্য অধিক নহে।
৬ বৎসর ধাবত পত্রিকাখানি অনেক গুলি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ লেখকের সুলিপি-সাহায্যে
লক্ষ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার “মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা” সাহিত্য-
সেবীগণের সুপ-পাঠ্য। শুনিয়াছি, বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম অভিভাবক ত্রিযুক্ত অক্ষয়-
চন্দ্র সরকার মহাশয় ইহার সম্পাদকতায় সংযুক্ত আছেন। গত হইলে, সুখের কথা
এবং পূর্ণিমারও পূর্ণিমা ও প্রোজ্জ্বল প্রভার অকাল-রাহুগস্ত না হইবার কথা বটে।

অমুসন্ধান। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বটে; কিন্তু মাসিক পত্রের স্তরের উপকরণে
ও আকারে সুনিয়মিতরূপে প্রকাশিত। কাগজ ও মুদ্রণ সুন্দর। অমুসন্ধান হিন্দু-ধর্ম ও সমাজের
সেবক। অমুসন্ধানের লেখা সরস-প্রাঞ্জল-মধুর। মাগে ২ কিছু তারল্য থাকে। বিজ্ঞপ-বাক্য
অনেকস্থলে সমাজ-হিতকর বটে, কিন্তু ভাবের তারল্য সাহিত্য-পোষণের পরিপন্থী। ঘাঘা-
হুউক, মোটের উপর অমুসন্ধান সুন্দর। আমরা ইহার স্তায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

ত্রিগৌরঙ্গ-প্রয়া-পত্রিকা। ত্রিগৌরঙ্গ-সমাজের বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারিণী মাসিক-
পত্রিকা। বর্তমান বর্ষে পত্রিকার দশমবর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিগৌরঙ্গ ত্রিপুরার
অবতার—স্বয়ং ভগবান, ইহা সমগ্র হিন্দুসমাজের সর্ববাদি-স্বীকৃত-সিদ্ধান্ত না হইলেও,
বৈষ্ণব সমাজের বটে। কিন্তু ত্রিগৌরঙ্গের চরম ও পরম জ্ঞান-বিষেক-বৈরাগ্য—প্রেম-
ভক্তি-পবিত্রতা, সমগ্র হিন্দুসমাজের—এমন কি, সমগ্র মানব-সমাজেরও অমূল্যবাহু ও
শিক্ষণীয়। অতএব তাঁহার অপূর্ণ সীমা-চরিত্র ও অতুল্য শিক্ষা-উপদেশ যে পত্রিকা
দ্বারা প্রচারিত হয়, আমরা সর্বাঙ্গ-করণে যে পত্রিকার সিদ্ধি-সমৃদ্ধি কামনা করি।

ত্ৰীশীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,
৪র্থ সংখ্যা ।

শ্রাবণ ।

১৩০৬ সাল,
১৮২১ শকাব্দা ।

অগ্নিব্রহ্ম-মালা ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর ।)

মূল ১২ ।

বাসো ন সঙ্গঃ সহ কৈবিধেয়ঃ মূৰ্খৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাটৈঃ ।

মুখক্ষুণ্ণা কিং হরিতং বিধেয়ং সৎ-সঙ্গতিনির্ম্মমতেশ-ভক্তিঃ ॥

শিষ্যের প্রশ্ন—(৫৫) কাহাদের সহিত বাস বা সংসর্গ কর্তব্য নহে ? গুরুর উত্তর—
মূৰ্খ, নীচ, খল এবং পাপীগণের সহিত । কারণ “সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি
জীবিনাং” অর্থাৎ জীব মাত্রেয় গুণ বা দোষ সংসর্গ জনাই হইয়া থাকে ।

১। মূৰ্খ-সংসর্গ । (ক)

চণ্ডায়তে বিবদতে অপিতান্নাতি মাদকং ।

করোতি নিষ্ফলং কর্ম্ম মূৰ্খো বা স্বেষ্টনাশনং । (শুক্রনীতি)

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্বে মূৰ্খে দোষা হি কেবলং ।

তন্মাদ্ব্যর্থসহশ্রেয়ু প্রোক্ত একো বিশিষাতে ॥ (চাণক্য)

(ক) রূপযৌবনসম্পন্ন বিশালকুলসন্তব্যঃ ।

বিদ্যাভীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিং শুকাঃ ॥

নমস্তি ফলিনো বৃক্ষা নমস্তি গুণিনো জনাঃ ।

শুদ্ধকৃত্ত্বাক্ষ মূৰ্খশ্চ ভিদ্যতে নচ নম্যতে ।

শয়ঃ পানঃ ভুজ্ঞানানং কেবলং বিষবর্জিতং ।

উপদেশো হি মূৰ্খানাং প্রকোপায় ন শাস্তয়ে ॥

শক্যো বায়মিতুং জলেন হততুং চ ভ্রুয়েৎ বর্ষাতিপো ; নাপেক্ষ্যো নিশিতাচ্ছূশন সমদো দণ্ডেন পো-গর্দভৌ । ব্যাধি-
ত্বে বজ্রসংগ্রাহৈশ্চ বিবিধৈঃ মস্ত্রপ্রয়োগৈর্বিধিং সর্কসৌবধমস্তি শাস্ত্র-বিহিতং মূৰ্খস্য নাত্তোষকং ॥ মূৰ্খস্ত পকি-
হর্তব্যং প্রত্যক্ষং দ্বিপদং পশুং । ভিদ্যতে বাক্যশলোন হাদৃশ্যং কটকং বধা ॥

বরং গহনদুর্গেহপি ভ্রাতৃং বনচরৈঃ সহ।

ন মূৰ্খ-জন-সংসর্গঃ সুরেন্দ্র-ভবনেষপি ॥ (নীতিশতক)

মূৰ্খলোক অকারণ-ক্ৰোধপূৰ্ণকরে, বিবাদ করে, নিজায় সময় নষ্ট করে, মাদক দ্রব্য সেবন করে, বৃথা ভ্রমণাদি অনাবশ্যক কৰ্মে রত থাকে, নাহয় অনবধানতা বশতঃ নিজের অনিষ্ট সাধন কবে। পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সকলই গুণ, আর মূৰ্খ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তির সকলই দোষ, এ নিমিত্ত সহস্র মূৰ্খজন অপেক্ষা এক জন পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ; অতএব দুৰ্গম অরণ্যে বনচর প্রাণিগণের সহিত ভ্রমণ করাও ভাল, কিন্তু সুরেন্দ্র-ভবনেও মূৰ্খজন-সঙ্গে বাস করা কৰ্ত্তব্য নহে।

ভ্রাতৃত্ব মহাত্মা ভরত অরণ্যবাসী ভগবান রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত বনে গমন করিলে, রাম চন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কচ্চিৎ সহস্রমূৰ্খাণাং একমিচ্ছামি পণ্ডিতং ।

পণ্ডিতো হ্যর্থ কৃচ্ছ্রেষু কুৰ্য্যান্নিশ্রেয়সং মহৎ ॥

সহস্রাণ্যপি মূৰ্খাণাং যদ্যপান্তে মহীপতিঃ ॥

অথবা প্যযুতানোব নাস্তি তেষু সহায়তা। (রামায়ণ)

হে বৎস! সহস্র মূৰ্খকে উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক। দেখ, সমুদ্রকাল উপস্থিত হইলে, পণ্ডিত ব্যক্তিই সর্বতোভাবে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। যদি রাজা সহস্র বা অসুত মূৰ্খ পরিবৃত থাকেন, তাহা হইলেও তিনি তাহাদেব দ্বারা কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারেন না। অতএব মূৰ্খজন-সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত-সহবাসে থাকাই কৰ্ত্তব্য।

২। নীচ-সংসর্গ।

নীচঃ সৰ্শপমাত্রাণি পরচ্ছিত্তাণি পশ্যতি ।

আয়ুনো বিলুমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ (গুরুপূরণ)

উজ্জিতং সজ্জনং দৃষ্ট্বা দ্বেষ্ট নীচঃ পুনঃ পুনঃ ।

কবলীকূলে স্বেদং বিধুং দিবি বিধুস্তপঃ ॥ (দৃষ্টান্তশতক)

দহামানাঃ স্মৃতীত্রেণ নীচাঃ পর যশোহয়িনা ।

অশক্তান্তঃপদং গন্ত্য ভতো নিন্দাং প্রকূৰ্ষতে ॥ (চণক্য)

নপ্রাপ্যোতি স্তবং কিঞ্চিৎ নীচসদ্বাস্তানপি ।

বুদ্ধিশ্চ হীরতে পুংসাং নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ ॥ (১)

নীচব্যক্তি অন্যলোকের সৰ্শপ-পরিমিত ক্ষুদ্র দোষ দেখিয়া থাকে, কিন্তু আপনার

(১) “হীরতে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ ।

সৈমৈশ্চ সমতামৈতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টৈতাম” ॥

বিলু-পরিমাণ বড় দোষ দেখিয়াও দেখেনা, এবং রাহ যেমন আকাশে পূর্ণকর শশাঙ্কের শোভাদর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে গ্রাস করে, সেইরূপ নীচলোক সজ্জনকে উন্নত দেখিলে, পুনঃ পুনঃ দ্বেষ করিয়া থাকে। অনোর যশরূপ স্ত্রীত্ব অগ্নিতে দহমান নীচ ব্যক্তির তাহার পদলাভ করিতে সমর্থ না হইয়া নিন্দা করিতে থাকে। নীচ ব্যক্তির সঙ্গে থাকিলে, মহৎ ব্যক্তিও কিছুমাত্র স্খলিত করিতে পাবেন না। নীচ-সহবাসে মনুষ্যের বুদ্ধি হীনতাপ্রাপ্ত হয় ; অতএব শাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

“উত্তমৈঃ সহ সান্নত্যাং পণ্ডিতৈঃ সহ সৎকথাং । অনুরূপৈঃ সহমিত্রত্বং কুর্য্যণো নাবসৌদতি” ॥

যিনি নীচ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উত্তমের সহিত বাস, পণ্ডিতের সহিত সদালাপ এবং লোভশূন্য ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করেন, তিনি কখনও দুঃখপ্রাপ্ত হন না।

চাপক্য নীতি-দর্পণে বলিয়াছেন :—

গম্যতে যদি যুগেন্দ্র-মন্দিরং লভাতে করি-কপোল মোক্তিকং ।

জঙ্ঘ কালরগতে চ প্রাপাতে, বৎসপুচ্ছ-খরচর্ম্ম-খণ্ডনং ॥

যদি কেহ সিংহের গুহায় গমন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি করি-কপোললাভ মুক্তা লাভ করে, এবং শৃগালের গর্ত্তে গমন করিলে, গো-বৎসের পুচ্ছ ও গর্দভের চর্ম্মখণ্ড প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত জঙ্ঘকরূপী নীচ-জন-সংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া, সিংহরূপী উত্তমের সহবাসে থাকা মনুষ্যাক্রূপ-গজমুক্তা-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য।

৩। খল-সংসর্গ । (খ)

“অন্যোদয়াসহিষ্ণুশ্চ ছিদ্রদর্শী বিনিম্মকঃ ।

দ্রোহশীলঃস্বাস্ত্রমনঃপ্রপন্নস্যঃ খলঃ সূতঃ” (গুরুনীতি)

“স্বীকৃত্যপি স্বীয়হানিং পরনাশোদাতঃ সদা ।

পরেযাং সুখতো দুঃখী খল এষ প্রকীর্ত্তিতঃ” ॥

(খ) খলতার ভুল্য পাপ নাই “পিত্তনতা যদ্যন্তি কিং পাতকৈঃ” (গুণরত্ন)

“নরুজ্জনঃসাধুদশামুপৈতি বহুপ্রকাবৈরপি শিক্ষামাণঃ ।

আমূলসিক্তঃ পরসা যুতেন ন নিধরুকো মধুরহমতি” ॥ (চাপক্য)

“যোর বিপিন মহ দেখি খল পুছহি পথিক চকাই ।

কাহে বনত বন মাঝ তুমি কহহু মোহি সমুঝাই ।

খল কহে মেরে দেহকো লোথ বাঘ ঘর থাই ।

স্বাদু জানি তব্ ভুখহি সব জগকে নর সমুঝাই ॥

সবকে অনুহিত করণ হয় বসহি বোর বন মাছি ।

করি নিজ হানি কবাই খল পরকে বুঝা সমাছি” ॥ (দৌহাবলী)

জৈনক পথিক কোন বলকে নিবিড় বনে বসায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়! আপনি একাকী হিংস্রজন্তু-সম্মুল এ বোর বনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? পথিকের বাক্য শুনিয়া খল কহিল, “আমি খল, নিরস্ত্র পরের অনিষ্ট-চেষ্টাই করিয়া থাকি। আমি এই ভরতর বনে এই জন্যে দাঁড়াইয়া আছি যে, ব্যাজ আমার প্রাণ নষ্ট করিয়া দেহ-মাস ভক্ষণ করিলে, নরমাসের আবাদ পাইবে, এবং লোভে পড়িষ্কা কণ মনুষ্যের প্রাণবধ করিয়া খাইয়া ফেলিবে।” (!)

পরশ্রী-কাতর, পরের দোষাত্মসঙ্কারী, পরনিন্দক; পরহিংসাতৎপর, মলিনাস্তর—অথচ সহাস্য-বদন ব্যক্তিকেই খল বলা যায়। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষতি-স্বীকারেও সর্বদা পরের বিনাশ-সাধনে তৎপর এবং পরের স্থখে হৃৎখ বোধ করে, সেই ব্যক্তিকেও খল বলে। (গ)

“হিংস্রজন্তু সমীপঞ্চ ন গচ্ছেৎ হৃৎখকারণং ।

খলেন সার্কিং মিলনং ন কুর্ধ্যাৎ শোককারণং ॥

খলেন মিত্রতাং হিহ্বা তেন সঙ্গং নিরন্তরং ।

মুর্খেণ সঙ্গং হিহ্বা চ গচ্ছ সজ্জন-সন্নিধৌ ॥”

হিংস্রপ্রাণীর নিকট গমন করিলে প্রাণবিনাশাদি হৃৎখ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব হিংস্রজন্তুর নিকট গমন করা কর্তব্য নহে। আর খলের সহিত মিলনেও অশেষ শোকপ্রাপ্ত হইতে হয়; এ নিমিত্ত খলের সঙ্গ কর্তব্য নহে। যদি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে খলের সহিত মিত্রতা ও তৎসঙ্গ এবং মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গ তাগ করিয়া, সজ্জন-সন্নিধানে গমন কর।

৪। পাপিষ্ঠ-সংসর্গ।

“নিষিদ্ধকর্ম্ম-করণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং”।

নরক-ভোগাদি বিষম অনিষ্টের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে বাহ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার নাম “নিষিদ্ধ কর্ম্ম”—যথা ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ইত্যাদি। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহাকে ‘পাপী’ বলা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ী চট্টোপাধ্যায়।

(গ) “বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেযাং পরিণীড়নায় ।

খলস্য, সাধোবিপরীতমেতৎ, জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥

“তুষ্যন্তি ভোজনে বিপ্রা মমুহা ঘন-গর্জিতে ।

“সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলাঃ পরবিপত্তিভুঃ ॥

“খলোহিবলোকতে দোষান্ শুণুপূর্ণেধু বস্তুভুঃ ।

“বনে পুষ্পফলাকার্ণে পুরীষমিব শূকরঃ ॥”

বিষাঘ্নি সর্প শস্ত্রেভ্যো ন তথা য়াতে ভয়ং ।

অকারণ-জগদ্বৈরি-খলেভ্যো জায়তে যথা ॥

দ্বিজিহ্বাসূষেগকরং ক্রুরমেকাশু দাক্ষণং । খলস্য হাস্য-বদনং অপকারায় কেবলং ॥

প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসং । কর্ণকলং কিমপি মৌতি শনৈর্বিচিত্রং ।

হিংস্রনিরুণ্য সহসা এবিশত্যশঙ্কঃ, সর্বং খলসাচরিতং মশকঃ করোতি ॥

জীয়ে স্বর্ধ্যাংস্ত-সন্তপ্তমুদ্বোধনমনাজয়ং । মরুস্থলমিবাত্মাং ত্যজেৎ দুর্জ্ঞানসদৃতিং ॥

নিখাসোল্লীর্ণ হস্তভূক ধূম-ব্রহ্মীকৃতাননৈঃ । বরমাশীশিখৈঃ সঙ্গং কুর্ধ্যান্নেবে দুর্জ্ঞনৈঃ ॥

খলানাং কটকানাঞ্চ বিবিধৈব অতিক্রিয়া । উপানমুখভঙ্গে বা দূরতো বা বিসর্জনং ॥

আমি দুই ।

(পূর্বানুবর্তি ।)

বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে “আমি”-জ্ঞান দাঁচই মায়া বা ভাণ মাত্র নহে, ইহা অত্যন্ত ভিতরের ; সমস্ত উপাধি যাইলেও ইহা র্ত্তমান থাকে । আমার শরীর, আমার চক্ষুদি ইন্দ্রিয় সমূহ, আমার মন, ইত্যাদি আমার জ্ঞান অমুভব-সিদ্ধ । সুতরাং ‘আমি’ ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র ; ন আমি স্বতন্ত্র না হইতাম, তাহা হইলে কদাচ আমার শরীর, আমার মন, আমার ইন্দ্রিয়, এরূপ অমুভব হইত না । আমি ও আমার দ্রব্য এক হইতে পারে না । শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলই আমার জ্ঞান-বিষয়, সকলই পরিবর্তনশীল, সকলই আমার ভোগ্য, আমি ভোক্তা এবং পরিবর্তনশীল সমুদয় পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া, সকল পরিবর্তনেরই আমি দ্রষ্টা এবং আমি নিত্য । এই যে নিত্য আমিহে অমুভূতি, ইহা দ্বারা ইহা জানা যায় যে, ইহা সর্বভূতে এক নহে । এক হইলে, ‘আমি’ এ প্রকার ভাব কখনই সম্ভব হইত না । কেননা ‘আমি’-জ্ঞানই ‘তুমি’ প্রভৃতি জ্ঞানের প্রত্যয় ও ভেদ-ব্যাপদেশক । আমি হইতে স্বতন্ত্র কোনও বস্তু না থাকিলে ‘আমি’ প্রকার অমুভূতি একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িত । আমাতে সংযুক্ত সমস্ত উপাধি ভাঙা দিলেও ‘আমি’ থাকি । সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত এই ‘আমি’ই বেদান্তের ব্রহ্ম । কেই লক্ষ্য করিয়া শব্দ বলিতেছেন,—

অহং শব্দেন বিখ্যাত একএব স্থিতঃপরঃ ।

শূন্যস্বরূপকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদেহকঃ পুমান্ ॥ ৩১ ॥

আত্মা দেহাতীত, অহং-শব্দ-লক্ষিত এবং ‘আমি’ ইত্যাকার জ্ঞান হইলে যাহাকে বলা যায়, তিনিই আত্মা । আত্মা এক, কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদে দেহিক । দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত বলিয়া আত্মা কখনই দেহময় বা দেহজাত হইতে পারে না ।

অহং দ্রষ্টৃত্বা সিদ্ধো দেহো দৃশ্যতয়া স্থিতঃ ।

মমায়মিতি নির্দেশাৎ কথং স্যাদেহকঃ পুমান্ ॥ ৩২ ॥ ”

অহং (‘আমি’) প্রত্যয়ের অবলম্বনীভূত আত্মা দ্রষ্টা । আমি শুনিতেছি, আমি দেখিতেছি, আমি অমুভব আত্মারই হইয়া থাকে ; এইরূপ আমি দেখিতেছি, ইত্যাদিরূপে অমুভূত দ্রব্য আমি হইতে ভিন্ন । সোপাধিক দ্রষ্টা ও দৃশ্য কখনই এক হইতে পারে না ; “ইহা আমার” ইত্যাকার জ্ঞানে দ্রব্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, সেই দ্রব্য হইতে আমি ভিন্ন, ইহা স্বভাবতঃই অমুভূত হয় । যেমন “আমার ঘট” এইরূপ প্রয়োগে ঘটে

কেবল আমার সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়, কদাচিৎ “আমি ঘটে” এইরূপ অভেদ-জ্ঞান হয় ন। সেইরূপ “আমার দেহ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে, দেহেতে আপন সম্বন্ধ প্রকাশ পায় ; কিন্তু দেহের সহিত আমার ঐক্য প্রতীত হয় না ; অতএব কিরূপে আত্মা দেহজাত বা দেহহীন হইবেন ? দেহের সহিত আত্মার সংযোগ যে হৃৎকেন্দ্রের কারণ, তাহা পরে দেখাইব।

অহং বিকারহীনস্ত দেহো নিত্যং বিকারবান্ ।

ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাৎদেহকঃ পূমান্ ॥ ৩৩।

“আমি” এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত আত্মা বিকারহীন ; কিন্তু দেহ সর্বদাই বিকার প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্বে দেখাইয়াছি, শরীরাদি সৰ্ব্বক্ষণই পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সে সমস্ত পরিবর্তনের অবলম্বন এক নিত্য ‘আমি’ থাকে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পবিবর্ত ঘটে। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে “আমি সেই” ইত্যাকার জ্ঞান এই আমিছেরই পরিচায়ক দেহ বিকারী, “আমি” স্বরূপতঃ বিকারী নই, ইহা সাক্ষাৎ প্রতীত হয় ; অতএব পূর্বব কথনই দেহময় বা দেহজাত নয়।

শঙ্করাচার্য্য এখানে দেহাদিতে অভিমাত্রী ভাগ-জীবন্তকে মিথ্যা মায়া মাত্র দেখাই নিত্য আত্মাকেই ব্রহ্ম স্বরূপ দেখাইলেন।

এক্ষেণে এই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য “অহং”—ইনিই ব্রহ্ম, তদ্বিশেষে আর কোনও মতে থাকিতে পারে না। অহুভব, যুক্তি ও শাস্ত্র, সকলেই সমন্বয়ে জানাইতেছে যে “আমি” ইত্যাকার জ্ঞান সকল সময়েই থাকে, ইহার কোনও বিকার নাই, ইহা নিত্য ; তাই ইহাতে ইহা ব্যতীত অন্য বাহ্য বাহ্য সংযুক্ত হয়, তাহার বিকার আছে। কেন সংযুক্ত হয়, পরে বলা হইবে ; কিন্তু “সংহত” পদার্থ যে বিকারী, তাহা সাক্ষাৎসিদ্ধ। পূর্বে বিচার করিয়া দেখিব, এই ভ্রষ্টা নিত্য-অহং (আত্মা) এক কি অনেক। যদি এক হইতেন, তবে সাধারণতঃ যেকোন অর্থে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটা ব্যবহৃত হয়, ইনিই সেই ব্রহ্ম ; কিন্তু যদি এক না হইতেন, তবে যখন ইহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তখন সেজন্য অর্থে ‘ব্রহ্ম’ ব্যবহার হয় না। আধুনিক মায়াবাদীগণ শ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন না, এই জন্য “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুণঃ” ইত্যাদি অদ্বৈত-শ্রুতির সাহায্যে “আমিই ব্রহ্ম” ইহা অর্থ আমি সর্বজীবের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্, এইরূপ মনে করেন। ব্রহ্ম শব্দে যে ভগবান্, একথা স্বয়ং ভগবান্ই বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ ।

শাখতস্য চ ধর্মস্য স্থতৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ।

[গীতা, ১৪শ অধ্যায়।]

আমিই অমৃত ও অব্যয়স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমারই একাংশ ব্রহ্ম, আমার প্রকৃতি ; এজন্য শাখত ধর্মের আশ্রয় আমি, আর তজ্জনিত ঐকান্তিক ধর্মো

গাফর আমি । এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি অব্যয় নিত্য ব্রহ্মের
রাশ্রয় । আধার ও আধেয় কখনই এক হইতে পারে না । সূত্রায় ব্রহ্ম ও ভগবান
কখনই অভেদভাবে এক হইতে পারেন না । ভগবান্ ঈশ্বর ঐশ্বর্যায়ুক্ত—সগুণ ; ব্রহ্ম
নৈশ্বর্য—নিগুণ । ব্রহ্ম নিত্য স্বরূপস্থ, সূত্রায় ব্রহ্ম ব্রহ্মই ; ঈশ্বর তটস্থে ভগবান,
রূপে ব্রহ্ম । এইভাবে ভগবান বা ঈশ্বরে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা । “প্রতিষ্ঠা” কথাব অর্থ শঙ্কর
প্রিয়ছেন “প্রতিষ্ঠিত্যশ্লিষিতি”, বাহাতে কোনও বস্তু থাকে, সে সেই বস্তুর প্রতিষ্ঠা বা
রাশ্রয় । সোপাধিক আশ্রয়-আশ্রিত অভেদ-ভাবে থাকিবে কিরূপে ? সূত্রায় স্বীকার
কিতেই হইবে যে, এই ভাবে (আধার-আধেয়-ভাবে) ব্রহ্ম ও ভগবান্ অভিন্ন নহেন ।
চোপনিষদেও দেখিতে পাই,—

যস্য ব্রহ্মচ ক্ষেত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্ ।

মৃত্যুৰ্যস্যোপসেচনং কইথাবেদ যত্রসঃ ॥ [২য়া বল্লী-কঠ ।]

অর্থাৎ যিনি মৃত্যুর সাহায্যে ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেন, সেই
আত্মাকে সাধনহীন অজ্ঞানীর কিরূপে জানিবে ? বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম নিত্য, তদাতীত
কলিই মায়া, সকলই অনিত্য ; তিনি সকল জীবের সময়ে প্রবিষ্ট হইয়া সাক্ষী স্বরূপ
স্থান থাকেন । পুরুষ নিত্য, সূত্রায় পুরুষই ব্রহ্ম । ভগবান্ হইতে ইনি পৃথক্ । পূর্বে
থাইয়াছি, পুরুষ দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য । ঈশ্বর এই নিত্য ও অনিত্য
পুরুষের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা, ইনি পরমাত্মা । আত্মা জীব-চৈতন্য, তিনি ব্রহ্ম ; পরমাত্মা
ই আত্মার অধিষ্ঠান । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ও অনিত্য পুরুষের কথা বলিয়াছেন ;—

“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ” ।

“উভয়ঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মৈতু্যদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ ॥”

বেদান্ত কেবল ক্ষর পুরুষের অনিত্যতা দেখাইয়া, শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত নিত্যপুরুষকেই
বলিয়াছেন । নিত্য জীবকেই বেদান্ত যদি ব্রহ্ম না বলিতেন, তবে এই প্রাতিভাসিক
নিত্য জীবের প্রতিষ্ঠা নিত্য-জীব-ভাব “আমি” কোথায় থাকিবে ? ছায়া অবশ্যই
স্বর অমুরূপ হইবে । নিত্য জীব না থাকিলে, মায়িক জীব কদাচই সম্ভাবিত নহে ।
ব স্বরূপতঃ সনাতন । বিহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,—

মমৈকাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ । [গীতা ।]

বতই শাস্ত্র আলোচনা করিবেন, এই মার্যাবাদের ভ্রম দেখিয়া ভক্তিমান্ হইতে সক্ষম
ইবেন ; নতুবা শুকজ্ঞানে দুর্বলতা ও নাস্তিকতা যুগপৎ আক্রমণ করিয়া ঘোরতর অজ্ঞান-
প অন্ধকূপে পাতিত করিবে । পুনর্বার গীতাবাক্যে দেখিতেছি, জীব নিত্য, ভগবান্
সব জীবের অধিনায়ক ।—

যস্মাৎক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

আমি (ঈশ্বর) পূৰ্ণোক্ত অনিত্য মায়িক পুরুষের অতীত এবং নিত্য চিন্ময় জীব-সমূহের নিয়ন্তা, এই নিমিত্ত সংসারে এবং বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে ।

• চিন্ময়, প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবান্‌ই চিং-কণা জীব সমূহের নিয়ন্তা ও ভর্তা স্বরূপ। প্রতিতে দেখিবেন,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তত্ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৩ ॥

[শ্বেতাশ্বতর, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ।]

যিনি সমস্ত নিত্য জীবের মধ্যে নিত্য—অর্থাৎ প্রধান, সমস্ত চেতনাশালীদিগের চৈতন্য-প্রদাতা, জগজ্জীবের যিনি এক মাত্র কর্মকল-প্রদাতা, সেই সাংখ্যযোগ-গম্য পরমাত্মা পরমেশ্বরের জ্ঞানিলে, জীব সর্বপ্রকার মায়-পাশ হইতে মুক্ত হয় ।

মোক্‌ই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় । প্রকৃতির বন্ধন হইতে জীবের কিসে মুক্তি হইবে, তাহাই বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত দর্শন দেখাইবার জন্য প্রকৃতি হইতে ভিন্ন চিন্ময় পুরুষকে দেখাইয়াছেন, এবং প্রকৃতির সহিত সংযোগই যে ছুৎপের কারণ, তাহাও দেখাইয়াছেন । চিন্ময় সাক্ষী স্বরূপ পুরুষকে কখনও বেদান্ত অনিত্য বা মায়িক বলেন নাই ।

“শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুমান্”—ভগবান্‌ কপিল সাংখ্যদর্শনে এই সূত্রে দেখাইয়াছেন পুরুষ শরীরাদি হইতে ভিন্ন । স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ হইতে “আমি” যথার্থই ভিন্ন জাগ্রদবস্থার স্থূলদেহে আমি বর্তমান থাকিয়া, স্থূল দেহেতে অভিমান বশতঃ “আমি গোর” “আমি স্থূল” ইত্যাদি রূপ অনুভব করি ; আবার স্বপ্নাবস্থার স্থূলদেহে অজ্ঞান হইয়া বিছানার শয়ান থাকিলেও “আমি” সজ্ঞান থাকি ! স্থূল শরীর অজ্ঞান হওয়ায়, আমি “আমি” জ্ঞানের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না । জাগ্রদবস্থার অজ্ঞাত কর্ম-সংস্কার আমি স্বপ্নাবস্থার ভোগ করি । সূতরাং আমি স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন । মন নানাবিধ ভোগ করিয়া থাকে, আমি তাহা দেখি মাত্র । মন কোনও বিষয়ে স্থখী হইল, মনের সূত্রে সাক্ষীস্বরূপ আমি থাকিয়া তাহা অবলোকন করি ; নতুবা মনের সুখ-দুঃখ আমি জানিতাম না । সুখ-দুঃখাদি মনের ধর্ম, আমার ধর্ম নহে ; যদি আমার ধর্মই হইত, তাহা হইলে আত্মা স্বয়ং সুখান্বিত হইয়া সুখভোগ করেন, এইরূপ “কর্তৃ-কর্ম-বিরোধ” হইত পড়িত, এবং আমার সুখবোধ হইতেছে, এরূপ অনুভব কখনও হইত না । যেমন শরীরে

আয়ুজ্ঞান বশতঃ “আমি কৃশ” ইত্যাদি অমৃতত্ব হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিতে অধ্যাপন বশতঃ আমার স্ববোধ হইতেছে, এইরূপ অমৃতত্ব হয়; বস্তুতঃ আমি স্বপ্ন ও ছাংখ্যাদি দ্রষ্টা মাত্র। আমার মনকে আমি বশীভূত করিতে পারিতেছি না, আমার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বাইতেছে, এইরূপ অমৃতুতি হইতে জানা যায় যে, আমি মন প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। আমার প্রগাঢ় স্বপ্নহীন সুস্থপ্তিতে যখন চিত্তাদি অজ্ঞানে ভুবিয়া যায়, তখনও আমি বর্তমান থাকিরা সেই অজ্ঞানকে দর্শন করি; সেই জন্যই জাগিয়া স্বরণ হয় যে, আমি এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, অর্থাৎ অজ্ঞানকে অমৃতত্ব কবিতেছিলাম! অজ্ঞানের অমৃতত্বকর্তা যদি আমি না হইতাম, তাহা হইলে “এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম” এরূপ জ্ঞান আমার কখনই হইতনা। অতএব আমি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুস্থপ্তির দ্রষ্টা সূপ-স্বপ্ন-কারণ-দেহ হইতে বাতিরিক্ত। এইজন্য আমবা সাংখ্যাস্ত্রে দেখিতে পাই,—ভগবান্ কপিল জীবের অক্ষপ নির্বরণ করাইবার জন্য বলিয়াছেন,—

“সুস্থপ্ত্যাদি সাক্ষিভ্বম্”।

শাস্ত্রান্তরে আছে,—

“জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুস্থপ্তিশ্চ ণগতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।

তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিভ্বেন ব্যবস্থিতঃ ॥

ভগবান্ কপিল “ত্রিগুণাদি বিপর্যায়ঃ” স্ত্রে আমি স্বপ্ন-ছাংখ্যাদি-বর্ণনা চিত্তাদি হইতে ভিন্ন, ইচ্ছাই বুঝাইয়াছেন। বলিতে পারেন, পুরুষ যদি নির্মল, নির্দোষ, সাক্ষীস্বরূপ, তবে “আমি জ্ঞানী” “আমি স্বপ্নী” “আমি চঃখী” ইত্যাদি প্রকার অমৃতুতি কেন হয়? তাহার কারণ স্মিতভাবে আলোচনা করিলে সমস্তই বুঝিতে পারিবেন।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলিতেছেন,—

“দ্রষ্টা দৃশিঃ মাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ”

পুরুষ দ্রষ্টা, চিত্তাদি, স্বপ্ন নির্মল ও নির্দোষ হইয়াও বুদ্ধির অঙ্গস্বরূপ করিয়া, বুদ্ধিতে অধ্যাপন বশতঃ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন।

বুদ্ধি কি? পুরুষ বাহ্য সাক্ষ্যৎসংস্পর্শে দেখিয়া থাকেন, তাহাই বুদ্ধি বা দৃশ্য। বুদ্ধি বিষয়াকার বা চিত্তবৃত্ত্যাকার গ্রহণ করে ও পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ার, বুদ্ধির বিষয়-রূপ তাহাতে কলিত হয়, সেই জন্য “আমি কর্তা” এইরূপ অমৃতত্ব হয়। সাংখ্যাস্ত্রেও দেখি,—

“উপর্যাগাৎ কর্তৃত্বং চিত্তসাক্ষিধ্যাক্ষিসাক্ষিধ্যাৎ” ॥

(১৬৪, সাং, ১ম অধ্যায়)

পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইলেই, প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে এবং পুরুষের ধর্ম

প্রকৃতিতে সংযুক্ত হয়। সেই জন্য “আমি কর্তা” “আমি স্বামী” “আমি ঋণী” ইত্যাদি-রূপ অমূল্যব হইয়া থাকে। এই পুরুষ নিত্য নিগূর্ণ। জ্ঞান, সত্য বা আনন্দ ইহার গুণ নহে। যদি ইনি গুণপদার্থ হইতেন, তাহা হইলে ইহাতে প্রকৃতির সত্য, রজঃ ও তমোগুণ সংযুক্ত হইতে পারিত না। গুণপদার্থে কখনই গুণ থাকিতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ, স্বরূপ ও অনাশ্রিতবিষয়, শুণ্যাক্রম নহেন। গুণ সর্বদাই আশ্রিত, কখনও অনাশ্রিত থাকিতে পারে না, এবং গুণের আশ্রয় গুণও হইতে পারে না; সুতরাং গুণ নিগূর্ণ পুরুষেরই আশ্রিত।

সেই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্মো নিগূর্ণো বা কথঞ্চন।

জ্ঞানস্বরূপং একাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদাশিবঃ ॥

জ্ঞান আত্মার ধর্ম বা গুণ নহে, তিনি জ্ঞানরূপী, নিত্য এবং সর্বদাই মঙ্গলদায়ক।

সাম্বাহুত্রেও দেখিবেন,—

“নিগূর্ণব্রাহ্মচিহ্নার্থা” ॥

কৃতিও “কেবলো নিগূর্ণশ্চ” ইত্যাদি বাক্যে আত্মার নিগূর্ণতাই প্রমাণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

বাতা বা যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম।

ভারত-সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জ মধ্যে বাতা বা যবদ্বীপ একটি দ্বীপ। প্রাচীনকালে হিন্দুগণ এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে যব উৎপন্ন হইত বলিয়া উহার নাম ‘যবদ্বীপ’ রাখিয়াছিলেন; কাণে যবদ্বীপ অপরূপে “বাতা-দ্বীপ” নাম ধারণ করিয়াছে। হিন্দুগণ এইক্ষেণে যেরূপ ভারতবর্ষের বহির্ভাগে দ্বীপ ধর্মপ্রচার বা উপনিবেশ-স্থাপন করিতে সংপূর্ণ অনিচ্ছুক ও অশক্ত, পূর্বে তাহার প্রমাণ ছিলেন না। যে মহাশক্তি-প্রণোদিত হইয়া ইউরোপবাসীরা আদিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশে ধর্ম ও রাজ্য-বিস্তারে অগ্রসর হইতেছেন, প্রাচীন ভারত সেই শক্তির বলেই ভারতসমুদ্র দ্বীপপুঞ্জে এবং শাম, ব্রহ্মদেশ ও চীন প্রভৃতি দেশে আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্যাবিত হইবেন যে, স্বাধীন শাসন-প্রদেশে এখনও হিন্দু-ধর্মের ও ব্রাহ্মণ আছেন। ব্রহ্ম-রাজধানী মল্যাপুরেও ব্রাহ্মণ

অধিবাসী বহিরাছেন। ভারতের প্রাচীনশক্তি ক্ষয় হইয়াছে। পরদেশে উপনিবেশ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এখন অদেশেও পরাবীন। অন্যজাতিকে দখল করিয়া দিয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা এক্ষণে স্বীয় ধর্মরক্ষণেই অসমর্থ। হিন্দুদিগের পূর্বপুরুষেরা যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় উপনিবেশ হইতে হিন্দু-আধিপত্য ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়াছে।

যাভাধীপের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, যাভাধীপ একসময়ে সম্পূর্ণ হিন্দু-রাজ্য ছিল। এখনও যাভাধীপে দেবনাগরাকব প্রচলিত আছে। এখনও “ভারত-যুদ্ধ” “অর্জুন-বিবাহ” প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ অধিবাসিগণের আদ্যের জিনিস। এখনও ভাহাদের মন্দির মন্দির হিন্দু-ভাবের মূর্ত্যবাহু দৃষ্টিতে। যাভাধীপে আগের গিরির উৎপাত এখন, এবং তাহার আগের নিজেবেই কালে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির মন্দির নিজে প্রোথিত হইয়াছে। এখন ভূমি-খননাদি দ্বারা উক্ত মন্দিরাদি মনরে মনরে আবিষ্কৃত হইতেছে। এ সমুদায় মন্দিরাদির বৃত্তান্ত অবগত হইলে, হিন্দুজাতির অতীত প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া অনাধার হইয়া পড়ান বর।

হিন্দুধর্মের বর্তমান প্রচারকগণ বা হিন্দু-সমাজ-নেতৃগণ কেবল যথা বাধ্য হইতেই কান্যতিপাত করেন। তাঁহারা পৈত্রিক সম্পত্তি বর্জন করা দূরে থাকুক, রক্ষণের চেষ্টাও করেন না। যাভার ন্যায় মনোরম্য দ্বীপস্থিত হইয়া থাকা সত্ত্বেও যদিও যাভায় আগের গিরির উৎপাত আছে, তথাপি যাভা ভারতবর্ষের ন্যায় মিথ্যা সজ্জা, সজ্জা, শস্য-শ্যামলা। ধান, ইক্ষু, নারিকেল, তাম, জাম্বু, কপি ইত্যাদি তথায় অপ্রাপ্য। জল-বায়ু ভারতেরই সমতুল্য। পক্ষাদিও ভারতের ন্যায়। চাইলই যাভাধীপের প্রধান খাদ্য। এই ক্ষুদ্র দেশ এখন ওলন্দাজদিগের অধিকৃত। হিন্দুদের হস্ত হইতে মুসলমানের হস্তে, —পরে ক্রমশঃ নানা রাষ্ট্রদিগের পর একে ওলন্দাজের অধিকৃত। এখনও যাভার নামান্য ছাড়া অন্য নাম-মাত্র স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আছে। যাভা-বাসীদের ধর্ম এক্ষণে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের মিশ্রণে গঠিত; তবে অধিকাংশই মুসলমান বলিয়া পরিচিত। এই বাজ বিপ্লব ও ধর্ম বিপ্লব সম্বন্ধে বাবা বাসীগণ পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও অধাবাসী, কিন্তু হিন্দুদের ন্যায়-দুর্জয় ও পরপর-নবিত। ভারতবর্ষ যেক্ষণ ব্রিটিশ-রাজত্বের ভূষণস্বরূপ, ওলন্দাজ-রাজত্ব বাবাধীপও তজপ। বর্তমানে বাবাধীপে গমনাগমনের অসুবিধা নাই; ইংরাজ বা ওলন্দাজের জাহাজে অনায়াসে তথা যত্নপন্ন হইতে পারে। আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া, এক্ষণে কোন মহাত্মা এই দ্বীপে পুনঃ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুভাব-প্রচারে অগ্রসর হইবেন কি?

গোলকে (১) সর্ষ-দেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

বিবিধ।

(দক্ষরাজ)

পুরাণ মতে ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি-কামনার মহর্ষি বশিষ্ঠ আদি যে সকল মানস-পুত্র সৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের নাম প্রজাপতি। এই প্রজাপতিগণের মধ্যে একজনের নাম দক্ষ। এই দক্ষ ‘দক্ষরাজ’ বলিয়া অভিহিত। দক্ষরাজ অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, প্রভৃতি ২৭টি কন্যা চন্দ্রদেবকে দান করেন। (২)।

এই ২৭ কন্যা চন্দ্রের ২৭ গৃহিণী বলিয়া গণ্য। চন্দ্রদেব গৃহিণীগণের মধ্যে নিরুপমা রোহিণীদেবীর পক্ষপাতী হইলেন। অপর কন্যাগণ পিতৃসদনে চন্দ্রদেবের কুব্যবহার নিবেদন করিলেন। দক্ষরাজ তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রদেবের বিনাশ কামনায়া চন্দ্রদেবকে অভিশাপ দিলেন,—“মৃত! সখ্যর রাজ্যস্থা (ক্ষয়কাশ) রোগ গ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হও”। চন্দ্রদেব তৎক্ষণাৎ রাজ্যস্থাপ্ত হইয়া দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রতিদিন ১ কলা কমিতে লাগিল। পক্ষান্তে অমা-রজনীতে আকাশ চন্দ্র-শূন্য হইল। চন্দ্রমার অধা-অংশ বিহনে লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা-আদি দেবগণের অমুরোধে দক্ষরাজ নিরন্ত হইয়া চন্দ্রদেবের অভিশাপের এই মাত্র পরিবর্তন করিলেন যে, অদ্য হইতে চন্দ্রদেবের এক এক কলা প্রতি তিথিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমা-প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু আবার পূর্ণিমা-অন্তে কলা-ক্ষয় হইবে। এইরূপে প্রতিমাসে কলা-ক্ষয় ও কলা-বৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রদেব অভিশাপ হইতে চিরমুক্ত হইবেন না। ব্রহ্মাদি দেবগণ দক্ষরাজের এত প্রসাদেই সন্তুষ্ট হইতে স্বীকার করিলেন। চন্দ্রদেব

(১) গোলক শব্দে বিষয়ক্রান্ত বা জগৎ।

বিষয়গোলক, গোলকব্রহ্মাণ্ড, বিষয়ব্রহ্মাণ্ড, বিষয়জগৎ, জগৎব্রহ্মাণ্ড, এইরূপ বোধ-প্রয়োগ সচরাচর হয়, কিন্তু যতদূর প্রয়োগও আছে, যথা—বিষেয়াঃ গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এবচ।—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডে ২। ৫

বৃহী! ভিস্মত সা দেবী জমরেন বিদ্রুতা। উৎসসর্জত কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে।

ঐ ২। ৫০

“ব্রহ্মপং গোলকং বাম তদ্রূপং নান্নি নামকে” ইতি তদ্রং। “বহুব্জলপূর্ণক ব্রহ্মাণ্ডনাক গোলকং।

জম্বন্ধপু ৮৩। ৮১

(২) অতি পুণ্যচীনে অয়নমণ্ডলে ২৮ নক্ষত্র গণনা হইত, কিন্তু জ্যোতিষের উচ্চতর গীহ-নীলন আরম্ভ হইলে, অয়নমণ্ডলকে ৩০-অংশে বিভক্ত করা হইল। পুণ্ডি নক্ষত্র ১২ $\frac{১}{২}$ -অংশ হইল এবং নক্ষত্রের এক পথে ৩ $\frac{১}{২}$ -অংশ গড়িল। নক্ষত্রের বিপক্ষে ৬ $\frac{১}{২}$ -অংশ গড়িল। এই সকল বিধম অফ

শব্দর-কৃত অভিশাপ-ফলে অদ্যাপি এক পক্ষে ক্ষয় এক পক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন । (৩)
বহুবিবাহক পতির প্রতিফল পক্ষে পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্তি । অভিশাপ দ্বারা ক্ষয়রোগ জন্মিতে
পারে, এবং বরদানে কলা-বৃদ্ধিও অসম্ভব নহে ; কিন্তু ঐতিনিয়ত পর্যায়ক্রমে কলাক্ষয়
ও কলাবৃদ্ধির কারণ নিত্য ভিন্ন নৈমিত্তিক হইতে পারে না ; সুতরাং এই ব্যাপারের
গূঢ় রহস্য অবশ্যই আছে ।

দক্ষরাজ অপর কন্যা সতীদেবীকে রুদ্রদেবকে দান করেন । (৪) কন্যাদান-পরে
বিশ্ব-ঋষ্টাদিগের যজ্ঞে দক্ষরাজ শিব-নিষ্ঠা করেন । শব্দরকৃত নিষ্ঠাবাদ শ্রবণে রুদ্রদেব
নীরব থাকিলেও, শিব-সহচর নন্দীশ্বর উচিত উত্তরবাদে দক্ষ-নিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।
তদাক্রোশে দক্ষরাজ রুদ্রদেবের অবমাননা-কামনায় বৃহস্পতি-যজ্ঞ উপলক্ষ্যে স্বর্গ-মর্ত্য-
পাতাল নিমন্ত্রণ করিয়া, কেবল জামাতা রুদ্রদেব শিবকে অনিমন্ত্রিত রাখিলেন ।

যেচর-যুধে পিতৃআগমে যজ্ঞ-সমারোহ-সংবাদ শ্রবণে সতীদেবী বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃ-
গৃহে যাইতে অভিলাষ করিলেন । পশুপতি দক্ষরাজের গৃহ অভিপ্রায় অবগত ছিলেন ।
সতীদেবীকে বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে যাইতে নিষেধ করিলেন । কিন্তু পিতৃগৃহাভিলাষিনী
নারীকে কে নিবারণ করিতে সক্ষম ? গৃহ-যুদ্ধে যুতায় পরাভূত হইলেন । সতীদেবী
যেচ্ছাক্রমে পিতৃভবনে যাত্রা করিলেন । বামা-স্থলভ চঞ্চলতা-বশে সতীদেবী পিতৃভবনে
উপনীতা হইলেন ; কিন্তু নির্যাতন-কুশল পিতৃদেব দক্ষরাজ সতীদেবীকে বাৎসল্যোচিত
সম্ভাষণ করিলেন না ।

যজ্ঞস্থলে শিব বাতীত সকল দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সম্মানিত ছিলেন । সভাস্থলে
হতাদরা হইয়া সতীদেবী যোগবলে দেহ ত্যাগ করিলেন । নারদ-যুধে সতীদেবীর
দেহত্যাগ-বার্তা শ্রবণে রুদ্রদেব ক্রোধাক্ত হইয়া স্বীয় অটমগুণ হইতে একটা জটা
ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন । ঐ জটা হইতে রুদ্রঅবতার রুদ্রপরাক্রম বীরভদ্রদেব
আবির্ভূত হইলেন । বীরভদ্র শিব-গণ সহ রণ-সজ্জায় দক্ষালয়ে উপনীত হইলেন ।
রুদ্রাবতার বীরভদ্রের সমরে দেবগণ পরাস্ত হইলেন । দক্ষ-যজ্ঞ ভঙ্গ হইল । রুদ্র-

দ্বারা জ্যোতিষ গণনা বড়ই চুরুর হইয়া উঠিল । জ্যোতিষীগণ বিষম সমস্যার পড়িলেন । অবশেষে সমস্ত
জ্যোতিষদগণ সমবেত হইয়া বিস্তৃত্য অভিজিৎ নক্ষত্র ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া ২৭ নক্ষত্র রাখিলেন ;
ইহাতে প্রতি নক্ষত্রে ১৩ $\frac{১}{২}$ অংশ হইল । নক্ষত্রের একপদে ৩ $\frac{১}{২}$ অংশ, বিপদে ৩ $\frac{১}{২}$ অংশ বিপদে ১০ অংশ
পড়িল । গণনার সরলতা হইল । (Brenand's Hindu Astronomy) এতদ্বির আমাদের আরও
বিবেচনা হয়, অতি প্রাচীনকালে ২৮ নক্ষত্র ছিল, কিন্তু ১৩৫০ বৎসর পূর্বে যখন অভিজিৎ নক্ষত্রে প্রবল
পুণ্ডিত হইল, তখন অভিজিৎ প্রব নাম পাইলেন । গতিকে অয়নবলের ২৮ নক্ষত্রের ১টী কমিয়া
২৭টি হইল । সকল পুরাণ-মতেই দক্ষের ২৭ কন্যা বর্ণিত ; ইহাতে যোধ হয় পৌরাণিকের যুগের
যতপূর্বে অভিজিৎ ত্যক্ত হইয়াছে ।

(৩) ইতি পাদে বর্ণ্যং ।

(৪) ঐমংভাগবত ৪। ১—৫

দেনাপতি বীরভদ্র কোথাক হইয়া দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদনে ও মহর্ষি ভৃগুর অশ্রু উৎপাতনে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু অতি কষ্টে কণ্ঠ ও অশ্রু ছিন্ন হইল । পরে দেবগণের কাতরতায় ঘাত্তোষ দক্ষ-স্বকে ছাগমুণ্ড আরোপণে দক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন । পতিমিহার সতীর দেহত্যাগ অসম্ভব নহে ; কিন্তু মানবদেহধারী দক্ষরাজ স্বকে ছাগমুণ্ড-বোজনা অনৈসর্গিক ব্যাপার । অতএব এই দক্ষবজ্র ব্যাপারের অবশ্যই কোন গূঢ় তাৎপর্য আছে । এই দক্ষ-রাজ কে ? তাঁহার ২৭ কন্যাই বা কে ? চন্দ্রদেবই বা কে ? সতীদেবীই বা কে ? রুদ্র-দেবই বা কে ? এবং বৃহস্পতি-মজ্জই বা কি ? আর ছাগমুণ্ডই বা কি ? চন্দ্র-শাপ ও দক্ষবজ্র পাঠে এই কয়েকটা প্রশ্ন সহজেই হিন্দুজাতির মনে উদ্ভিত হয় । আমরা এই প্রবন্ধে জ্যোতিষতত্ত্ব-মতে পুরাণোক্ত চন্দ্রশাপ ও দক্ষবজ্র ব্যাপারের রূপক-রহস্য ভেদ করিতে যত্ন করিব ।

আমরা রাশিচক্রে দৃষ্টপাত করিলে দেখিতে পাই, রাশিচক্রে চন্দ্র-গৃহিণী অধিগী-ভরণী-কৃত্তিকা-রোহিণী প্রভৃতি ২৭টা নক্ষত্র দীপ্যমান রহিয়াছে । এই ২৭ নক্ষত্র মধ্যে রোহিণী সর্বপেক্ষা রূপলাব্যবতী । প্রাচীন কালে এই ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে চন্দ্রদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা চান্দ্রমাস গণনা হইত বলিয়া চন্দ্রদেবের তারাপতি নাম । কারণ ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে রুদ্রদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা বৎসর গণনা হইত বলিয়া রুদ্রদেব-গৃহিণীর নাম তারা, এবং ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে বৃহস্পতিদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা বার্ষিকতা বর্ষ গণনা হইত বলিয়া বৃহস্পতির গৃহিণীর নামও তারা, এবং আদিত্যের ত্রিহরি (৫) রাধা-কাণ্ড (৬) বলিয়া বর্ণিত । চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির নৈসর্গিক কারণ আছে, ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠে সকলেই জানিতে পারেন ; সহজ জ্ঞানে সকলেই বুঝিতে পারেন ।

পুরাণ-লিখিত দক্ষশাপে চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া কেহই বিখ্যাস করেন না । পৌরাণিক মহর্ষিগণ রহস্যচ্ছলে এই নৈসর্গিক ব্যাপারটী রূপকে পরিণত করিয়াছেন মাত্র । এই রূপকে দক্ষরাজ, রাশিচক্রে, ২৭ নক্ষত্র, চন্দ্র-গৃহী রোহিণীনক্ষত্রের রূপ-লাবণ্য অনর্থের মূল । চন্দ্রদেব উপগ্রহ চন্দ্রেব বিশ্ব ।

এইরূপ সতীর দেহত্যাগ ব্যাপারটীও রূপক মাত্র । আমরা পূর্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি, পুরাণে রাশিচক্রে দক্ষরাজ নামে অভিহিত । এই দক্ষরাজ-কন্যা কন্যারশ্মি, এবং এই কন্যারশ্মির চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী হইতে চৈত্রাদি বর্ষগণনা হয়, এবং এই চৈত্রাদি-বর্ষ 'সম্বৎ' নামে অদ্যাপিও সমস্ত দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে । চৈত্রাদিবর্ষের প্রারম্ভে চন্দ্রদেব (৭) মীনরাশিতে অবস্থিতি করেন, এবং রুদ্রদেব চৈত্র-পূর্ণিমায় সৌম্যরূপে

(৫) পদ্মিনী-বরভো হরিঃ । ইতি শম্বরজীবলী ।

(৬) রাধা বিশাখা পুষ্পোহু । ইতি অনরঃ ।

(৭) বা ত্রিঃ সা পিরিদ্ধা প্রোক্তা য়ে হরিঃ সঃ ত্রিশোচনঃ । ইতি বসাহে ।

কন্যারশিহু চিত্রানঙ্করে অবস্থিতি করেন (৮) । রাশিচক্র যে রাশি হইতে কোন বর্ষ-গানার স্বপাত হয়, সেই বর্ষ প্রচলন কালে ১২শ রাশির মধ্যে সেই রাশির প্রাধান্য হয়, এবং তৎসময়ে ঐ রাশি দক্ষরাজের উত্তমাজ বা মন্তক বলিয়া পরিগণিত হয় । চৈত্রাদি-বর্ষ গণনা কালে কন্যারশি ও চিত্রা নক্ষত্রের প্রাধান্য ছিল, এবং ঐ দক্ষহুতা চিত্রা-তারার নামে রুদ্র-গৃহিণী ছিলেন । এই জনাই আগরা পত্রিকাতে চিত্রা-তারার দশভুজা মূর্তি দেখিতে পাই । এই বর্ষ গণনা সময়ে রুদ্রদেব তারাপতি নামে দক্ষ-রাজের পূজা 'ছিলেন, এবং এই সময়ে দক্ষরাজ রুদ্রের প্রীতি-অর্থে বিশ্বস্ত্রৈযজ্ঞ করিতেন । কিন্তু মহর্ষি ভৃগু প্রমুখ ঋষিগণ বিশেষ কারণ বলতে চাতুর্নাসে বৎসর-গণনা পরিত্যাগ করিয়া-রাশিচক্রে বৃহস্পতি গ্রহের পরিভ্রমণ দ্বারা বর্ষগণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন । বিশ্বস্ত্রৈযজ্ঞ ত্যাগে দক্ষরাজ এক্ষণে বৃহস্পতি-যজ্ঞ কবিত্তে আরম্ভ করিলেন । রুদ্রদেব বা তৎমূর্তি সোমদেব দ্বারা বর্ষগণনা পবিত্রীকৃত হইল বলিয়া দক্ষরাজের বৃহস্পতি-যজ্ঞে রুদ্রদেবের নিমন্ত্রণ অপয়োজন হইল । রুদ্র-পত্নী সতী নামী তারাদেবী পতির অবমাননার দেহভাগ করিলেন । বর্হস্পতি-বর্ষ-গণনাচলিতে লাগিল । বৃহস্পতি তারাপতি উপাধি গ্রহণে দেবগণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন । দ্বাদশবর্ষে বৃহস্পতিগ্রহ একবার ১২শ রাশি পরিভ্রমণ করেন । ইহাই প্রাচীন হিন্দু-জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত ছিল । সুতরাং বৃহস্পতির একরাশি-সংক্রমণ দ্বারা একবর্ষ পরিগণিত হইতে লাগিল । বর্হস্পত্য বর্ষের নাম 'সংসর' । কিছুকাল পরে মহর্ষিগণ দেখিলেন, বর্হস্পত্য-বর্ষ-গণনা ভ্রমদায়ক (৯) । এজন্য ঐ পদ্ধতি পরিত্যাগে 'চাতুর্নাস' পদ্ধতি পুনঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই বৃত্তান্ত রূপকে পৌরাণিকগণ দক্ষযজ্ঞভঙ্ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । বর্হস্পত্য বর্ষ গণনা কালে কুন্তরশিতে বৃহস্পতির সঞ্চারে জাতীয় 'মহোৎসব হইত । এ মহোৎসবের নাম হরিদ্বারের কুন্তমেলা । এই কুন্তমেলা দক্ষরাজের অঙ্গীভূত বলিয়া বোধ হয়, এবং এই সময়ে দক্ষরাজের কুন্ত-মণ্ড ছিল বলিতে হয় (১০) শিব-দূত বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গকালে দক্ষরাজ-দেহ হইতে দক্ষমণ্ডরূপ কুন্তরশি ছেদন করিল, এবং সেই সঙ্গে মহর্ষি ভৃগুর অগ্ররূপ 'ভৃগুসিদ্ধান্ত' সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র হইতে উৎপত্তি হইল । আবার চাতুর্নাস-গণনা-পদ্ধতি-ভাৱে প্রচারিত হইল । কিন্তু এই পরিবর্তন-

(৮) মহাদেবার সোমমূর্ত্তয়ে মমঃ । ইতি শিবপূজা-পদ্ধতি ।

(৯) পদ্যবর্তী জ্যোতিষবিদগণ অবধারণ করিয়াছেন যে, বৃহস্পতি গ্রহ ১১ বৎসর ১০ মাস ১৫ দিন ৩৬ ঘণ্টা ৮ পল একবার রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করে । বোধ হয় এই ১ মাস ১৫ দিনের ত্রুটিভ্রম যেহেতু দ্বাদশবর্ষিক বর্হস্পত্য বর্ষগণনা ভ্রমদায়ক অনুভূত হইয়াছিল ।

(১০) বর্হস্পত্য বর্ষ কোন রাশি হইতে গণিত হইত, ইহা নির্ণয় করা দুঃকর । কাশ্যপ-মতে চৈত্র হইতে বর্হস্পত্য বর্ষ গণনা হইত ; কিন্তু পরাশর-মতে কার্তিক মাস হইতে গণনা হইত ।

কামনার জ্যোতির্বিদগণ বিশেষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা চন্দ্রের কক্ষা, রাহু-কেতুর স্থিতি-স্থান এবং রাশিটেক চন্দ্র-স্থগের স্থিতি-স্থান নিরূপণ করণার্থে বিশেষ কষ্ট লইয়াছিলেন। এই পর্যবেক্ষণ ব্যাপার সমুদ্র-মন্ডল (১১) বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্র-মন্ডনে বীরভদ্র-অসি-ছিন্ন কুন্তরাশি ধ্বংসরূপে কলস-হস্তে আবির্ভূত হইলেন, এবং ধনু রাশির ৩০ অংশ অন্তরে নিজ পূর্ব স্থান অধিকার করিয়া নব নামের সার্থকতা বিধান করিলেন, এবং চন্দ্র ও চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপিনী লক্ষ্মীদেবী ধমজরূপে আবির্ভূত হইলেন, এবং আকাশমণ্ডলে ষণ্মাস্যে স্থাপিত হইলেন। চান্দ্রমাস গণনা আরম্ভ হইল। চান্দ্র শ্রাবণাদি-বর্ষ গণনা প্রচলনে মকর রাশি দক্ষরাজের উত্তমাস্ক হইয়াছিল, এবং মকর রাশিই শ্রাবণ (কর্ণ) নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীর প্রাধান্য হেতু দক্ষরাজের অধিকার (ভাগ) (১২) মুণ্ড হইয়াছিল। ক্রিয়াকাল পরে চিত্রা তারায় ব্রহ্মদেবের অধিষ্ঠান ও অশ্বিনী নক্ষত্রে পৌর্ণমাসীর অধিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া আশ্বিনাদি-বর্ষ প্রচলিত হইল। এবার হিমালয়-পতি দক্ষরাজ হিমালয়রাজ নাম এবং তারা সতী-দেবী-উমাতারা পার্শ্বভী নাম ধারণ করিলেন। মন্ববর্ষের প্রথম দিবে বৎসররূপিনী তগবতীর পূজা স্তুতিদ্বক বটে। বাসন্তী ও শারদীয়া পূজার মূল এই। এক্ষণে মৌর্যাস ও সৌরবৎসর-গণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও হিন্দুগণ নববর্ষের প্রথমদিনে বৎসররূপিনী তগবতীর পূজা পরিত্যাগ করেন নাই।

মহামতি উপাধ্যায়বর ব্রীহত মিঃ শ্রেয়াও সাহেব সতীদেহ-ত্যাগ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি না। তিনি বলেন (১৩) যে,—

যুঃ পৃঃ ২০০ শত অব্দে জ্যোতির্বিদ আর্ঘাতটের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধের ধর্ম-বিপ্লবে জ্যোতিষশাস্ত্রের অবনতি ঘটয়াছিল। মতিমান্ আর্ঘাতট জ্যোতিষশাস্ত্র পুনর্জীবিত করেন। ব্রাহ্মগণের প্রিয়তম জ্যোতিষশাস্ত্রের অবনতি ও পুনরুত্থান ব্যাপার চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য ব্রাহ্মগণ সতীর দেহ-ত্যাগরূপ রূপক করনা করিয়াছেন।

কালেই সৃষ্টি, কালেই লয়, এবং কাল হইতেই সমস্ত ব্যাপার উৎপাদিত। “কালোহি বলবত্তরঃ” এই মহৎ সত্য মূনি-ঋষিগণ প্রকৃতরূপে জঘন্যম করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা শাস্ত্রে মহাকাল দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া কেন কল্পিত হইবেন? এবং মহাকাল-পত্নী বৎসর দুর্গারূপে কেন কল্পিত হইবেন? হিন্দুগণ কাল-

(১১) সমুদ্রবন্দন ও সমুদ্রশোষণ প্রভৃতি শব্দে সমুদ্র অর্থে আকাশ; জলধি নহে। দিব্যত-
বাহু—অস্তরীক নামানি—সপ্তরশ্মী। ১৪১৫

(১২) বর্করঃ পর্ণভোজনঃ। অমৃকর্ণক মেদাং। বৃক্ষায়াঃ। শিবপ্রিয়ঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী।

(১৩) ১০ পৃষ্ঠা Hindu Astronomy by Mr. Brennand.

মাহাত্ম্য বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্তিলেন, তাই রূপকেশব রাশিচক্রের দক্ষরাজ নাম ও কালাংশীভূত বংশবরের দেবী নাম হইয়াছে। দেব-মণ্ডলে মহাদেবের তাদৃশ প্রতিপত্তি ছিল না, ভাবিয়া, দক্ষরাজ যজ্ঞে সকল দেবের নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু দেব-দেব হুর্গা-পতি অনিগ্রহিত রহিলেন। দক্ষরাজের এই বজ্র জ্যোতিষমূলক। হুর্গাদেবী পতির অবমাননা দর্শনে দক্ষ-গৃহে দেহত্যাগ করিলেন। এই রূপকের তাৎপর্য এই যে, প্রাচীনকালে রাশিচক্রে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আদির স্থিতি-স্থান পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে বংশবর নিরূপিত হইয়াছিল, কালক্রমে রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র আদির স্থান-বিপর্য্যয় হইয়া (অয়নানুশাধি-দংশোধন অভাবে) বংশবর ভ্রমসংকুল হইয়া পড়িল; সুতরাং বংশবরের সংস্কারের আবশ্যকতা হইল। হুর্গারূপিনী প্রাচীন বংশবর কাজেই দেহ ত্যাগ করিলেন। ক্রোধভরে হুর্গাপতি মহাকাল দক্ষবজ্র তপ্ত করিয়া, দক্ষ ও দেবগণের বিনাশ সাধন করিলেন, অর্থাৎ রাশিচক্রে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র আদির জ্যোতিষিক জ্ঞান রহিল না।

অবশেষে ব্রহ্মা সৃষ্টি-লোপের সন্তানবনা দেবীয়া, মহাকালরূপ শিবের প্রীতি-সাধন করিলেন। শিব প্রীত হইলেন, এবং দক্ষবজ্রে বিনষ্ট দক্ষ ও দেবগণেরা দক্ষনই পুনর্জীবিত হইলেন; (অর্থাৎ রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র আদির অস্থলস্থান হইতে লাগিল।) কিন্তু বীরভঙ্গ-ছেদিত দক্ষরাজের দুও পাংরা গেল না; গতিকে দক্ষদেহে ছাধ-মুণ্ড বোজিত হইল। এই লজ্জায় দক্ষ কাশীধামে বাস করিলেন। কাশীতে কখন কখন দক্ষরাজ দৃষ্টিগোচর হন। কিন্তু ছাধমুণ্ড ধারণে দক্ষরাজের মুখশ্রীতে বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হ্রাস হইয়াছে।

রূপকের শেষাংশে জ্যোতির্বিদ্যার পুনর্জীবন ব্যক্ত হইতেছে, এবং উজ্জয়িনী ও কাশীর জ্যোতির্বিদ সম্প্রদায় দ্বয়ের মধ্যে বিবাদ স্থচিত হইতেছে। উভয় পক্ষ-মধ্যে বিতণ্ডা এই ছিল যে, মেঘরাশিত্ত বাসন্তী-ক্রান্তিপাত হইতে বংশবর-গণনা প্রশস্ত, অথবা মকরক্রান্তি হইতে বংশবর-গণনা প্রশস্ত। উজ্জয়িনী-সম্প্রদায় বাসন্তী-ক্রান্তিপাত অবলম্বনে আধিন-পূর্ণিমা হইতে চান্দ্রমাস, এবং চান্দ্রমাস দ্বারা বংশবর-গণনার প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করিলেন না; কিন্তু কাশী-সম্প্রদায় দৌর-রাশিচক্র অবলম্বনে মকরক্রান্তিতে মূলক্ষেপ-সূত্র স্থাপন করিয়া, ঐ বিষ্ণু হইতে দৌরবংশবর-গণনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী হইলেন। এইরূপে ভারতে জ্যোতির্বিদগণ চান্দ্র পদ্ধতি ও দৌর পদ্ধতি দ্বারা বিতণ্ডা হইয়া, য য পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গকে ভ্রূপদ্ধতির পোষক করিলেন।

এইরূপে ভারতের রাজন্যবর্গ দৌর ও চান্দ্র, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন।

কালবশে চান্দ্র পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক রাজন্যগণ ঋতবংশীয় এবং দৌর পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক রাজন্যগণ সূর্যবংশীয়-নাম ধারণ করিলেন।

প্রায় সমস্ত আর্ঘ্যাবর্ত চান্দ্র পদ্ধতির পক্ষ হইলেন। কেবল উত্তর-ভারতের জ্যোতির্বিদগণ দৌর পদ্ধতির শিষ্য হইলেন। জ্যোতির্বিদ-কুলরত্ন আর্ঘ্যভট্ট দৌর পদ্ধতির নেতৃস্থান গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সপ্তরত্ন।

বাহ্য্য সজ্জন-সঙ্গমে পরশুণে প্রীতিগুরৌ নম্রতা,
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতিলোকাপবাদান্দ্রয়ম্।
ভক্তিশচক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে,
এতে যত্র বসন্তি নির্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ ॥ ১ ॥
রাজা ধর্মাবিনা দ্বিজঃ শুচিবিনা জ্ঞানং বিনা যোগিনঃ,
কাস্ত্য সত্যবিনা হয়ো গতিবিনা ভূষাচ জ্যোতির্বিনা।
যোদ্ধা শূরবিনা তপো ব্রতবিনা ছন্দোবিনা গীয়তে,
ভ্রাতা স্নেহবিনা নরো হরিবিনা মুকুন্তি শীঘ্রং বুধাঃ ॥ ২ ॥
ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে রক্ষাপি শাখোটকে,
হিংসা হংস-ময়ূর-কোকিলকূলে কাকেয়ু নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরকরঃ সমতুলা কর্পূর-কার্পাসয়োঃ,
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণা দেশায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৩ ॥

সজ্জন-সঙ্গমে বাহ্য্য, পরশুণে প্রীতি, শত্রুতে নম্রতা, বিদ্যাতে আসক্তি, স্বজীতে রতি, লোকোপকার হইতে ভর, কৃষ্ণে ভক্তি, আত্মদমনে শক্তি, খেলের সংসর্গ-ভাগ, এই সকল নির্মল গুণ যে মহাব্যো থাকে, সেইসকল ব্যক্তিকে নমস্কার করি। ১ ॥
ধর্মাবিনা রাজা, শৌচহীন ব্রাহ্মণ, জ্ঞানশূন্য যোগী, সত্যশূন্য কাস্ত্য, গতিশূন্য যোদ্ধা, জ্যোতির্বিনা ভূষণ, শূরবিশূন্য যোদ্ধা, নিয়মশূন্য তপস্যা, ছন্দশূন্য গীত, মেহশূন্য ভ্রাতা ও হরিভক্তিশূন্য মহাব্যোকে জ্ঞানীলোকেরা শীঘ্র ভাগ করেন। ২ ॥

চন্দন, আম্র ও চম্পকবন ছেদন ও শাখোটক (শেওড়া গাছ) বৃক্ষকে রক্ষা

বৃক্ষং ক্ষীণকলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুক্লং সরঃ সারসাঃ,
পুষ্পং পর্য্য্যুযিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনাস্তং যুগাঃ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গনিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ,
সর্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোহভিরগতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ ॥ ৪ ॥

বিতেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি দীনে।

কিং সেবয়া যদি পরোপকৃতৌ ন যত্নঃ ॥

কিং সঙ্গমেন তনয়ো যদি নেক্ষণীয়ঃ।

কিং যৌবনে বিরহো যদি বল্লভায়াঃ ॥ ৫ ॥

স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধুঃ কিংবা বিভূষাবিধিঃ,
লাবণ্যং যদি কিং সুধাকর-করৈঃ শৃঙ্গারগর্ভা গিরঃ।

মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জনে মরুভূমিতঃ কিং ধিক্ যদি প্রার্থনা,
প্রাপ্তে চ্যুতঃ করিতে নো যদি ভবেৎ কিং কল্পভূমিরূপেইঃ ॥ ৬ ॥

ধনে কিং যো ন দদাতি যাচকে,

বলে কিং যশ্চ রিপুং ন বাধতে।

শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ,

কিমাভ্যনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৭ ॥

হংস-ময়ূব-কোকিলকুলে হিংসা ও কাকে নিত্য আদর, হস্তিদ্বারা গর্দভ-ক্রয়, কর্পূর ও কার্পাসের ভ্রাতৃত্ব; যে স্থানে এই সকল বিচার, হে শুশিগণ! সেই দেশকে নন্দকার করি। ৩ ॥

ফলশূন্য বৃক্ষকে পক্ষী সকল, শুষ্ক সরোবরকে সারসগণ, মধুরহিত পুষ্পকে মধুপা, দগ্ধ বনপ্রান্তভাগকে যুগ, নির্ধন পুরুষকে বৈশ্য ও ধনশূন্য রাজাকে মন্ত্রীরা ভাগ করিয়া থাকে; সংসারে কে কাহার প্রিয়? ৪ ॥

ধনে আবশ্যক কি, যদি চুঃখীকে দান না হয়? যদি পরোপকারে যত্ন না হইল, তাহা হইলে সেবাতে প্রয়োজন কি? যদি পুরলাভ না হইল, তাহা হইলে শৃঙ্গার-প্রয়োজন কি? যদি জরীর বিরহ হইল, তাহা হইলে যৌবনে প্রয়োজন কি? ৫ ॥

যদি নিজ জী প্রিয় হয়, তাহা হইলে স্বর্গে প্রয়োজন কি? যদি লাবণ্য থাকে, তাহা হইলে ভূষণ-বিধির আবশ্যক কি? যদি সরস বাকা হয়, তাহা হইলে চন্দ্র-কিরণের আবশ্যক কি? যদি দুর্জনের নিকট অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুতে আবশ্যক কি? যদি যাচকা থাকে, তাহা হইলে মিলা-সুচক বাচক প্রয়োজন কি? যদি ইঞ্জ সদৃশ পূর্ণকাম হয়, তাহা হইলে করবুকে প্রয়োজন কি? ৬ ॥

যে যাচকে ধন না দেয়, তাহার ধনে প্রয়োজন কি? যে শত্রুকে দমন করিতে না পারে, তাহার বলে প্রয়োজন কি? যিনি ধর্ম্ম-আচরণ না করেন, তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞানে আবশ্যক কি? যিনি জিতেপ্রিয় নহেন, তাহার জীবনে আবশ্যক কি? ৭ ॥

অষ্টমস্তম্ভ ।

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভাৰ্য্যা প্রিয়বাদিনী চ ।

বশ্যশ্চ পুত্রোহর্থকরী চ বিদ্যা। ষড়্জীবলোকেষু স্থানানি রাজন্ ॥ ১ ॥

ব্যোমৈকান্ত-বিহারিণোহপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং,

বধ্যস্তে নিপুণৈরগাধসলিলাং মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি ।

দুর্নীতে হি বিধৌ কূতঃ সূচরিতং কঃ স্থান লাভে গুণঃ ?

কালোহি ব্যসন-প্রসারিতকরো গৃহ্মাতি দূরাদপি । ২ ॥

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনথলিখনং পাদয়োঃ পূজা,

দস্তানামল্লশৌচং বসনমলিনতা রুক্ষতা মূৰ্দ্ধজানাম্ ।

দ্বেষ্ষ্যে চাপি নিদ্রা বিবসন-শয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ,

স্বাস্ত্রে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবগ্যাপি লক্ষ্মীম্ । ৩ ॥

ব্রহ্মা যেন কুলালবিক্ষয়মিতো ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে,

বিষ্ণুর্যেন দশাবতার-গহনে ন্যস্তো মহাসঙ্কটে ।

রুদ্রো যেন কপাল-পাণি রটনঃ ভিক্ষাটনং কারিতঃ,

সূর্যো ধাবতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কৰ্ম্মণে ॥ ৪ ॥

ধনলাভ, প্রতিদিন নীরোগতা, প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী ভাৰ্য্যা, বশীকৃত পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা, সংসারে এই ছয় সুখজনক । ১ ॥

আকাশে একান্তে বিচরণকারী পক্ষীগণও আগদপ্রাপ্ত হয়; সমুদ্রের অগাধ সলিল হইতে নিপুণ ধীর মৎস্য সকল ধরিয়া থাকে । বিধাতা অতিকূল হইলে, নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ কি প্রকারে সম্ভব ও উত্তম স্থান লাভের গুণ কোথায় ? কাল বিপদে হস্ত প্রসারিত করিয়া দূর হইতেও গ্রহণ করিয়া থাকে । ২ ॥

প্রতিদিন তৃণভেদন, ভূমিতে লিখন, পদদ্বয় সমাক্রমণে ধৌত না করা, দন্তের অন্ন ধৌতি, বসনের মলিনতা, কেশের রুক্ষতা, প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে নিদ্রা, দিবস্ত্র হইয়া শয়ন, অগ্রাহার ও অতিহাস্য, নিজের অঙ্গে ও পীড়িতে (কূর্ভাসনে) বাঁধা, এই সকল দোষে কুবেশ ও কেশবের লক্ষ্মীও নষ্ট হয় । ৩ ॥

ব্রহ্মা বিহীষ্যতী এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে কুন্তকারের ন্যায় (সৃষ্টি বিষয়ে) নিরোজিত হইয়াছেন; বিষ্ণু দশাবতাররূপে মহাসঙ্কট-রতনঃ সঙ্কিত হইয়াছেন, রুদ্র বদ্যার নৃশির ছন্তে করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান; সূর্য্যও প্রতিদিন আকাশে ধাবমান হইয়া সেই কৰ্ম্মকে নষ্টকার্য্য করি । ৪ ॥

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিতে নৃপালান্ভয়ং,
মানেনৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্য ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাভয়ং,
সর্বং বস্ত ভয়াশ্রিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং ॥ ৫ ॥

বিলাস-ভোগে রোগভয়, কুলে কুলক্ষয়-ভয়, ধনে রাজার ভয়, মানে দারিদ্র্য-ভয়, বলে শত্রু-ভয়, রূপে যুবতীর ভয়, শাস্ত্রে বিবাদ-ভয়, গুণে খলভয়, শরীরে শমন-ভয়। সংসারে সমুদায় দ্রব্য ভয়াশ্রিত, কেবল বৈরাগ্যই অভয়। ৫ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিষ্ণুভূষণ দেব।

সামবেদ সংহিতা।

(পূর্বতোনুরতা)

অথ দ্বিতীয় খণ্ডে সেরং প্রথমা।

(আয়ুঙ্ক্ষুহি ঋষিঃ)

১২ ৩১২ ৩১ র ৩১২ ১২৩১৩

নমস্তু অগ্নে ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্ষয়ঃ ॥১

অগ্ন=হে অগ্নি! দেব=হেদেব! তে=তুভাং=তোমাকে নমোগৃণন্তি=নমস্কার-
শব্দমুচ্চারয়ন্তি=নমস্কারশব্দ উচ্চারণ করে। ওজসে=বলার=বলের জন্য। কৃষ্টয়ঃ=
মহুযাঃ=মহুযা সকল—অর্থাৎ যজমান সকল। অমৈঃ=বলৈঃ=বলদ্বারা—অমিত্রং=
শত্রুং—শত্রুকে। অর্ষয়ঃ=নাশয়=নাশকর।

হে অগ্নিদেব! যজমানগণ বলের জন্য তোমার প্রতি নমস্কারশব্দ উচ্চারণ করিতেছেন।
(তজ্জনা আমিও উচ্চারণ করিতেছি) তুমি বলপূর্বক আমাদের শত্রুগণকে নাশ কর।
[এ মন্ত্রে যজমানগণ আপনার জিহ্বাসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যুগ্ম বলশালী
হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; কিন্তু ঋত্বিকগণ নিজে নিমিত্তভাগী হইতে ইচ্ছুক না হইয়া
অগ্নিদ্বারা তাহার চেষ্টা পাইতেছেন; সুতরাং এ মন্ত্রে যজমান ও ঋত্বিকগণের অতিপ্রাণ
পরস্পার ভিন্ন ভিন্ন।]

এই ঋকটি উত্তরার্চ্চি ৮। ১। ১২। ১; ঋগ্বেদ সংহিতায় ৬ম, ১-২৫ বর্গে ১০ম সূক্ত।

সৈষা দ্বিতীয়া ।

(বাগদেব ধ্যায়ঃ)

৩২ ২ ৩১ ২ ৩২ ৩১২ ১২ ৩২
 দূতং বো বিশ্ব কেদম ॥ হব্যবাহমগর্ত্যম্ । যজিষ্ঠমুজ্জসে গিরা ৥২॥

(হে অগ্নি !)

বিশ্ববেদমং = বিশ্বঃ সমস্তঃ বেদোদধনং যস্যাসৌ বিশ্ববেদাঃ তং সৰ্ববিদং বা সৰ্গ-
 জ্ঞানসম্পন্ন ।

হব্যবাহং = দেবেভ্যাং হবিষাং বোচ্যারং = দেবতাদিগের হব্যবাহক । অমগর্ত্যং = অমরণ-
 ধৰ্ম্মাণং = অমরণধৰ্ম্মীকে = মৃত্যুধৰ্ম্মাতীতকে । যজিষ্ঠং = অতিশয়েন যজ্ঞারং = অত্যন্তযোগ-
 করী তোমাকে । দূতং = দেবানাং দূতং = দেবতাদিগের দূতকে । বঃ = বাঃ = তোমাকে ।
 গিরা = স্তুতিরূপা বাচা = স্তুতিরূপা বাক্যদ্বারা । মুজ্জসে = যজমানোহহং প্রসাধয়ামি বর্দ্ধয়ানী-
 তার্থ = আমি যজমান—বাক্যদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিতেছি—অর্থাৎ স্তব করিতেছি ।

হে অগ্নি ! তুমি বিশ্ববেদা অর্থাৎ সৰ্বজ্ঞানসম্পন্ন ; তুমি দেবতাদিগের হব্যবাহক,
 তুমি মৃত্যুধৰ্ম্মবিবর্জিত ; তুমি সৰ্বদা যাগকারী ; তুমি দেবগণের দূত স্বরূপ, আমি
 যজমান—তোমাকে স্তবদ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছি ৥২॥

[প্রার্থনা করা সতেরই হইয়া থাকে, অসতের কখনও সম্ভব হয়না ; স্তবরাং অগ্নি
 সৰ্বজ্ঞানসম্পন্ন, নচেৎ স্তবিত্বাক্যদ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছি, এজ্ঞান কখনই সম্ভব নহে ।]

এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদমংহিতায় ৩অষ্টকে ৫ অপ্যায়ে ৬বর্ণেও আছে ।

সৈষা তৃতীয়া ।

(প্রয়োগ ধ্যায়ঃ)

১২ ৩২ ৩২ ৩ ১২ ৩১২ ৩১২ ২২
 উপস্বা জাময়োগিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ । বায়োরনীকে অস্থিরন ॥৩॥

হবিষ্কৃতঃ = যজমানার্থং হবিষ্কৃতঃ = যজমান-প্রদত্ত হবিষ্যারা বর্দ্ধিত । গিরঃ = স্তবঃ =
 স্তুতিসকল, অথবা গিরন্তি—ভক্ষয়ন্তি হবীংবি বাঃ, তাঃ গিরঃ ভক্ষয়িত্বাঃ = ভক্ষয়িত্বী সকল ।
 জাময়ঃ = যসারইব = ভয়ির ন্যায় [জালা = অগ্নিকূলিক—অগ্নির ভগিনী] দেদিশতীঃ =
 ভবগুণান্ দিশন্ত্যঃ = তোমার গুণসকল বিস্তার করিয়া । অঃ = বাঃ উপতিষ্ঠন্তে = তোমার

নিকট-পক্ষে । বাসোঃ = বায়ুর (বাতি গচ্ছতীতি বায়ুঃ, অর্থাৎ বিনি স্কল যচ্ছমানের নিকট গমন করেন,) অনীকে = সমীপে স্বাঃ সমেধয়ন্তাঃ = নিকটে তোমাকে বৃত্তি করিয়া— অস্থিরম্ = অতিষ্ঠন = থাকেন ।

এই ঋকটি সামবেদ-সংহিতার উত্তরার্চিকে ৭ শ্র। ২ অ। ১৩। ১ ও ঋগ্বেদসংহিতায় ৬ অষ্টকে ৭ অধ্যায়ে ১১ বর্গে ১৩ সূক্ত ।

হে অগ্নে ! যজ্ঞমানগণ তোমাতে হবিঃ প্রদান করিলে, সেই হবিকৃত স্তুতি সকল ভগিনীর ন্যায় তোমার গুণ সকল বিস্তার করিয়া, বায়ুর সমীপে তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্থির হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেরূপ হবিকৃত জ্বালাবক্রপিনী ভগিনীগণ তোমার ক্ষুণ্ণ-রূপ গুণসকলকে বিস্তার করিয়া, বায়ুর (অর্থাৎ তোমার সখার (১)) নিকটে গিয়া তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্থির হইয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাদিগের স্তুতিগুলিও তোমার গুণসকলকে বিস্তার করিয়া তোমার সখার [বায়ুর] নিকট গিয়া স্থির হইয়া থাকে । (২)

(প্রমশঃ)

(১) অগ্নির সখা বায়ু, ইহাতে এই দেখি যে, ভটিকাব্যে দশম সর্গে—

বভৌ সন্মুদ্রান্ বিকৃত সমুদ্রো বভৌ সন্মুদ্রান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ ।

বভৌ সন্মুদ্রান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো বভৌ সন্মুদ্রান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ ॥ ১০ ॥

এই শ্লোকটির চতুর্থ পাদস্থ 'সমুদ্র' শব্দে টীকাকার ভরতমল্লিক কহিয়াছেন—“সমুৎসর্গোয়োঃ যিঃ যদ্বাং বায়োঃ সন্মুদ্রস্যিৎ” ।

(২) শব্দ সকল উচ্চারণ করিবারাত্র আমাদের বোধ্য বিষয়ের বোধ করাইয়া উহা বায়ুতে লীন হইয়া গিয়া থাকে । যদি ঐরূপ না হইয়া, ঐ শব্দসকল সর্বদাই থাকত, তাহা হইলে আমরা পরস্পরের বাক্য শ্রবণ করিতে সক্ষম হইতাম না । তাহা হইলে এই পাপ-তাপ-প্রপীড়িত সংসার কি উদ্যানক শব্দপূর্ণ হইত ও অশেষ যন্ত্রণার স্থান হইত, অমুখাবন করিতে পারা যায় না ! সর্বশান্তিমান্ করণাম্ব পরমেশ্বর কি অমুগ্রহ, আমরা স্থির করিতে পারি না । এই সমুদ্র করণা বর্ণন করিয়া কি আমরা সেই জগৎ-চিন্তামণির অন্তর স্বীকার করিতে অথবা তাহার অমুগ্রহ স্মরণ করিয়া ভাবে পুরিপূর্ণ হইয়া তাহার নাম লইতে পরামুগ্ধ হইতে পারি ? কার্যদর্শন করিয়া তাহাব অন্তর স্বীকার করিতে হয় ।

কার্যদর্শনাৎ তদ্রূপলভ্যে । সাংখ্যদর্শনে ১ অধ্যায়ে ১১০ সূত্রঃ ।

যখন তিনি আমাদের প্রতি এত অমুগ্ধ করিতেছেন, তখন কি তাহার নাম গৃহণ করিয়া কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে ? তাহার গুণগান করিয়া কি আমরা শেষ করিতে পারি ? ভাগবতাদি পুরাণে অনেক স্থল দেখিতে পাওয়া যায় ও সেই স্থলের শেষও দর্শনকরা যায় ; কিন্তু স্তব সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া কি তাহার গুণ শেষ হইয়া গেল ? স্তব করিতে করিতে স্তবকারীর বাক্য শেষ হইয়া যায়, কিন্তু তাহার গুণ-বর্ণন শেষ হয় না ।—

• মহিমানং যদ্বৎকীর্ত্য তব সংস্থিতৈ বচঃ । শ্রমেণ তদশক্যা বা ন গুণানামিয়তয়া ॥

রঘুবংশে ১০ সর্গে—৩২ ॥

তোমার মহিমা কীর্তন করিয়া যে বাক্য শেষ হয়, তাহা শ্রম বশতঃ অথবা অশক্তি বশতঃ, তোমার গুণের শেষ বশতঃ নহে । যদিও তাহার গুণের ইয়ত্তা নাই, তথাপি অন্ততঃ কৃতজ্ঞতা-চিহ্নরূপ (!) তাহার নাম গৃহণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । যদি সেই শ্যামবহ্নির গোলকবিহারী হরিকে দিনান্তেও একবার না ডাকি, তাহা হইলে এং সন্মানে আর হৃৎ কি

ব্রহ্মচারি-আশ্রমের বিবরণ।

হিন্দু-পত্রিকার পূর্বে ২ জনের সংখ্যায় ব্রহ্মচারি-আশ্রমের উদ্দেশ্য বিবৃত করা হইয়াছে। হিন্দু-পত্রিকার অনেক নূতন গ্রাহক আশ্রমের উদ্দেশ্যাদি জানিবার জন্য আমাদের নিকট মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া থাকেন; তাঁহারা যদি অল্পগ্রহ করিয়া হিন্দু-পত্রিকার ১০০২ সালের শেষ, ১০০৩র ১ম, ২য় ও ১০০৪র ৫ম সংখ্যা পাঠ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মচারি-আশ্রমের উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিবেন। এস্থলে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মচর্য্যামুষ্ঠান দেশ-কাল-পাত্র অমুসায়ে যথাসম্ভব পুনর্জীব প্রচলিত করা, হিন্দুদিগের ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা সহ বহুল প্রচার করা, এবং আড়ম্বরবিহীন নিষ্ঠাবান হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারকদিগের একটি কেন্দ্র সংস্থাপন করাই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। একটি আশ্রমের ভিত্তি স্পষ্টরূপে স্থাপিত হইলে, দেশের অন্যান্য স্থানেও আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ করা যাইবে। আমরা স্বভারতের পক্ষপাতী, এইজন্য বিশেষ কোন আড়ম্বর করি নাই। এইক্ষণ আশ্রমে ২১ জন ছাত্রের বাসোপযোগী গৃহ নির্মিত হইয়াছে। ৬ জন ছাত্র এক্ষণে আশ্রমে অধ্যয়ন করিতেছেন; উপযুক্ত ছাত্র পাইলেই অবশিষ্ট ১৫ জনের স্থান পূর্ণিত হইবে। ঐ ১৫টা অবশিষ্ট ছাত্রবৃন্দের জন্য বিবিধ স্থান হইতে আবেদন আসিতেছে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই আশ্রমে ২১ জন ছাত্র নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিতে থাকিবেন। বেদ, উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন, সাংখ্যদর্শন, দ্ব্যুত ও কাব্যের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমুদায় ছাত্রের সংস্কৃতভাষার সাধারণ জ্ঞান আছে বা বাঁহারা যুদ্ধবোধ, কলাপ, স্পন্দ, ব্যাকরণকৌমুদী বা অন্য কোন ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাি আশ্রমের ছাত্রস্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকেন। তবে বাঁহারা ব্যাকরণ-পাঠ প্রায় শেষ করিয়াছেন, তাঁহারাও আশ্রমে গৃহীত হইবেন। বাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার সুশিক্ষিত—অথচ সংস্কৃত জানেন না, স্থলবিশেষে একজন ছাত্রও লওয়া যাইতে পারে। আপাততঃ আশ্রমে ২১ জনের অধিক ছাত্রকে বাঁহারাতির ব্যয় দেওয়া যাইবে না। ২১ জনের অতিরিক্ত ছাত্রদিগকে গ্রীষ্ম গ্রীষ্ম আহারাদির ব্যয় নিন্দীত করিতে হইবে। আশ্রমের আয়-বৃদ্ধি হইলে, বৃত্তিভোগী ছাত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইবে। আশ্রমের সকল ছাত্রকেই গীতা ও কয়েকখানি উপনিষদ এবং বেদের সংহিতাভাগের কতকগুলি সূক্ত পাঠ করিতে হইবে; এবং তদ্ব্যতীত প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষ কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ কর যাইতে পারে, যদি কোন ছাত্র আশ্রমে 'ন্যায়' শিক্ষার জন্য আসেন, তাহা হইবে

তাহাঁ মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গাভা, কয়েকখানি উপন্যাস এবং সংহিতাংশের কয়েকটি অঙ্ক পড়িতে উঠিলে । ভগ্নপরে কোন এক শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ হইলে, অধ্যাপনা অধ্যয়ন করিতে পারিবেন । আশ্রমের উন্নতি সহকারে হিন্দু-গণিত, হিন্দু-জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রেরও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা যাইবেক । শাস্ত্রাদি অধ্যাপনকালে তত্ত্বদ্বয়ের পাশ্চাত্য সংস্কৃতিবৎ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থার কল ও ছাত্রদিগকে অবগত করান উচিত থাকে । তাহা ব্যতীত ছাত্রেরা প্রত্যহ নানাবিধ মৌলিক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ছাত্রদিগের আহারাদির ব্যয় ও ব্যবস্থা আশ্রম হইতেই সম্পন্ন হয় । ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পারদর্শনের জন্য সুব্যবস্থা করা হইয়াছে । পৌড়িত হইলে, তাহাদিগকে তাহাদের বিন্যাসে চাক্ষুশ করা হয় । বর্তমানে প্রত্যহ প্রাতে উদাত্ত-অশ্বদ্বন্দ্ব-স্নাত-স্বর্গ সংযোগে ছাত্রগণকে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করান হয় । তৎপরে সকলেই ভগবদ্গীতা অব্যয় করেন । তদনন্তর প্রত্যেক ছাত্র স্বীয় স্বীয় বিশেষ অধ্যয়নে নিযুক্ত হন । আশ্রমে একটা ভূতা ছাত্রদিগের পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু আহাঁদি নিজেদেরই ইচ্ছামুতাবেক অন্যান্য ছাত্রদিগের সহিত প্রস্তুত কারিয়া দিইতে হয় ।

আশ্রমের অধ্যাপকগণ । পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবহরি শাস্ত্রী বেদ-বেদান্ত-মীমাংসা ও সাংখ্যদর্শনের অধ্যাপনা করাইবেন । পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর তর্কতীর্থ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন । পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদাস কাব্যার্থ ও স্মৃতিার্থ কাব্য ও স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপনার নিযুক্ত হইয়াছেন । এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাবৃদ্ধ বেদান্তমি শাস্ত্রের ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন কাব্যার্থ ও রাজেন্দ্রনাথ কাব্যার্থ কাব্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রের অবৈজ্ঞানিক অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন ।

আয়-ব্যয় ।—বর্তমানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর তর্কতীর্থ মহাশয় বৎসামান্য বৃত্তি-গ্রহণে অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন । শ্রীযুক্ত রামদাস স্মৃতিার্থ মহাশয় আশ্রমের অধ্যাপনা-কাষের সহিত নিজে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবহরি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন । ইনি আপাততঃ আশ্রম হইতে কোন বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন না ; কিন্তু ইহার জন্যও যত সত্বর পরীক্ষার একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইবে । আপাততঃ আশ্রমের অধ্যাপকদিগের ব্যয় ৩০০ টাকার আহারাদির ব্যয় ৩০০ এবং অন্যান্য খরচ ৫০, মাসে ৬০০ টাকার লাগিতেছে । কিন্তু ভীতমুখ্য অধিক হইতে থাকিলেই, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ৫০ করিয়া মাসে লাগবেক ; সুতরাং পূর্ণসংখ্যা ২১ জন ছাত্রের জন্য ১০৫০ মাসের অধ্যয়নের অধ্যাপকের বৃত্তিবৃত্তি এবং আর দুই একজন অধ্যাপক রাখিতে হইলে, সমগ্র বরষার উক্ত বার্ষিক ২০০ টাকার একান্ত আবশ্যক । বার্ষিক ২০০ টাকা আশ্রমের ভিত্তি করিতে পারিলে, আশ্রমের গৃহাদির উন্নতি ও পুস্তকালয়-সংস্থাপনাদির প্রাক্তি মনোনিবেশ করা যাইতে

পারিবে। এই ব্যয় সম্বন্ধের জন্য একমাত্র তরঙ্গ তগবানের কৃপা। শুভাশুভসম্মে
 জগবানের নিশ্চয়ই কৃপা হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাসে এই কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছি।
 শাস্ত্রার্থের মর্ম প্রকাশ করিয়া হিন্দু-সমাজের কথাকিৎ সেবা করিবার জন্য “হিন্দু-
 পত্রিকা” প্রকাশ করি, এবং এরূপ ইচ্ছা থাকে যে, হিন্দু-পত্রিকার লভ্যাংশের অর্থ আশ্রমের
 ব্যয়ার্থ নিয়োজিত হইবে; কিন্তু নিজের অজ্ঞতা পরিত্রা করিয়া, বন্ধু-বান্ধব ও স্বীয় অজ্ঞগত
 লোকদিগকে পবিত্রম করাইয়াও হিন্দু-পত্রিকার আশাশ্রুত লভ্য করাইতে পারি
 নাই। যে সমুদায় গ্রাহকগণের মূল্য বাকী পড়িয়াছিল, তাঁহাদিগকে মূল্য দিবার জন্য
 পুনঃ পুনঃ পত্র লেখা হয়, এবং তৎপরে তাঁহাদিগকে পূর্বে সংবাদ দিয়া, বাকী
 আদায়ের জন্য ১৩০৫ সালের চৈত্র-সংখ্যা ত্যালুপেবলে পাঠান হয়; কিন্তু অনেকেই
 ঐ সমুদায় ত্যালুপেবল ফেরৎ পাঠাইয়া হিন্দু-পত্রিকাকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন।
 এই সকল মহাত্মারা নিজেই পত্র লিখিয়া পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলেন, এবং তৎপরে
 কেহ একবৎসর, কেহ দুইবৎসরের মূল্যও দিয়াছিলেন; পরে মূল্য ক্রমাগত বাকী ফেলিয়া,
 অবশেষে ত্যালুপেবল ফেরৎ পাঠাইয়াছেন! বাহাউক, এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার
 পরেও, হিন্দু-পত্রিকা-প্রেস খরিদ বাবদ হিন্দু-পত্রিকার যে ঋণ হইয়াছিল,
 তাহা আমরা হিন্দু-পত্রিকা-তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে সামান্য
 কিছু ঋণ আছে; আশা করি, উহা শীঘ্রই পরিশোধিত হইতে পারিবে। হিন্দু-পত্রিকার
 ঋণ-পরিশোধ হইলেই, হিন্দু-পত্রিকার লভ্যাংশ সমগ্রই আশ্রমের জন্য ব্যয়ত হইবে।
 ব্রহ্মচারি-আশ্রম পরিচালনার জন্য আমাদের প্রথম আশাছিল হিন্দু-পত্রিকার আয়।
 হিন্দু-পত্রিকার অতি সামান্য মূল্য; হিন্দুমাত্রেরই ইহা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু
 অনেক শিক্ষিতলোককেও বলিতে শুনি, হিন্দু-পত্রিকা কঠিন। ফলতঃ তাঁহারা হয়ত মনো-
 বোগ করিয়া হিন্দু-পত্রিকা পাঠ করেন না বলিয়াই এরূপ বলিয়া থাকেন। হিন্দু-পত্রিকার
 সর্বাধিকারীর জ্ঞাতব্য শাস্ত্রার্থ ও লৌকিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়া থাকে। বাহাউক, হিন্দু-
 পত্রিকার লক্ষ্যের পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই ইহার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন,
 এবং তাহা হইলে আশ্রমের বিশেষ উপকার হয়। আমাদের দ্বিতীয় তরঙ্গায়ন
 হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণ। এ পর্যন্ত আশ্রমের সাহায্যের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা
 হয় নাই; কেবল হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণের নিকটেই কখন কখন সাহায্য-প্রার্থনা
 করা হইয়াছে এবং কেহ কেহ সাহায্যও করিয়াছেন। যদি আরো একটুকু ইহার
 দেয় মূল্যের সহিত আশ্রমের সাহায্যার্থে ক্রিষ্ণ ক্রিষ্ণ দান করেন, তাহা হইলে
 অনায়াসেই আশ্রমের ব্যয়-নির্বাহ হইতে পারে। আমরা আপাততঃ অ-প্রণোদনার কাহারও
 নিকট অধিক দান প্রার্থনা করি না। সকলেই যদি অল্প ২ কিছু ২ দান করেন, তাহা হইলেই
 আশ্রম কৃতার্থ হইবে। আমাদের তৃতীয় তরঙ্গায়ন স্বদেশহিতৈষী ধর্মবৎসল ধনাঢ্য
 মহোদয়গণ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে একাকীই আশ্রমের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে

পারেন; এবং তাঁহাদের সাহায্যের উপরেই আশ্রমের পূর্ণবিকাশ বা সুসম্পন্নতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আশ্রমের পুস্তকালয়, দেবালয় এবং ভারী পাঠ-মন্দির ও বাস-গৃহাদি নির্মাণের জন্য যে অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন, সামান্য দুই-চারি টাকা চাঁদ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আশ্রমিগণের কৃতকার্য হওয়া সুকঠিন; একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়। একপন্থে ধনশালী মহাত্মাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন। বাহাউক, আমরা নিঃশঙ্কে কার্য করিতে থাকিব; তবিবাৎ ভগবানের চরণে সমর্পণ করিলাম। এ পর্যন্ত আশ্রমের আত্মকৃলা জনক হিন্দু-পত্রিকার যে সমুদায় প্রাক্কমহোদয়গণ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও দান-সংখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হইল; আশাকরি, তাঁহারা প্রতিবৎসরই আশ্রমের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরণ করিবেন। প্রথমে ১৮৮৮ সালের আগষ্ট হইতে ১৮৮৮ সালের শেষ পর্যন্ত বাঁহারি আশ্রমের সাহায্য জন্য এক টাকা বা ততোধিক মুদ্রা পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিয়ে দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বৃন্দাবন ২, আন্তোষ চক্রবর্তী, বাসাবাটী ২১/০ গুরুচরণ সেন, গোয়ালপাড়া ২৬/০ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বারাইচ ১০, মণিমোহন সেন, খাগড়া ১, নীরদবিহারী বসু, জব্বলপুর ২, শ্রীহট্ট—রাজা গিরিশচন্দ্র বাহাদুর ১০, লোকনাথ শর্মা ২০, মহিমচন্দ্র বসু ৫, হারকানাথ ঘোষ ১০, ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০, রাধাবিনোদ দাস ৩০, সীতামোহন দাস ২, কল্লিগীমোহন রায় ১, নবীনচন্দ্র সিমলাই ১, জলালচাঁদ দেন ১০, আনন্দেরশোর দেব ১০, নগেন্দ্রনাথ দত্ত ১, বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় ৫, রায়সাহেব নবকিশোর সেন ২, কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল ২০, নবকিশোর দত্তিদার ৫, ষোড়শ-নাথ মজুমদার, রাজারামপুর—দিনাজপুর ১, এন্ড তট্টাচার্য্য, বেসিন বর্মা ১০, হারাগচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর ১৬, ধনঞ্জয় দে, আদাবাড়ী টি হেট্ট ৩০, প্রমথনাথ বসু—বরাহ-নগর ৫। শিলচর—হরিচরণ দাস ১০, মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ৪, কামিনীকুমার চন্দ ২, কালীমোহন দেব ২, বৈকুণ্ঠকান্ত গুপ্ত ৫, জয়চন্দ্র দত্ত ২, ধর্মচরণ দাস ২, হরকিশোর দত্ত ২, ব্রজনাথ দত্ত ১০, রজনীকান্ত গুপ্ত ৩০। তরেন্দ্ররূপ গোস্বামী—গিলাপুর ২, গোলকচন্দ্র দাস—জালিগঞ্জ ৫, কেদারনাথ ঘোষ—হিন্দিঘাট টেট্ট ৫, শিনার—খেলেন্দ্র সিং সুরবেদার ৫, অবজীনাথ দত্ত ২, পদ্মলোচন সেন ২, জয়কুমার দে ২, মানগোবিন্দ চৌধুরী ১, শরচ্চন্দ্র সিং ২, ত্রৈলোক্যানাথ ধর ২, শ্রী শচন্দ্র চক্রবর্তী ২, রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নারায়ণপুর ১, মধুসূদন বিদ্যারত্ন—সাঁদিয়া ২, গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাটভোগ ২, কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শিলং ২, রেবতীমোহন গুপ্ত ঐ ২, চাকচন্দ্র গোস্বামী ঐ ১, রামজয় বাগচী, বোয়ালিয়া ১, বিদ্যানাথ সেন ভদ্রক ১, গুরুদাস ভট্টাচার্য্য নড়াল ১০, কমলানন্দ বড়ুয়া আসাম ১, তাল লাইত্রারী ১, চাকচন্দ্র নোম কলিকাতা ৫, অজ্ঞাত-নাম একব্যক্তি ১০, অপূর্ণকৃষ্ণ গাল ঘোড়হাট ১, উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া গেনাফুট ১, কিশোরীমোহন চৌধুরী রাজসাহী ১। বৃন্দাবন—হেমচন্দ্র বড়াল ১৬/০

১৯১৬ খ্রিঃ বাব হুদয়নাথ মজুমদার সুল্লেখ, লালবাগ, বঙ্গ ১০ সাহায্য করিতে গুরু হইয়াছেন।

এক্ষণে আশ্রমের আয় ও ব্যয়ের পৰিমাণ দেখিয়া হইতেছে। গত ২০৪ কুলকি গন্ত আশ্রমের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৮৭৪৪/০—এতদ্ব্যতীত অমৌ খনিদ ও ষোল খজুরের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪৭৪৪/০—বিবিধ প্রকৃতির খরচ ৪৮—ভাত্রি ৭ অধ্যাপকদিগের ১২ ৩৩০০/০—এই ব্যয়মধ্যে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকদিগের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে মট ৫৫৫/০—সাহায্যের নানাবিধ বিদ্য-বাধা অতিক্রম করিয়া গুরু আশ্রম মাস হইতে আশ্রম সম্বন্ধিতভাবে স্নায় কার্য্য নিৰ্বাহ করিতে পারিয়াছে, এবং তৎপূর্ব্ব নিয়মিতভাবে চলি ট বলিয়া খরচের পৰিমাণ কম হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণ হইতে আশ্রমের মাসিক ১১ নানসংখ্যা ১০০ টাকার কম চলিবে না, এবং ২১ জন ছাত্র পূর্ণ হইলে, ২০০ টাকার কম কিছুকৈ চলিবে না। আসি নিজে ধনবান লোক নহি, তথাপি আমি নিজে যতদূর পারি, ইহার উন্নতিকল্পে কখনই পন্থাশূন্য হইব না। এই ব্যয়ভার বহনের জন্য হিন্দু-রিকার সমস্ত গ্রাহকবর্গই আমার প্রথম ভরসাপল। আশাকবি, তাঁহার স্নায় সামর্থ্য-ভাবে বার্ষিক কিম্বা মাসিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যদানে আশ্রমকে সজীব রাখিবেন ও চলে ইহার উন্নতি বিধান করিবেন। ভবিষ্যতে প্রতি মাসের আয়-ব্যয় হিন্দু-পত্রিকায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীহুদয়নাথ মজুমদার।

পঞ্চদশী—ভূতনিবারণ ।

আদ্যো বিকার আকাশঃ মোহবকাশঃ স্তবাবান্ ।

আকাশোহস্তীতি সত্ত্বমাক্রাশেহপান্নগচ্ছতি ॥ ৪৪

টীকা। ভূত, প্রথমঃ কাব্যবিশেষঃ দশবতি সাদ্যো বিকার ইতি। সত্ত্বরূপমাত—মোহবকাশ-সভাবানিতি। আকাশস্য ব্রহ্মকাৰ্য্যতে। হেতুমাত আকাশে অস্তিত্বিতি সত্ত্বমাক্রাশেহপি সত্ত্বগচ্ছতি।

বঙ্গভাষায়। মায়ের আদি বিকার আকাশ। এই আকাশের অবকাশ (শূন্য) স্তবাবান্। আকাশ অস্তিত্ব (হাজে) ইহাটী সত্ত্ব অস্তিত্ব। আকাশে অস্ত্রগমন করে—অর্থাৎ সত্ত্বের অস্তিত্বই আকাশে অস্তিত্ব।

ভাষ্যার্থ। সেই সত্ত্বরূপ পরমায়শক্তি—মায়ার পরমব্রহ্ম-যোগে যে বিবিধ বৈকল্পিক কার্য্য করিয়া থাকেন, আকাশ প্রথম বিকাররূপ কার্য্য নিকর্পিত হইতেছে;

পরমাত্মশক্তি মায়ার প্রথম কার্য আকাশ; মায়াক্রিয় হইতে সর্বত্র আকাশে উৎপত্তি হয়। সেই আকাশের স্বরূপ অবকাশ—অর্থাৎ শূন্য-সত্তাব। যেহেতু আকাশে পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য, অতএব পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়; তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

একস্বভাবং সত্ত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ ।

নাবকাশঃ সতি ব্যোম্মি সচৈবোহপি দ্বয়ং স্থিতম্ ॥৫৫

টীকা। ততঃকিং ইতি অত আহ একস্বভাবং ইতি। উক্তমশ্নং বিষয়মতি—ন-অবকাশ ইতি। সতি-সদ্বস্ত্বনি অবকাশো নাস্তি। কিন্তু সংস্বভাব এক এব আকাশে সচ সং স্বভাবশ্চ এবোহপি অবকাশস্বভাবঃ অপি ইতি দ্বয়ং স্থিতং বিদ্যাতে ইত্যর্থঃ।

বঙ্গার্থ। সতের এক স্বভাব, আকাশ দ্বি-স্বভাবযুক্ত, সতে অবকাশ (শূন্য) নাই কিন্তু আকাশে সতের সত্তা এবং অবকাশ, উভয়ই আছে।

তাৎপর্যার্থ। সংস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তা মাত্র এক স্বভাব হইলেও সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য স্বরূপ আকাশের অবকাশ ও সত্তা, এই দুইটি স্বভাব প্রতিলব্ধ হয়। পক্ষান্তরে, সেই আকাশের যে একটি প্রতিধ্বনি-গুণ আছে তাহা সত্ত্ব পরমাত্মার নাই। সুতরাং সেই সংস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তামাত্র একটি গুণ লক্ষিত হয়; কিন্তু সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্যাত্মক আকাশের সত্তা ও প্রতিধ্বনি, এই দুইটি গুণ প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্যাতে ।

ব্যোম্মি ধৌ সদ্ধনৌ তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ ॥ ৫৬

টীকা। সদাকাশরোরেকং দ্বিস্বভাবকং প্রকারান্তরেণ ব্যাপাদয়তি বদ্বা ইতি প্রতিধ্বনিঃ ব্যোম্নো গুণঃ ইত্যাশ্রয়াদিতঃ অতন্তৎ অসৌ প্রতিধ্বনিঃ সদ্বস্ত্বনি নেক্যে ন উপলভ্যাতে ব্যোম্মিতু সদ্ব-ধ্বনিঃ সচ্ছন্দঃ উভৌ এব উপলভ্যাতে তেন কারণেন সদেকং এক স্বভাবং বিয়ৎ দ্বিগুণং দ্বিস্বভাবকমিত্যর্থঃ।

বঙ্গার্থ। আকাশের প্রতিধ্বনি-গুণ আছে; ঐ প্রতিধ্বনি সত্ত্বতে নাই। আকাশে সত্তা-শব্দ চইই আছে, ভেদেহু সং একস্বভাব, আকাশ দ্বিগুণ—দ্বিস্বভাব।

তাৎপর্যার্থ। পরমাত্মা চৈতন্য বা জ্ঞানময়, চৈতন্য স্বয়ং জ্ঞাতা, শব্দাদি ঐ জ্ঞাত পদার্থ, উহা জ্ঞাতার নিকট অল্পভূত বিষয়। আকাশও একটি অল্পভূত বিষয় মাত্র; ঐ আকাশের গুণই শব্দ। ঐ শব্দ-গুণ আকাশে উৎপন্ন হয়। এই শব্দ-গুণ সংপদার্থে নহে। এক মাত্র জ্ঞানই সংপদার্থ; উহা চির কালই বিদ্যমান। আকাশ-জ্ঞান বলিতে জ্ঞানের অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা আকাশের সহিত এক হইয়া যাওয়ার, আকাশে সতে (ঐ সত্যজ্ঞানের) সত্তা (বিদ্যমানতা) এবং আকাশের শব্দ-গুণ, উভয়ই প্রমাণিত হয়

স্বতঃস্বেচ্ছা এক, অদ্বিতীয়—আকাশে সতের সত্তা ও তাহার নিজের শক্তি-গুণে আকাশ স্বভাব বা বিশুদ্ধ হইতেছে।

যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্ ব্যোম সা সন্ধ্যোন্নোরভিন্নতাং ।

আপাদ্য ধর্মধর্মিত্বং বাতায়ৈ নাবকল্পয়েৎ ॥ ৫৭

টীকা। যা মারা সদ্ব্যস্তনি আকাশঃ কল্পয়তি সা। মারা) প্রথমতঃ সন্ধ্যোন্নোর-
ভদ্রঃ কল্পয়তি পশ্চাৎ উক্ত ধর্ম-ধর্মিত্ব-ভাবক বৈপরীত্যে কল্পয়তি; অতঃ আকাশস্য
যেতি ভাগমুৎপদাতইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। যে মারাসক্তি আকাশ কল্পনা করে, সেই মারা প্রথমতঃ সন্ধ্যোন্নোর-
ভেদ কল্পনা করে, পরে ধর্ম-ধর্মিত্বাবে বিপরীত কল্পনা করে।

তাৎপর্যার্থ। যে পরমাত্মশক্তি মারা আকাশস্বরূপ কার্য উৎপাদন করেন, সেই
মারা পরমাত্মার সহিত আকাশের ঐক্যভাব প্রতিপাদন করিয়া, বিপরীতভাবে উক্ত
ভাবের ধর্ম-ধর্মিত্ব-ভাব কল্পনা করেন। সুতরাং সত্তা সংস্করণ—পরমাত্মস্বরূপ হইলেও,
আকাশের সত্তা বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা কেবল মারা দ্বারা কল্পিত।

সত্যোব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সত্তাস্ত্ব লৌকিকাঃ ।

তর্কিকাশ্চবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ ॥৫৮

টীকা। বস্তুতত্ত্ববিচারে মূঢ়ো ঘটরূপস্থমিব সত্যো ব্যোমত্বমাপন্নং সদ্বস্ত্ব ন আকাশ-
পদং প্রাপ্তং। লৌকিকাঃ প্রাণিনঃ শাস্ত্রীয়েষু মধ্যে তর্কিকাশ্চ তদ্বৈপরীত্যে
ব্যোম্নঃ গগনস্য ধর্মগঃ সত্তাং সজ্জপদ্বং জানন্তি। তদ্বৈপরীত দর্শন হেতুঃ মায়ায়া
উচিতং ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। সদ্ব্যস্ত আকাশ প্রাপ্ত হন; লৌকিক ও তর্কিকগণ যে আকাশের
সত্তা-স্বীকার করেন—অর্থাৎ আকাশকে নিত্যবস্তু মনে করেন, ইহা মারার কার্য।

তাৎপর্যার্থ। বাস্তবিক পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়।
প্রকৃতপক্ষে আকাশ নিত্য বস্তু নহে, এই জন্য ইহা পদার্থবিশেষ। পরন্তু যাহারা
মূঢ়দর্শী অজ্ঞ, তাহার পদার্থ মাত্রের প্রকৃত ধর্ম অবগত নহে। তাহার এবং আত্ম-
গৌরবাস্তিমানী-পণ্ডিতস্বরা তর্কিকগণ যে আকাশের পৃথক সত্তা স্বীকার করিয়া
নিত্য বস্তু বলিয়া থাকেন, তাহা কেবল মারার কার্য। মারার ইহাই প্রকৃত
স্বভাব যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া কল্পনা করে। যাহারা সেই মারার বশীভূত,
তাহারা পদার্থ মাত্রের প্রকৃত তত্ত্বসম্বন্ধান করিতে পারে না; সুতরাং তাহার যে
এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্বেতাস্তবরোপনিষৎ ।

(পূর্বানুবৃত্তিঃ)

১৭.
 সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্
 সর্বম্য শ্রুতমাশানং সর্বম্য পরগং ব্রহ্ম ।

অক্ষিপঃ। মক্কেশ্বিরপুত্রাভাসঃ মক্কেশ্বিরবিনাশিতং মক্কায়া প্রভৃন্মু জৈশানং (৫)
মক্কায়া প্রভৃন্মু শরণং (৫) (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ ১৮৪)

নিষমপদবান্য। অক্লেশজিত্ত্বাভাসং মর্শেষাঃ চন্দিবাণী জ্ঞান শক্তাঃ সাঃখানি
 ক্ৰিষাবৎ অভাসয়তি প্রকাশয়তি চাত সমস্ত হস্তিন শক্তিঃ প্রকাশকঃ। মর্শেদ্বি-
 বিবজ্জিতম্—দৈবোবদিতৈঃ বিশেষেণ-বীজিতম্—চতি মম, সমস্ত-চন্দির-বীজিত মকম
 প্রভুম্ মকলের প্রভু। ঈশানং ঈশত্বং পরিচাষকং নিয়ামকং। হতি যাবৎ, যৎপে-
 জীশত। অর্থাৎ নিয়মকর্তা।

তীর্থ। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, তিনি স্বয়ং সমস্ত-ইন্দ্রিয়-বর্জিত হইয়াও বাক্য-
 দ্বীয়-হস্ত্রিয়-শক্তির প্রকাশক, সর্বাবস্থা প্রভু; এবং বিশ্বভুবনের একমাত্র তিনিই নিয়মদাতা।
 তিনি বৃহত্তর অপেক্ষাও বৃহত্তম, এবং তিনিই এই জগতের একমাত্র অনাবিল আশ্রয়-ভূমি।

নবদ্বারে পুনেদেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ ।
বর্ষা মর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥

অম্ব—স্বাবরসা চরমা চ মরসা লোকমা বশী হংসঃ নবদ্বারে পুরে দেহী (সম)
 স্বহিংসে লায়তে ।

নিষমদদবাখা। স্থাবরস্যা স্থিতিশীলস্য—স্থিতিশীল। চরস্য—জঙ্গমস্য গমনশীল।
বশী—নিমায়ক। হংসঃ হস্ত তিমিরং অজ্ঞানং উত হংসঃ যদ্য হস্তি গচ্ছতি বহতি হা তৎসং;
হন গো হংসাগতো রিত্যত্মাং “হন নিমকতিভ্যঃ সঃ” ইতি মণ্ডকাঃ নিগদ
অজ্ঞান-বিনাশক। নবদ্বারে—নবানি দ্বারাণি যস্মিন্। নয়নদ্বয়ং নামারকদ্বয়ং কর্ণদ্বয়ং
যুৎ চ হতি সপ্ত তথা পাদু উপভুক্তপে দ্বে, ইতি নবদ্বারাণি যত্র—তাস্মিন্।

নৃসম্বর, নাস্বরকৃষ্ণ, কর্ণকৃষ্ণ, মুখপ্রাণ, পাণ্ডু ও উপহরুপ নবহারবিশিষ্ট। পুরে—
দেহ—পুরা—গচ্ছাৎ, নহি চিং ততিহ, হাত পুরে। নম্বর দেহে। দেহী দিহাভে
শোকমোহাদির্দর্ভিঃ ক্রশাতো হাত দেহে তর্ভিশিঃ গন্যৈশোকমোহাদিক্রশাতভজন দেহধারী
হঠয়া। বহিঃ বাহাভাবেন লেয়াতে গম্যগমনং করেণীত বাহাবিষয় উপকৃনাত। হাত
ভাঃ। বাহা কণিষয় সমুপভোগে কারতেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি গলিগু।

বঙ্গানুবাদ। হার এবং জগন্ম, এই সমস্ত গোটের তিনিই একমাত্র নিয়মকর্তা। সেই আবদ্যারূপ ত্রিমিরনামক পরমাত্মা এই নবদ্বারাবিষ্ট নব্ব্ব কলেববে "দেখা" রূপে বিরাজ করিয়া বর্ধিবর্ধয় সমূহ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃৎপক্ষে তিনি অপাণবিক এবং সনাতন পুরুষ। (ক্রমশঃ)

ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ।

ত্রীত্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,
৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

ভাদ্র ও আশ্বিন ।

১৩০৬ সাল,
১৮২১ শকাব্দা ।

সামবেদ-সংহিতা ।

(পূর্ববর্তোত্তরভা)

সৈষা চতুর্থী ।

(মধুচ্ছন্দ ধামিঃ)

১২   ৩ ১ ২ ৩ ২   ৩ ২ ৩ ২
উপহৃত্যে দিবে দিবে দোষা বস্তৃদ্ধিয়া বয়ম্ ।

২ ৩   ১ ২ ৪   ১ ২
নমো ভরন্তু এমসি ॥৪॥

অগ্নে । = হে অগ্নে !   বয়ং = অমুষ্ঠাতারঃ = আমরা অমুষ্ঠাতা ।   দিবে দিবে = প্রতি-
দিনঃ ।   দোষাবস্তৃঃ (১) = রাত্রীবহনিচ = রাত্রি ও দিনে (রাত্রিকালে অর্থাৎ মায়ং-হোম-
কালে ও দিনে অর্থাৎ প্রাতর্হোমকালে)   দিয়া = বুধ্যা = বুদ্ধিধারা ।   নমো ভরন্তুঃ = নম-
স্কারং সম্পাদয়ন্তুঃ = নমস্কার করিয়া ।   উপ = সমীপে = নিকটে ।   স্বা = স্বাঃ = তোমাকে ।
এমসি = আগচ্ছামঃ ।   এই মন্ত্রটি পুথেন-সংহিতার ১ অষ্টকে ১ অধ্যায়ে ২ বর্ণেও আছে ।

হে অগ্নে !   আমরা প্রতিদিন দিবস-রাত্রি বুদ্ধি দ্বারা তোমাকে নমস্কার করিয়া
তোমার নিকটে আসিতেছি । ৪ ।

(১) নিকটে উত্তরবটকে প্রথম অধ্যায়ে ২ ।

অথ পঞ্চমী ।

(শুনঃশেপ ঋষিঃ)

১২ ৩ ১২ ৩ ২ ২ ৩ ১২

জরীবোধ তদ্বিভির্ভি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ার ।

১ ১ ৩ ১২ ৩ ২

স্তোম্য রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥৫॥

হে জরীবোধ ! = জরয়া স্তুত্যা বোধামান্যে ! = হে স্তুতিদ্বারা বোধামান অয়ে !
বিশে বিশে = তত্তদ্ব্যজ্ঞমানরূপ প্রজাতন্ত্রগ্রহার্থং = সেই সেই যজ্ঞমানরূপ প্রজাগণের
অন্তগ্রহজন্য । যজ্ঞিয়ার = যজ্ঞসম্বন্ধীয়-সিদ্ধার্থ = যজ্ঞ সম্বন্ধীয় তন্তুষ্ঠান সিদ্ধির জন্য
তদ্ = দেব যজ্ঞনং = সেই দেব-যজ্ঞনস্থান । বিবিভি = প্রবিংশ = প্রবেশ কর ।
রুদ্রায় = রুদ্রায় অর্থে তুভ্যং — তোমাকে অথবা ভীমাকৃতি রুদ্ররূপী তোমাকে ।
দৃশীকং দর্শনীয়ং সমীচীনং স্তোত্রং কতোতি = উত্তম স্তোত্র করিতেছেন । এই মন্ত্রটি
উত্তরার্জিকে ৮ প্রপাঠকে ২ অধ্যায়ে ৩২ ত্রেতে আছে, এবং ঋগ্বেদ-সংহিতায় ১ অষ্টকে
২ অধ্যায় ২৩ বর্ণেও আছে ।

হে স্তুতিদ্বারা বোধামান অয়ে ! সেই যজ্ঞমানরূপ প্রজাগণের অন্তগ্রহ জন্য — অর্থাৎ
যজ্ঞসম্বন্ধীয় অন্তগ্রহ স্তোত্ররূপে সিদ্ধ হইবার জন্য সেই দেব-যজ্ঞন-স্থানে প্রবেশ
কর । যজ্ঞমানগণও রুদ্ররূপী তোমাকে উত্তম স্তব করিতেছেন ।

অথ ষষ্ঠী ।

(মেধাতিথি ঋষিঃ)

২ ৩ ১ ২২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ৩ ২

প্রতিত্যষ্কারমধ্বরং গোপীথায় প্রহুয়সে ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মরুস্তিরথ আগহি ॥৬॥ (ক)

অয়ে । = হে অয়ে ! ত্যং = তথাবিধং = সেইরূপ । চাকং = মনোহরং = মনোহর । অধ্বরং =
যজ্ঞং । প্রতি = লক্ষ্য = লক্ষ্য করিয়া । গোপীথায় = সোমপানায় = সোম (লতাবিশেষ, উহার
রসে মত্ততা হইয়া থাকে) পানের জন্য । প্রহুয়সে = প্রকর্ষণ স্বং হুয়সে = বিশেষ-

(ক) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতায় ১ অষ্টকে ১ অধ্যায়ে ৩৬ বর্ণে আছে ।

রূপে তুমি আহিত হও। মরুভূমিঃ = দেববিশেষঃ সহ = মরুদগণের সহিত। আগমি = আগচ্ছ = আগমন কর।

হে অগ্নে ! (যে যজ্ঞ চাক্র—অঙ্গ-বৈকল্য রহিত) তুমি সেইরূপ মনোহর যজ্ঞের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আহিত হইয়াছ ; তজ্জন্য তুমি এই যজ্ঞে মরুদগণের সহিত আগমন কর ॥৮॥

অথ সপ্তমী ।

(শুভ্রশ্রোণ শাস্তিঃ)

২ ৩ ২ ৩ ১ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২

অশ্বংনভা বারন্তং বন্দন্যা অগ্নিমমোতিঃ ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সম্রাজন্তুমধ্বরাণাম্ ॥৭॥ (গ)

অধ্বরাণাং = যজ্ঞানাং = যজ্ঞ সকলের। সম্রাজন্তং = সম্রাটস্বরূপঃ স্বামিনঃ অগ্নিঃ স্বাঃ = সম্রাটস্বরূপ স্বামী তোমাকে। নমোতিঃ = স্তুতিভিঃ = স্তুতি সকল দ্বারা। বন্দন্যা = বন্দিতুঃ প্রবৃত্তা = বন্দনা (গ) করিবার জন্য প্রবৃত্ত। বারয়ন্তং = বালয়ুজং = পুচ্ছযুক্ত। অশ্বংন = অশ্বমিন (অশ্বো যথা বাটৈর্বাধকান্ মশকমক্ষিকাদীন্ পরিহরতি তথা বমপি জালাভিরশ্বান্ বিরোধিনঃ পরিহরসি)। বোটিকের ন্যায়—অর্থাৎ যেরূপ অশ্ব নিজ পুচ্ছ দ্বারা কষ্টদাতা মশক-মক্ষিকাদিগকে নিবারণ করে, সেইরূপ তুমিও পুচ্ছ সদৃশ জালাদ্বারা আমাদিগের বিরোধিগণকে পরিহার কর।

হে অগ্নে ! যজ্ঞসকলের সম্রাটস্বরূপ তোমাকে আমরা স্তুতি সকল দ্বারা বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেরূপ অশ্ব নিজ পুচ্ছ দ্বারা বাঘা দিয়া মশক-মক্ষিকা-দিগকে নিবারণ করে, তদ্রূপ তুমিও জালা দ্বারা আমাদের বিরোধিগণকে দূর কর।

অথ ঋতমী ।

(প্রয়োগ শাস্তিঃ)

৩ ১ ১২ ৩২ ২২

ঔব ভৃগুভচ্চুম্নবানবদাচ্চবে ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অগ্নিঃ সঙ্গো বাসসম্ ॥৮॥ (ঘ)

(গ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে ১ অষ্টকে ২ অধ্যায় ২২ বর্ণে আছে।

(গ) বন্দনা তিন প্রকার “করেন বন্দনা বাটা”। “শরীর মন” ও বাক্য দ্বারা বন্দনা। এখানে বাক্য দ্বারা বন্দনা।

(ঘ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতায় ৬ অষ্টকে ১ অধ্যায়ে ২ বর্ণে আছে।

সমুদ্র বাসনং = সমুদ্র মধ্যবর্তিনঃ বাড়বং = সমুদ্রমধ্যবর্তী বাড়বাগ্নিকে । শুচিং = শুদ্ধঃ
ঔবর্ভৃগুবং = যথা ঔবর্ভৃগুঃ = যেরূপ ঔবর্ভৃগুগ্নি । অগ্নবানবং = যথা অগ্নবানঃ = যেরূপে
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আহবে = অহমাহবায়ামি = (সেইরূপে) আমি আহ্বান করিতেছি ।
ঔবর্ভৃগুগ্নি যেরূপ শুচিসম্পন্ন সমুদ্র-মধ্যবর্তী বাড়বাগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই-
রূপে আমিও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি ॥৮॥

অথ নবমী ।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অগ্নিমিহ্মা নো মনসা ধিয়ং সচেতমর্ত্যঃ ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অগ্নিমিহ্মে বিবস্বভিঃ ॥৯॥

(৬)

মর্ত্যঃ = মনুষ্যঃ । অগ্নিমিহ্মানঃ = কাঠৈঃ প্রজলয়ন্ কাঠদ্বারা প্রজলিত করিয়াঃ ।
মনসা = মনসা এব শ্রদ্ধানঃ = মনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া । ধিয়ং = কৰ্ম্ম = কৰ্ম্মকে । সচেত =
কালে ভজত = কালে ভজনা করেন । বিবস্বভিঃ = ঋত্বিগ্ভিষ্চ = ঋত্বিগ্গণদ্বারা । অগ্নিঃ =
অগ্নিকে । ইহ্মে = প্রজলয়তি = প্রজলিত করে ।

যে সমুদ্রাঃ অর্থাৎ বজমান ঋত্বিগ্গণদ্বারা অগ্নিকে প্রজলিত করেন, তিনি কাঠদ্বারা
অগ্নিকে প্রজলিত করিয়া মনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কালে কৰ্ম্ম করেন ॥৯॥ (৬)

(৬) এই মন্ত্র ঋগ্বেদসংহিতায় ৬ অষ্টকে ৭ অধ্যায়ে ১২ বর্ণে আছে ।

(৮) বাহ্যিক অহুস্তান দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমে আমাদের উপাসনা করা কর্তব্য । উক্ত
ঋত্বিগ্গণদ্বারা তৃতীয়াধ্যায়ে কৰ্ম্মকে প্রশংসা করিয়াছেন ও কহিয়াছেন,—

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্তি তা জনকাদয়ঃ । ১২ ॥

জনকাদি ঋষিগণ কৰ্ম্মদ্বারাই সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; উক্ত ঋত্বিগ্গণদ্বারা ১৮ অধ্যায়
কহিয়াছেন,— মনসা ভব মন্তুকো মন্দ্বাজী মাং নমস্কৃত ॥১৬॥

ব্রহ্মাও পুরাণান্তর্গত অধ্যায়রামায়ণে রামগীতারও কৰ্ম্ম-প্রশংসা করিয়াছেন ।

এই বাহ্যিক্রিয়া করিলে শ্রদ্ধা হইবে । শ্রদ্ধা কল্পিলে পরমেশ-ধ্যানে ক্রমতা হইবে ।

তত্ত্ব ঐশ্বর্যৈকতানতা ধ্যানম্ ॥২॥ পাতঞ্জলদর্শনে বিভূতিপাদে ।

যে স্থানে চিত্তের ধারণা হয়, সেই স্থানে জ্ঞানের একতানতাকে ধ্যান কহে ।

ধ্যান হইতেই ক্রমে সমাধি হইবে ।

“তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসঃ স্বপ্নশূন্যমিব সমাধিঃ” ॥৩॥ ঐ-ঐ

ধ্যান করিতে করিতে যখন অন্তঃকরণে একমাত্র ধোয় বস্তু কেবল প্রকাশ পায়, উহাকেই যোগী
চরম সীমা ‘সমাধি’ কহিয়া থাকে । এই সময় চিত্তের একাত্মতা হওয়ার, বিক্ষেপ পরিত্যাগ বা
নিষ্কল্মষ প্রাপ্তির ন্যায় মন স্থিতিভাব ধারণ করিয়া থাকে ।

অন্তঃস্রাবাণাং মন্তুতাং নিরোধান্নিবাতি-নিষ্কল্মষমিব প্রাণীপম্ ॥৪॥ কুমারে ৩য় সর্গে ।

মনদ্বারা উপাসনার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে দুন্দররূপে বর্ণিত আছে; হুতরাং ঐ যোগশ
দেখিলেই সমুদায় জ্ঞাত হওয়া বাইবে ।

অথ দশমী ।

(বৎস ঋষিঃ)

১উ ৩২৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩২
আদিং প্রভৃষ্য রেষসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্ ।

৩২উ ৩১ ২ ৩২
পরোয়দিধ্যতে দিবি ॥১০॥ (ছ)

পরোয়দিবি = দিবঃপবস্তাং অপবা ঢালোকসোপরি = ঢালোকের উপরে । যদ্ = যদা = যখন । ইধাতে = দীপাতে অর্থাৎ অবাং বৈশ্বানবোহ্মিঃ সূর্য্যায়না দীপাতে = এই বৈশ্বানব নামে অগ্নি সূর্য্যাক্রমে (জ) দীপ্তি পান । আদিং = অনন্তরমেব = অনন্তর । প্রভৃষ্য = চিরন্তনম্ = চিবকালেব । রেষসঃ = গন্তঃ = গমনকারী । বাসবং = নিয়ামকং বাসরম্ নিবাস-হেতুভূতং বা নিয়ামক অপবা দিবা-রাত্রির নিবাস-হেতুভূত । জ্যোতিঃ = দ্যোতমানং তেজঃ = দীপ্তিশালী তেজকে । পশ্যন্তি = (সকল জন) দেখেন । যখন ঢালোকেব উপরে চিরকাল গমনশীল এই বৈশ্বানব নামে অগ্নি সূর্য্যাক্রমে দীপ্তি পান, তাহাব কিছুকণ পব বাসব-নিয়ামক দীপ্তিশালী তেজকে অপবা দিবা-রাত্রির নিবাস-হেতুভূত দীপ্তিশালী তেজকে সকলে দেখেন ॥১০॥

ইতি সামবেদসংহিতায়াং গ্রামে গেম গানে প্রথমসার্কঃ প্রপাঠকঃ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্বেতাস্ত্রতরোপনিষৎ ।

[পূর্বানুরতিঃ]

১৯

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

স বেতি বেদ্যং ন তস্যাস্তিবেদ্য তমাত্রগ্রাম্য পুরুষং মহান্তম্ ॥

• অধরঃ । (স পরমায়্যা) অপাণিপাদঃ (সন্নপি) জবনো গ্রহীতা (চ ভবতি) সঃ
অচক্ষুঃ (সন্নপি) পশ্যতি, অকর্ণঃ (সন্নপি) শৃণোতি (চ) । স বেদ্যং বেতি,

(ছ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতাব ৬অইকে ৮অধ্যায়ে ১৪সর্গে আছে ।

(জ) বেদের উপাসনাকালেও অগ্নি, ইধা প্রভৃতি দেবতাগণ এক—কেবল নামের ভেদ মাত্র ।

(কিছু) তস্য চ বেদা ন স্তি। (তত্ত্বজ্ঞাঃ) তন্ম (এব) অগ্র্যং মহাত্তং (চ) পুরুষঃ আত্মঃ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। অপাণিপাদঃ অহস্তচরণঃ—কর-চরণ-বর্জিত। জবনঃ—বেগবান্। বেদ্যাম্—জ্ঞেয়ং, জ্ঞাতব্য। অগ্র্যাম্—অগ্রেতবঃ অগ্রাঃ, তন্ম, অগ্ৰজাত অর্থাৎ প্রথম। মহাত্তং—মহাতে পূজ্যতে ইতি মহৎ, তন্ম। মহ পূজনে “নাম্নাতি অতুঃ”। মননীয় পূজনীয়। পুরুষঃ—পুরুষে ইতি পুরুষঃ—যস্য পুরে বসতি ইতি পুরুষঃ (পুর+বস্+ক) পরমায়া।

সেই পরম পুরুষ কর-চরণাদি-বর্জিত হইয়াও অনতিভবনীয় বেগবিশিষ্ট এবং সর্গপদার্থের গ্রহণসমর্থ। তিনি বহিষ্কৃত্যুঃশূন্য হইলেও, তদীয় সনাতনী-প্রজ্ঞা-বলে সমস্তই তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।

তাঁহার সামান্য লৌকিক শ্রুতি না থাকিলেও, স্বকীয় ঐশী ক্ষমতা বশতঃ তিনি সমস্তই শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি স্বাভাবিক জ্ঞাতব্য বিষয়ই বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু তাঁহার কেহ পরিজ্ঞাতা নাই; কেন না তিনি জ্ঞানাতীত। তব্বিৎ মনোবগণ তাঁহাকেই একমাত্র অনাদি এবং পরম পূজনীয় পুরুষ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন।

২০

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্ম জন্তোঃ।

তমক্রতুং পশ্যতি বাতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥

অর্থঃ। অণোঃ অণীয়ান্, মহতঃ মহীয়ান্ আত্মা অস্মা জন্তোঃ গুহায়াং নিহিতঃ (অস্তি) বাতশোকঃ (মনসী) ধাতুঃ প্রসাদাৎ যদা ধাতু-প্রসাদাৎ তন্ম অক্রতুং দ্বেশম্, (ভগ্না) মহিমানং (চ) পশ্যতি।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। অণোঃ সূক্ষ্মাং, সূক্ষ্ম হইতেও অণীয়ান্ সূক্ষ্মতর। মহতঃ মহীয়ান্—সহৎ হইতেও মহত্তর। গুহায়াং গূহতি সংযোগাতি আত্মানং ইতি গুহা, গুহ+ক+আপ্—হৃদয়। জন্তোঃ—জায়তে ইতি জন+তু—যে জন্মগ্রহণ করে, এতদূশ জরা-মরণশীল প্রাণীসমূহের। (এখানে বহুদে একবচন)। অক্রতুং—কামরহিতং—নিষ্পৃহ—অকাম। ধাতুঃ প্রসাদাৎ—বিধাতার অমুগ্রহে। ‘ধাতু-প্রসাদাৎ’ এই বিসর্গগুণ্য পাঠে ধাতুশব্দের অর্থ ইঞ্জিয়ারি, তাহাদের প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা বশতঃ। বহির্বিষয়-বিমুখ ইঞ্জিয় হেতু।

বঙ্গার্থ। সেটুকু সূক্ষ্ম; হইতেও সূক্ষ্মতর—অগত মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর আত্মা এই লিখিত প্রাণিসমূহের হৃদয় মধ্যে নিহিত রহিয়াছেন। স্বাভাবিক জীব-হৃদয়ই তাঁহার ক্রীড়াস্থল। শোক-মোহাদি-ভ্রামস-ভাব-বর্জিত সাধনাশীল মনসী ধ্যান-ধারণাদি-বলে জীবের অমুগ্রহভাজন হইয়া, স্বকীয় অবয়ব মধ্যেই সেই বাসনাবিহীন হৃদয়েশ্বরকে

এবং তদীয় অপ্রতির্য্য় মহিমাগুলি দর্শন করিয়া কৃতকৃত্যার্থ হইলেন। দেখিতে জানিলে, আত্মতীর্থেই সেই সর্বতীর্থেষ্বরের নয়নরঞ্জনী মূর্ত্তি দর্শন করা যায়। আমাদের দেখিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই আমরা দৃষ্টি হইয়া তীর্থাঙ্কুর-ভ্রমণপূর্ব্বক বার্থ পরিশ্রম করিয়া বেড়াই। তবে কিনা, অনধিকারে আত্মতীর্থসেবার্থ হওয়া অপেক্ষা বাহ্যতীর্থ-সেবাই বিহিত।

২১

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্বাঙ্গানং সর্বগতং বিভূত্বাং ।

জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিণোহভিবদন্তি নিত্যম্ ॥

অবয়বঃ। অহম্ এতম্ অজরম্ পুরাণম্ সর্বাঙ্গানং সর্বগতম্ বিভূত্বাং বেদ। ব্রহ্ম-বাদিনঃ যস্য (যদ্ জ্ঞানস্য) জন্মনিরোধম্ প্রবদন্তি, (যচ্ চ) নিত্যম্ অভিবদন্তি।

বিষয়পদ ব্যাখ্যা। বিভূত্বাং তস্য আকাশবদ্ বাপকত্বাং, আকাশ যেমন সর্ব-বাপী, তদ্রূপ তিনিও সর্ববাপী। সেই সর্ববাপ্যত্ব হেতু। বেদ—জানামি—জানি। যস্য—যে জ্ঞানের অর্থাৎ যে ঈশ্বর-জ্ঞানের। জন্ম-নিরোধং—উৎপত্তি-অভাবম্, উৎপত্তির অভাব অর্থাৎ জগন্নিবারকতা। যে জ্ঞান জন্মিলে আর জন্ম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। নিত্যম্—সনাতন। ব্রহ্মবাদিনঃ—ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতবৃন্দ।

বঙ্গার্থ। আমি এই জরা-মৃত্যু-রহিত সর্বাঙ্গক পুরাতন সর্বগত ঈশ্বরকে আকাশের ন্যায় সর্ববাপ্যপিক্রমে জ্ঞাত আছি। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার যে জ্ঞানকেই এক-মাত্র পুনরাবৃত্তি-নাশক বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এবং যে পরম পুরুষকে তাঁহার নিত্য নিরঞ্জন বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন, আমি সেই সূক্ষ্মতম জ্ঞান এবং নিত্যতম হৃদয়ের তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছি। সাধকের এবিধ দৃঢ়-বিশ্বাস যদি হৃদয়ের মলিন ছায়াপাতে কলুষিত না হয়, তবে ইহাতেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ওঁ তৎ সৎ ।

ইতি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধেজ্ঞানাং বিদ্যাত্মকঃ ।

সম্বাদশী—ভূত-বিবেক।

[পূর্বানুবৃত্তিঃ]

যদ যথা বর্ততে তস্ম তথাহি ভাতি মাননং ।

অন্যাধাত্বং ভ্রমেণেতি ন্যায়াহয়ং সার্বলৌকিকঃ ॥৫৯

টীকা। যথা যেস শক্তিকাদি রূপেণ বর্ততে তস্য তথাহি শক্তাদিকগণঃ প্রমাণতঃ ভাতি ক্ষুরতি অন্যথাহি রজতাদিকগণঃ তদ্ভ্রমেণ—ভ্রান্ত্যা প্রতিভাতি ইতি অয়ংনায় সার্বলৌকিকঃ সার্বলোক-প্রসিদ্ধঃ ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ। যে পদার্থ প্রকৃত, প্রমাণ দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ভ্রান্তি বশতঃ তাহা অনাক্রূপ বিবেচিত হইতে পারে, ইহাই সর্ববাদি-সম্মত।

তাৎপর্যার্থ। সর্বকালে সর্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে পদার্থের যে প্রকার ধর্ম, তাহাই প্রমাণ দ্বারা সেই পদার্থের স্বরূপ প্রমাণীকৃত হয়; পরন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তাহার বিপরীত অনুমানও হইয়া থাকে। যাহারা ভ্রমাক, তাহারাই এক পদার্থে অন্য পদার্থেব গুণ আরোপিত করে, কারণ পদার্থমাত্রের প্রকৃত ধর্ম তাহার বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখেন। শক্তিতে যে শক্তি-প্রকাশক জ্ঞানের পরিবর্তে রজত-জ্ঞান জন্মে, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রম-জ্ঞান। এইরূপে ভ্রান্তি দ্বারা বিপরীত জ্ঞান দর্শাইয়া, সেই প্রকৃত জ্ঞানের নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শনই করিতেছেন। ফলতঃ শক্তিতে শক্তি-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, প্রমাণ দ্বারা তাহাই সাব্যস্ত হয়; কিন্তু শক্তিতে রজত-জ্ঞান ভ্রান্তি হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা সর্ববাদিসম্মত। ঐ ভ্রম-নিবৃত্তির উপায় নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

এবং শ্রুতি-বিচারাৎ প্রাক্ যদ যথা বস্তু ভাসতে ।

বিচারেণ বিপর্যোতি ততস্তচ্ছিত্ত্যতাং বিয়ৎ ॥৬০

টীকা। এবমুক্তেন প্রাচ্যেণ শ্রুতি-বিচারাৎ প্রাক্ শ্রুতার্থ-বিচারাৎ পূর্বে যদ-বস্তু যজ্ঞপং ব্রহ্ম ভ্রান্ত্য। যেন গগনাদি রূপেণ বর্ততে অতঃ শ্রুতার্থ-পর্যালোচনেন বিপর্যোতি গগনাদি ভাবঃ পরিত্যজ্য সজ্ঞপং ব্রহ্মৈব ভবতি ততঃ শ্রুতিবিচারেণ বস্তুবার্থা দর্শন সম্ভবাৎ তদ্বিস্মৃতিস্ত্যতাং বিচার্যতাং ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ। পূর্বোক্ত শ্রুতি-বিচারের পূর্বে যে বস্তু যেক্রপ বোধ হয়, শ্রুতি-বিচার দ্বারা তাহার বিপরীত অনুভূত হয়; অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, আকাশ কি বস্তু।

তাৎপর্যার্থ। পূর্বেকৃত প্রতি-বিচারের পূর্বে আকাশাদি যে সকল পদার্থের যেরূপ ধর্ম প্রতীত হয়, পরে বিচার দ্বারা তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। পূর্বে আকাশাদি পদার্থের পৃথক্ সত্তা নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় বেদান্ত-বিচার দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইল। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আকাশাদি বস্তু অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কি না।

ভিন্নে বিয়ৎ সত্যী শব্দ ভেদাদ্ বুদ্ধেচ্চ ভেদতঃ।

বাযাদি স্মরুতং সং নতু বোমেতি ভেদধীঃ ॥৬১

টীকা। ভিন্ন ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থে হেতুমাৎ শব্দ-ভেদাশ্রিত্যি। বিয়চ্ছব্দ সচ্ছব্দ-রোরপর্য়ায়বাদিতার্থঃ। হেতুস্তরমাৎ বুদ্ধেচ্চ ভেদতঃ ইতি। তমেব হেতুং বিয়দতি বাযাদিসু ভূতেশু সদ্বায়ু সংভেজ ইত্যোবস্ত্রকারেণ অম্মবৃত্তং ভাসতে বোমতু নৈবং ভাসতে ইতি যজ্ঞজ্ঞানং সা ভেদধীর্ভেদবুদ্ধিরিতার্থঃ।

অম্মবাদ। সং এবং আকাশ শব্দ পৃথক্, যেহেতু বায়ু প্রভৃতি ভূতঃসংশ্লিষ্ট অম্ম-বৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ অম্মবৃত্ত হয় না, ইহাই ভেদ-বুদ্ধি।

তাৎপর্য। বিচারপূর্বক যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আকাশাদির বিপর্যয় প্রতিপন্ন হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সংস্বরূপ পরমাত্মা হইতে আকাশ পৃথক্ পদার্থ; যেহেতু আকাশ ও সং, এই উভয় পদার্থের পরস্পর বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে। আকাশের কার্য স্বরূপ সত্তা বায়ুতে অম্মবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কোন পদার্থে অম্মবৃত্ত হয় না। বায়ু প্রভৃতি পদার্থে আকাশের সত্তা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কোন পদার্থেই আকাশ বর্তমান থাকেনা, ইহাই সর্বসাধারণের অম্মমান।

সদ্বস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্মি বোম্মস্ত ধর্ম্মতা।

ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ক্রহি বোম কিমাত্মকম্ ॥৬২

টীকা। রূপরসাদিবৃহুবৃত্তয়া জব্যসা এব আকাশ বাবাদিবৃহুবৃত্তয়া সতোধর্ম্মিষাং রসাদিভ্য বাপ্ততয়া স্বরূপসোব বায়ুদিভ্য বাপ্ততয়া নভসো ধর্ম্মিত্বমিতার্থঃ। নতু তর্হি ষটাদ্ভিন্নস্য রূপস্য যথা বাস্তবত্বং তথা সতোভিন্নস্য নভসোহপি স্যাৎ ইত্যো-পপত্ত্বাৎ সদ্ব্যতিরিক্তস্য নভসো ত্বধিকবৃত্তিত্বাৎ নৈবমিত্যাহ ধিয়া সত ইতি।

অম্মবাদ। সং সর্বব্যাপিত্ব হেতু ধর্ম্মী, আকাশ ধর্ম্ম; সংবৃদ্ধি পৃথক্ করিলে, আকাশের কি থাকে, বল।

তাৎপর্য। যিনি সংস্বরূপ পরমাত্মা, তিনি সর্বব্যাপী; অতএব সেই পরমাত্মা জগতের আশ্রয়, আকাশাদি তাঁহার আশ্রিত ধর্ম্ম; এই প্রকার যুক্তি সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আকাশ সমস্ত হইতে পৃথক্। এইরূপ

দ্বিরীকৃত হইলে পর, বল শ্রুতি, আর কি আকাশের স্বরূপ থাকে? বাস্তবিক কিছুই থাকে না।

অবকাশাত্মকং তচ্চৈদমং তদিত্তি চিস্ত্যতাং।

ভিন্নং সতোহমচ্চ নেতি বক্ষি চেদব্যাহতিস্তব ॥৬৩

টীকা। তর্হি সতো বিলক্ষণবাদসদেবত্বাংইতি পরিহরতি অসত্তাদিত্তি ইতি।

সতো বিলক্ষণস্ত অসৎ নাস্তীতি বদন্তী দোষমাহ ভিন্নমিতি।

অনুবাদ। আকাশ যখন অবকাশাত্মক, তখন ইহা অসৎ বলিয়া মনে করিও। যদি বল—সৎ হইতে ভিন্ন, অথচ অসৎ নহে, তাহা হইলে উহা অসংলগ্ন হয়, অর্থাৎ ঐরূপ দোষযুক্ত বাক্য হইতে পারেনা।

তাৎপর্য। যদি এইরূপে আকাশের স্বরূপ নির্ণয় কর যে, আকাশ অবকাশ-স্বরূপ, অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থ নাই, তাহাই আকাশ। তাহা হইলে সেই সৎ হইতে অবকাশস্বরূপ আকাশ বিভিন্ন হইল; সুতরাং তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল; এই নিমিত্ত আকাশকে কখনই সৎস্বরূপ বলিতে পারনা। যদি বল, আকাশের স্বরূপ সৎ হইতে বিভিন্ন বটে, কিন্তু তাহা অসৎও নহে; একথা নিতান্ত অসম্ভবহেতু তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ যে বস্তু সৎ নহে, তাহাকে অসৎ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তুমি আপনিই আকাশকে সৎ নহে বলিয়া স্বীকার করিতেছ, কিন্তু পুনরায় তাহাকে অসৎ স্বীকার করিতেছ না; ইহাতে তুমিই তোমার আপনার কথার ব্যাঘাত করিতেছ।

ভাতীতি চেদ্রাতু নাম ভূষণং মায়িকস্য তৎ।

যদসম্ভাসমানস্তমিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ॥৬৪

টীকা। অসৎ ভানং নস্যাং ইতি আশঙ্ক্য তুচ্ছবিলক্ষণত্বাদ্ ভানং ন বিরুদ্ধতে ইত্যাহ ভাতীতি চেদিত্তি। অবিরোধং দর্শয়িতুং মিথ্যাবস্ত্ব লক্ষণং দৃষ্টান্তমাহ যদ্ অসম্ভাসমানমিতি। যদ্ বস্তু স্বরূপেণ অবিদ্যমানমপি ভাসতে তৎ স্বপ্নগজাদিবৎ মিথ্যা ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ ভাসমান হয় বলিয়া উহা সত্য নহে। মায়ার লক্ষণ এই যে, দৃষ্ট পদার্থ স্বপ্ন-গজাদিবৎ মিথ্যা।

তাৎপর্যার্থ। তোমরা এই কথা বল যে, প্রত্যক্ষরূপ ভাসমান আকাশ যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে ইহা কখনই প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইতে পারে না, অতএব আকাশ অসৎ নহে; কিন্তু ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু মায়িক পদার্থের লক্ষণ এই যে, অসৎ বস্তুও সংস্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবহাতে যে বস্তু অসৎ, তথাপি সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই প্রকার যে বস্তু অসৎ হইয়াও অবস্থাতেই সৎ-

বরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা জানিবে। তাহাকে কখনই সত্য্য বলা যায় না।

জাতিব্যক্তৌ দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যো যথা পৃথক্ ।

বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্ত পার্থক্যং কোহত্র বিস্ময়ঃ ॥৬৫

টীকা। নহু নিয়মেন সহোপলভ্যমানয়োর্ভেদ ন দৃষ্টচর ইত্যাপেক্ষাহ জাতি-ব্যক্তীতি।
অনুবাদ। জাতি-ব্যক্তি, দেহি-দেহ এবং গুণ ও দ্রব্যের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ সৎ এবং আকাশের মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

তাৎপর্য। যে যে পদার্থ নিয়ত সহাবস্থান করে, সেই সেই পদার্থের বিভিন্নতা সহজে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নিমিত্ত “আকাশের সত্তা আছে” এইবাক্যে আকাশ ও সত্তা, এই পদার্থের পরস্পর বিভিন্নতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতেছেন। যেমন জাতি ও ব্যক্তি, জীব ও দেহ এবং দ্রব্য ও গুণ, এই সকল পদার্থ যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ ইহাদিগের পরস্পরের বিভিন্নতা নিরূপণ করাও আশ্চর্য্য নহে। যেরূপ জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতির বিভিন্নতা সহজেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা অনায়াসে স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে।

বুদ্ধোহপি ভেদো নো চিন্তে নিরুঢ়িং যাতি চেত্তদা।

অনৈকাগ্রাৎ সংশয়াদ্বা রূঢ়্য ভাবোহস্য তে বদ ॥৬৬

টীকা। ভেদো যদ্যপি বুধাতে তথাপি নিশ্চিতো ন ভবতীতি শব্দাতে। বুদ্ধে-
পীতি। তৎ পরিহারং বক্তুং নিশ্চয়াভাবে কারণং পুচ্ছতি অনৈকাগ্রাদিতি।

অনুবাদ। সৎ আকাশের ভেদ বুঝিয়াও যদ্যপি চিন্তে নিরুঢ়িতাব না জন্মে, তবে তোমার চিন্তের একাগ্রতার অভাব বা সংশয় উহার কারণ নহে কি, বল দেখি?

অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্যেহন্যস্মিন্ বিবেচনম্ ।

কুরু প্রমাণ যুক্তিত্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ ॥৬৭

টীকা। আদ্যে পরিহারমাহ অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্য ইতি। আদ্যে প্রথমো
বিকল্পে ধ্যানং তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানমিত্যুক্তে লক্ষণাদপ্রমত্তো ভব—সাবধানমনা
ভবেতি যাবৎ। দ্বিতীয়ে পরিহারমাহ অন্যস্মিন্ বিবেচনং কুর্পীতি। ততশ্চ কিম্ ইত্যন্তঃ
আহ ততো রূঢ়তমো ভবেদिति।

অনুবাদ। আদ্যে অর্থাৎ একাগ্রতার অভাব বলতঃ যদি মন দৃঢ় না হয়, তবে ধ্যানাবলম্বন পূর্বক অপ্রমত্ত হও। আর যদি সংশয় হেতু না হও, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ এবং যুক্তি অবলম্বন কর, তাহা হইলে মন দৃঢ় হইবে।

৬৬। ৬৭ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ। যেরূপে আকাশ ও সত্তার পরস্পর বিভিন্নতার

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক প্রমাণ করা হইল, ইহা বোধগম্য হইলেও, যদ্যপি তাহাতে সংশয় দূরীভূত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস না জন্মে, তদ্বিবরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্বক মীমাংসা করিতেছেন। যদি বল, পূর্বোক্ত প্রকারে সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতার প্রমাণ বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে না, আমার মনে সর্বদা ঐ বিভিন্নতা বিষয়ে সংশয় হইতেছে; কোনরূপেও সেই সংশয় নিবারিত হইতেছে না। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এক্ষণে যথার্থ বল দেখি, আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা বিষয়ে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবার কারণ কি? উক্ত বিষয়ে অনবধানতাই যদ্যপি কারণ হয়, অর্থাৎ তুমি সম্যক্ মনঃ সংযোগ কর নাই বলিয়া যদ্যপি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, তাহা হইলে সাবধানপূর্বক ধ্যান-সাধন করিয়া, একাগ্র-চিত্তে মনঃসংযোগ কর, তাহা হইলে উক্ত পদার্থবয়ের বিভিন্নতা বিষয়ে সহজেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে। আর যদি বল, উক্ত বিভিন্নতার দৃঢ় বিশ্বাস না হইবার প্রতীতি তোমার সংশয়ই কারণ হয়, অর্থাৎ তোমার সংশয় নিবারিত হইতেছে না বলিয়াই যদ্যপি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই তোমার সংশয় বিদূরিত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে ও নিঃসংশয় হইতে পারিবে।

ধ্যানানুমানাদ্ যুক্তিতোহপি রূঢ়ে ভেদ বিয়ৎসতোঃ ।

ন কদাচিৎ বিয়ৎ সত্যং সদ্ভস্তুচ্ছিত্রবয়চ ॥ ৬৮

টীকা—ততোহপি কিং ইত্যত আহ ধ্যানাদিতি । ধ্যানং পূর্ব লক্ষণং, মানং ভিন্ন-বিয়ৎ সত্তী শব্দভেদাৎ বুদ্বেশ্চ ভেদত ইত্যুক্তং, যুক্তিস্ত সদ্ভস্তু অধিকবৃত্তিহাৎ ইতি আদৌ উক্তা, এতৈর্ধ্যানাদিভিঃ বিয়ৎ সতোর্ভেদে চিত্তে নিরূঢ়িৎ যাতে সতি বিয়ৎ কদাচিৎ ন সত্যং কিন্তু সর্বদা মিথ্যৈব ভাসতে সদ্ভস্তু অপিচ্ছিত্রবৎ আকাশবয়চ নৈব ভবতীতি শেষ ।

অনুবাদ । ধ্যান (চিন্তা) প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সৎ এবং আকাশের ভেদ-জ্ঞান দৃঢ় প্রতীতি হইবে; কদাচিৎ আকাশ সত্য এবং সদ্ভস্তুচ্ছিত্রবৎ বোধ হইবে না ।

তাৎপর্য্য । পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যানাবলম্বন পূর্বক একাগ্রচিত্ত হইলে, এবং শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ও সদ্ভস্তু দ্বারা সবিশেষ বিবেচনা পূর্বক সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতা দৃঢ়তররূপে অবগত হইলে, আকাশকে সদ্ভস্তু বলিয়া কখনই প্রতীতি হইবে না; অতরাং তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই আকাশকে অন্যতর বলিয়া বোধ হইবে। কোন সদ্ভস্তুর আকাশ-ধর্ম্মিত্ব-জ্ঞান কদাপি সম্ভব হয় না; অর্থাৎ কোন সদ্ভস্তুর যে আকাশই ধর্ম্ম এবং কোন সদ্ভস্তু যে আকাশে বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞানও কখনও জন্মিতে পারে না ।

জস্য ভাতি সদা যোম নিস্তম্ভোল্লেক্ষ পূর্বকম্ ।

সদ্বস্তুপি বিভাত্যন্ত নিচ্ছিদ্রস্ত পুরঃসরম্ ॥ ৬৯

টীকা। বিয়ং সতোবিবেচন-কলমাহ জস্ত ভাতিতি জ্ঞানবতো জনস্য আকাশং নিস্তম্ভং তদ্বশূনাং ভাতি সদন্ত অপচ্ছিদ্রশূনাং বিভাতি ।

অনুবাদ। জ্ঞানীর নিকট আকাশ তদ্বশূনা এবং সদন্ত আকাশশূনা প্রতীয়মান হয় ।

তাৎপর্য। এইরূপ পূর্বোক্ত প্রকারে প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া, আকাশ ও সদন্তের বিভিন্নতা পরিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইতেছে। যাহারা প্রোক্ত সন্নিবেচক ও প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ, তাহাদিগের মতে পূর্বোক্ত আকাশ সর্বদাই অনিত্যরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তাহাদিগের নিকটেই সদন্ত যে আকাশে বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞান কখনও জন্মিতে পারে না ।

বাসনায়াং বিরুদ্ধায়াং বিয়ং সত্যত্ব বাদিনম্ ।

সম্মাত্রা বোধ যুক্তশ্চ দৃষ্টা বিশ্বয়তে বুধঃ ॥ ৭০

টীকা। বিয়ন্মিথ্যাভং সতো বস্তত্বক সদা চিন্তয়তঃ কিং ভবতীত্যাহ বাসনারামিতি । বুধো বিয়ং সত্যোত্তরবেক্ষা গগনস্য সত্যত্বং ত্রবাণং নিয়বকাশ সদন্তবোধরহিতং দৃষ্টা বিশ্বয়ং প্রাপ্নোতীতি ।

অনুবাদ। অত্যন্ত বাসনাপরায়ণ ব্যক্তি—যাহারা আকাশকে সত্য বলে, তাহাদের সং পদার্থের জ্ঞান নাই দেখিয়া পণ্ডিতেরা বিস্মিত হন ।

তাৎপর্য। যাহারা উক্ত প্রকারে আকাশকে অনিত্য এবং সদন্তকে সত্যরূপে জ্ঞানেন, সেই সকল জীবন্ত পুরুষ তদ্বিপরীতবাদীকে, অর্থাৎ যাহারা আকাশকে সত্য বলিয়া জ্ঞানেন, সেই সকল অজ্ঞানকে দেখিয়া বিশ্বরাপন্ন হয়েন । যাহারা অসার সংসার-মায়ার অন্ধ হইয়া পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে অক্ষম, তাহারা ই আকাশকে নিত্য বলিয়া থাকে, এবং তাহারা ই পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-শূনা, এই নিমিত্ত সেই সকল অজ্ঞ, তত্ত্বপরিজ্ঞানবিহীন মূর্থগোকদিগকে দেখিয়া যে আশ্চর্য্য বোধ হইবেক, তাহা অসঙ্গত নহে ।

এবমাকাশ মিথ্যাত্বে সৎ সত্যত্বেচ বাসিতে ।

অ্যায়োনানেন বায়াদেঃ সদ্বস্ত প্রবিবিচ্যতাম্ ॥ ৭১

টীকা। উক্ত নায়মনাত্মাপ্যতিদিশতি এবং অনেন প্রকারেণ আকাশ মিথ্যাত্বে সৎ সত্যত্বেচ প্রমাণিতে সতি অনেন ন্যায়েন বায়াদেঃ সদন্ত ব্রহ্ম প্রবিবিচ্যতাং ।

অনুবাদ। এই প্রকারে আকাশ মিথ্যা—সৎ সত্য প্রমাণিত হওয়ায়, উক্ত প্রকার যুক্তি দ্বারা বায়ু প্রকৃতি হইতে সদন্ত বিচার কর ।

তাৎপর্য্য। ইতি পূর্বে বেদান্তাদি বহুবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা নানা প্রকার যুক্তি

পদর্শন পূর্বক আকাশের অনিত্যতা প্রমাণীকৃত করিয়া, সৃষ্টির নিত্যতা সাধন পূর্বক
পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত আকাশ হইতে পরমাঙ্গার পৃথগত্ব নিরূপণের বিচার শেষ
হইল। এইক্ষেণে বায়ু প্রভৃতি অবশিষ্ট ভূতচতুষ্টয় হইতে সেই পরমাঙ্গার পার্থক্য
নিরূপণার্থ বিচার বিবৃত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিতুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীমঃ—লিখিত ।]

(জ্ঞান কাহাদের হয় না)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ৪৫ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের
অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে,
অমুক আয়গায় বেশ একটি সাধু আছেন, দেখতে যাবে ? তারা অমনি নানা ওজর করে,
বলে, ‘যাব না।’ আর মনে মনে বলে, ‘আমি এত বড় লোক, আমি যাব’ ?

(সত্ত্বগুণ ও ঈশ্বরলাভ, ইন্দ্রিয়-সংযমের উপায়)

ভ্রমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার, অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়—তমোগুণ থেকে হয়।

“পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুস্তকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ,
জাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন।” তমোগুণের আর একটি লক্ষণ, ক্রোধ।
ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হুহুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে,
সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ—কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল,
কাম ক্রোধাদি রিপু—এরাতো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর।
সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন।
কি! আমি হুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হবে না? আমার আবার পাপ কি? আমার
আবার বন্ধন কি? তার পর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে সুখ
হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার করতে হয়, এই
অহঙ্কার কর। এই রকমে হয় রিপু মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার। ইঞ্জির-সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চোকের ছদিকে ঠুলি দাঁড়।
কোন কোন ঘোড়াব চক্ষু একেবারে বন্ধ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর যদি একবার রূপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়,
আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই। তখন ছয়
রিপু আর কিছু করতে পারে না।

নারদ—প্রহ্লাদ, এই সব নিতাসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত করে চক্ষের ছদিকে ঠুলি
দিতে হয় না। যে ছেলে বাপের হাত ধরেচলে, সে কখনও হাত ছেড়ে থানায় পড়লেও,
বাপ নিজে যাকে হাতধরে চালান, সে কখনও থানায় পড়ে না। মহাপুরুষদের বালক-স্বভাব;
ঈশ্বরের কাছে তাঁহারা সর্বদাই বালক। তাঁদের অহঙ্কার নাই। তাঁদের সব শক্তি ঈশ্বরের
শক্তি, বাপের শক্তি; নিজের কিছুই নয়।

(বিচারপথ ও আনন্দপথ । জ্ঞানযোগ ও ভক্তিরোগ ।)

ডাক্তার। আগে ঘোড়ার চোকের ছদিকে ঠুলি না দিলে ঘোড়া কি এগুতে চায় ?
রিপু বশ না হলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি বা বলচো, ওকে বিচারপথ বলে—জ্ঞান-যোগ বলে। ও পথেও
ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলেন, আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন
চাই, তবে জ্ঞান হবে।

আবার ভক্তিপথে তাঁহাকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার
ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম-গুণগান করতে ভাল লাগে, তাহাইলে ইঞ্জির-সংযম
আর চেষ্টা করে করতে হয় না; রিপু বশ আপনাআপনি হয়ে যায়।

যদি কাহারও পুত্রশোক হয়, সে দিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া
করতে পারে—না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে ? বাজলে পোকা যদি একবার
আলো দেখতে পায়, তা হলে কি সে আর অন্ধকারে থাকে ?

ডাক্তার। তা পুড়েই মরুক, সেও স্বীকার !

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, ভক্ত কিন্তু বাজলে পোকের মত পুড়ে মরে না। ভক্ত
যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মগির আলো ! মগির আলো খুব উজ্জল বটে,
কিন্তু ঈশ্বর আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

(জ্ঞানযোগ বড় কঠিন ।)

• বিচারপথে,—জ্ঞানযোগের পথে তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন।
আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই,
আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের অতীত; আমি ইঞ্জিরের বশ নই, এসব কথা
মুখে বলা খুব সোজা; কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে

যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, অগচ বলছি, কই, কাঁটার আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি; এ সব কথা বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাপ্তি দিয়ে পোড়াতে হবেতো।

(বইপড়া-জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য—শিক্ষা-প্রণালী)

“অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুদ্ধি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুন্যর চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন করা, অনেক তফাৎ।

“আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুকে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর-চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী-লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান; কিন্তু তাবা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলচে, নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান। নিজে খেলে না, তাই উপর-চাল ঠিক বলে দিতে পারে।

ডাক্তার। (ভক্তদিগের প্রতি) বই পড়লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হতো না। Faraday communed with nature. প্রকৃতিকে ফেরাড়ে নিজে দর্শন করত, তাই অতো Scientific truth discover করতে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হলে, অতঃত না। Mathematical formulæ only throw the brain into confusion. Original inquiry ব পথে বড় শ্রম এনে দেয়।

(ঈশ্বর-প্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের পাণ্ডিত্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) যখন পঞ্চবটীতে মাটীতে পড়ে পড়ে আমি মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, মা! আমার দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেরেছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে;—আরও কত কি, তা কি বলবো।

“আহা! কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়।” এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

ঘুম তেজ্জে আর কি ঘুমাই, যোগে-যোগে জোগ আছি।

এখন যোগ-নিত্রা তোরে পেরে মা, ঘুমেই ঘুম পাড়ায়েছি।

“আমি তো বই টাই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ, মার নাম করি বলে, আমার সবাই মানে। শঙ্করমন্দির আমার বলেছিল, চাল নাই, তরোয়াধ নাই, শান্তিরাম সিং!

শ্রীকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেব-চরিত অভিনয়ের কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিরস্ত্রণ করাইয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া বার-বার-নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার। (গিরিশের প্রতি) তুমি বড় বদলোক। আমার কি রোজ থিয়েটারে যেতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলছো, আমি বুঝতে পারছি না। ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে।

(অবতারণাবাদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ঈশানের প্রতি) তুমি কিছু বস না, এ (ডাক্তার) অবতার মানছে না।

ঈশান মুখোষ্য। মহাশয়! কি আর বিচার করবে। বিচার আর ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, সঙ্গত কথা বলবে না ?

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) অহংকারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম। কাক ভূষণী রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার বলে মানে নাই। শেষে যখন মূর্খালোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ করে দেখলে যে, রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিল, রামের শরণাগত হলো। রাম তখন তাতাকৈ ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেলেন! ভূষণী তখন দেখে যে, সে তার গাছে বসে রয়েছে!

“অহংকার চূর্ণ হলে, তবে কাক ভূষণী জাত্রে পারিল যে, রামচন্দ্র দেখতে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁহারই উদরে ব্রহ্মাণ্ড! তাঁহারই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত; আবার জীব, জন্তু, পাছ ইত্যাদি।

(LIMITED POWERS OF THE CONDITIONED)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) ঐটুকু বুঝা শক্ত। তিনিই সরাটু—তিনিই বিরাট। যারই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পাবেন না, এ কথা জোর করে আমরা ক্ষুব্ধবুদ্ধিতে কি বলতে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথার কি ধারণা হতে পারে? এক সের ঘটীতে কি চার সের চুপ ধরে?

“তাই সাধু মহাত্মা—যারা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকেন; যেমন উকীলেরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে। তোমার কাক ভূষণীর কথা কি বিশ্বাস হয়?

ডাক্তার। যেটুকু ভাল, সেটুকু বিশ্বাস করলাম। ধরা দিলেই চুকে যায়; আর কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন করে বলি? প্রথম দেখ, বাণী-বধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হলো। এতো মানুষের কাজ নয়—ঈশ্বরই পারেন! তারপর দেখ, সীতা-বর্জন।

গিরিশ ঘোষ। মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বর পারেন, মানুষ পারে না।

(SCIENCE না মহাপুরুষের বাক্য)

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি অবতার মানছেন না কেন? এই আপনি

বলেন, যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার ; যিনি মন করেছেন, তিনি নিরাকার ।
এই বলেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সব হতে পারে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (হাসিতে হাসিতে) ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ কথা যে ঐ Science এ (ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্রে) নাই ; তবে কেমন করে বিশ্বাস হয় ?
(সকলের হাস্য) ।

“একটা গল্প শোন । একজন এসে বলে, ওহে ! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমকের বাড়ী হড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে গেছে । যাকে ও কথা বলে, সে ইংরাজী লেখা পড়া জানে । সে বলে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি । খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ী ভাঙ্গার কথা কিছুই নাই । তখন সে ব্যক্তি বলে, ওহে ! তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করি না । (সকলের হাস্য) কই, বাড়ী ভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখে নাই । ও সব মিছে কথা । (সকলের হাস্য)

গিরিশ ঘোষ । (ডাক্তারের প্রতি) শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ঈশ্বর মান্তে হবে । আপনাকে মানুষ মান্তে দেব না । আপনাকে বলতে হবে, either Demon or God.

(সরলতা—ঈশ্বরে বিশ্বাস ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ । সরল না হলে, ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না । ঈশ্বর বিষয়-বুদ্ধি থেকে অনেক দূরে । বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার, এই সব ।
(জনৈক ভক্তের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল ।

গিরিশ ঘোষ । (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়, কি বলেন ? কুচুটের কি জ্ঞান হয় ?
ডাক্তার । রাম বলো ! তাও কখন হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । কেশব দেন কি সরল ছিল ! এক দিন ওখানে (রাসমণির কালী-বাড়ীতে) গিছিল ; অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হ্যাঁগা, কান্নালাদেব কখন খাওয়া হবে ? বিশ্বাস যত বাড়বে, মানুষ তত সরল হবে । জ্ঞানও তত বাড়বে । যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্ ছিড়িক্ করে দুধ দেয় । আর যে গরু শাক, পাতা, খোসা, ভুবি, জাব, বা দাঁও, গব্ গব্ করে খায়, সে গরু হড় হড় করে দুধ দেয় ।

“বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না । মা বলেছেন, ও তোরা দাদা হয়—বালকের ওমনি বিশ্বাস যে ও আমার বোলআনা দাদা ।” মা বলেছেন, ৩ বরে জুজু আছে ; তা বোল আনা বিশ্বাস যে, ও বরে জুজুই আছে ! এইরূপ বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয় । সংসার-বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না ।

ডাক্তার । (জনৈক ভক্তের প্রতি) গরুর কিছ বা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয় । আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত । শেষে আমার ভারী ব্যারাম ।

তখন ভাবলুম এর কারণ কি । অনেক অসুস্থদান করে টের পেলুম, গরু খুদু, আরো।
কি কি খেয়েছিল। তখন মহা মুন্ডিল। লক্ষ্যে যেতে হোলো। শেষে বার হাফার
টাকা খরচ! (সকলের হাস্ত)

“কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকুপাড়ার বাবুদের বাড়ীতে ৭ মাসের মেয়ের
অসুস্থ করেছিল—যুঙ্ডী কাসি (hooping cough)। আমি দেখতে গিচ্লাম।
কিছুতেই অসুস্থের কারণ ঠিক কর্তে পারি নাই। শেষে জানতে পাল্লুম, গাধা ভিজ
ছিল! (সকলের হাস্ত) যে গাধার ছধ সেই মেয়েটা খেতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) কি বলে গো! তেঁতুল তলায় আমার গাড়ী
গিচ্ছিলো, তাই আমার অবল হয়েচে! (ডাক্তার ও সকলের হাসু)

ডাক্তার। (হাসিতে হাসিতে) জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল। তা
ডাক্তারেরা পরামর্শ করে জাহাজের গায়ে বেলন্তারা (blister) লাগিয়ে দিল।
(সকলের হাস্ত)

[সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাস-ত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সাধুসঙ্গ মর্কদাই দবকার। রোগ লেগেই আছে।
সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ কত্তে হয়। শুধু শুন্নে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার
আহারের কটকেনা কত্তে হবে। সুপথের দরকার।

ডাক্তার। সুপথ্যেই সাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্য তিন প্রকার, উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য
এসে নাড়ী টিপে ‘ঔষধ খেও হে’ এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য;—রোগী খেলে
কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়—
যে মিষ্ট কথাতে বলে, ‘ওহে! ঔষধ না খেলে, কেমন করে ভাল হবে? লক্ষীটা
খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও’—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী
কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম
বৈদ্য।

ডাক্তার। আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন
হোমিওপ্যাথিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই।

“বৈদ্যের ষত আচার্য্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম-উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর
কোন খণ্ড লন না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার
বঝান—যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা কত্তে পারে, অনেক অমুনয় বিনয় করেন, ভাল-
বাসা দেখান—তিনি মধ্যম আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুন্নে
না দেখে, কোন আচার্য্য জোর পর্যাঙ্ক করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।

(জীলোক ও সম্যাসী । সম্যাসীর কঠিন নিয়ম)

শ্রীরামকৃষ্ণ । (ডাক্তারের প্রতি) সম্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ । সম্যাসী জীলোকের পট পর্যাস্ত দেখবে না । জীলোক কিরূপ জান, যেমন আচার—তৈতুল । মনে কসে, মুখে জল সরে । আচার—তৈতুল সম্মুখে আনতে হয় না ।

“কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়—এ সম্যাসীর পক্ষে । আপনারা সংসারী লোক, আপনারা যতদূর পার, জীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকবে । মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে গিয়ে জঁখর-চিন্তা করবে । সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে । তার পর জঁখরেতে বিশ্বাস-ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাকতে পারবে । বাচী ছেলে হলে, জী-পুরুষ দুইজনে-ভাই-বোনের মত থাকবে, আর জঁখরকে সর্কদা প্রার্থনা করবে, যাতে ইঞ্জির-সুখেতে মন না যায়, আর ছেলে-পুলে না হয় ।

একজন তক্ত । (ডাক্তারের প্রতি) আপনি এখানে তিন চার খণ্টা রয়েছেন ; কই, রোগীদের চিকিৎসা কতে বাবেন না ?

ডাক্তার । আর ডাক্তারি—আর রোগী ! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল ! (সকলের হাস্য) ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (ডাক্তারের প্রতি) দেখ, কর্ণনাশা বলে একটা নদী আছে । সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ । ডুব দিলে, সব কর্ণ নাশ হয়ে যায়—সে আর কোন কর্ণ কতে পারে না । (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)

ডাক্তার । (মাঠার ও অস্ত্রান্ত তক্তদের প্রতি) দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম । ব্যারামের জন্ত যদি মনে কর, তা হলে নয় । তবে আপনার লোক বলে যদি মনে কর, তাহলে আমি তোমাদের ।

(অহৈতুকী ভক্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ । (ডাক্তারের প্রতি) একটা আছে—অহৈতুকী ভক্তি । এটা যদি হয়, তা হলে আর কথা নেই । গ্রন্থীদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল । সেক্ষপ ভক্তি বলে, হে জঁখর ! আমি ধন, মান, দেহ, সুখ, এসব কিছুই চাই না । এই কর, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুভ্রা ভক্তি হয় ।

ডাক্তার । হাঁ, কানীতলার লোকে প্রণাম করে ; দেখেছি, ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাকুরী করে দাও, আমার রোগ ভাল করে দাও, এই সব ।

* * * * *

ডাক্তার । (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) তোমার যে অস্থখ হয়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না । তবে আমি যখন আসবো, আমার সঙ্গে কথা কইবে । (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ । এই অস্থখটা ভাল করে দাও । দেখ, তাঁর নাম-শুণ করতে পাই না ।

ডাক্তার । খান কয়েকই হলো ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । সে কি কথা ! আমি একঘেয়ে কেন হবো ? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই । কখন ঝোলে, কখন ঝোলে, কখনও অস্থলে, কখনবা তাজায় । আমি কখন পুজা, কখন জপ, কখনবা ধ্যান, কখনবা তাঁর নাম-গুণ-গান করি, কখনবা তাঁর নাম করে নাচি ।

ডাক্তার । আমিও একঘেয়ে নই ।

(অবতার না মানিলে কি দোষ আছে ?)

শ্রীরামকৃষ্ণ । (ডাক্তারের প্রতি) তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না । তা ক'তি কি ? ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায় ; আবার সাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায় । তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এই দুটাই দরকার । মানুষতো অজ্ঞান, ভুল হতেই পারে । একসের ঘটতে কি চারসের ছুধ ধরে ? তবে যে পথেই থাক, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই, তিনি ত অন্তর্ধামী—সে আত্মরিক ড'ক শুনবেনই শুনবেন । ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে । মিছরীর কটা সিঁধে করেই থাও, আর আড় করেই থাও, মিষ্ট লাগবে ।

“তোমার ছেলে অমৃতটা বেশ ।

ডাক্তার । সে তোমার চেল ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (ডাক্তারের প্রতি) আমার কোনও শালা চেলো নাই, আমিই সকলের চেল । সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস ।

“চাঁদা মামা” সকলেরই মামা ! (সভাস্থ সকলের হাস্য)

আগ্নি দুই ।

(পূর্ববাস্তুরূপিত ।)

আমি যদি নিগুণ সাক্ষীস্বরূপ হয়েন ও বুদ্ধাদি সংযোগে আপনাকে জ্ঞানী, হংসী, কৰ্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি মনে করেন ; যদি—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্হোহি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসম্ভোহস্মৈ সদসদ্ যোনি জন্মত্ব ॥ (গীতা ।

তবে তাঁর বুদ্ধির সহিত সংযোগের কারণ কি? এবং প্রকৃতিরই বা অস্তিত্বের আবশ্যকতা কি? শাস্ত্র বলেন,—

“সংহতপাক্ষার্থহাৎ”

প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য। যাহা কিছু দৃশ্য, সে সমস্তই পুরুষের ভোগের ও মোক্ষের জন্য। পুরুষ দৃশ্য সমস্তই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ভোগ করেন এবং বিবেকী হইলে, দৃশ্য হইতেই অপবর্গ লাভ করেন।

প্রকাশক্রিয়ান্বিতিশীলং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ।

(পাতঞ্জল)

সদ্ব, রতঃ ও তমোঃগুণ স্বাভাবিক কার্য, জ্ঞান, ক্রিয়া ও পোষণ, এই ত্রিবিধ শক্তি বা স্বেচ্ছা দৃশ্য সমস্তই অজ্ঞানীর ভোগের নিমিত্ত ও জ্ঞানীর মোক্ষের জন্য হইয়া থাকে।

যে প্রকৃতি অজ্ঞানী পুরুষের বন্ধনের কারণ, সেই প্রকৃতিই আবার জ্ঞানীর মোক্ষের কারণ; পুরুষ প্রকৃতিকে জানিয়া, তাঁহার স্বরূপ সংশোধন করিবে এবং প্রকৃতিও পুরুষের ধর্ম সমস্ত ভোগ করিবে, এই নিমিত্তই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ।

স্বস্বামি শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতু-সংযোগঃ ।

(পাতঞ্জল)

অতএব প্রকৃতির আবশ্যকতা ও পুরুষের সঙ্কিত সংযোগের কারণ কি, দেখিলেন, এবং ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে যে, আত্মা বা পুরুষ কখনও এক নহেন।

ভগবান্ কপিল বলেন;—

“জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ-পুরুষবহুত্বম্” ॥

(১৪৯, ১ম অধ্যায়, সাংখ্য)

যেহেতু একবাক্তির মৃত্যু আদি হইলে, অন্য বাক্তির হয়না; অতএব তটস্থ লক্ষণে বা সৃষ্টি-ব্যাপারাবচ্ছেদে পুরুষ কখনই এক হইতে পারে না। .. পুরুষের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। কিন্তু উঁহার দেহের সহিত—প্রকৃতির সহিত সংযোগ-বিয়োগ আছে। এখানে জন্মাদির অর্থ তাহাই; সুতরাং কপিলের তাৎপর্য এই যে, পূর্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অজ্ঞান বশতঃ হয়। জ্ঞানের দ্বারা সে বন্ধন কাটিয়া গেলে, প্রকৃতির বন্ধন হইতে পুরুষ নিখুঁত হইয়েন। যদি পুরুষ এক হইত, তাহা হইলে এক পুরুষের অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই সকলেরই মোক্ষ হইত, কেননা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ অজ্ঞানের অভাব হইত, এবং তাহা হইলেই সেই পুরুষের অন্যস্থলে প্রকৃতি-সংযোগ অসম্ভব হইত। যখন ইহা হয়না, তখন পুরুষও যে এই ভেদাত্মক সৃষ্টি-ব্যাপারে এক নয়, চক্ষুদ্বারা সন্দেহ থাকে না।

পতঞ্জলিও “একংপ্রতি নষ্টমপানষ্টং তদন্য সাধারণত্বাৎ” হুত্রে ঐ কথাই বলিয়াছেন।
সাধারণত্বের প্রথম অধায়ে শেষ পর্য্যন্ত পুরুষের বহুত্ব বিশদরূপে বিচারদ্বারা স্থিরীকৃত
হইয়াছে; বাহুলা ভয়ে সে সকল এখানে তুলিলাম না। সাংখ্য অদ্বৈত-শ্রুতি-বিরোধ
“নাদ্বৈত-শ্রুতি-বিরোধো জ্ঞাতি-পরত্বাৎ” হুত্রেব দ্বারা সুন্দররূপে ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।
মোট কথা এই যে, দ্বৈত ও অদ্বৈত শ্রুতি, সাংখ্য ও বেদান্তের পরস্পর মতভেদ
আমরা অজ্ঞান বশতঃই দেখিয়া থাকি, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ কখনই এক সত্যকে লষ্টয়া
বিভিন্নমত প্রকাশ করেন নাই।

অত্যন্ত মনোনিবেশের সহিত শাস্ত্র-দর্শিত পথে চিন্তা করিলে দেখিবেন, বাস্তবিক
জীব কি, জীবের সঠিত ভগবানের সম্বন্ধই বা কি? যে সম্বন্ধ জানিতে পারিলে জীব
চরিতার্থ হয়, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তকাল ভগবদ্ভস্ম প্রস্রাব ভোগ
করিতে থাকে। প্রকৃতই জীব যদি অনিত্যই হইত, এবং জীবন্ত নাশের নাম মোক্ষ
হইত, তবে মোক্ষ কখনই পরম পুরুষার্থ হইত না; কেননা “আমার” বিনাশ চউক,
‘একরূপ ইচ্ছা কাঁহাবও হয় নাট; বরং একরূপ চিচ্ছা সকলেরই হইয়া থাকে যে, আমি
চিবিদি নিববজ্জিন্ন আনন্দ অব্যাহতভাবে ভোগ করি, যে আনন্দ ভগবানের পুত্ৰাম।
সে আনন্দ ভোগের জন্য জীবের যখন এত স্পৃহা, তখন সেই চিদানন্দরস ভোগ করাট
বৈধ ধর্ম হইতেছে। যদি আমিহু না থাকে, তবে কে কাঁহাকে ভোগ করিবে? ভোগা
ও ভোগকর্তা স্বতন্ত্র হওয়া চাই; অতএব ভগবৎসেবাট জীবের ধর্ম। নিত্য-
আমিহুের নাশ কদাচই জীবের পরম পুরুষার্থ নহে। ব্রহ্মহুত্রেব পবিত্র ভাব কাল-
মাতায়ে মায়াবাদীগণের কূট ধাঁড়ায় পড়িয়া কলুষিত হইয়াছে; সেট জনাই অজ্ঞানান্দ
অবিদ্যার অধীন ক্ষুদ্রজীব মায়াবীশ জগদেকনিয়ন্তা ক্রেশাদির দ্বারা অপবামুই ভগবানের
সহিত আপনার ঐক্য-তাগ লক্ষণাদ্বারা করিতে যাইয়া, নীরস শুষ্ক হৃদয়ে গাঢ়-ঘন-তমিস্রা-
পূর্ণ অজ্ঞান-রূপে পতিত হইয়া আত্মহারা হইতেছে। মায়াবাদ সম্বন্ধে পরম জানী
আদিগুরু ভগবান্ শঙ্করের বাণী শুধুন;—

মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্তিনা॥৭

(২৫ অঃ, উত্তর থণ্ড পদ্মপুরাণ)

কলিকালে মানব যখন স্বার্থিক, হৃদ্ষে রত, যথেষ্টাচারী হইবে, তখন নির্মল
ব্রহ্মবিদ্যা যদি তাহাদের করতলগত হয়, তবে তাহারা স্বার্থপরতা বশতঃ আপনাপন
সর্বনাশ সাধন করিবে; তজ্জনাই ভগবান্ জ্ঞানগুরু করুণাময় মহাদেব শঙ্করাচার্য্য-
রূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা গোপন করিয়া মায়াবাদ প্রচার করিলেন। একেবারেই
ব্রহ্মবিদ্যা গোপন করেন নাই; কিন্তু দয়ার্ঘ্য ভগবান্ মায়াবাদের মধ্যেও যথেষ্ট

সঙ্কেত রাখিয়া গেলেন ; বাহার মধ্যে নিধৃতকন্ময় সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন সংসার-বিরাগী নির্মলচেতা ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধার সহিত,—ভক্তির সহিত অমুসন্ধান করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত সুগম বস্তু দর্শন করিয়া ভগবদভিযুক্তি অগ্রবর্তী হইতে সক্ষম হইবেন। ইহাতে ভগবানের অপার করুণাই প্রকাশ পাইয়াছে। মায়ার বাদের বিষয় গোলকধাঁধা মধ্যে পতিত হইয়া জীব যখন আবেগপূর্ণ হৃদয়ে কাতরে ভগবানকে ডাকিবে, যখন সংসার-জালায় নিরন্তর সংদহমান হইয়া বলিবে,—

ন গতির্বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং মম ।

পাপপঙ্কে নিমগ্নোহস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

মোহিতো মোহ-জালে ন পুত্রদারগৃহাদিষু ।

তৃষ্ণাপীড়্যমানোহস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ ত্রুঃখ-শোকাভুরং প্রভো ।

অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

তখন ধীনময়াল করুণা করিয়া তাহাকে পণ দেথাইবার জন্য সঙ্গুল প্রেবণ করিবেন। নতুবা কাহার সাধ্য পবিত্রতা, দীনতা ও কাতরতা ব্যতিরেকে ধর্মের অক্ষাতস্ব স্বাক্ষর “কুরস্য ধার্য নিশিতা যদৈব”—এবমুত পদ্য স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা দেখিয়া লয় ? সেট জনাই দৌনের সামান্য নিবেদন, পাঠকগণ জীবতত্ত্ব বৃত্তিতে ঘাটিয়া “অহং ব্রহ্মস্মি” প্রভৃতি প্রতিপত্তির অর্থ “আমিই ভগবান” এরূপ না করিয়া, আমি নিরুপাধিক চৈতন্তস্বরূপ ব্রহ্ম-সিদ্ধির সোপাধিক বিন্দু চিন্ময় জীব, এরূপ করিয়া লইবেন। তাহাইলে আর বেদান্ত, সাংখ্য, পাণ্ডুল ; শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের বিরোধ থাকিবে না এবং যাহাতে হৃদয়ে ভগবদভক্তির উদ্রেক হয়, তাহাই করিবেন। ‘ব্রহ্ম’ শব্দটা অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ ও জ্যোতির্ময় হইলেও তাহাকে ব্রহ্ম বলা যায়, এই জনাই দেখিবেন, শাস্ত্রে স্বরূপতঃ পুরুষও ব্রহ্ম, প্রকৃতিও ব্রহ্মময়ী। শাস্ত্রে মহত্ত্বকেও ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে, অহত্ত্বকেও ব্রহ্ম বলা হয়। জীবকেও ব্রহ্ম বলা হয়, জীবও ‘আত্মস্বরূপে’ অতি বৃহৎ, চিন্ময়, নিত্যত্ব, কেননা তাহাকে ব্রহ্ম বলা হইবে? সেই জনাই ভগবান্ বলিয়াছেন,— “ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহময়ুতস্যাব্যয়স্য চ”

শাস্ত্রান্তরেও দেখিবেন, “যদ্বদন্তদস্য ভগবতঃ তনুতা”। আমি ভগবান্—এরূপ অর্থ করিলে অনর্থ হইবে ; ভগবদ্ভূত কখনই আবাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আলোচিত এই অদ্বৈতে বৈভাস্ত্রক জীবতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাস আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিলাম ; আশাকরি, আপনারা স্বীয়ভাবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে গমন করিয়া, অদূরে অর্থাৎ অচিরে ব্রহ্ম-দৃষ্টভাবে দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে ‘হুই আমি’ই দেখিবেন। যিনি দেখিবেন, তিনিও এক আমি, যাকে দেখিবেন। তিনিও এক আমি, জীবাশ্রয়তঃ এই হুই আমিই মায়ী-মিলন মাত্র।

শ্রীঅখিলচক্র সংস্কার ।

মণিরত্ন-মালা ।

(পূর্বানুবৃত্তিঃ)

“আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাং সংসর্গাং সহভোজনাং ।

আসনাং শয়নাং যানাং পাপং সংক্রমতে নৃণাং” ॥

“একত্র শয়নং স্নানং ভোজনং বসতিং তথা ।

ন কুর্থাং পাপিনাং সার্কং সর্কনাশস্য কারণঃ” ॥

“অকুর্কতোহপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রাং ।

পরপাপৈবিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগ-হৃদে যথা” ॥

আলাপ, গাত্রস্পর্শ, সংসর্গ, একত্র ভোজন, একাসনে উপবেশন, একশযায় শয়ন এবং এক যানে গমন করিলে মনুষ্যে পাপ সংক্রামিত হয়, অর্থাৎ যাহার সহিত সর্কনা আলাপাদি করা যায়, তাহার পাপের ভাগী হইতে হয়। পাপীর সঙ্গ সর্কনাশের কারণ, এ নিমিত্ত পাপিগণের সহিত শয়ন, স্নান, ভোজন ও বাস করা কদাচ কর্তব্য নহে। যে হৃদে সর্প থাকে, সেই হৃদবাদী মৎস্যগণ গরুড় কর্তৃক নিহত হয়; সেইরূপ যাহারা পাপ করেন না, তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণও পাপাঙ্গার সংসর্গে থাকিলে, তাহার পাপ অন্য বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন :—

পাষণ্ডিনো বিকর্ষন্তান্ বৈড়ালব্রতীকান্ শঠান্ ।

হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঘ্যাত্রেণাপি নার্কয়েৎ ॥

দূরাদপান্তঃসম্পর্কঃ সহাসাপি চ পাপিভিঃ ।

পাষণ্ডিভির্হুঁরাচাঠৈঃ তস্মাত্তান্ পরিবর্জয়েৎ ॥ (ঘ)

পাষণ্ড, বিকর্ষন, বৈড়াল-ব্রতী, শঠ, হৈতুক এবং বক-বৃত্তিক, এই সকল মনুষ্যগণের সহিত কোন প্রকার সম্ভাষণ করিবে না। সম্পর্কের কথা দূরে থাকুক, পাপিগণের সহিত অবস্থান করিলেও দোষস্পর্শ হয়; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গ

(ঘ) ভট্টঃ স্বধর্মাৎ পাষণ্ডঃ বিকর্ষনো নিষিদ্ধকৃতঃ । বসাবর্ধ-স্নতো নিত্যং হুয়াক্ষজ ইযোজ্জিতঃ ॥

প্রচ্ছন্নানিচ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্বৃত্তং । প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোহিত্যত্র বিশ্রিয়ং কুরুতে ত্বং ॥

ভ্যক্তোপরোধ চেষ্টক শঠোহয়ং কথিতো বৃথৈঃ । সমেহকৃত্বং হৈতুভিঃ সংকর্ষনং সহৈতুকঃ ।

অর্কাদৃষ্টবৈকৃতিকঃ বার্ষদাধনতংপরঃ । শঠো যিথ্যাবিশীতক বকবৃত্তিরদাহতঃ ॥

এতে পাষণ্ডিনঃ পাপা নহোতা বালপেদ্বৃত্তঃ । পুণ্যংমশ্যতি সম্ভাবাদেতেযাং তন্নিমোত্তরং ॥

ভ্যজ দুর্কর্মদসর্গং ভজ সাধুসমাগমং । কৃক পুণ্যমহোদয়ঃ স্মর নিত্যমনিত্যতঃ ॥

যত্নপূর্বক পরিভাগ করিবে। পুণ্যবানের সংসর্গই সর্বথা বিধেয়; কারণ—

বহুমাপস্তিলান্ ভূমিং গন্ধো বাসয়তে যথা ।

পুণ্যানামধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ ॥

বজ্র, জল, তিল এবং ভূমি, কুসুম-সংসর্গে থাকিলে, কুসুমের সৌরভ যেমন ঐসকল পদার্থকে সৌরভযুক্ত করে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান্ করে।

শিষ্যের প্রশ্ন (৫১) মুমুক্শু ব্যক্তির সম্বন্ধে কিকর্তব্য? গুরুর উত্তর—সাদুসঙ্গ, নির্মমতা ও ঈশ্বরে ভক্তি।

মুমুক্শু—“মুমুক্শুঃ নাম মোক্ষেহতিতীত্রেচ্ছাবয়ং”। মুক্তিতে অতি তীব্র ইচ্ছাবস্তার নাম মুমুক্শুঃ। অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইয়া জীব অনাস্থ-শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রয়-ক্রমে নিরন্তর সন্তপ্ত হইয়া অশেষ যত্নে ভোগ করিয়া থাকে। অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করিয়া, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ এবং স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি। মুক্তিলাভ করিলে আর দেহধারণ করিতে হয় না; সুতরাং জীবিত হুঃখের অত্যন্ত নিরতি হয়; মায়ামুক্ত জীব অখণ্ড আনন্দ-শাস্বতী শান্তি উপ-ভোগ করে। মুক্তিলাভে বাঁহার তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই মুমুক্শু বলে। মায়াময় সংসার-বন্ধন ছেদন করিবার জন্য মমুষ্য মাত্রেয়ই দৃঢ় প্রযত্ন কর্তব্য। যে ব্যক্তি মুক্তিলাভের জন্য যত্ন না করে, শাস্ত্রে তাঁহাকে ‘আত্মঘাতী’ বলিয়াছেন।

ভাগবতে—নৃদেহমাদাং সুলভং সূচলভং প্রবং সুরূপং গুরু-কর্ণধারং ।

ময়ামুক্তলেন নভস্বতেরিতং পূমান্ তবাকিং ন তরেং স আত্মহা ॥ (শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

সর্বকলের মূল, সূচলভ অথচ সুলভ, গুরুরূপ পটুতর কর্ণধারবিশিষ্ট, মৎস্বরূপ অমুক্তল-বাগুচালিত মমুষ্য-দেহরূপ তরণী পাইয়া, যে ব্যক্তি ভবসিদ্ধি-পার না হয়, সে আত্মঘাতী। অতএব নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য সকলেরই যত্ন করা বিধেয়। (ঙ)

মুমুক্শুর কর্তব্য।

১। সাদুসঙ্গ ।

সাদুর লক্ষণ—কৃপালুরকৃতজ্যোতিষ্কিতিকুঃ সর্বদেহিনাং ।

সত্যসারোহনবদ্যাস্তা সমঃ সর্কোপকারকঃ ॥

কামৈরহতবীর্দান্তো মুহুঃ স্তুচিরকিঞ্চনঃ ।

অনীহো মিতভূক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥

(ঙ) লক্ষা সূচমভ্যমিদং বহুসম্ভবান্তে, মাদুব্যমর্ঘদমিত্যমপীহ বীরঃ ।

ভূর্ণং যতেজ ন পতেদমুমুত্বা যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্কতঃ স্যাৎ ॥ (ভাগবত)

মহতা পুণ্যপুণ্ড্রেন ক্রীতেয়ং কারনৌত্তমা । পারং হুঃখোদধেগন্তং তর যাবদতিদ্যতে ॥

(শান্তিপতক)

অগ্রমন্তো গন্তীরাষ্ট্রা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ ।

অমানৌ মানদঃ কল্যা মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥

আজ্ঞারৈবং গুণান্ দোষান্ মরাদিষ্টানপি স্বকান্ ।

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজ্যেত স সন্তমঃ ॥

ভাগবত ১১। ১১। ২৯—৩২

যিনি কৃপালু (পরহঃখাসহিষ্ণু) অকৃতদ্রোহ (জীবমাত্রেয় প্রতি হিংসারহিত)
তিতিক্ষু (ক্ষমাশীল) সত্যসার (সত্য বাহারবল) অনবদ্যাষ্ট্রা (অস্থ্যাদি দোষশূন্য)
সম (সমদর্শী বা সুখ-দুঃখ-হর্ষ-বিষাদ-বিবজ্জিত), সর্বোপকারক (যথাশক্তি সকলের
উপকারী) কামে অহতবী (বিষয় সমূহ দ্বারা অক্ষোভিত-চিন্ত) দান্ত (সংযত বাহ্যোজ্জ্বল)
মুহ (কোষগচিত্ত), গুচি (সদাচারসম্পন্ন) অকিঞ্চন (অপরিগ্রাহী), অনীহ, (নিরীহ,
দৃষ্টক্রিয়া শূন্য) মিতভুক (লঙ্কাহার, পরিমিতভোজী) শান্ত (সংযতাস্তঃকরণ), হির
(স্বধর্ম্মনিরত) মচ্ছরণ (মদেকাশ্রয়) মুনি (মননশীল) অগ্রমন্ত (সাবধান), গন্তীরাষ্ট্রা
(নির্দিকার) ধৃতিমান্ (বিপদেও ধৈর্য্যশালী) জিতষড়্গুণ (কৃৎপিপাসা, শোক-মোহ,
জর-মৃত্যু, দেহের এই ষড়্বিধ ধর্ম্মকে যিনি জয় করিয়াছেন) অমানৌ (মানাকাজ্ঞাশূন্য),
মানদ (অন্যের প্রতি মানপ্রদ) কল্যা (পরকে বুঝাইতে দক্ষ), মৈত্র (অবঞ্চক),
কারুণিক (করুণা বশতঃই যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন—লোভ-বশে নহে) এবং কবি (সমাগ্
জ্ঞানী), সেই ব্যক্তিই সাধুশ্রেষ্ঠ । আর যিনি গুণ ও দোষ সমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া, বেদ-
রূপ আমার আদিষ্ট কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ আমাকেই ঐকান্তিকভাবে ভাবনা
করেন, তিনিও ঐরূপ—অর্থাৎ সাধুশ্রেষ্ঠ । (চ)

সাধু-মহিমা ।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনং হৃদয়স্ত্বং ।

মদন্যন্তে নজানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ভাগবত ৯।৪।৫১

যথোপশ্রমাম্যস্য ভগবন্তং বিভাবন্তঃ ।

শীতং ভয়ং তমোহপ্যোতি সাধুন্ সংসেবতস্তথা ॥

নিমজ্জোন্মজ্জতাং ঘোরৈ ভবাকৌ পরমাংগং ।

সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শাস্তা নৌদৃঢ়েবাপ্প মজ্জতাং ॥

(চ) “অহিংসা সত্যবচনবান্ধবঃসামধার্ক্যবং । অস্ত্রোহো নাভিমানস্ত্রীত্বিতিক্ষা দমঃ শমঃ ॥

ধীমন্তো ধৃতিমন্তস্ত ভূতানামনুসংকল্পকাঃ । অকামঃস্বয়ংযুক্তস্তে সন্তো লোকসাক্ষিণঃ ॥”

“সংকথাশ্রবণালাপসংকল্পনিরতঃ সদা । কামক্ৰোধাদিরহিতঃ সজ্জনঃ পরিকীর্তিতঃ ॥”

“নিবৈরঃ সঘরঃ শাস্তঃ দস্তাহংকারবর্জিতঃ । নিরপেক্ষো মুনির্বাচরগঃসাধুরিহোচ্যতে ॥”

অরঃহিঃপ্রাণিনাং প্রাণীভ্যর্জানং শরণম্ভবং ।

যশো বিত্তং মৃণং শ্রেতা মন্তোক্ষাগ্ বিভ্যতো রণং ॥

মন্তো দিশস্তি চক্ষুঃসি বহিরর্কঃ সমুখিতঃ ।

দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেবচ ॥ ভাগবত, ১১ ২৬৩১-৩৪

বিচ্ছিন্ন গ্রন্থরত্নজ্ঞাঃ সাধবঃ সর্বসম্মতাঃ

সর্কোপায়েন সংসেব্যান্তেহাপায়ান্তে বাসুধৌ ॥ (যোগবাসিষ্ঠ)

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয় । তাঁহারা আমা ব্যতীত আব কিছু জানেন না এবং আমিও সাধুগণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না । (ছ) যেমন ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয় করিলে, লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুগণের সেবা করিলে, লোকের কর্ম-জাড্য, আগামি-সংসারভয় এবং সংসারের মূল অজ্ঞান বিনষ্ট হয় । সাধারা জলে নিমগ্ন হইয়া বাইতেছে, নৌকা যেমন তাহাদের পরম আশ্রয়, সেইরূপ ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকলই প্রদান অবলম্বন । যেমন অগ্নি প্রাণিগণের প্রাণ, যেমন আমি আর্ন্তগণের শরণ, যেমন ধর্ম পরকালে মানবগণের ধন, সেইরূপ সাধুগণ সংসার-পতন-ভীত মহুগণের পরিদ্রাণকর্তা । সূর্য্যাসমুখিত হইয়া একমাত্র বাহ্য চক্ষু প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণ মহুগণকে অশেষ চক্ষু প্রদান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সপ্ত-নিপুণ-জ্ঞানোপদেশ দ্বারা মনের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দেন । সাধুগণ দেবতা ও বান্ধব এবং সাধুগণই আত্মরূপী আমি । অতএব সর্বপ্রবন্ধে সাধুগণের সেবা করা কর্তব্য । সাধুরাই ভব-সমুদ্র পারের প্রকৃত উপায় স্বরূপ ।

‘সাধুপদিষ্ট মার্গেণ যদ্ব্যনোহঙ্গ বিচেষ্টিতং ।

তৎ পৌরুষং তৎ সকলং অনাত্ম্যন্ত চেষ্টিতং’ ॥ (যোগবাসিষ্ঠ)

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈতরূপে ।

শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মোহান্ত স্বরূপে ॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

সাধুগণের উপদেশ, অহুসারে সংগ্ৰহ অবলম্বন পূর্বক যে সংস্কারের অহুষ্ঠান করা যায়, তাহাকেই পৌরুষ কহে ; তন্নিম্ন সকল কার্যই উন্মত্ত-চেষ্টার ন্যায় বিফল । অন্তর্ধানী গুরু চৈতন্যরূপ অর্থাৎ চিত্ত মধ্যে অবস্থিত । সুতরাং জীব তাঁহার সম্মুখ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না । অতএব কৃষ্ণ মোহান্ত—অর্থাৎ সাধু তত্ত্ব-শ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু হইবেন ।

(ছ) “যে দারাপার পুজান্ত প্রাণি বিত্তমিমং পরং । হিঙ্গা মাং শরণং বাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুং নৃসংহে ।

মমি নির্লক্ষ্যদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ । বশে কুর্কন্তি মাং তন্ত্যা সংপ্রিয়ঃ সংপত্তিঃ যথা ॥

ভাগবত ৯।৩৬।৬০

“অতো হৃঃসঙ্গমুৎস্বজা সংস্র সজ্জত বুদ্ধিমান্ । (অ)

সম্ভ এবাস্য ছিন্তস্তি মনো ব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ” ॥

অতএব হৃঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূৰ্ণক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসঙ্গ করিবেন । সাধুগণ হিতোপ-
দেশ দ্বারা মনের সমস্ত সংশয় ছেদন করিবেন ।

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য ।

এ সংসারে মানবগণের অভ্যাদয় নিঃশেষস লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় সাধুসঙ্গ ।
“সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সৰ্ব্বশাস্ত্রে কয় । লবমাত্র সাধুসঙ্গে সৰ্ব্বসিদ্ধি হয়,” ॥ (চৈতন্যচরিতা-
মৃত) । “ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা । ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥” (মোহমুদগর)
ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূৰ্ত্তং ন দক্ষিণা ॥

ব্রতানি যজ্ঞচ্ছল্লাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ ।

যথাবুদ্ধে সংসঙ্গঃ সৰ্ব্বসঙ্গাপহো হি মাং ॥

ভগবান্ কহিলেন—সৰ্ব্বসঙ্গনিবর্তক সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে
পারে ; যোগ (আসন-প্রাণায়ামাদি), সাংখ্য (জ্ঞান, তত্ত্ববিবেক) ধর্ম (অহিংসাদি),
স্বাধ্যায় (বেদাধ্যায়ন), তপস্যা, ত্যাগ (সম্যাস) ইষ্টাপূৰ্ত্ত (ইষ্ট—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ,
পূৰ্ত্ত—কুপ-আরামাদি নির্মাণ) দক্ষিণা (দান) ব্রত (একাদশ্যপবাসাদি) যজ্ঞ (দেবার্চনা)
ছন্দস্ (রহস্য মন্ত্র) তীর্থ-নিষেবণ, যম ও নিয়ম সকল আমাকে সেরূপ বশ করিতে
পারে না ।

“জাভ্যং দিয়ো হরতি দিক্ধতি বাচি সত্যং,

মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি ।

চেতঃপ্রসাদয়তি দিহু তনোতি কীর্তিঃ

সংসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাং” ॥

সজ্জনের সহবাসে বুদ্ধির জড়তা দূর হয়, বাক্য সত্য হয়, মানোন্নতির উপদেশ লাভ
হয়, পাপ দূর হয়, চিত্ত নির্মল হয়, এবং সৰ্ব্বত্র বশঃ বিস্তারিত হয় । অতএব বল
দেখি, সংসঙ্গ পুরুষের কিনা উপকার করে ?

“গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্লতরুইরেৎ ।

পাপং তাপং তথা দৈন্যং সৰ্ব্বং সাধুসমাগমঃ” ॥

গঙ্গা পাপ হরণ করেন, চন্দ্র তাপ নষ্ট করেন, এবং দানশীলব্যক্তি দারিদ্র্য দূর
করিয়া থাকেন ; কিন্তু এক সাধুসঙ্গ পাপ-তাপ-দৈন্য সকলই হরণ করে ।

(জ) “প্রসঙ্গভঞ্জনং পাশমাশ্বনঃ কবরো বিদ্বঃ । স এব সাধুস্ব কতো যোক্ষ্যসিমপার্বতং ॥

“সম্ভঃ প্রতিষ্ঠা দীনানং দৈবদুঃখুৰ্ত্তপাপুনাং । আৰ্ত্তানামাশ্বিত্ত্যরো দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

“রহুগণৈতৎ তপশা ন যাতি, ন চেজ্জয়া নির্লপণাদ্ গৃহাদ্ বা।

নচ্ছন্দসা নৈব জ্ঞানং সূর্য্যোবিনামহংপাদ রজোভিষেকং॥

যত্রোত্তমশ্লোকশুগাহুবাদঃ প্রাপ্ত্বয়তে গ্রাম্যকথা বিঘাতঃ।

নিষেব্যমাণোহুদ্দিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে”॥

ভাগবত—৫। ১২। ১২। ১৩

জড়ভরত কহিলেন—হে রহুগণ! এই প্রকার জ্ঞান (শ্রীবাসুদেবাখ্যবস্ত) মহাপুরুষগণের পদধূলির অভিষেক দ্বারাই মনুষ্য লাভ করিতে পারে। কি তপস্যা, কি বৈদিক কৰ্ম্ম, কি অন্নাদি সংবিভাগ, কি গৃহস্থ-কৰ্ম্ম দ্বারা পরোপকার, কি জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা, কিছুতেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধুগণ গ্রাম্যকথার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, সৰ্ব্বদা উত্তমশ্লোক হরির গুণাহুবাদ-কীর্ত্তনে নিরত থাকেন। মুমুক্শু ব্যক্তি ভগবানের সেই গুণাহুবাদ শ্রবণাদি দ্বারা সেবন করিলে, বাসুদেবের প্রতি শুভাবুদ্ধি (প্রেম-ভক্তি) লাভ করিতে পারেন। (ঋ)

(ঋ) সাধুসঙ্গের দুঃখভতা—“শৈলে শৈলে ন মাদিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।

সাধবো নৈব সৰ্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥

“বহুনাং জ্ঞানামগ্রে তীর্থ ক্ষেত্রাদি যোগতঃ। দৈবাত্তবেৎ সাধুসঙ্গস্তমাদীশ্বরদৰ্শনং॥

সাধুসঙ্গের সঙ্গ সংকর্ষাধিকতা—“যঃ স্নাতঃ শান্তি সিতয়া সাধুসঙ্গতিগময়।

কিংতস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমন্নরৈঃ॥

সর্বেষ্টসাধকতা—“যানি যানি দুরাপাদি বাহিতানি মহীতলে।

প্রাপ্যন্তে তানি তান্যেব সাধুনামেব সঙ্গমাৎ॥

সাধুনাং সমচিত্তানাং হৃদয়াং মৎ কৃতান্মনাঃ। দর্শনান্নো ভবেৎকঃ পুংসোহস্ত্রোঃ সবিচুর্গধা॥

অনর্থসাপ্যত্বাপাদকতা—“সঙ্কো যঃ সংহতেহেতু রদংহু বিহিতোহধিরা

স এব সাধু কৃতো নিঃসঙ্গদ্বায় করুতে॥

“তত্র তে সাধবঃ সান্নি সৰ্ব্বসঙ্গ বিবর্জিতাঃ। সঙ্গস্তেব তে প্রার্থাঃ সঙ্গদোষ হরাহি তে॥

সর্বতীর্থধিকতা—“গঙ্গানি পুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।

যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সংসঙ্গমো বরঃ॥

কোন ভক্তকবি বলিয়াছেন—“অতি মঙ্গলময় জ্ঞানিয়ে সাধুসমূহ-সমাজ।

জয়সে জগকে দীচমে তীরথ তীরথরাজ॥

রাসভক্তি বহু ঋণী বাণী ব্রহ্ম বিচার। বিধি নিষেধময় কলিমল-হরণী যমুনা কৰ্ম্ম-প্রচার॥

জ্ঞান অক্ষরবট স্তম্ভজল অচল ধর্মবিধাস। পরহিতকারী সাধুজন অটল ভক্তি-নির্ধাস॥

শুনি সমুদ্বিহ জন মুদিত মন মজ্জিহ অমুরাগে। লহি চারি ফল অচ্ছতনু সাধুসমাজ-প্রাপ্তে॥

“সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ। কালেন কলতে তীর্থং সদাঃ সাধুসমাগমঃ॥

অতএব—“সত্ত্বিমানীত সত্যং সত্ত্বিঃ কুরীত সঙ্গতিং। সত্ত্বিবিধাৎ মৈত্রীক না সত্ত্বিঃ কিক্রিমাচরেৎ॥

২। নিৰ্ম্মমতা।

“মমেতি মূলং দুঃখস্য। নশ্বনেনিতি নিবৰ্ত্ততে।

দন্তাত্রেয়ো হালকায় ইদমাহ মহামতিঃ ॥ (গরুড়পুরাণ)

যে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নিৰ্ম্মমতি চ।

মমেতি বধ্যতে জন্তুনিৰ্ম্মমতি বিমুচ্যতে ॥” (তত্ত্ব)

অনাশ্ব-দেহাদিতে আত্মাভিমান—অর্থাৎ এই বিকারী পরিণামী জড় শরীরই আমি এবং এই আমার গৃহ, আমার জ্ঞী, আমার পুত্র, ইত্যাদি ‘আমার আমার’ জ্ঞানকে মমতা বলে। মহর্ষি দন্তাত্রেয় অলককে বলিয়াছিলেন, মমত্বই জীবের সংসার-দুঃখের কারণ এবং নিৰ্ম্মমতাই সেই দুঃখের নিবৰ্ত্তক। মম-ভাব থাকিলে জীব সংসার-পাশে বদ্ধ হয় এবং নিৰ্ম্মম হইলে, সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। মমতাই মোহ বলিয়া কথিত হয়।

“মমপিতা মম মাতা মমেষং গৃহিণী গৃহং।

এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কথ্যতে” ॥ (ঞ)

আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ; এই প্রকার ‘আমার আমার’ জ্ঞানকেই মোহ কহে। সংসারে মমতা থাকিলে, মনুষ্যের মন সাংসারিক চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, স্তব্রতা ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যস্মাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিভৈষণাতুরঃ।

দ্বৈগুণঃ রূপণধীমুঢ়ো মমাহসিতি বধ্যতে ॥

অহো যে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভাৰ্য্যাবান্যজ্ঞাতজাঃ।

অনাথামামুতে দীনঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥

এবং গৃহাশয়া ক্ষিপ্তদ্বয়ো মৃঢ়বীরয়ং।

অভূতাস্তানুদুখায়ন্ মুতোহঙ্কং বিশতে তমঃ ॥ (ভাগবত)

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্ত, পুত্র ও ধন-চেষ্টায় কাতর, এবং জৈগ ও রূপণ, সেই মৃঢ়-ব্যক্তি—‘আমি আমার’ ইত্যাকার জ্ঞানে বদ্ধ হয়। “অহো! আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ, শিশুসন্তানবিশিষ্টা ভাৰ্য্যা, এবং আমার পুত্রকন্যাগণ আমা ব্যতীত অনাথ ও দুঃখী হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে?” এই প্রকারে গৃহ-বাসনায় বিক্ষিপ্ত-চিত্ত অপরিভূত

(ঞ) “অহমিত্যকুরোংপন্নো মমেতি স্বজ্ঞানং মহান্। গৃহকোপোপশাখক পুত্রদারাদিগণবঃ ॥

ধনধান্য মহা পত্রোই শেখকালাহ’বদ্বিতঃ। পুণ্যাপুণ্য সুপুণ্ডক স্বখ-দুঃখ মহাকলঃ ॥

বিধিবৎ স্বখ শাস্ত্যর্থং জাতোহজ্ঞান মহাত্তমঃ। সংসারাদপরিজ্ঞাতা যেন্দ্রচ্ছায়াঃ সমাশ্রিতাঃ।

আত্মজ্ঞানস্বখানীনাশ্চেষ্টামাত্যন্তিকং কৃতঃ। (গরুড় পুরাণ)

মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য তাহাদিগকে অমূল্য চিন্তা করতঃ মরণের পর অতি তামসী ঘোনিতে প্রবেশ করে।

অতএব———“কুটুম্বেন ন সজ্জত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্বাণি।

বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যাদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

পুল্লদারাপ্তবন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাত্ৰ-সঙ্গমঃ।

অনুদেহং বিয়ন্তোহন্তে স্বপ্নো নিদ্রামুগৌ যথা ॥

ইথাঃ পরিমৃশ্যমুক্তো স্বগৃহেষতিথি বসন্।

ন গৃহৈরনুবধ্যোত নিষ্মমো নিরহঙ্কৃতঃ।

কৰ্ম্মভিগৃহ্মেধৌরৈরিষ্ট্যামামেব ভক্তিমান্।

ভিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিত্রজেৎ” ॥

জ্ঞানী গৃহস্থবাস্তি কুটুম্বী হইলেও কুটুম্ব বিষয়ে আসক্ত হইবেন না এবং দৈশ্বর-নিষ্ঠাবিশয়ে (ভগবৎ-স্মরণাদিতে) অমনোযোগী হইবেননা, এবং বিচার করতঃ অদৃষ্ট (পারলৌকিক) বিষয়কেও দৃষ্ট (ঐহিক) বিষয়ের ন্যায় মন্থর দেখিবেন। পুল্ল, কলত্র, স্বজন ও বন্ধু-গণের সহিত যে মিলন, তাহা পাত্ৰশালায় পণিকগণের সমাগমের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ; কারণ স্বপ্ন যেমন নিদ্রার অমুগামী, মমতাপ্রদীভূত পুত্রাদি সেইরূপ দেহানুবর্তী, অর্থাৎ দেহ-নাশেই তাহার। নিযুক্ত হয়। এই প্রকার বিচার করিয়া, মমতানু্য ও নিরহঙ্কৃত হইয়া, অতিথির ন্যায় উদ্যমানভাবে গৃহে অবস্থিতি করিবেন, এবং গৃহ বিষয়ক আসক্তিতে আবদ্ধ হইবেন না। (ট)। ভক্তিমান্ ব্যক্তি বিবিধ গার্হস্থ্য ধর্ম পালন দ্বারা আমার অর্চনা করতঃ গৃহাশ্রমেই থাকিবেন, অথবা বানপ্রস্থ হইবেন কিম্বা পুল্লবান্ হইলে, পত্নীয়া অবলম্বন করিবেন।

“মম এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।

তস্মাত্তদেব সংযোজ্য পরায়ুনি সূখী ভবেৎ” ॥ (বৃহন্নারদীয়ে)

মমতা মানবগণের বন্ধ ও মোক্ষ, উভয়েরই হেতু ; অর্থাৎ সংসারের প্রতি মমতা বন্ধনের এবং ভগবানের প্রতি মমতা মোক্ষের কারণ। অতএব পরমাত্মরূপী ভগবানে মমতা ন্যস্ত করিয়া সূখী হইবে। (ঠ) ভগবানের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতাই ভক্তি।

(ট) মহামায়া প্রভাবে জীবগণ মমতারূপ আবর্তনের মোহরূপ গর্ভে নিপতিত হয়।

“তথাপি মমতাবর্জে মোহপর্জে নিপতিতাঃ।

মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতি কারিণঃ ॥ (দেবীমাহাত্ম্য)

গৃহাদিতে অনাসক্তি জ্ঞানের লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

“অসক্তিরনভিধনঃ পুত্রদারগৃহাদিভূ”। গীতা ১৩।৯

দারাপত্য-গৃহাদি পরমাধ-প্রতীপ বিষয়ে প্রতিভ্যাগ এবং পুত্রাদির দুঃখাদিতে উদাসীন্য।

(ঠ) ঈশ্বরে মমতা—“অন্য মমতা বিকৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীম প্রজ্ঞাদোষব দারদৈঃ ॥

ব্রহ্মগোপীপণ্ড্র প্রেমসংযুক্ত অনন্যমমতার পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণসংক্খ্যান্ড উভয়)

৩। ঈশ-ভক্তি। (ড)

“ময়ি ভক্তির্হি কৃত্যনাং অমৃতদ্বায় কল্পতে”। (ভাগবত)

ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার প্রতি ভক্তিই জীবদেহের মুক্তিলাভের কারণ।

“ভজনাং ভক্তিকচ্যতে”।

“ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ।

তস্মাৎ সেবা বৃধেঃ প্রোক্তো ভক্তিশব্দেন ভূয়সী” ॥

“ভজ” ধাতু হইতে ভক্তি শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে। ভজ, প্রাত্তর অর্থ সেবা করা, অতএব “ভক্তিঃ সেবা ভগবতঃ” ভগবানের সেবার নামই ভক্তি।

“সর্বোপাধিবিনিশ্চুক্তং তৎপরম্ভেন নির্মলং।

দ্ব্যধীকেন দ্ব্যধীকেশসেবনং ভক্তিকচ্যতে” ॥

সমস্ত ইঞ্জিয় দ্বারা দ্ব্যধীকেশের সেবনের নাম ভক্তি। এষ্ট সেবা সকল উপাধি হইতে মুক্ত (পরম প্রেমাম্পদ ভগবানে তন্ন্য-অভিলাষ-বিবর্জিত) এবং কেবল মাত্র কৃষ্ণপদ (জ্ঞান-কর্ম-বৈরাগ্যাদি দ্বারা অনভিভূত) হইয়া নির্মল হইবে। শুদ্ধদেব পরীক্ষক বলিতেছেন,—

“সদৈব মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।

করৌ হরেমন্দিরমার্জ্জুনাদিম্, শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতদংকথোদয়ে ॥

মুকুন্দলিঙ্গালয় দর্শতে দৃশৌ, তচ্ছ্রুতগাত্ৰস্পর্শেহঙ্গদঙ্গমং।

ব্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে, শ্রীমন্তুলসারসনাং তদপিভে ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদাভুসর্পণে, শিরৌ দ্ব্যধীকেশপদাভিবন্দনে।

কামঞ্চ দাস্যো নতু কাম কামায়া, যথোত্তমশ্লোক জনাশ্রয়া রতিঃ ॥

ভাগবত ৯।৮।১৯।২০

তিনি (মহারাজ অশ্বরৌষ) কৃষ্ণপাদপদ্মদ্বয়ে মন, হরিগুণানুবাদ কীর্তনে বাঁকা সকল, হরির মন্দির-মার্জ্জুনাদি কর্ণে করদধর, এবং অচ্যুতের পবিত্র কথা শ্রবণে শ্রবণেঞ্জিয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি মুকুন্দ-বিগ্রহের আলয় দর্শনে নেত্রদ্বয়, তাঁহার ভক্তের গাত্ৰস্পর্শে অঙ্গ, ভগবৎপাদপদ্ম-মৌরভ-সংপূর্ণ তুলসীর ব্রাণ গ্রহণে ভ্রাণেঞ্জিয়, এবং তল্লি-বেদিত অঙ্গাদির স্বাদগ্রহণে রসনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবৎক্ষেত্রগমনে পদধর এবং তাঁহার চরণ-বল্লনার মন্তককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবদ্রিখীল্য, অক-চন্দনাদি-সেবা বিষয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, ভগবৎপ্রসাদ বাধে অকৌকার করিতেন।

(ড) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সক্তিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণঃ।

মহারাজ, অধিক আর কি বলিব, যেক্ষণে ভগবন্তকৃষ্ণনাশ্রিত রতি উপর হয়, তিনি সেই-
রূপেই সকল কার্য্য করিতেন। এইরূপে ভগবানের সেবা করিতে করিতে—

গৃহেষু দারেষু সূতেষু বন্ধুযু,
দ্বিপোত্তম-সান্দন-বাজি-পতিষু।
অক্ষয়ারদ্ধাভরণাযুধাদি-
অনন্তকোশলকরোদসম্মতিং ॥

গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, হস্তী, রথ, অশ্ব, সৈন্য, অক্ষর রত্নাভরণ, অস্ত্রাদি, অনন্ত ভাণ্ডার,
কিছুতেই আর তাঁহার আসক্তি রহিল না। (৫)

ভক্তির লক্ষণ।

শ্রবণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।

অৰ্চনং বন্দনং দাস্যং সৌখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ (ভাগবত)

শ্রীবিষ্ণুর নাম-গুণাদি শ্রবণ, কীৰ্ত্তন ও স্মরণ, তাঁহার চরণসেবা ও পূজা, তাঁহাকে
বন্দনা বা নমস্কার, তাঁহার দাস্য ও সৌখ্য, এবং তাঁহাকে আত্মনিবেদন, ইত্যাদি নবলক্ষণা
ভক্তি। এই নয়টি অঙ্গের কোন একটি অঙ্গের ভজনেও মনুষ্য ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ
করিতে পারে।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতভবদ্বৈয়াসক্তিঃ কীৰ্ত্তনে।

প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদভিষু ভজনে লক্ষ্মীঃ পুথুঃ পূজনে ॥

অক্রূবন্তুভিবন্দনে কপিপতির্দাসোহথ সখেহর্জুনঃ।

সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিবভূং কৃষ্ণাপ্তিঃ পবঃ ॥

শ্রীবিষ্ণুর নাম-গুণাদি শ্রবণে পরীক্ষিত, কীৰ্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদ-সেবনে
লক্ষ্মী, অতিবন্দনে অক্রূব, দাস্যে হনুমান, সখে অর্জুন এবং আত্মনিবেদনে বলি চরিতার্থ
হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই একান্ত-ভক্তি-বাজনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন।

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাত্বাং ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধায়ন্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা” ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমার প্রীতি প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা মনুষ্য যেমন আমাকে
সহজে লাভ করিতে পারে, যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, ধর্ম, এ সকল দ্বারা
তেমন পারে না। কারণ ভগবান্ ভক্তিপ্রিয়। বিদ্যা, জ্ঞান, রূপ, গুণ, ধন, আভিজাত্য,
এ সমস্ত তাঁহার প্রীতির কারণ নহে। (৬)

(৫) তজ্জ্ঞানং যত্র গোবিন্দঃ সা কথা যত্র কেশবঃ। তৎকর্ম যৎ তদর্থায় কিমনৈব গচ্ছামিতিঃ।
সাহিষ্মা বা হরিঃশ্রুতি তচ্চিন্তাং যৎ তদপিতং। তাবৈব কেবলো ল্লাখ্যো যৌ তৎ পূজাকরৌ করৌ।

(৬) “প্রীত্যন্তং মনঃ। ভক্ত্যা হরিরনাম বিদ্বদনং। (ওচ্ছাদোক্তি)

বাদসাচরপংক্রবস্যা চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কুজায়াঃ কিমুনামরূপমধিকং কিং তৎ সূদামো ধনং ।
বংশঃ কো বিহরস্য যাদবপতেকগ্রাসেনস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ ভনৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥

ব্যাধের সদাচার কি ছিল, ধ্রুকের বয়ঃক্রম কি ছিল, গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল, সূদাম
ব্রাহ্মণের ধন কি ছিল, বিহরের বংশগৌরব কি ছিল, কুজার সৌন্দর্য্য কি ছিল এবং
যাদবপতি উগ্রসেনের কি শৌর্য্য-বীর্য্য ছিল? তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের প্রতি বিশেষ
কৃপা করিয়াছেন। অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তিদ্বারাই প্রীত হন; সদাচারাদি গুণ
দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন :-

“মনানা ভল মন্ততো মদ্ব্যজ্ঞো মাং নমস্কৃত ।

মামেবৈষ্যসি যুতৈক্বেবম্যদ্ব্যনং মৎপরায়ণঃ ॥

আব্রহ্মভবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

সামুপেত্যাত্মকৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে” ॥ (ত)

হে অর্জুন! তুমি মদগচ্ছিত, মন্তকৃত, মদর্চনানিরত হও, এবং আমাকে প্রণাম
কর। এইরূপে দেহ, মন ও আত্মা আমাতে নিবেদন পূর্ব্বক মদেকাশ্রয় হইয়া, আমাকে
প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মলোকগত জীবেরও পুনরাবর্তন হইয়া থাকে; কিন্তু হে কৌন্তেয়!
আমাকে লাভ করিলে, আর পুনর্জন্ম হয় না। অতএব ভগবদ্ভক্তিকে আশ্রয় করাই
মুমুক্শু ব্যক্তির সর্ব্বথা কর্তব্য।

ভক্তি-সাধন ।

“কৃষ্ণ-ভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধুগণ” । (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

“সত্যং প্রসঙ্গান্ সম বীৰ্য্য সন্নিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ ।

অচ্ছোষণাদাপ্পবর্ণবয়ানি শ্রদ্ধারতিভক্তিরহুকৃমিষ্যতি” ॥

কপিল দেব কহিলেন, সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সম্মিলন হইলে, হৃদয় ও কর্ণে
আনন্দজনক আমার প্রভাবপূর্ণ কথা আলোচিত হয়; সে সকল কথা সেবন করিলে,
‘অপবর্ণ-পথ স্বরূপ (অবিদ্যানিবর্তক)’ আমাতে অতি শীঘ্রই শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি, পূর্ণ
ক্রমে জন্মিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধামৃত কথায়াং মে শশ্বন্মদমুকাণ্টনং ।

পারিনিষ্ঠা চ পূজাঞ্চ স্ততিভিঃ স্তবনং মম ॥

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনং ।

মন্তকৃত পূজাপাধিকা সর্ব্বভূতেষু সম্যগতিঃ ॥

(ত) “দৈবী হোষা গুণময়ী মম দ্বায়া হুবতায়ী। মামেব যে অপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
মৎকপ্তকৃৎ মৎপরমো মন্তকঃ সঙ্গবর্জিতঃ। নিরৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ সম্যগতি পাণ্ডব ॥ (গীতা)

মদার্থেব্রহ্মচেষ্টা চ বচসা মদগুণেরণং ।

মধাপর্ণং চ মনসঃ সৰ্ব্বকামবিরজ্জনং ॥

মদর্থোহর্থ পরিত্যাগো ভোগসা চ স্তবসা চ ।

ইষ্টং দত্তং চ তং কপুং মদর্থং যদ্ব্যতং তপঃ ॥

এবং ধর্মৈর্নানুয্যানাং উদ্ধারান্নিবেদিনাং ।

ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোহন্যোর্থোহিমাংশিষ্যতে ॥ (ভাগবত)

“আমার অমৃত-কথায় শ্রদ্ধা, সৰ্ব্বগ আমার অমুকীৰ্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্যায় আদর, সৰ্ব্বদ্বারা আমার অভিবন্দন আমার ভক্তগণের বিশেষভাবে পূজা, সৰ্ব্বভূতে আমাকে উপলব্ধি করা, আমার জন্য অন্ন-চেষ্টা, বাক্য দ্বারা আমার গুণ-কথন, আমাতে চিত্তসমর্পণ, মদন্য-সৰ্ব্বাভিলাষবর্জন, আমাকে লাভ করিবার জন্য অর্থ, ভোগ ও স্তব পরিত্যাগ, এবং আমার জন্যই যজ্ঞ, দান, হোম, উপবাস ও তপস্যা; হে উদ্ধব ! এই ভাবে বাহ্যিক আমাতে আত্মনিবেদন করেন, এই সকল ধর্ম সাধন দ্বারা আমাতে ঔঁঠাদিগের ভক্তি জন্মে । যাঁহাঁর হৃদয়ে ভক্তি জন্মে, এমন ব্যক্তির আর কি অর্থের অভাব থাকে ?

(ক্রমশঃ)

ত্ৰীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ।

গোলকে সর্বদৈব দর্শন ।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি ।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ।

—:—

দৃষ্ট হইতেছে কন্যা উষার জীব আদিত্য প্রতিনিয়ত গমন করিতেছেন ।
খৃ ১।১৫২।৪ আদিত্যের অথ বা বন্ধা নাট, তথাপি তিনি দ্রুতগতিতে আকাশের
উর্ধ্বে গমন করিতেছেন । খৃ ১।১৫২।৫

রাশিচক্রের দ্বিতীয় বীণীস্থিত বৃষাশিষ্য দহন-দৈবত কৃত্তিকা নক্ষত্র ও কমলজ-দৈবত
রোহিণী নক্ষত্রের অনতিদূরে রাশিচক্রের ৩য় বীণীতে মৃগ-বাধ কালপুরুষ-মণ্ডল
অবস্থিত । কালপুরুষের মস্তকে মিথুন রাশির সৌমদৈবত মৃগশিরা নক্ষত্র, কাল-
পুরুষের বামহস্ত-মূলে রুদ্রদৈবত চার্বা নক্ষত্র, কটিদেশে বাণাকৃতি তারাক্রয় এবং
কালপুরুষ-মণ্ডল ময়ূরপুচ্ছ চঙ্কিকাৎ তোরণাকৃতি সহস্র ক্ষুদ্র তারকায় পরিবৃত্ত ।

কাল-পুরুষ মণ্ডলের অনতিদূরে “ইল্ বলা তৎ শিবোদেশে তারকা নিবসন্তি যাঃ” “ইল্ বলা পঞ্চতারকাঃ” (অমরকোষ)। একদা ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা উষাদেবীর প্রতি অমুরক্ত হইয়াছিলেন ; এই পাপাচার দর্শনে রুষ্ট দেববৃন্দের সমবেত শক্তি হইতে ভগবান ভূতবৎ দেবের আবির্ভাব হয়, এবং দেববৃন্দের উপদেশে ভগবান ভূতবৎ ব্রহ্মার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেন। ব্রহ্মা ও উষাদেবী বাণভয়ে মৃগ ও মৃগীরূপ ধারণে উল্লম্ফন পূর্বক আকাশে পলায়ন করিলেন। ভূতবৎদেব-বিক্ষিপ্ত বাণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তদবধি মৃগশিরানক্ষত্ররূপে ব্রহ্মা ও রোহিণীনক্ষত্ররূপে উষাদেবী আকাশে বিরাজমান রহিয়াছেন। দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ভূতবৎদেব দেববৃন্দের বরে পশু-জাতির পতিত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই আখ্যান পাঠে অন্ধকে নাসিকা বিকৃষ্ণিত করিয়া বলিবেন, এ সমস্ত রথা কল্পনামূলক, উদ্ভূত-মস্তিষ্ক-বিনিঃসৃত প্রলাপ-উক্তি মাত্র। কিন্তু উক্ত আখ্যানটী ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তৃতীয় খণ্ডের ত্রয়স্তিংগ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে। উষাদেবীর নাম সরস্বতী। রোহিণী নক্ষত্র কমলজন্মদেবত কি কারণে হইলেন, কি কারণে রাশিচক্রের তৃতীয় বীথীস্থ তারামণ্ডলের নাম মৃগশাখ কাল-পুরুষ হইল, কি কারণে দেবাদিদেব শিব ‘পশুপতি’ নাম পাইলেন, এবং তাঁহার বাণ ‘পাশুপত’ নামে খ্যাত হইল, এবং গ্রীকজাতি Orion the hunter নাম কোথা পাইলেন, এবং Belt of orionই বা কি ? এ সমস্ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-উক্ত আখ্যান হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

বেদের আখ্যানটি সরলভাবে বিশদরূপে সুব্যক্ত বলিয়া এ আখ্যানের অর্থবোধে সন্দেহ বা মতভেদ সম্ভব নহে। পুরাণোক্ত আখ্যানগুলি যে সময়ে লিখিত, তৎকালে মহর্ষিগণ কাল-দেশ-পাত্র নিবেচনার আখ্যানগুলি তাদৃশ সরলভাবে ও বিশদরূপে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে পুরাণোক্ত অর্ধশত আখ্যানগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি-পূজা উপলক্ষে সমস্ত ব্রজবাসী সমবেত হইল ; তাহাদের অভির্থনা জনা যশোদাদেবী নিদ্রিত শিশু শ্রীকৃষ্ণকে দধি-ভগ্নাদি-গব্যাপাতপুণ শকট-তলে স্থাপন করিলেন, এবং ব্রজবাসীগণের অভির্থনার্থে স্থানান্তরে গমন করিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শকট-তলে স্থাপিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পদাঘাতে সগব্যাপাত্র-শকট চূর্ণ করিলেন। আমরা বলি, ক্রান্তিকা-ক্রেড় হইতে ‘অন্নপথ’ে যাত্রা করিয়া, শকটাকৃতি রোহিণী নক্ষত্রে আদিতা-দেবী শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইলেন, রোহিণী স্বর্ধা-ভেজে বিলুপ্ত হইলেন। ইহারই নাম শকট-ভঞ্জন-লীলা। এখন বাণ-বিজয় আখ্যান স্মরণ করুন। বলি-পুত্র শিখিধ্বজ বাণরাজের উষা নামে কন্যা ছিল। উষা প্রাপ্তযৌবনা হইলেও বাণরাজ তাহার বিবাহ দেন নাই। বাণরাজ-অগ্নয়ে হরণার্কতী বিহার করিডেন।

উষা ক্রুদ্ধ হইয়া পার্শ্বতীর্থ সমীপে আত্মবেদন জানাইলেন। পার্শ্বতীর্থ প্রসঙ্গ হইয়া বলিয়া দিলেন—“রাত্রি যাহাকে স্বপ্নে দেখিবে, সেই তোমার পতি হইবে।” উষা নিশা-স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-পোষ্য অনিরুদ্ধের রূপ দর্শন পাইলেন। উষার সখি চিত্রা চিত্র-পটে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে, উষা স্পন্দদৃষ্ট রূপ চিনিতে পারিলেন। চিত্রা চিত্রপট-লিখিত মূর্ত্তির অমুসন্ধানে ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে দ্বাবকানগরে অনিরুদ্ধের দর্শন পাইয়া আত্মনিবেদন করিলেন। চিত্রা সহ গোপনে অনিরুদ্ধ বাণরাজ-ভবনে উপনীত হইয়া পবন সূত্রে উষার সম্বন্ধ ভোগ করিতেছিলেন। বাণরাজ টের পাইয়া, অনিরুদ্ধকে কাবারুদ্ধ করিলেন, এবং শিব-সমীপে শিখিন্দ্রজ বাণরাজ সমযোদ্ধা প্রাপণের প্রার্থনা জানাইলেন। অস্ত্রধারী শিব চিন্তা করিয়া বলিলেন, যখন দেখিবে, শিখিন্দ্রজ তিরোহিত হইয়াছে, তখনই সমযোদ্ধা আগত হইবে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অনিরুদ্ধের তল্লাস লইয়া, নানদ-মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, অনিরুদ্ধের কারা-মোচন জন্য সর্বমোদে বাণরাজ-ভবনে সমাগত হইলেন।

পঞ্চাশি প্রদীপ্ত করিয়া শিখিন্দ্রজের ময়ব-দ্বজা দগ্ধ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বাণরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধে বাণরাজের সহস্র বাচ ছিন্ন হইলে, বরপুত্রের হৃদয়-দর্শনে রুদ্রদেব ত্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সময়ে রুদ্রদেব ত্রিভুবন-দহনক্ষম পাণ্ডিত্য বাণতাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগৎ-ধ্বংসন-শক্তি বৈষ্ণবদ্বন্দ্ব ছাড়িলেন। বিশ্বত্রকাণ্ড কম্পবান্! অসময়ে মহাপ্রলয় উপস্থিত! দেখিয়া শুনিয়া সরকারি সালিষ স্রবং বিধাতা আসিয়া উপস্থিত। বৈরভাব দূর হইল। শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্রদেবে সখ্যস্থাপন হইল। উষা ও অনিরুদ্ধকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চক্রিকা-পরিশোধিত ময়ূর-পুচ্ছপরিবৃত্ত মৃগবাধ কালপুরুষ-মণ্ডল যাহার পরিচিত, মৃগবাধ কালপুরুষমণ্ডলের কটদেশের পাণ্ডিত্য বাণ যাহার পরিচিত, এবং তাহার উজ্জ্বল ইল-নলা নামক পঞ্চতারক যাহার পরিচিত, (স-উমা) সোম-দৈবত মৃগশিরা নক্ষত্র যাহার পরিচিত, রুদ্রদৈবত আর্দ্রানক্ষত্র যাহার পরিচিত, পূর্বাণোক্ত বাণরাজ তাহার অপরিচিত হইতে পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্রে যাহার জ্ঞান আছে, তিনি অবশ্যই জানেন, যখন কৃত্তিকা নক্ষত্র বাসন্তিক ক্রান্তিপাতে অবস্থিত ছিল, তখন মিবুনবাশিতে আদিত্যদেবের অবস্থিতিকালে গ্রীষ্মের প্রাথমিক হইত, এবং এক্ষণকার জ্যৈষ্ঠমাসোচিত নির্কাত গ্রীষ্ম তখন আষাঢ়ে অমুভূত হইত। স্কলেই অবগত আছেন যে, উষার সহিত প্রভাত-বায়ুর সখ্যতা নিত্য সম্বন্ধ, এবং বায়ুর গতি অপ্রতিহত ও বায়ু সর্বতোগামী, সুতরাং বায়ুর নামই অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ মরুতের অধিপতি সূর্য্যরূপী দেবরাজ ইন্দ্র, ইহা বৈদিক সত্য, এবং সূর্য্যভ্যন্তরে বায়ু সঞ্চালিত হয়, ইহাও বৈদিক সত্য, এবং বৈজ্ঞানিক সত্যও

বটে ; তবে কেন যদি না যে, কালপুরুষ-মণ্ডলের বাণাকৃতি তারাজয়ই বাণরাজ।
উষা তাহার কন্যা। প্রভাত-বায়ু অনিরুদ্ধ উষার প্রণয়ী। পূর্বকালে আষাঢ়
মাসে মিথুন রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালে জ্যৈষ্ঠ মাসোচিত গুপ্তা হইত
বলিয়া বাণরাজ অনিরুদ্ধকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন। সূর্য্যদেব' অর্ধসূর্য্য অগ্রে
ময়ূরপুচ্ছস্থিত ক্ষুদ্র সহস্র তারাগুলি বালার্ক-প্রকাশে দগ্ধ করিলেন। ক্রমে বালার্ক
প্রদীপ্ত হইলে, বাণরাজ সূর্য্যতেজে বিলীন হইলেন ; কিন্তু সমুজ্জল রুদ্ধদৈবত আর্দ্রা
সহজে সূর্য্যতেজে অভিভূত হইলেন না। সূর্য্য-কিরণ তীব্রভাবে বধিত হইলে আর্দ্রাও
লুপ্ত হইলেন। তবে রুদ্ধ-পরাজায়-বর্ণন পরিহার মানসে ব্রহ্মার মধ্যস্থতার সৃষ্টি
হইয়াছে। সূর্য্যতেজ ক্রমে প্রথর হইতে লাগিল। পূর্ব্বকক্ষু বহিতে লাগিল।
অনিরুদ্ধ মুক্ত হইল। বাণরাজ-বিজয় সাঙ্গ হইল।

বেদে কোনস্থলে উষা সূর্য্যের মাতা বলিয়া বর্ণিত আছে ; কারণ উষা হইতে আমরা
সূর্য্য প্রাপ্ত হই। আবার বেদে কোন স্থলে উষা সূর্য্যের ভগ্নী বলিয়া বর্ণিত ; কারণ
উষা ও সূর্য্য, উভয়কেই আমরা রাত্রি হইতে প্রাপ্ত হই। রাত্রি সূর্য্যের মাতা বলিয়া
বর্ণিত। আবার বেদে উষা সূর্য্যের কন্যা বলিয়া বর্ণিত আছে ; কারণ সূর্য্য-কিরণেই উষার
উৎপত্তি, এবং বেদে আদিত্যদেব উষার জার বলিয়াও বর্ণিত আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আদিত্যদেব রজোগুণাধার ব্রহ্মরূপে বর্ণিত। উষার নাম-পরিবর্তন
হয় নাই। কেবল ভূতবৎসদেব এবং পাণ্ডুপত বাণ, এই উভয়ের অবতারণা হইয়াছে।
পুরাণে পাণ্ডুপত বাণ বাণরাজ হইলেন। তৎকন্যা উষা। সবিভূদেব শ্রীকৃষ্ণ, তৎপৌত্র
বাসুদেব অনিরুদ্ধ। চৈত্রমাস দক্ষিণাণিলের প্রবর্তক, এজন্য চিত্রা উষার নিকট
অনিরুদ্ধকে আনিয়া দিলেন। তৎকালে আষাঢ় মাসের শেষে দক্ষিণাণিল তিরোহিত
হইত। পূর্ব্ব-বায়ু প্রবাহিত হইবার পূর্বে বায়ুর সঞ্চালন রহিত থাকিত। এই বৃত্তান্তের
প্রতি লক্ষ্য করিয়া রূপকে আদিত্য-পৌত্র অনিরুদ্ধকে বাণরাজ-কারাগারে বদ্ধ করা এবং
আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের তেজ-বলে অনিরুদ্ধ কাম্যমুক্ত হইয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত
হওয়া ইত্যাদি আখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। শাক্তপুরাণে মৃগব্যাধ কালপুরুষ 'কার্ত্তিকেয়'
নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তারকাহর বধ।

ষাদশ মণ্ডন্তরে তারক অক্ষর দেবগণকে সময়ে পরাজিত করিয়া, স্বর্গরাজ্য অধিকার
ফলিল। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গবাজা-চ্যুত হইলেন। যজ্ঞভাগ স্বর্গবাজ তারক গ্রহণ করিতে
গািলেন। ক্ষুধার্জ ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া পাতালে—ভূতলে প্রচ্ছন্ন বেশে বিচরণ
ফরিতে লাগিলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া, ব্রহ্মার সদনে উপনীত হইয়া,
বাস্তববিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণ সহ জীরোদসমুদ্র-তটে উপনীত হইয়া বৈকুণ্ঠপতি

স্তব আরম্ভ করিলেন। নিম্নোক্ত উপেন্দ্রদেব ব্রহ্মাকে জানাইলেন “পরম বৈষ্ণব তারক নারায়ণের বরে বলীয়ান। তারক দেবদেবী হইলেও নারায়ণের অবধা, কারণ বিষয়কও রোপণ করিয়া ছেদন করিতে নাই। তোসরা ব্রহ্মদেবের শরণ লও। দেবাদি-দেব-পুত্র কুমার কার্ত্তিকের ভিন্ন অন্য কেহ তারক-বিমাণে সমর্থ নহে। দেবদেব হিমাচলে সমাধিমগ্ন ছিলেন এবং গিরিসুতা পতি-কামনার তীহার শুক্রবার নিষুতা ছিলেন; ইন্দ্র-সখা কামদেব সম্মোহন-বাণে ত্রিনেত্রের যোগভঙ্গ করিয়া, ত্রিনেত্রায়িতে ভস্মীভূত হইলেন; দেব-কার্য্য সিদ্ধ হইল। হর-পার্ব্বতীর মিলনে কুমার জন্ম গ্রহণ করিলেন। দেব-রুদ্ধ স্ব স্ব অস্ত্র দান করিয়া কুমারকে দেবসেনার নেতৃত্ব পদে সেনানীরূপে অভিষিক্ত করিলেন। কার্ত্তিকের দশমীর তারক অস্ত্রব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। (গরুড় পুরাণ)

শাস্ত্রমতে নিরক্ষবেখার উত্তরস্থ সূর্য্যমেকর শুক্রগ্রহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের আশ্রয় এবং স্বর্গ এবং নিরক্ষ-বেখার দক্ষিণস্থ ক্রমে ক্রমে বলিরাজ-আশ্রয় পাতাল। উভয় মেকর মধ্য-ভূমি মর্ত্তা লোক। বিষ্ণুবেখার উত্তরস্থ খ-গোলার্দ্ধ স্বর্গরাজ্য, এবং বিষ্ণুবেখার দক্ষিণস্থ খ-গোলার্দ্ধ অশ্বর রাজ্য।

রাশিচক্রের ৬ রাশি বিষ্ণুবেখার উত্তরে ও ৬ রাশি বিষ্ণুবেখার দক্ষিণে থাকে। কিন্তু রাশিচক্র সত্তত চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান। ২৭০০০ বৎসরে একবার একে ব্রহ্ম আবর্ত্তন করে, এক্ষণে প্রত্যেক রাশি বিষ্ণুবেখার উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছে, এবং দক্ষিণ হইতে আবার উত্তরে আসিতেছে।

শিবচতুর্দশী-নিশার প্রদোষকাল হইতে উষাকাল পর্য্যন্ত গগণমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে দেখিবে, প্রদোষকালে পূর্বাকাশে ধক্ ধক্ করিয়া প্রকাণ্ড অশ্বর-তারক উদিত হইবে। তাহার সুনির্ম্মল জ্যোতিতে গগণের তারাকুল (দেবকুল) নিম্প্রভ হইবে; তারক ক্রমে গগণ-মধ্যভাগে আরোহণ করিবে; তখন দেখিবে, তারকের পশ্চিম-ভাগে মধুরপুচ্ছের চক্রিকা পরিবৃত্ত সেনানী কুমার রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তারকের সহিত সময়ে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন! কুমারের কটি-বন্ধে চাক্ চিক্যময় তরবারি দোহিয়ায়মান। কুমারের তীক্ষ্ণ তেজঃপুঞ্জ তারক পরাজিত। এই তারক অশ্বরকে জ্যোতির্বিদগণ লুক্ক (Dog star) নাম দিয়াছেন, এবং সেনানী কুমারের নাম যুগ্-ব্যাধ কালপুরুষ (Orion the hunter) এবং যেরূপ তরবারি তাহার নাম চেফ্ (saiph)। যদি বিমল কল্পনাশক্তি ও বিশদ-কবিত্ব-গ্রন্থত মধুর রসাবাদে মন সরস করিতে ইচ্ছা হয়; যদি পৌরাণিক মহর্ষিগণের মনোমুগ্ধকর রূপকের রহস্য-ভেদে কৌতূহল জন্মে, এই শরৎ-নিশার একবার মিথুনবোধীর দক্ষিণাংশ পর্য্যবেক্ষণ কর। জীবনে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও সমবেত দেখিতে পাইবেনা। পৌরাণিক মহর্ষিগণের রূপক-নৈপুণ্যের তাৎপর্য্য আপনা হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে। অলমতি বিস্তারণ।

শ্রীকালীনাথ সুখোপাধ্যায়।

যজুর্বেদ ।

ত্রয়োজ্ঞ প্রকরণ—(১)

(পূর্নানুষ্ঠান)

—:o:—

পিতৃমুস্তোমস্মহো ধর্ম্মাণস্তবিষীম্ ।

যজুর্জিতোব্যোজসাব্রতং বিপর্বমর্দয়ৎ ॥৭

পদপাঠঃ । পিতৃং । হু । স্তোষং । মহো । ধর্ম্মাণং । তবিষীম্ । যস্য । জিতঃ । বি ।
ভজসা । ব্রতং । বিপর্বং । অর্দয়ৎ ।

বাখ্যা । পিতৃং অন্নং অন্নরূপ পিতাকে । অন্নদ্বারা শরীর বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য
অন্যকে পিতা বলা হইয়াছে । স্তোষং স্তোমি, স্তুতি করি বা প্রশংসা করি । মহো
মহতঃ অর্থাৎ মহৎ । তবিষীম্ তবিষ্যাঃ বলস্য বলের । বিভক্তি বাতায়—ভজীস্থলে
ংয়া হইয়াছে । ধর্ম্মাণং ধারয়িতারং ধারণকারী । যস্য যাহার । জিতঃ ত্রিহান ইজঃ
অর্থাৎ ত্রিহানস্থিত ইজ বা সূর্য্য । ব্রতং ব্রত নামক দৈত্যকে । ভজসা বলেন বলদ্বারা
বিপর্বং বিপর্ক করিয়া—অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া । বি অর্দয়ৎ বিশেষরূপে অর্দন
করিয়াছিলেন ।

বঙ্গার্থ । আমি মহৎ বলের ধারয়িতা পিতৃরূপ অন্নের স্তুতি করি । অন্নের বলের
দ্বারা ইজ ব্রতকে বিপর্ক করিয়া অর্দন করিয়াছিলেন ।

অন্বি দনু মতে ত্বস্মাচ্চাসৈ শক্ণনক্ষুধি ।

ক্রত্রে দক্ষায় নোহি নুপ্রণ আয়ুংষি তারিষঃ ॥৮

পদপাঠঃ । অনু । ইৎ । অমুমতে । ত্বম্ । মন্যাসৈ । শম্ । চ । নঃ । কুধি ॥
ক্রত্রে । দক্ষায় । নঃ । হিহু । প্র— । নঃ । আয়ুংষি । তারিষঃ ।

• বাখ্যা । হে অমুমতে (চতুর্দশীযুক্তা পৌর্ণমাসী) ত্বং তুমি । অমুমন্যাসৈ অমুমতং
বৃদ্ধাশ্র আমাদিগের উক্তি বোধগম্য কর । ইৎ নিপাতোহনর্থকঃ । শম্ মঙ্গলং মঙ্গল ।
নঃ আমাদিগের । কুধি কর । ক্রত্রে ক্রতবে সংকল্পায় । দক্ষায় তৎ সমুদয়ে সংকল্পসিদ্ধয়ে
সংকল্পসিদ্ধির জন্য । নঃ আমাদিগকে । হিহু গময় প্রেরণ কর । নঃ আমাদিগের ।
আয়ুংষি আয়ু । প্রতারিষ বৃদ্ধি কর ।

(১) ১৩০১ সালের অর্ধাৎ প্রথমবর্ষের হিন্দু-পত্রিকার ত্রয়োজ্ঞ-প্রকরণের কতকাংশ একাশিত,
অবশিষ্ট অংশ এইরূপ একাশিত হইল । পাঠক অমুমত পূর্বক ঐ অংশটুকু পুনরায় পাঠ করিয়া লইবেন ।

বঙ্গার্থ। হে অমুমতি দেবি! তুমি আমাদের উক্তি বোধগম্য কর। আমাদের মঙ্গল সম্পাদন কর। আমাদের সংকল্পসিদ্ধি কর এবং আমাদের আয়ুবৃদ্ধি কর

অনুনোহ্যামুমতির্যজ্ঞদেবেষু মন্যতাম্।

অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতন্দাশুযেময়ঃ ৯

পদপাঠঃ। অহু। নঃ। অদ্য। অমুমতিঃ। যজ্ঞঃ। দেবেষু। মন্যতাম্। অগ্নিঃ। চ। হব্যবাহনঃ। ভবতঃ। দাশুযে। ময়ঃ।

ব্যাখ্যা। অমুমতি অদ্য আজ। নঃ আমাদের যজ্ঞঃ যজ্ঞ। দেবেষু দেবতাদিগেতে। অমুমন্যতাম্ অমুমত কর। অগ্নিশ্চ অগ্নিও। হব্যবাহনঃ হব্যবাহনকারী। দাশুযে যজ্ঞমানের জন্যে। ময়ঃ সুখরূপী। ভবতঃ ভবতাম্ হউন্।

বঙ্গার্থ। অমুমতি দেবী অদ্য আমাদের এই যজ্ঞকে দেবতাদিগের অমুমত করাও। হব্যবাহক অগ্নিও যজ্ঞমানের মঙ্গল বিধান করুন।

সিনীবাণি পৃথুইকু কে যাদেবানামসিস্সা।

জুমস্বহব্যমাহতপ্রজান্দো বদিদিড্‌চিনঃ ১০

পদপাঠঃ। সিনীবাণি। পৃথুইকু। যা। দেবানাম্। অসি। স্বসা। জুমস্ব হব্যম্। অহতঃ। প্রজাঃ। দোব। দিদিড্‌চিনঃ।

ব্যাখ্যা। সিনীবাণি (চতুর্দশীযুক্তা অমাবস্যা)। পৃথুইকু হে পৃথুকেশভারে অর্থাৎ বহুকেশসংযুক্তে যামিন (জং) দেবানাম্ দেবতাদিগের স্বসা ভগিনী। অসি হও। সা (জং) আহতং হব্যং আহত হ্যাকে। জুমস্ব প্রীত্বা গৃহ্নাষ প্রীতিপূর্বক গ্রহণ কর। হে দেবি নঃ আমাদের প্রজাং সন্তান দিদিড্‌চ দোহ দান কর।

বঙ্গার্থ। হে সিনীবাণি, হে বহুকেশসংযুক্তে, তুমি দেবতাদিগের ভগিনী, এই আহত হব্য তুমি প্রীতিপূর্বক গ্রহণ কর এবং আমাদের প্রজাং সন্তান প্রদান কর। ১০

পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপি যাস্তি সশ্রোতসঃ।

সরস্বতীতু পঞ্চদাসৌ দেশেহভবৎ সরিৎ ১১

পদপাঠঃ। পঞ্চ। নদ্যঃ। সরস্বতীম্। অপিস্তি। সশ্রোতসঃ। সরস্বতী। তু। পঞ্চদা দেশে। সা। উ। অভবৎ। সরিৎ ১১

ব্যাখ্যা। সা দৃষদ্বতাদ্যাঃ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপিস্তি গচ্ছন্তি দৃষদ্বতী আদি (অর্থাৎ দৃষদ্বতী বা ইরাবতী শতঙ্গ, বিতস্তা, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা) পঞ্চনদী সরস্বতীতে মিলিত হইয়াছে। সশ্রোতসঃ সমানং শ্রোতঃ। যাসাং তাঃ যাদিগের সমান শ্রোতঃ। সা উ দৈব সরস্বতাব পঞ্চদা দেশে সরিৎ নদী অভবৎ পঞ্চানি স্বনামানি ত্যক্ত্বা সরস্বত্যা-

ভবং সেই সরস্বতী নদীই দেশে পঞ্চনদী হইয়াছিল, অর্থাৎ পঞ্চনদী স্বীয় স্বীয় নাম' পরিত্যাগ করিয়া সরস্বতী হইয়াছিল।

বঙ্গার্থ। তুলাশ্রোতবতী পঞ্চনদীই সরস্বতীতে মিলিত হয়, সরস্বতীই দেশে পঞ্চনদী হইয়াছিল। (এই জনাই পঞ্চাপ বা পঞ্চাব প্রদেশের অন্য এক নাম সারস্বত প্রদেশ।)

তুমি প্রথমে অঙ্গিরা ঋষির্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা ।

তবব্রতে কবরো বিদ্বা নাপমো জায়ন্ত মরুতো ভ্রাজ দৃষ্টয়ঃ ॥১২

পদপাঠঃ। তুম্। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরা। ঋষিঃ। দেবঃ। দেবানাম্। অভবঃ।

সখা। তব। ব্রতে। কবরঃ। বিদ্বানাপমঃ। জায়ন্ত। মরুতঃ। ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ। ১২

বাখ্যা। হে অগ্নে ত্বং দেবানাং প্রথমঃ সখা অভবঃ, তুমি দেবতাদিগের প্রথম সখা হও। কিম্বদন্তম—তুমি কিরূপ—না অঙ্গিরা-অঙ্গিভাঃ যজ্ঞমানেভ্যঃ রাত্ৰি স্মৃতিভ্যা-ঙ্গিরা। ঋষি-দ্রষ্টা দেবঃ-দোতমানঃ শিবঃ-কলাগঃ। তবব্রতে—তোমার কর্মে। মরুতঃ—মরুৎ সকল অর্থাৎ ঋত্বিক সকল, কবরঃ—ক্রান্তদর্শিনঃ। বিদ্বানাপমঃ—বিদিতকর্ম্মণ (অপাংসি-কর্ম্মণি) ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ—ভ্রাজস্তাঃ শোভমানাঃ ঋগঃ আয়ুধানি যেষাং তে শত্রু-ঘাতকত্বাৎ।

বঙ্গার্থ। হে অগ্নে, তুমি দেবতাদিগের প্রথম সখা, তুমি অঙ্গিরা অর্থাৎ যজ্ঞমান-দিগকে স্মৃৎ দেও, তুমি ঋষি, তুমি কলাগরূপী, তুমি দোতমান। তোমার ব্রতে কবি, কর্ম্মভিজ্ঞ এবং উজ্জ্বল অঙ্গধারী ঋত্বিকগণ জন্মিয়াছিলেন।

তুমি অগ্নে তবদেবপায়ুভির্মঘোনো রক্ষতম্বশ্চবন্দ্য।

ত্রাতাতোকস্যতনয়েগবামস্যনিমেঘং রক্ষমাণস্তব ব্রতে ॥ ১৩

পদপাঠঃ। ত্বং। নঃ। অগ্নে। তব। দেব। পায়ুভিঃ। মঘেনঃ। রক্ষ। তনুঃ

চ। বন্দ্য। ত্রাতা। তোকস্যা। তনয়ে। গবাম্। অশ্ব। নিমেঘং। রক্ষমাণঃ।

তব। ব্রতে। ১৩

বাখ্যা। হে অগ্নে হে দেব দোতমান হে বন্দ্য স্তুতা তবব্রতে বর্ত্তমানান মঘোনো ধনবতো যজ্ঞমানান্ রক্ষ পালয়। নোহস্মাকং শরীরানি চ রক্ষ। কৈঃ তব পায়ুভিঃ পালনৈঃ যতন্তমনিমেঘং সাবধানং রক্ষমাণঃ পালয়ন্ সন্ তোকস্ত পুত্রস্ত তনয়ে পৌত্রস্ত (বিভক্তি-বাক্তরঃ) গবাং চ ত্রাতা রক্ষকোহসি।

বঙ্গার্থ। হে অগ্নে, হে দেব, হে বন্দ্য, তোমার পালন-শক্তির দ্বারা তোমার ব্রতানুষ্ঠানকারী ধনবান যজ্ঞমানদিগকে এবং আমাদের পুত্র, পৌত্র এবং গবাদির রক্ষক হইয়ছ।

(ক্রমশঃ)

শতপথ-ব্রাহ্মণঃ।

স্বাধ্যায়-প্রশংসা।

—:~::~:—

পঞ্চ এব মহা যজ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞঃ ইতি। অহরহঃ ভূতৈভ্যোবলীং হরেৎ। তথা এতম্ ভূতযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহর্দদ্যা দা উদপাত্রাৎ তথা এতম্ মনুষ্যযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বধাকুর্যাদা উদপাত্রাৎ তথা এতম্ পিতৃযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বাহা কুর্যাদাকাষ্ঠাৎ তথা এতম্ দেবযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অথ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ তস্য বৈ এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য বাগেব জুহুর্মনঃ উপভূচ্চ চক্ষুর্ধ্বা মেধা শ্রবঃ সত্যমবভূতঃ স্বর্গো লোকঃ উদয়নম্। যাবন্তম হবৈ ইমাম্ পৃথিবীম্ বিত্তেন পুরাণং দদং লোকং জয়তি ত্রিস্তাবন্তম্ জয়তি ভূয়াংসং চ অক্ষয়ং যঃ এবং বিদ্যানহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োহধ্যৈতব্যঃ।

(৪) পয়াজ্জতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদৃচঃ। স যঃ এবং বিদ্বান্ ঋচোহরহঃ স্বাধ্যায়ম্ অধীতে পয়াজ্জতিভিরেব তদ্বেবাংস্তর্পয়তি। তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেতসা সর্বাঙ্গানা সর্বাভিঃ পুণ্যাভিঃ সম্পদ্বিঃ স্নাতকুল্যাঃ মধুকুল্যাঃ পিতৃণ্ স্বধা অভিবহন্তি। (৫) আজ্যাজ্জতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদ্ যজুংষি। স যঃ এবং বিদ্বান্ যজুংষ্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে আজ্যাজ্জতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ ইত্যাদি। ৬ সোমাজ্জতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যৎ সামানি। স যঃ এবং বিদ্বান্ সামান্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে সোমাজ্জতিভিরেব তদ্বেবাংস্তর্পয়ন্তি ইত্যাদি।

৭। মেদাজ্জতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদথর্কাস্থিরসঃ। স যঃ এবং বিদ্বান্থর্কাস্থিরসোহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে মেদাজ্জতিভিরেব তদ্বেবাংশ্চ তর্পয়তি ইত্যাদি।

८ । मन्वाहृतयो हवै एताः देवानाम् यदनुशामनानि विद्या वा-
कोवाक्यमितिहास पुराणमगाथाः नाराशंस्यः स यः एवम् विद्वान्
इत्यादि ।

९ । तस्य वै एतस्य ब्रह्मवज्रस्य चत्वारो वषट्काराः यद्वातोवाति
यद्धिद्येतते यं स्तनयत्यभस्फूर्जति । तस्मादेवम् विद्वान् वाते वाति
विद्योतमाने स्तनयत्यभस्फूर्जत्यधीतीत एव वषट्काराणामुच्च-
काराय । अतिहवैपुन मृत्युमृच्यते गच्छति ब्रह्मणः सात्त्वताम ।
सचेद् अपि प्रबलमिव न शक्रुयादप्येकम् देवपदम् अधीत्य एव तथा
भूत्येभ्यो न हीयते ।

१ । अथातो स्वाध्याय-प्रशंसा । प्रिये स्वाध्याये प्रवचने
भवतः । युक्तमनाः भवत्यपराधीनो हहरहरर्थान् साधयते स्वधम्
स्वपिति परम चिकित्सकः आत्मानो भवति । इन्द्रिय संयमश्च
एकाग्रमता च प्रज्जा बुद्धिर्धर्मो लोकपक्तिः । प्रज्जावर्द्धमाना चतुरो
धर्मान् ब्राह्मणानामभिनिष्पादयति ब्राह्मण्यम् प्रतिरूपचर्याम् यशो
लोक पक्तिम् । लोकः पच्यमानश्चतुर्भिर्धर्मैर्ब्राह्मणमूढनक्त्यर्कयाच
दानेन च अजेयतया च अवध्यतया च ।

२ । ये ह वै के च श्रमाः इमे द्यावापृथिवी अन्तरेण स्वाध्याये
हवै तेवाम् परमता कार्ठा यः एवम् विद्वान् स्वाध्यायमधीते । तस्मात्
स्वाध्यायो हध्येतव्यः ।

३ । यद् यद् ह वै अयं छन्दसः स्वाध्यायमधीते तेन तेन ह एव
अस्य यज्ज क्रतुना ईक्ष्म भवति यः एवम् विद्वान् स्वाध्यायमधीते । तस्मात्
स्वाध्यायो हध्येतव्यः ।

४ । यदि ह वै अपि अभ्यक्तः अलङ्कृतः सुहितः सुश्रेयसेन
शयनः स्वाध्यायमधीते आह एव स नखाग्रेभ्यस्तप्याते य एवम् विद्वान्
स्वाध्यायमधीते । तस्मात् स्वाध्यायो हध्येतव्यः ।

५ । मधुह वै ऋचो मृतम् ह सामान्यमृतमयजुषि । यद् उह वै
अयम् वाकोवाक्यमधीते क्षीरोदन मांसोदनो ह एव तौ ।

৬। মধুনাহ বৈ এষ দেবাস্তপসয়তি যঃ এবম্ বিদ্বান্ স্বাচোহহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তে এনম্ তৃপ্তাস্তপসয়ন্তি সৰ্বৈঃ কামৈঃ সৰ্বৈর্ভোগৈঃ।

৭। স্নতেন হবৈ এষ দেবাস্তপসয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ সামান্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে তে এনম্ তৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

৮। অস্নতেন হবৈ এষ দেবাস্তপসয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ যজুংষ্য হরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে তে এনম্ তৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

৯। ক্ষীরোদেন গাংগোদনেনা ভ্যামহবৈ এষ দেবাস্তপসয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ বাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণমিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তে এনম্ তৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

১০। যন্তি বৈ অপঃ। এতাদিত্যঃ। এতি চন্দ্রমাঃ। যন্তি' নক্ষত্রাণি। যথা হ বৈ ন ইয়ুর্ন' কুর্ধ্যুরেবম্ হ এব তদহব্রাহ্মণো ভবতি যদহঃ স্বাধ্যায়ম্ অধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োহধ্যৈতব্যঃ। তস্মাদপ্য চম্ বা যজুর্ন' সাম বা গাথাম্ বা কুশ্বাম্ বা অভিব্যহরেদ্ ব্রাতস্য অব্য বচ্ছেদয়।

বঙ্গার্থ। মহাযজ্ঞেব সংখ্যা পঞ্চ। তাহারি মহাসত্র বা যজ্ঞ। যথা ভূতযজ্ঞ, মনুষ্য-যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ। প্রত্যহ ভূত অর্থাৎ পশু-পক্ষ্যাদিকে বলি দিবে, অর্থাৎ তাহাদেব আহার্যা বস্তু দিবে। এইরূপে ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অহরহ মনুষ্যকে দান করিবে; আর কিছু না থাকিলে জল প্রদান করিবে। এইরূপে মনুষ্য-যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অহরহ পিতৃপুরুষগণকে অধা মন্ত্রের সহিত পিতৃদান করিবে। এইরূপে পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। অহরহ স্বাধা মন্ত্রের সহিত দেবতাদিগের পূজা দিবে, অন্ততঃ কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিবে। এইরূপে দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। তৎপরে ব্রহ্ম-যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে। স্বাধ্যায়কেই ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। (স্বীয় স্বীয় শাখাস্তর্গত বেদাধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে—স্বাধ্যায়ঃ স্বশাখাধ্যয়নম্)। এই ব্রহ্মযজ্ঞে বাক জুহু (১) মন উপভূত, চক্ষুঃ স্রবা, মেধা স্রব, সত্য অবভূত, এবং স্বর্গই শেষ গতি বা—উদয়ন। যিনি অহরহঃ বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি ধনপূর্ণ পৃথিবী দানকারী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ অক্ষয় লোক জয় করেন। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্তব্য। ঋক্ সমূহ দেবতা-দিগের নিকট পয়ঃ বা তৃষ্ণের আভ্যন্তর ন্যায় প্রিয়। যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রত্যহ

ঋত্থেদ পাঠ করেন, তিনি পরাহতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন, এবং তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া বেদাধ্যায়ীকে যোগ-ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ), প্রাণ, রেত, শারীরিক সুস্থতা, এবং সৰ্ব্ব প্রকার পুণ্য-সম্পদ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। য্বতের নদী, মধুর নদী স্বধাক্রমে তাহার পিতৃগণের নিকট প্রবাহিত হয়।

য্বতের আছতির ন্যায় যজুর্বেদ দেবতাদিগের নিকট প্রিয়। যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রতাহ যজুর্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে অজ্ঞা বা য্বতের আছতি প্রদান করেন, এবং দেবতার সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যোগ, ক্ষেম, প্রাণ, রেত, শারীরিক সুস্থতা এবং সৰ্ব্ব প্রকার পুণ্য-সম্পদ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। (পূর্ববৎ)

সোমের আছতির ন্যায় সামবেদ দেবতাদিগের নিকট প্রিয়, যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রতাহ সামবেদ পাঠ করেন, তিনি হোমাছতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইত্যাদি। (পূর্ববৎ)।

মেদের আছতির ন্যায় অথর্কাক্ষরস দেবতাদিগের নিকট প্রিয়। যিনি ইহা জানিয়া অহরহঃ অথর্কবেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি মেদাছতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন এবং তাঁহারা ইত্যাদি—(পূর্ববৎ)।

(৮) অমুশাসনগ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, বাক্যোবাক্য, ইতিহাস পুরাণ-গাথা, স্ততিবাক্য দেবতাদিগের নিকট মধুর আছতির ন্যায় প্রিয়। যিনি ইহা জানিয়া প্রতাহ এই সমুদয় পাঠ করেন, তিনি মধুর আছতির দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইত্যাদি (পূর্ববৎ)।

(৯) এই বেদবজ্র বা ব্রহ্মবজ্রের চারিটি বস্তুকার আছে, যথা যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, যখন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, যখন বজ্রধ্বনি হয়, যখন উহার অবক্ষুর্জন হয় অতএব যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, বজ্রধ্বনি হয়, উহার অবক্ষুর্জন হয়, তখনই যিনি ইহা জানেন, তিনি যেন বেদাধ্যয়ন করেন, যেন বস্তুকারের বিবর্ত না হয়। যিনি এইরূপ কায্য করেন, তাহার দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয় না, তাঁহার ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। যদি তিনি অধিকও পাঠ না করিতে পারেন, একট দেবপদও যেন পাঠ করেন; তাহা হইলে, তাহার পুত্র, পৌত্র এবং গো-ঋষাদি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

তৎপর স্বাধ্যায়-প্রণয়ন। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা অতিপ্রিয়। যিনি অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যাপনা করান, তিনি যুক্তননা হয়েন এবং পরাধীন হয়েন না, তিনি নিত্য অভীক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়েন, সূত্রে নিদ্রা যান, এবং নিজেই নিজের চিকিৎসক হয়েন। ইঞ্জিয় সযম, মনের একাগ্রতা, প্রজ্ঞাবুদ্ধি, মশ এবং জনগণকে শিক্ষা দিবার শক্তি, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ফল। প্রজ্ঞাবুদ্ধির সহিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য, উপযুক্ত

চর্চা, যশ এবং জনদিগকে শিক্ষা দিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ এইরূপ শিক্ষিত হইলে, মনুষ্যাণ্যং ব্রাহ্মণকে চতুর্বিধ অধিকার প্রদান করেন, যথা—সম্মান বা অর্চনা, দানগ্রহণ, অত্যাচার হইতে মুক্তি এবং অবধ্যতা। (২) সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার শ্রম আছে, বেদাধ্যয়ন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্তব্য। (৩) যখনই মানব বেদাধ্যয়ন করেন, তখনই তিনি সমস্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্তব্য।

(৪) যখন কোন মানব দেহে স্নগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া, অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া, ক্ষুধা নিবারণ করিয়া, এবং সুন্দর শয়নে উপবেশন করিয়া, বেদ পাঠ করেন, তিনি তাঁহার নখাগ্র পর্যন্ত তপশ্চর্যা করেন। অতএব বেদাধ্যয়ন করা কর্তব্য।

৫। ঋগ্বেদ মধু, সামবেদ ঘৃত, যজুর্বেদ অমৃত। যখন মানব বাকোবাক্য বা মহাজনদিগের কথোপকথন, এবং প্রাচীন কথা পাঠ করেন, তখন তিনি দেবতাদিগকে দুগ্ধ এবং মাংসের আহুতি দেন।

(৬) যিনি ইহা অবগত হইয়া ঋগ্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে মধুর আহুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সকল কাম এবং সর্বপ্রকার ভোগ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন।

(৭) যিনি ইহা জানিয়া সামবেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে ঘৃতের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব১৭।

(৮) যিনি ইহা জানিয়া যজুর্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে অমৃতের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব১৮।

(৯) যিনি ইহা জানিয়া বাকোবাক্য, ইতিহাস, পুরাণাদি পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে ক্ষীরের এবং মাংসের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব১৯।

(১০) বারি সমূহ গতিশীল, সূর্য্য গতিশীল, চন্দ্র গতিশীল, নক্ষত্র সমূহ গতিশীল; ব্রাহ্মণ যদি কোন এক দিন বেদ পাঠ না করেন, তবে এই সমুদয় গতিশীল পদার্থ গমন না করিলে বা কার্য্য না করিলে যেরূপ হয়, তিনিও সেই দিন সেইরূপ হইবেন। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্তব্য, অতএব ঋক্, যজু, সাম, গাথা বা কুশ্য অধ্যয়ন করিবে, যেন ব্রতের ব্যবচ্ছেদ না ঘটে।

অন্তর্জ্যোতিঃ

(বহুদারণ্যক শ্রুতি) :- (৪-৩)

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিঃসদাসর্বদাষ্ট জনক রাজার আশ্রয়ে গমন করিতেন। উভয়ে একত্র চটলেই ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হইত। মধ্যে মধ্যে হাঙ্গ-পরিহাসাদিও চলিত। কোন এক সময় যাজ্ঞবল্ক্য জনকের আশ্রয়ে গমন করিলে, জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি উদ্দেশ্যে আগমন হইয়াছে? কুট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, না পশুদান গ্রহণ করিতে?” (“পশুনিচ্ছন্ন-বস্থানিতি” ॥) যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন যে, উভয় উদ্দেশ্যেই তিনি আসিয়াছেন। আর এক দিন সভার উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য মনে করিলেন যে, অদ্য কোন কথা বলিব না, দেখি জনক কি করেন। কিন্তু পূর্বে কোন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বর দিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার চচ্ছামত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য মোনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, জনক পূর্ব বর স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, মানব, জগতে কোন জ্যোতির সাহায্যে তাবৎ কার্য সম্পাদন করে? (১)

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন “আদিত্য-জ্যোতিঃ”, সূর্যের জ্যোতির সাহায্যেই মানব উপবেশন, গমন, প্রতিগমন, এবং কার্য করিয়া থাকে। (২)

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—“সূর্য্য অন্তর্মিতঃ হটলে কি হয়?”। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, “সূর্য্য অন্তর্মিত হইলে চন্দ্ৰের সাহায্যে মানব তাবৎ কার্য সম্পাদন করে।” জনক—“চন্দ্ৰ অন্তর্মিত হটলে কি হয়” জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, “অগ্নির সাহায্যেই মানব তাবৎ কার্য সম্পাদন করে।” জনক—“অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে কি হয়” জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে “শ্রবণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানব তাবৎ কার্য

(১) কিং জ্যোতিরয়ঃ পুরুষ ইতি। কিমস্য পুরুষন্ত জ্যোতির্ধেন জ্যোতিষ্য ব্যবহরতি সোহয়ং কিং জ্যোতিরয়ঃ প্রাকৃতঃ কার্যকারণ সংঘাতরূপঃ শিরঃপাণ্যাদিমানপুরুষঃ পৃচ্ছাতে। মূলে পুরুষের কি জ্যোতিঃ, এই প্রশ্ন আছে। উহার অর্থ এই যে, কার্যকারণ সংঘাতরূপ শিরাদি-অবয়বযুক্ত প্রাকৃত পুরুষ অর্থাৎ মানব কোন জ্যোতি দ্বারা কার্য সম্পাদন করেন?

(২) আদিত্যেটনৈবায়ং জ্যোতিবাহন্তে পল্যরতে বর্ষ কুরুতে বিপলোত। উপবিশতি পর্ঘ্যেতি বর্ষ কুরুতে বিপর্ঘ্যেতি চ যথাগতম্।

সম্পাদন করে ।” (৩) জনক—“বাক্যানি উচ্চারিত না হইলে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ কার্য না করিলে, কোন্ জ্যোতির সাহায্যে বা কি উপায়ে মানব কার্য করে ?” জিজ্ঞাসা করিলে, বাজবল্য বলিলেন,—

আত্মেবাস্তু জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাহস্তে

পল্যয়তে কৰ্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ (৬।৩৪ অধ্যায়)

তখন আত্মাক্রম জ্যোতির সাহায্যেই মানব উপবেশন করে, গমন করে, কার্য সম্পাদন করে এবং জ্ঞানার্জন করে— জনক জিজ্ঞাসা করিলেন “কোন্ আত্মা” ? বাজবল্য বলিলেন,—

যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তজ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ
সমুভৌ লোকাবমুসকরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব সহি স্বপ্নো (৪)
ভুত্বয়ং (৫) লোকমতিক্রামতি মৃত্যোরূপাণি (৬) ॥ ৭।৩৪

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিজ্ঞানময় যে পুরুষ এবং যিনি হৃদয়-নিহিত জ্যোতিঃস্বরূপ এবং যিনি হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া হৃদয় হইতে অভিন্নভাবে ইহলোক ও পরলোক, এই উভয়-লোকে বিচরণ করেন, বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত বলিয়া তিনিই ধ্যান করেন, বিচরণ করেন, এইরূপ বোধ হয়। তিনিই স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত অবস্থার তাবৎ কার্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই অবিদ্যা জনিত তাবৎ কার্য পরিত্যাগ করেন।

সবা অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্যুভিঃ (৭)
সংসৃজ্যতে (৮) স উৎক্রামন্ ত্রিয়মাণঃ পাপ্যুনো বিজহাতি। ৮ (৯)

সেই পুরুষ জন্ম গ্রহণ ও শরীর গ্রহণ করিয়া পাপিব কার্য-কারণের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং মৃত্যু লাভ করিলে, শরীর পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক কার্য-কারণ হইতে বিমুক্ত

(৬) ইংলে “বাগেবাস্তুজ্যোতির্ভবতীতি বাটচবায়ং জ্যোতিষাহস্তে পল্যয়তে কৰ্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ অর্থাৎ নির্লিপ্য হইলে, বাক্যরূপ জ্যোতি দ্বারা মানব উপবেশন, গমন, পুতিগমন এবং নানাবিধ কার্য করিয়া থাকে, এই উহার শব্দার্থ”। কিন্তু ‘বাক্’ এই উপলক্ষ্য মাত্র। উহা জ্ঞান, স্পর্শ ইত্যাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। চক্ষুহীন ব্যক্তি অত্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাবৎ কার্য সম্পাদন করে। বাগজ্যোতিষো গ্রন্থং পঞ্চাদীনামুপলক্ষণার্থং।

(৪) অর্থাৎ ভূত্বা স্বপ্নবৃত্তিমবজাসন্নং যিয়ঃ বাণরূপাকরো ভূত্বা

(৫) ইংস লোকং জাগরিতং ব্যবহার লক্ষণং কাব্যাকারণ সংযুক্তাক্রমঃ।

(৬) মৃত্যো রূপাণি জিহ্বাকলজিহ্বাণি।

(৭) পাপ্যুভিঃ ধর্মাদর্শাশ্রয়ৈঃ কাব্যাকারণঃ।

(৮) সংসৃজ্যতে সংসৃজ্যতে।

(৯) বিজহাতি তৈমূজ্যতে।

হয়। অর্থাৎ একই দেহে বিজ্ঞানময় পুরুষ বেক্রপ জাগ্রত অবস্থা হইতে স্বপ্ন এবং স্বপ্ন-
বস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই পুরুষ যোদ্ধাপ্রাণি না হওয়া পর্যন্ত
জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হয়।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বৈত্বং স্থানে ভবত ইদং চ পরলোক-
স্থানং চ সন্ধ্যাং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যো স্থানে তিষ্ঠন্মতে উভে
স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং। অথ যথাক্রমোহয়ং পরলোক-
স্থানে ভবতি তমাক্রমাক্রমোভয়ান্ পাপান্ আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র
প্রস্থপিত্যস্ত্র লোকস্ত্র সর্বাভবো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং
নির্মায় স্মেন ভাসা স্মেন জ্যোতিষা প্রস্থপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং
জ্যোতির্ভবতি ॥ ৯

এই পুরুষের দুইটি স্থান আছে—ইহলোক এবং পরলোক; এই উভয় লোকের সন্ধি-
স্থানকে স্বপ্নস্থান বলে। (দুইটি প্রায়ের সীমা যেমন একটা স্বতন্ত্র গ্রাম নহে, তদ্রূপ স্বপ্ন-
স্থান ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থান ব্যতীত একটী স্বতন্ত্র স্থান নহে)। সেই সন্ধিস্থানে
থাকিয়া সেই পুরুষ ইহলোক এবং পরলোক, এই উভয় স্থান দর্শন করিয়া থাকেন।
ঐহিক আক্রমণ অর্থাৎ চেষ্টা অমূল্যারে তিনি সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন।
মথম এই বিশ্বের ভৌতিক মাত্রা গ্রহণ করিয়া, স্বয়ংই এই দেহ গাত করিয়া—অর্থাৎ
নিঃসংশোধ প্রাপ্ত হইয়া, নিজের স্বীয় আভা ও জ্যোতির দ্বারা স্বপ্নদেহ প্রস্তুত করিয়া নিজা
দান, তখন পুরুষ স্বয়ং জ্যোতি হইলেন—অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হইলেন।

অ তত্র রথা ন রথযোগা ন পশ্বানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ
সৃজতে ন তত্রানন্দামুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন
তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ সৃজতে
সহি কুর্ভা। ১০ ॥

সেখানে রথ নাই না অথ নাই বা পথ নাই; তিনি রথ, অথ ও পথ সৃষ্টি করেন।
সেখানে আনন্দ নাই, হর্ষ নাই, কিম্বা অত্যন্ত হর্ষ নাই; তিনি আনন্দ, হর্ষ ও অত্যন্ত হর্ষ
সৃষ্টি করেন। সেখানে হ্রদ, পুষ্করিণী বা নদী নাই; তিনি হ্রদ, পুষ্করিণী ও নদী
সৃষ্ট করেন; কারণ তিনিই কুর্ভা। (ক্রমশঃ)

আর্য্য ।

—:—

পূর্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমাগয়, দক্ষিণে বিক্যাচল, ভারতবর্ষের যে স্থানটি এই চতুঃসীমাবিশিষ্ট, তাহাকেই প্রাচীনকালে “আর্য্যাবর্ত্ত” বলা হইত। “আর্য্য” নামক জাতি এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া উহা “আর্য্যাবর্ত্ত” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

মহা বলেন,—

“আসমুদ্রোত্তরৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাং তয়োরৈবাস্তরং গির্যোঃ

(হিমবদ্ভিক্ষ্যয়োঃ) আর্য্যাবর্ত্তং বিতবুর্ধাঃ । অমরকোষ বলেন—

“আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমিসংখ্যে বিদ্যা হিমাগয়োঃ” । “আর্য্য্য আবর্ত্তস্থেহরঃ”—এই স্থানে আর্য্যোরা বাস করিতেন, এইজন্য আর্য্যাবর্ত্ত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, এই আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহেন; তাঁহারা মধ্য-আসিয়ার কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভারতবর্ষেই আপনাদিগের আধিপত্যের বিস্তার করেন। আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী হইন কিম্বা অন্যস্থান হইতে এখানে আসিয়া থাকুন, তাঁহাদের সহিত যে ভারতবর্ষেব অন্য একটি জাতির অনেক দিন ধর্ম্মিয়া একটি ঘেঁষা বিবাদ চলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও নিঃসন্দেহ যে, তাঁহারা যেতকায় ছিলেন ও বেদমার্গ অনুসরণ করিতেন, এবং তাঁহাদের শত্রুবর্গ কৃষ্ণ-কায় ও বেদমার্গেব নিবোধী ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ১০৫ হুক্তে দৃষ্ট হয় “দক্ষ্যঃশ্রুয়াঃশচপুরুত্বত এবৈহঁদ্রা পৃথিব্যাং শর্করাণি বহীং সনৎক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিয়োভিঃ সনৎসুর্গাং সনদপঃ সুবজ্জঃ” ॥ অর্থাৎ ইন্দ্র অনেকের দ্বারা আহৃত হইয়া এবং গগনশীল মরুৎগণেব দ্বারা যুক্ত হইয়া, পৃথিবীনিবাসী দক্ষ্য ও শিমাদিগকে প্রহার করিয়া ভূননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন; পরে আপন শ্বৈতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন। শৌভনীয় বজ্রযুক ইন্দ্র স্বর্গা এবং জল প্রাপ্ত হইলেন। ঐ মণ্ডলের ১০১ ঋকে ‘কৃষ্ণ’ নামক একজন অশ্বুরকে ইন্দ্র ‘করিয়া’ ইন্দ্র তাহার গর্ত্তবতা ক্রীদিগকে হরণ করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্তও পাওয়া যায়। ঐ মণ্ডলের ১০৩ হুক্তেও দক্ষ্য ও আর্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র যে দক্ষ্যদিগের নগরসমূহ বিনাশ করিয়াছিলেন, উহাতে তাহার উল্লেখ আছে। ১০৪ হুক্তে দাস বা দক্ষ্যদিগের উল্লেখ আছে। অনার্য্যোরা যজ্ঞবিহীন ছিল। বেদে তাহাদিগকে “অযজ্ঞান” বলা হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ১২১ হুক্তে অনার্য্যদিগের নাম যে “রাক্ষস” বা “রক্ষ,” তাহা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১২ ও ২১ হুক্তেও রক্ষ

শব্দ পাওয়া যায়। তাহাদের বর্ণ যে ক্রম ছিল, তাহা ৪র্থ মণ্ডলের ১৬-তম পৃষ্ঠায়
যায়। “পকাশং ক্রম ক্রমনিবপঃ”। ৪র্থ মণ্ডলের ৩০-তম পৃষ্ঠাও আৰ্য্য ও অনার্য্যদিগের
যুদ্ধের উল্লেখ আছে; উহাতেও ‘দাস’ শব্দ ব্যবহৃত আছে। “বিজ্ঞানীহি আখ্যানং যে চ
দস্যবঃ” আৰ্য্য ও দস্যুদিগকে পৃথকরূপে অবগত হইও ১-৫-৮। “বিচিহ্নান্ দাসমার্য্যাম্”—
আমি দাস ও আৰ্য্যদিগকে পৃথকরূপে অবগত হইয়াছিলাম ১০-৮৬-১৯ “হৃদা দহ-ন্ প্রাণাম্
বর্ণমাবৎ” ইন্দ্র দস্যুদিগকে বধ করিয়া আৰ্য্যদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ৩-৩৪-২। এতরূপ
বেদের বহুস্থানে আৰ্য্য ও দস্যুদিগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। দেবতারা আৰ্য্যদিগের
সাহায্য করিতেছেন এবং দস্যুদিগের নগর ধ্বংস এবং তাহাদিগকে বিনাশ
করিতেছেন। কখন কখন আৰ্য্যদিগের মধ্যেও পরস্পর বিবাদ হইত এবং সম্ভবতঃ
অনেক আৰ্য্য দস্যুগণের সহিত একতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বেদে তাহাদিগের
বিনাশের জন্যও স্তোত্রাদি দৃষ্ট হয়। “দাসস্ত বা মঘবনার্য্যস্ত সমুতা যযব বাধম্”। ১০—
:০২—৩ দাসের বা আৰ্য্যের অঙ্গ বিমুখ কর। “সহোমদাসমার্য্যাম্ তয়া যুগা” ১০-৮৩-১।
তোমার সাহায্যে যেন দাস ও আৰ্য্যের আক্রমণ সহ্য করিতে পারি। “ত্বম্ তান্ ইন্দ্র
উভয়ান্ অমিত্রান্ দাসান্। বৃহাণি আৰ্য্য চ শুর বদাঃ” হে শুব! তুমি দাস ও আৰ্য্য-
রুদ্ধদিগকে, আমাদিগের উভয় শত্রুকে বধ করিয়াছিলে—৬-৩৩-৩ “যঃ নঃ দাসঃ
আৰ্য্যঃ বা পুরুষত অদেবাঃ ইন্দ্র যুদ্ধায় চিকৈততি”। ১০-৩৮ ৩ যে কোন দাস এবং দেব-
হীন আৰ্য্য আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপ বহুস্থানে দৃষ্ট হইলে যে,
দাসদিগের বিরোধী বেদ-মার্গ অমুসরণকারী ভারতবর্ষের একটা জাতির নাম আৰ্য্য।
যজুর্বেদে দৃষ্ট হয় “যচ্ছূদ্রে যদাৰ্য্যে যদেন স চক্রিমে বায়ম্”। আমরা আৰ্য্যের বিরুদ্ধে ও
শূত্রের বিরুদ্ধে যে সমুদায় পাপ করিয়াছি। এখানে ঋগ্বেদের “দাস” স্থলে “শূত্র” শব্দ
ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন জাতিতেই আৰ্য্য শব্দের প্রয়োগ হইত। শুক্ল যজুর্বেদ
সংহিতায় “অৰ্য্য” শব্দ পাওয়া যায়। “ব্রহ্ম রাজত্বাভ্যাং শূদ্রায় চাৰ্য্যায়” ইত্যাদি। ১৬-২
এই “অৰ্য্য” শব্দের অর্থ বৈশ্য। লাটায়ান হৃত্রেও অৰ্য্য শব্দ পাওয়া যায়—“অৰ্য্যাভাবে”;
কিত্যাদি ৪-৩-৬। পানিনিতেও অৰ্য্য শব্দের অর্থ বৈশ্য এবং প্রভু, কিন্তু পানিনির বার্তিক
দৃষ্ট হয় যে, যেস্থলে “অৰ্য্য” শব্দ “বৈশ্য” বঝাইবে, সেস্থলে “অ” উদ্ধৃত হইবে, অৰ্য্য
উহার উচ্চারণ “অৰ্য্যো”র তায় হইবে। এইটি দেখিয়া অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ
পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে “অৰ্য্য” ও “আৰ্য্য” শব্দ মূলতঃ এক। প্রথমে ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তিন বর্ণেতেই অৰ্য্যই সকল লোকেতেই আৰ্য্য শব্দ প্রযোজিত হইত, কিন্তু
শেষে পৃথক পৃথক ব্যবসায় নির্ধারিত হইলে, কেবল ভূমি-ব্যবসায়ী বৈশ্যদিগকেই অৰ্য্য
বা আৰ্য্য বলা হইত। বৈশ্যের আর এক নাম বিশ। (এইরূপেও কোর্স কোন উচ্চ জাতির
মধ্যে বিট্ট উপাধি পাওয়া যায়), ইহার অর্থ “গৃহ” এবং “লোক”ও ইহার এক অর্থ;

অর্থাৎ গৃহ ও গৃহবাসী উভয় অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ বেদে ‘কৃতি’ বলিতে বাসস্থান ও বাসকারীকে বুঝায়, কৃষ্টি বলিতে ভূমিকর্ষণ ও কর্ষণকারীকেও বুঝায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, বর্তমান সংস্কৃত ভাষায় যদি ভূমি অর্থে “অর” শব্দ থাকিত, তাহা হইলে যেমন গো শব্দ হইতে গব্য শব্দ উৎপন্ন করা যায়, তদ্রূপ ঐ “অর” শব্দ হইতে অর্য্য ও আর্য্য উৎপন্ন করা যাইত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ভূমি অর্থে অর শব্দ পাওয়া যায় না। ইরা শব্দ পাওয়া যায়, এবং ইলা শব্দও পাওয়া যায়। “র” ও “ল” পরস্পর পরিবর্তনীয়। এই দুই শব্দের অর্থই ভূমি, ইলাবৃত্ত—ইলা পৃথিবী—বৃত্ত যেন। ঋগ্বেদে (৫-৮৩-৪) ইরা শব্দ পৃথিবী-উৎপন্ন আহাৰ্য্য বস্তুও বুঝায়। অথর্ববেদেও (৪-১১-১০) ইরা শব্দের ভূমি বা পৃথিবী অর্থ আছে। এই সমুদায় দেখিয়া পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অতি পূর্বে “অর” শব্দও সংস্কৃত ভাষায় ছিল। সংস্কৃত ভাষায় সমাজীয় ভাষা সমূহ দৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা চিন্তা করেন যে, আধুনিক কালের জ্ঞান প্রাচীন কালের লোকেরা ভূমি হইতে নাম গ্রহণ করিতেন। তাহা হইলে আর্য্য শব্দে ভূমি হইতে জাত বা ভূমি বা কৃষি ব্যবসায়ী বুঝাইবে। “অর” শব্দে সংস্কৃত ভাষায় কোন স্থানে ভূমিকর্ষণ পাওয়া যায় না। ইরা শব্দে ভূমি পাওয়া যায়,—কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় “অরিত্র” একটি শব্দ পাওয়া যায়, ইহার অর্থ হ’ল, অর্থাৎ লালন দ্বারা যেরূপ ভূমি কর্ষণ করা হয়, তদ্রূপ হালের দ্বারাও সমুদ্র কর্ষণ করা হয়। আধুনিক সংস্কৃতেও অর্য্য শব্দের যে ধাতু, অরিত্র শব্দেরও সেই ধাতু। উভয়ই ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন; আর্য্য শব্দও ঐ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু অরিত্রের পক্ষে ঋ ধাতুর অর্থ করা হয় গমন, এবং আর্য্য ও অর্য্য শব্দের বেলায় ঋ ধাতুর অর্থ করা হয় “অন্তঃ প্রকৃতম-চরিত্বং যোগ্যঃ”—অর্থাৎ প্রকৃত আচরণ করিতে যোগ্য। এই অর্থ যে ক্রমে ক্রমে আর্য্য শব্দে যোজিত হইয়াছে, তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় সমাজীয় প্রায় ভাষাতেই—অর্থাৎ গ্রিক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় অর ধাতু অর্থে কর্ষণ বুঝায়। ইংরাজি ‘হারং’ অর্থাৎ ভূমি এই অর ধাতু হইতে উৎপন্ন।

প্রাচীন পারস্য ভাষায় সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান আর্য্য শব্দ পূজ্য প্রেত আদি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তদেশবাসী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও যেমন কালে আর্য্য শব্দের পূজ্য—সম্রাট আদি অর্থ হইয়াছে, পারস্য ভাষায়ও তদ্রূপ হইয়াছে। পারসিকদিগের ধর্মগ্রন্থ আভেস্তাতেও “অনার্য্য” শব্দ পাওয়া যায়। প্রাচীন পারস্য ভাষায় আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। ডেরায়স্ রাজা জাপনাকে আর্য্য এবং আর্বাচিড বা আর্বাংসনসমূহ বলিয়া পরিচয় দিতেন। কালে আর্বাংসনে ইরান-বর্ষ ছিল এবং অনার্য্যস্থানে অনিরাং হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রিক ভূগোল-বিজ্ঞানজ্ঞে ভারত-সমুদ্র, পূর্বে বিজ্ঞান, উত্তরে হিমালয়—পামিরস্ পর্বত ইত্যাদি এবং পশ্চিমে পারস্য-উপসাগর, এই স্থানকে “আর্য্যানা” নাম দিতেন।

প্রাচীন সংস্কৃতে একই শব্দে অনেকস্থলে কার্য ও কারণ বুঝায়। যেমন ইরা শব্দে ভূমি বুঝায়, তেমন ঐ শব্দে ধান্যাদি এবং তৎপরে বল ও বুঝায়। গো শব্দে গো, গৃহ ও চৰ্ণও বুঝায়। এই সমুদয় দৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, অতি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার “অর” শব্দ ছিল, এবং “ইরা” শব্দ উহারই রূপান্তর মাত্র। তাহারাই ইহাও বলেন যে, অর শব্দের অর্থ ভূমি ছিল, এবং ঐ শব্দ হইতে আৰ্য্য অর্থাৎ ভূমিপতি উৎপন্ন হইয়াছিল। যখন বৈশ্বদিগের হস্তে কৃষিকার্য্য পড়িল, তখন তাহাদিগকে বিশেষভাবে আৰ্য্য বলা হইত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কৈশিক, তিন বর্ণের সাধারণ নাম আৰ্য্য হইলেও, ভূমিকর্ষককারী বৈশ্বদিগকেই বিশেষরূপে আৰ্য্য বলা হইত। ঐ শব্দ তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগের সময় অর্থাৎ লেখা হইত, কিন্তু উচ্চারণ একরূপই হইত। কালে আৰ্য্য শব্দের পূজা শ্রেষ্ঠাদি অর্থও হইয়াছে।

“কর্তব্যমাচরন্ কামমকর্তব্যমনাচরন্ ।

তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে সতু আৰ্য্য ইতি স্মৃতঃ ॥”

এই শেষ অর্থ জাতি বিশেষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ কর্তব্য-আচরণ করা এবং অকর্তব্য আচরণ না করা যদি আৰ্য্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আৰ্য্যভিহীন জাতিতেও উহা প্রযোজ্য হইতে পারে। বেদাদি শাস্ত্রে উত্তর ও দক্ষিণে হিমাচল ও বিষ্ণাচল ও পূর্ব-পশ্চিমে সাগর, এই স্থানের বেদমার্গাছুবায়ী জাতিদিগকে আৰ্য্য বলা হইয়াছে। শূদ্রাদিকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বর্তমান হিন্দুজাতি আৰ্য্য ও আৰ্য্যোত্তর জাতি লইয়া গঠিত হইয়াছে; বিশেষতঃ বর্তমানে আমাদের দেশে ‘স্বৈতকার’ শব্দ স্মরণ করিলে, আত্মাঙ্গ-শূদ্র পর্যন্ত সকলেরই যেরূপ বহাবিধ মানসিকগামি উপস্থিত হয়, আৰ্য্য শব্দ তদ্রূপ বর্ণের পার্থক্যহেতু নানাবিধ অপব্যবহার বাজক। “আৰ্য্যবর্ণমবৎ”—ইহা আৰ্য্যবর্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন, ঐরূপ কৃষাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। সমস্ত হিন্দুজাতিতে যদি আৰ্য্যশব্দের অন্তর্ভুক্ত না করা যায়, তাহাহইলে উহার পুনঃপ্রচলন করিয়া অনৈক্যপূর্ণ হিন্দুসমাজে অধিকতর অনৈক্যের বীজ রোপিত না করাই ভাল। হিন্দু শব্দ সিদ্ধ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ‘হস্তহিন্দু’ ও ‘সপ্তসিদ্ধ’ এক কথা। এই হস্ত হিন্দু হইতেই হিন্দু, তৎপরে ইন্দ, ও তৎপরে ইণ্ডিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা পূর্বে এক সংখ্যা হিন্দুপত্রিকার দেখান হইয়াছে। প্রাচীন পারস্য ভাষার হিন্দুশব্দের কদর্থ নাই। ‘ওমর খানিয়ম’ প্রভৃতি গ্রন্থকার আধুনিক। মুসলমান-ধর্ম প্রচলিত হইলে, পারস্যবাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান-হয়েন—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। বাহারি মুসলমান হয়েন নাই, তাহারি ভারতবর্ষে আগ্রহ গ্রহণ করেন। বলিয়াছি, প্রাচীন পারসিক ভাষার হিন্দু শব্দের কোন কদর্থ নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যেরা গোরাঙ্গ ছিলেন, কৃষাক ছিলেন না; তাহাদিগকে প্রাচীন পারসিকদিগের কৃষাক বলায় কোনও

কারণ ছিল না। আরো অনাধারিগকেই কৃষ্ণবর্ণ বলিতেন; তবে যদি অনাধারিগকেই পারসিকেরা কৃষ্ণবর্ণ বলিতেন, এরূপ হয়, সে আশাভিলা কণা। কিন্তু হিন্দু শব্দ যে সিদ্ধ শব্দ হইতে উৎপন্ন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তর্কতলে যদি বলা হয় যে, সিদ্ধ অর্থে বৈরূপ নদী বুঝায়, তদ্রূপ সাগরও বুঝায়, এবং সাগর কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং সিদ্ধ বা হিন্দু শব্দের দ্বারা প্রাচীন পারসিকেরা ভারতবর্ষীয় আধারিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিতেন, তবে স্ববল রাখা কর্তব্য যে, বেদে বহুস্থানে আধারিগের স্নেহবর্ণের উল্লেখ আছে, এবং হিন্দুদের নামকরণ এই দেশের আধারিগকেই করিয়াছিলেন, পারসিকেরা করেন নাই। পারস্ত ভাষার হিন্দু শব্দের কৃষ্ণবর্ণ অর্থ আছে, কিন্তু তাহার কোন কৃষ্ণবর্ণ-স্বচক ধাতু পাওয়া যায় কি না, জানি না; যতদূর অবগত হইয়াছি, উহা পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ শব্দটি আদৌ পারস্ত ভাষার নয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এদেশবাসীরা পারসিকদিগের দ্বারা হিন্দু বলিয়াই অভিহিত হইতেন, এবং উহার মধ্যে আধারি ও অনাধারি দুই জাতিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালবশে মুসলমান ধর্মের প্রচলনে এদেশবাসীরা পারস্তদেশবাসীদিগের দ্বারা বিধর্মী বা ‘কাফের’ বলিয়া ঘৃণিত হইতে লাগিলেন। হইতে পারে এদেশবাসীদের মধ্যে অনাধারি থাকতে এবং আধারিগের বহুদিন গৌরবপ্রধান দেশে বাস হওয়াতে, তাঁহাদের বর্ণের বিরুদ্ধি হওয়ায়, কালে পারসিকেরা-হিন্দুদেশ-বাস-জ্ঞাপক হিন্দু শব্দে কৃষ্ণবর্ণ ও কাফের অর্থ যোজন্য করিলেন। “ঐ লোকটি যেন কাফির,” এইরূপ কণা আমরা সর্বদাই শুনি, সুতরাং কালে কাফির অর্থ বান্ধা কাল হইবে। ইংরাজিতে Nigger শব্দের অর্থ কাল এইরূপে হইয়াছে। সুতরাং কাল বর্ণ-জ্ঞাপক হিন্দু শব্দ হইতে হিন্দুশব্দ উৎপন্ন হয় নাই। হিন্দুশব্দ ছিল, উহা সিদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; হিন্দুদিগের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ লোক থাকায়, কিম্বা পারস্তবাসী অপেক্ষা তাঁহাদের বর্ণ মলিন হওয়ায়, এবং তাঁহারা অনাধারিবলম্বী হওয়ায়, কালে ঐ শব্দেই কৃষ্ণবর্ণ ও কাফের অর্থ যোজিত হইয়াছে। আমরা যদি এইরূপ ‘ইংরাজ’ শব্দে কোন কদম্ব-যোজন্য করি, অর্থাৎ উহাতে খেতকুঠাদি রোগার্থ যোজন্য করি, তাহা হইলে কি ইংরাজেরা ঐ শব্দ পরিত্যাগ করিবেন? কতিপয় বৎসর পূর্বে কোন পল্লীগামে একটা ধৈলার উপস্থিত ছিলাম, ঐ সময় একটি শব্দ উঠিল—“সাহেব আসিয়াছে, সাহেব আসিয়াছে”—ধৈলিয়ার, স্থানীয় কোন খেতকুঠ-যোগাজ্ঞাস্ত বালক ঐ স্থানে আসিয়াছে, এবং জানিলাম, উহার খেতকুঠ পাকায়, সাধারণ লোকে উহাকে সাহেব বলে।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষা।

—:O:—

ভারতবর্ষীয় আর্গাদার্শনিক সম্প্রদায় সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত; আস্তিক এবং নাস্তিক। আপাততঃ অনেকের এই দুইটি শব্দের অর্থ প্রয়োগ করিয়া কৰ্ত্তব্য। মার্গ হইতে অনায়াসগতা বিচ্যুতিপ্রাপ্ত হয়েন। প্রাচীন সময় হইতেই অস্তিত্ববাদীরা “আস্তিক” বলিয়া কথিত এবং অস্তিত্বাপলাপকারীরাই “নাস্তিক” সমাখ্যায় আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। এখন এই অস্তিত্ব ও তদপলাপের সহিত কোন্ পদার্থের সম্বন্ধ হওয়া সমধিক সঙ্গত, তাহাই বিবেচিত হওয়া আবশ্যিক। দার্শনিক মাঝেই কোনও না কোনও পদার্থের যে কোনও একরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং সামান্যতঃ অস্তিত্বাপলাপকারিত্ব কাহাবও সম্ভব নহে। অতএব নাস্তিকসংজ্ঞারও প্রয়োগস্থল ছিন্ন হইল। এইজন্যই অস্তিত্ব ও তদপলাপের বিষয়রূপে একটি বিশেষ পদার্থ নির্ধারণ আবশ্যক হইয়াছে। তাহা কি? ইহাই বিবেচ্য। এইখানে দুইপ্রকার মতবাদ বহুদিন পূর্বে হইতেই আন্দোলিত হইতেছে। কেহ বলেন, এই অস্তিত্ব ও তদপলাপের বিষয় ঈশ্বর। কেহ বা উহাকে পরলোক অথবা জন্মান্তর বলিয়া নির্ধারণ করিতে চাহেন। এখানে দুইবা এই সে, যদি ঈশ্বরাস্তিত্বে অবিশ্বাসীরা নাস্তিক সংজ্ঞা হয়, তবে কপিল, জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিক-মহর্ষিগণও ঈশ্বরাদী-কার না করায়, তাঁহাদিগকেও নাস্তিকসংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন হইবে। শাস্ত্রে কোনও স্থানে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া নির্দেশ এবং নিন্দা করা হয় নাই; সর্বত্রই অতি বিশদ-ভাবে সাংখ্য এবং মীমাংসক-মত বহুমান আদৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। মীমাংসা-রচয়িতা মহর্ষি জৈমিনি মহোদয়কে “নাস্তিক” বলিলে, বেদোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্মাছুষ্ঠান-রূপ আখ্যাচারও নাস্তিকতার পরিপোষক গণ্য হইয়া উঠে এবং ঐরূপ সাংখ্যাচার্য কপিলদেবকে “নাস্তিক” নামে অভিহিত করিলে, পবিত্র যোগতত্ত্বেরও ঐ পথের পথিক হইতে হয়। আগার সেই সেই মতের অমুষ্ঠাতৃগণ সাধু, ধার্মিক, যোগী প্রভৃতি নামে কথিত না হইয়া “নাস্তিক” নামে খ্যাত হওয়াই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধহয়। তাহা হইলে শাস্ত্রাদিতে যে “নাস্তিক-নিন্দা” দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাংখ্য-মীমাংসাদিতেও প্রযুক্ত হইত। যখন ইহার কিছুই দেখিতে পাওয়া বাইতেছে না তখন তাঁহাদিগকে ঈশ্বর-স্বীকার না করিবার জন্য “নাস্তিক” বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; বিশেষতঃ সাধারণ্যে অবিসম্বাদরূপে তাঁহাদের মতবাদ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত

হইতেছে ; স্তত্রাং প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ কপোলকল্পিত মত নিরাস করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাইনা। পরন্তু সাংখ্য ও মীমাংসামতে জ্ঞানানুসঙ্গিকার যে জ্ঞান-স্বা-অস্বীকার নহে, তাহা পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।

চার্কাবাদি সম্প্রদায়েরই নাস্তিকতামা দেখিয়া প্রমাণসঙ্গত বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে; কেননা, সকল আন্তিকদর্শনেই তাঁহাদের মত নিরসনকালে তাঁহারা যে জ্ঞানান্তরাস্তিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন, একথা উল্লিখিত হইয়াছে। দেহাতিরিক্ত আত্মার বিদ্যমানতাও তাঁহারা অনেকে অস্বীকার করিতেন। সকলগ্রন্থেই এরূপ মতের নিম্নাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতাবলম্বিগণও তৌষ্টিক, প্রাকৃত, লৌকায়তিক প্রভৃতি নিন্মিত নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিকে “মুক্তা-ভান” বলিয়া উপহাস করা হইয়াছে। কপিলাদি আচার্য্যগণ জ্ঞানান্তরস্বীকারে বদ্ধ-পরিকর, কাজেই তাঁহারা “নাস্তিক” নহেন। কোনও ব্যক্তি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র আলোড়ন করিলেও, তাঁহাদের প্রতি কোন নিম্নাবাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন না। পরিশেষে আরও একটি অভিমত আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। অনেক আধুনিক দার্শনিকের অভিপ্রায় এই যে, বাঁহাৎ বেদের অসংশয়িত প্রামাণ্য স্বীকারে আপত্তি করেন না, তাঁহাবাই “আন্তিক” ও বিরুদ্ধপক্ষ নাস্তিক। এপক্ষেও চার্মাকাদিরই তাৎপর্য্যানুসারে নাস্তিক নাম যুক্ত; যেহেতু তাঁহারাও বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষার বিষরীত পক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। যদিও চার্মাক সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” (আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন) এই জ্ঞতিবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার পূৰ্ব্বক নিজের “পুত্রাভাবাদা” নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন * এবং অপর চার্মাক “সবা এষ পুরুষোহমরসময়ঃ” এই বেদবাক্যের বলে নিজের অভিমত দেহাদ্ব্যবদ সমর্থন করিয়াছেন,† তথাপি তাঁহারা ট্রাহার সন্ধাংশের প্রামাণ্যবাদে অহুমোদন করেন না। আংশিক প্রামাণ্য স্বীকার একটি উপহাসের সামগ্রী। কোনও একটি বেদবাক্য অদংশ-প্রমাণ, আবার কোনও একটি অপ্রমাণ, এরূপ স্বেচ্ছাচরিত বিশৃঙ্খল বাক্য বালকের অনর্থক আক্ষার বলিয়া দার্শনিকেরা উপহাস করিয়াছেন। ব্যবহারক্ষেত্রে যেমন মিলাবানীর অপর একটী বাক্যও মিলাই বলিয়া অবধারণিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ “প্রভাগবুলোহিচ্ছুরপ্রাণোহমর্না অকর্তা চৈতন্যং দ্বিতাত্রং সং” ইত্যাদি জ্ঞতিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করায়, “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” ইত্যাদির প্রামাণ্য স্বীকার করা হইল না। এই দুইটিই বেদবাক্য; ইহার

* অভিপ্রাকৃত্ত আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইত্যাদি জ্ঞতে: স্বস্তিঃস্বি স্বপুত্রোহপি প্রেমদর্শনাং পুত্রো পুত্রো নষ্টেহমেন পুত্রো নষ্টেত্যাধ্যাত্মবাচ পুত্র আয়েতি বদতি। বেদান্তসারঃ।

† চার্মাকন্ত সবাএষ পুরুষোহমরসময় ইত্যাদি জ্ঞতে: এতীশ্বর্যং অপুত্রং পরিত্যজ্যশি স্বস্ত-দ্বির্দ্বির্দর্শনাং দ্বুত্যাংহঃ কশোহমিত্যাধ্যাত্মবাচ স্থল স্বরীমত্যাতি বদতি। বেদান্তসারঃ।

একটি ভুল এবং অপরটি সত্য বলিয়া অবধারণ অসম্ভব ; কেননা, যে কোনওটি বেদবাক্যকেই না কেন ভুল বলি, তাহাতে বেদবাক্যের ভুল বলা হইল। অন্যটিও যখন বেদবাক্য, তখন বেদবাক্যের ভুল বলায় স্বেচ্ছাক্রমেই ইষ্টসাধক অভিপ্রেত সেই বেদবাক্যটিকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। সুতরাং যেটিকে সত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহার সেই সত্যতা মনোরণমাত্রে পর্যাবসিত হইল বলিয়া নিজের প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের বাধা নিজে দেখিয়াও মৌনাবলম্বন করিতে হইল। উচ্চারণ পুরুষের দোষ ও গুণ বাক্যে সংক্রমণ প্রাপ্ত হয়। বেদকে যদি অপৌরুষেয় বলা হয়, তবে তাহাতে পুরুষগত দোষ-সংস্পর্শ থাকি সম্ভব নয়। তাহা হইলে একটি বেদবাক্য প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইবে, অপরটি কোন দোষ না থাকিলেও প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে না ; ইহার গুঢ় রহস্য বিবেচনা করা আবশ্যিক। যাহারা বেদকে পৌরুষেয় বলিয়া মানেন, তাঁহাদের মতে উহা ঈশ্বর-প্রণীত। অশেষ-বিজ্ঞাননিধি ভগবানের রচিত বেদে একদিকে ভ্রম ও অপরদিকে সত্যতা অস্বীকার করিলে, তাঁহার সর্বজ্ঞত্বের উপলব্ধি আপত্তি হইয়া উঠে। কাজেই ঈশ্বরত্ব বা স্বাতন্ত্র্যে পর্যাবসিত হইয়া বস্তুতঃ অণুসাবশ্য একটী জিনিষ হইয়া পড়ে। সহামতি চার্লস ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করুন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি একই বেদবাক্যরূপ বস্তুর উপর পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য, এই দ্বন্দ্বের আরোপ কবিয়া বাস্তবিক বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন না। আমরা ইহাতেই তাঁহাকে “নাস্তিক” সমাখ্যায় ভূষিত করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

কপিল জৈমিনি প্রভৃতি বেদকেই অবলম্বন কবিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করিয়াছেন, এবং বেদ-প্রমাণের অবধারণার্থে মস্তিষ্ক সঞ্চালন কবিয়া বেদান্তবাগিছ প্রদর্শন করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিতে নিরস্ত হইলাম। নাস্তিক-দর্শনের সমালোচনার সহিত এ প্রবন্ধের মুখা উদ্দেশ্যের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া এই স্থগেই উহা পরিত্যক্ত হইল।

এখন ভারতীয় আন্তিক দর্শনের একটী আলোচনা কবা যাউক। ভারতে আন্তিক-দর্শনের বিভাগ সাধারণতঃ ছয় প্রকার। পূর্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা (বেদান্তদর্শন) কণাদ-দর্শন (বৈশেষিক) অকুপ-দর্শন (গোতমকৃত ন্যায়) নিরীশ্বর সাংখ্য (কপিলকৃত-সাংখ্যদর্শন), সেনের সাংখ্য (পতঞ্জলিকৃত পাতঞ্জল বা যোগদর্শন)—এইরূপে তাহাদের নাম নির্দেশ করা হইয়া থাকে। সর্বদর্শনসংগ্ৰহে মাননীয় মাধবাচার্য্য রাগানুজ দর্শন, পূর্বপ্রজ্ঞদর্শন, নকুলীশ-পাণ্ডিতদর্শন, শৈবদর্শন, রসেশ্বরদর্শন প্রভৃতি আরও অনেক আন্তিক দর্শনের নামোল্লেখ এবং তাহাদের মত পৃথক পৃথক রূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আন্তিক-দর্শনের পূর্কোক্ত বিভাগ অল্পপন্ন হইল কি না, তাহা এখানে বিচার্য্য নয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহারা স্বতন্ত্র দর্শন গণ্য,

ষড়দর্শনেরই অন্তর্নিবিষ্ট। এই সকল দর্শনের কোনও কোনও ভাষাকারের মত ও তৎশিষ্যগণের বিভিন্ন মত সকলই উহাদের উৎপত্তির কারণ। রামানুজদর্শন বেদান্ত-দর্শনের শ্রীভাষ্যের (রামানুজকৃত) মতসংগ্রহ। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনও মাধ্বভাষ্যের (আনন্দভীর্থরচিত) মতসংগ্রহ। জীবগুহ্য প্রতিপাদন করায়, ইহাকে কেচ তণ্ডাষা বলেন। কেহ বা মাধ্বভাষ্যের কতকাংশকে অণুভাষা কেহ বা আনন্দভীর্থ-বিরচিত ভাষাকে অণুভাষা নাম দিয়া অংশ-বিশেষকে মাধ্বভাষা বলেন। ফলতঃ এইরূপে উহাদিগের স্বতন্ত্রতা নিরাস করা যাইতে পারিবে। এই ষড়দর্শনের প্রত্যেকের বিষয় এখানে সম্যক প্রকারে আলোচিত হইবে না, তবে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকাব বিজ্ঞানচাৰ্য্য অপর পাঁচটি আন্ত্রিক দর্শনের সতি সাংখ্যদর্শনের কিরূপ সম্বন্ধ অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। সেই প্রসঙ্গে গোণরূপে অপর পাঁচটি দর্শনের কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্তুর সাংখ্যমত নির্ধারণ আবশ্যক।

সাংখ্যদর্শনের অস্তিত্ব ও বর্তমান সময়ে প্রামাণ্য-সাপেক্ষ পদার্থ; কারণ ইহাতে বহুকাল হইতেই নানাবিধ মতভেদ রহিয়াছে। সাংখ্যপ্রবর্তা কপিলচাৰ্য্যের সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। অগ্রে আমরা কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শনের বিষয় প্রামাণ্য করিয়া পরে কপিলদেবের পরিচয় সংগ্ৰহ করিতে চেষ্টা করিব। “সাংখ্যপ্রবচন” নামে ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ কপিল-রচিত একখানি সাংখ্যদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মহাত্মা বিজ্ঞানভিক্তু এই গ্রন্থের ভাষ্যকার। তিনি এই গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অপর একখানি “সাংখ্যতত্ত্বসমাস” নামক কপিল-বিরচিত সাংখ্যদর্শন পাওয়া যায়; ঐ খানি সাংখ্যপ্রবচনের পূর্ণের রচিত বলিয়া ভাষ্যকার অবধারণ করেন। “অখ্যাত্তত্ত্বসমাসঃ” “অষ্টৌপ্রকৃতয়ঃ” ইত্যাদি কএকটি মাত্র সূত্রে এই ক্ষুদ্র-কলেবর গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। ইহাতে পর-মত নাই; কেবল সাংখ্যদর্শনকারের স্বীকৃত পদার্থ-তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহাকে সাংখ্যপ্রবচনের মূল বলিয়াছেন। ইহাতে যাহা বিষয় আছে, তাহাই পরমতোত্তমপুর্নক যুক্তি দ্বারা সাংখ্যপ্রবচনে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ভাষ্য বিজ্ঞানভিক্তু সাংখ্যপ্রবচনের পৌনরুক্তাংশকার সংক্ষেপ ও বিস্তার বলিয়া তত্ত্বসমাস ও প্রবচনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। * আরও বলিয়াছেন, কপিল-কৃত সূত্রেরও যোগদর্শনের দ্বায় “সাংখ্যপ্রবচন” সংজ্ঞা উপযুক্ত। তাঁহার বচন-রচনা দর্শনে অজ্ঞমান করা যায়, এ গ্রন্থখানি কপিলচাৰ্য্য শিষ্য-বৃদ্ধি-সৌকর্য্যার্থে প্রণয়ন করেন। দেখিতেও পাওয়া যাইতেছে, এ গ্রন্থে কোনও একটি বিষয়ের যুক্তি দিয়াই নিবৃত্ত হওয়া হয় নাই। পুনঃ পুনঃ এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দ্বারা বপাসম্ভব

* নহু এবং তত্ত্বসমাসা সূত্রৈঃ সহস্রাঃ শব্দাঃ পৌনরুক্তং ইতি চৈবৈবং সংক্ষেপ-বিস্তাররূপেণ ভাষ্যেণ অপৌনরুক্ত্যং সাংখ্যপ্রবচনে ভাষ্য-ভূমিকা ॥

সহজ বোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উপনিষদে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, একই আশ্রয়ান ভিন্ন ভিন্ন রূপে বারম্বার বলা হইয়াছে। কেননা, একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া শিবা গুরুবাক্যের অখিল-তাৎপর্য্য অনায়াসে বুঝিতে পারে না; সুতরাং উপদেশ-বাহুল্যের আবশ্যকতা আছে। এ গ্রন্থে সেই সুচারু রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে।

আপত্তিকারীগণ বলেন, সাংখ্য-প্রবচন এবং তত্ত্বসমাস ইহার একখানি গ্রন্থকে ও কপিলাচার্য্য-প্রণীত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। প্রমাণ নাহীত কোনও পদার্থের অন্তিম স্বাকার করিতে হইলে, জগতের প্রমাণ-বাহ্য্য আপাততঃই লোপ প্রাপ্ত হয়। অতএব উহার প্রমাণ আবশ্যক। আমরা উহার কপিলা-প্রণীতত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হই না; পরন্তু উহা যে কপিলা-বচিত নয়, তাহাবই বহুল প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কপিলা অতি প্রাচীন কালে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার বচিত সাংখ্যাদর্শন তৎপর্ব্ববর্ধিগণের পরিচিত হওয়া বিশেষ সম্ভব। সাহিত্য স্মৃতি ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের যে সমস্ত গ্রন্থকানগণ কপিলাদেবের পরবর্ত্তীরূপে নিশ্চিত, তাঁহারও কপিলাচার্য্যের সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমাসের সংবাদ রাখেন না। পরন্তু সকলেই সাংখ্য-মত সংগ্রহে ঐশ্বর্য্যকৃত কারিকাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। প্রথমে দেখা যাউতেছে, মাঘ-প্রণীত শিশুপালবধ কাব্যের ১ম সর্গ ৩৩ শ্লোকে (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহর্ষি নাবদেব উক্তি ঐ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)

সাংখ্যমতে আশঙ্কা করিয়া—সেই মতাবলম্বনেই সমাধান করা হইয়াছে। সেই শ্লোকটি এত—‘উদাসিতারং নিগৃহীতমানসৈগৃহীতমধ্যাত্মদৃশ্য কণ্ঠকম্। বহির্জিহবারং প্রকৃতঃ পুংস্বতঃ, পুরাতনঃ স্বঃ পুরুষঃ পুংস্ববিদঃ॥’ ইহার অর্থ এই যে, পুংস্বতত্ত্বজ্ঞ কপিলাদি নিগৃহীতচিত্ত যোগিগণের অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বারা কণ্ঠস্থ গৃহীত, বিকার-বহির্ভূত, প্রকৃতি হইতেও পুংস্ব, উদাসীন, পুরাণ পুরুষ বলিয়া তোমাকেই জানেন। প্রথমতঃ নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন “তমেব সাক্ষাৎ কবণীয় চৈতন্যঃ, কিমন্তি কার্য্যং শুদ্ধ-যোগিনামপি।” (অর্থাৎ তুমিই সাক্ষাৎকরণীয়, ইহাপেক্ষা যোগিগণেরই বা মহৎ কার্য্য কি আছে?) এখানে আশঙ্কা হইতেছে, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকই যোগিগণের চির প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুযায়িত কার্য্য, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার অপেক্ষিত হয় না; কারণ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ এবং প্রকৃতি—কিছুই নহেন। মহর্ষি এই অকিঞ্চিৎকর শঙ্কার সারবস্তা নাই, ইহাই দেখাইতে দুই শ্লোকে বলিতেছেন, তাঁহাকেই কপিলাদি আচার্য্যগণও প্রকৃতির অতিরিক্ত পরম পুরুষ বলিয়া থাকেন। টীকাকার শঙ্করপ্রসাদীও মন্তব্যে “কারণ-স্মৃতি মহাদেব বাখ্যায় সাংখ্যচার্য্যানুযায়িত এবং পুরুষাদিতত্ত্ব-প্রতিপাদক “কারিকা”-বাক্য (মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহাদাদ্যঃ প্রকৃতিবিকৃত্যঃ সপ্তষোড়শকল্প বিকারো ন প্রকৃতিবিকৃতিঃ পুরুষঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রকৃতি-প্রতিপাদক সাংখ্যপ্রবচন

ও তত্ত্বসমূহের কোনও সূত্র উল্লেখ করেন নাই। ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচকেরা “কারিকার” সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমূহের তত্ত্ব অবগত ছিলেন না। এখন দেখা যাউক, নবীন স্মার্তসম্প্রদায়ের অভিমত কি? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত ত্রিপিঠে বৈদ্যহিংসা-বিচার প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সাংখ্যমতের সহিত গুরু-মতেব বিবোধ উপস্থিত হয় দেখিয়া, তত্ত্বকৌমুদীর হিংসা-বিচার-স্থল উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। স্মার্ত মহাশয় সেখানেও সাংখ্যমত লিখিতে গিয়া অনন্যোপায় হইয়া কারিকার টীকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুসন্ধান এবিষয়ে কতদূরে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে, তাহা একবার আলোচিত হউক। বেদান্তদর্শনের ১ম ও ২য় ভাষ্যে ভাষ্যকার ভগবান শঙ্কর “মূল-প্রকৃতিবিকৃতিঃ” এই কারিকাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার সহিতও কপিল-প্রণীত গ্রন্থের পরিচয় নাই। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ের “তাজ্জ্ঞানোদোষং বদিতোকে কর্ম্ম প্রাক্ষণ্যনীবিণঃ” এই তৃতীয় স্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী “দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহবিকৃদ্ধি-ক্ষয়তিশয় বৃত্তঃ” এই কারিকারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও কপিল-প্রণীত গ্রন্থের খোঁজ রাখেন না। বাচস্পতি বেদান্তদর্শনের শঙ্করভাষ্যের “ভামতী” নামী যে টীকা রচনা করেন, তাহাতেও “কারিকা” দ্বারা সাংখ্য-পূর্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে; তাহার ভাগেও কপিল-প্রণীত সাংখ্যগ্রন্থের দর্শন লাভ ঘটে নাই, তাহাইহঁতে তিনি অন্ততঃ একস্থানেও উহার উল্লেখ কবিতেন।

অশেষধরণে মাদবাচার্য “সর্বকর্ম্মনসংগ্রহে” অপবাপন দার্শনিক মতের স্তায় কপিল-ভিষেত নিরীকর সাংখ্যমতও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃত্যাদি পদার্থ-প্রতিপাদক-প্রমাণ বলিয়া কারিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কপিল-প্রণীত সাংখ্যপ্রবচনের কলী দূরে থাকুক, কপিল-প্রণীত গ্রন্থেরই আদৌ উল্লেখ নাই। ঐজিনিদর্শন নির্দাচন প্রসঙ্গে তাহার প্রথম সূত্র “জঘাতো দর্শজিজ্ঞাসা” এবং যোগ-দর্শন নির্ণয় প্রস্তাবে তাহার প্রথম সূত্র “অথ যোগানুশাসনং” ও কণাদ-দর্শন-নিরূপণে “অপাতো দর্শনং ব্যাপ্যাস্যামঃ” এই অদ্বিতীয় সূত্র ও গৌতম-দর্শনাবধাষণ সময়ে প্রমাণ-প্রসঙ্গাদি ষোড়শপদার্থ সংগ্রাহক তাহার প্রথম সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। সামাজ্যতঃ গ্রন্থকারের নাম ও তাহার গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়াদির আলোচনা করিয়াছেন। সাংখ্য-দর্শনে সে রীতির অনুসরণ আদৌ উপেক্ষিত হইয়াছে। এখানে কারিকাদ্বারাই সমস্ত বিষয় প্রমাণ করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাচস্পতিশ্রীর মতও অবলম্বিত হইয়াছে। “নিরীকর-সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক কপিলানুসারিণঃ মন্তনুপন্যস্তঃ” এই বলিয়া পরিশেষে গ্রন্থকারের উপসংহার করিয়াছেন। কলতঃ কারিকা অনেকস্থলে উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনাদির সূত্রোক্তির দূরের কথা, তাহাদের নামও প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের প্রতিগত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। অতএব অনুমান করা যাইতে

পারে, ইহা পরবর্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও মনোবা-প্রসূত। উক্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা যখন বেচ্ছার উহা কপিলদেবের নামে প্রচারিত কবিতা শাস্তি পাটয়াছেন, তখন তাঁহার প্রকৃত পণ্ডিত্যাদি অবগত হইতে চেষ্টা করিলে, সমীচীন ফল লাভ করা সম্ভব বোধ করি না। যখন মাধবাচার্য্যাদির সময়েও সাংখ্যপ্রবচন প্রচারিত ছিল না, তখন উহাকে আধুনিক বলিয়া অবধারণ করাই সম্ভব হইত। ঐ সাংখ্যপ্রবচনে সর্বজনজাত সাংখ্য-সিদ্ধান্তের বহির্ভূত মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এবিষয় গুলির আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, সাংখ্যচার্য্য কপিল-প্রণীত কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু যাহা সাংখ্য-প্রবচন নামে অধুনা জনসমাজে পরিচিত, তাহাও কারিকার এক একটি অংশকে স্ত্রাকারে স্থাপন এবং ব্রহ্মহৃদাদির দুই একটিকে কিঞ্চিৎ বিকৃতরূপে ব্যাখ্যান দ্বারা রচিত। যথো যথো স্বরূপোল-বিলম্বিত দুই একটি যুক্তি প্রমাণাদি এবং অভিনব তাত্পর্য্যাবিশিষ্ট স্ত্রব ও গ্রন্থকার ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে মনোযোগ করিয়াছেন। এখানে আরও বলবত্ব প্রমাণ সংগ্রহ করা হইতে পারে। গোড়-পাদস্বামী একজন দার্শনিক সমাজে সুপরিচিত লোক। তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের কিছু পূর্ববর্তী বলিয়াই অনুমান করা হইয়া থাকে। তিনিও সাংখ্যকারিকার এক-খানি “ভাষা” প্রণয়ন করেন। বর্তমান সময়ে ঐ গ্রন্থ হ্রাস্ত না হইলেও, উহা অদ্যাপি অনুসন্ধানার্থে অনেকের দৃষ্টপথ অলঙ্ঘ্য কবে নাই। মাণ্ডুক্যোপনিষদের কাবিকা গোড়পাদ-পণীত। তথাহি শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার “ভাষা” প্রণয়ন করিয়া উহাকে গোড়পাদের অক্ষয় কীৰ্ত্তিস্তম্ব কবিতা রাখিয়াছেন। ইহাতেই গোড়পাদকে পূর্বকালীন বলিয়া নির্দেশ করা যায়। গোড়পাদ সাংখ্যপ্রবচনের কোনও সংবাদ রাখিতেন, একথা তাঁহার বাখ্যায় প্রকাশ নাই। ইহা হইতে শঙ্করের পূর্বেও কারিকার প্রচলন প্রমাণীকৃত হয়, এবং তৎকালেও কপিল-বিবর্তিত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, এরূপ অনুমান করা যায়। কারিক-বাখ্যানে বাচস্পতিসিদ্ধি মহোদয় যে যত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অপর সাংখ্যপ্রবচন অথবা তত্ত্বসমাসের অস্তিত্বশঙ্কাও লোকের মনে উদ্ভিত হয় না। কারিকার সাংখ্যমত বিবর্তিত হইলে আশঙ্কা হইল, “এখানি প্রকরণ গ্রন্থ মাত্র, সাংখ্যশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ অর্থাৎ আচার্য্য-রচিত কোনও গ্রন্থ বিশেষ আছে কি না?” বাচস্পতি মহাশয় সেই শঙ্কায় সমাপনে বলিতেছেন “নেদং প্রকরণং” “অপিচ শাস্ত্রমেবেদং” অর্থাৎ ইহা প্রকরণ গ্রন্থ নয়। ইহা “শাস্ত্র”। যদি সাংখ্যপ্রবচনাদি কপিল-প্রণীত গ্রন্থ বিদ্যমান রহিত, তবে তাহাদেরই “শাস্ত্র” নামে উল্লেখ করা হইত। ইহাকে “প্রকরণ” অথবা “সংগ্রহগ্রন্থ” বলিতে চলিত। কপিলচার্য্য সাংখ্যতত্ত্ব শিষ্যকে বলিয়াছিলেন মাত্র। তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন না বলিয়াই আপাততঃ মনে করা যায়। মতপ্রবর্তক গুরু বলিয়াই কপিলদেব সূর্য্য

পরিচিত ; গ্রন্থকার বলিয়া নহে । যদিও কপিল গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, তবে সময়ের স্রোতে তাহা অদৃশ্য হইলে, কারিগরই তৎস্থান অধিকার করিয়াছে । সাংখ্য ভাষ্যকার বিজ্ঞানচর্চা ভাষ্যভূমিকায় সাংখ্যশাস্ত্রের রাতগ্রাস বর্ণনা করিয়াছেন । সেই বাক্যের দ্বারাও আরও সাংখ্যশাস্ত্রের “কলাবশেষ” অবগত হওয়া যায় । তিনি উহাকে বাক্যামৃত পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । * তাঁহার বাক্যে যুগ্ম ইয়া দিতেছে, কপিলচর্চা-প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রের লোপ হইয়াছে । যাহা অপর সাংখ্যপ্রবচনাদি গ্রন্থ আছে, তাহা অপরিচিত বলিয়া উহার দ্বারা শাস্ত্রের বিদ্যমানতা প্রমাণ হয় না । তবে তৎকালের প্রতিপাদক বলিয়া উহাকেই “কলাবশেষ” বলা হইয়াছে । ১৮৫৭ খ্রিঃ-আচার্য্য-রচিত দুইখানি গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিতে প্রকরণ-গ্রন্থাদির বিনাশে “সাংখ্যশাস্ত্র ভক্ষিত” একথা সঙ্গত হয় না । সুতরাং উহার তাৎপর্য্য মূলগ্রন্থের বিলোপ প্রমাণ করিয়া দিতেছে । এখানে কিজানি হঠাৎ পরে, “তবে তিনি কপিল-প্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন কেন ?” এ প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিলেই অস্বাভাবিক হইবে, ঐ গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি ইষ্টসিদ্ধির একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন । ঐ স্বরূপ অবলম্বন না করিলে, তিনি ভাষ্যকার শব্দর এবং তত্ত্বকৌমুদীর বাচস্পতির মতে দোষারোপ করিতে সূযোগ পাটতেন না । সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কপিল-প্রণীত বাক্যাবলম্বনে কোনও মতবাদ প্রচার করিলে, তাহার অপ্রমাণ-শঙ্কা হয় না ; এই বিশ্বাসই তিনি মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করেন । তদনুসারে সাংখ্য-প্রবচনেই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অসম্বাদ সূযোগ লক্ষিত হয় দেখিয়া, উহাকেই কপিল-রচিত বলিয়া স্বীকার করেন । গ্রন্থকারও কপিল-বচিত গ্রন্থ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তৎপূর্বেই ঐ গ্রন্থ কপিলের নামে প্রচাৰ করেন । অনিচ্ছা প্রভৃতি দুই একজন লোক ইতি-পূর্বে সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ঐ অভিনব কাপিল গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা এবং উহা কপিলচর্চা-রচিত বলিয়া স্বীকার করিয়া যান । শব্দরের মতে দোষার্পণ করিলে অনেকদিন জগতে পরিচিত থাকিয়াইবে, হয়ত এই প্রলোভনে এবং সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার স্বার্থ-পিপাসায় বিজ্ঞান উহা বৃত্তিতে পারিয়াও কপিলের নামে প্রচার করিলেন । স্বার্থসিদ্ধিতে মনুষ্য অনারুণ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সত্য তাহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হয় না । তজ্জনই বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য তিনি গোপন করিতে পারিলেন না । ‘সাংখ্যশাস্ত্রের লোপ’ তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল । অতএব যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করা যাইতে পারে, কপিলদেব হয়ত গ্রন্থ রচনা করেন নাই ; করিলেও তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে । সাংখ্যপ্রবচনাদির সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই । পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির এইখানেই বিশ্রাম, সুতরাং এইখানেই পূর্ব্বপক্ষের অবসান করা হইল ।

(ক্রমশঃ)

যশোহর-ব্রহ্মচারি-অশ্রম ।

শ্রীকেশরনাথ ভারতী সাংখ্যার্থী ।

* কালাকৃতভক্ষিত সাংখ্যশাস্ত্র জ্ঞানস্বাক্ষরং । কলাবশেষং ভয়েনাপি পুরিষো বচোহমৃতঃ ।
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ।

GOSPEL OF WORK.

---

1. Hearken unto me, ye sons of Ind: in work and work alone lies your salvation.
2. Are you slaves or freemen? If slaves, sit idle; if freemen, work.
3. Verily by work alone, your fathers made India what it was; work ye too and be worthy of them.
4. Work while there is yet life; for death is before you.
5. Work; for everything is working, above you, below you and around you.
6. Work; for work is the best worship you can render to God
7. Work to-day; and to-morrow will take care of itself.
8. Work in this life; and your after-life will take care of itself.
9. Despise not any work, howsoever mean the fool may call it; for all work is divine.
10. Work, be it with the pen or the plough.
11. Work, be it with the brain or the muscle.
12. Work, even if it be as a sweeper in the street.
13. Work, be it as a master or a servant.
14. Work; and be not a burden on others, even if they be your friends and relations.
15. Beg not, nor encourage idle beggars.
16. Work; for work is life and idleness death.
17. Work, for life is real.
18. Work, for only the fool thinketh that life is unreal.

19. If to-morrow is real, to-day must be real; therefore work.

20. If the after-life is real, this life must be real; therefore work.

21. The unreal can not lead to the real; therefore work.

22. As you sow, so shall you reap ; therefore work.

23. As you work, so shall you be ; therefore work.

24. Work like freemen, and curse not your fates like slaves.

25. Work not for yourself alone, but work for others as well.

26. Bring joy where there is sorrow, peace where there is discórd, light where there is darkness, wealth where there is poverty ; and work.

27. Relieve the poor and the suffering ; and work.

28. Enrich your country by trade commerce, and industries; and work.

29. Work; and depend not upon foriegn lands even for bare necessities of life.

30. Brave the perils of the sea and hardships of the mountain; and work.

31. Forget the wrong done to you ; and work even for the wrong-doer.

32. Be truthful, honest and diligent ; and work.

33. Work ; and let not evil thoughts enter your head.

34. Work, so that thly limbs may not rust.

35. Work ; and shun gossips and scandals.

36. Work; and coperate with others in all their good works.

37. Work; and be not jealous or malicious.

38. Work; and build not airy castles.

39. Work; and earn not at others

40. Work; and have an ideal to work at.
41. Work; and let neither caste, colour nor creed stand in the way of doing good work.
42. Be pure in body, mind and speech, and work.
43. Be strong in body and mind; work.
44. Work, but practise meditation also, so that you may work the better.
45. Respect your superiors, be kind to your inferiors; and work.
46. Be a good father, a good brother, a good son and a good husband; and work.
47. Be loyal to your sovereign; and work.
48. Be a good citizen; and work.
49. Alter, if you can, but obey the law, bad though it may be; and work.
50. Control thy evil passions; and work.
51. Be neither an ascetic, nor an epicurean, but keep to the middle path; and work.
52. Be kind, loving and gentle; and work.
53. Be prayerful but not showy; and work.
54. Be a brother to all men; and work.
55. Be not cruel to mute creation; and work.
56. Work, but covet not thy neighbour's wealth.
57. Let forms of religion take care of themselves; the essence of all religion is work.
58. Work; for mere words bring not salvation.
59. Work; God loves not flattery.
60. Protect the weak; and work.
61. Resist the oppressor; and work.
62. Work; but set not your heart on reward or praise or honour.
63. Do you to others as you would others do to you; and work.
64. Whatsoever your hands find to do, do it with all thy might.

65. Work, for man best fulfils the mission of life by work,

66. Work ; but be guided by the light that has been given unto you,

67. Work ; but work out the means as if they were the end.

68. Work ; and let the fruit take care of itself

69. Work with heart within and God overhead.

70. Work ; and live a godly life ; aye, be a god yourself.

কুর্সমেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবেষচ্ছতং সমাঃ ।

এবং স্বয়ি নান্যাথেতোস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং পার্থ সজীবতি ॥

কৰ্ম্মণ্যেব্যাদিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কৰ্ম্মফলহেতুর্ভূ মাতে সঙ্গোস্ত্বকৰ্ম্মণি ॥

কৰ্ম্ম হৈব তদ্বচনুরথ যৎ প্রশংসতু

কৰ্ম্ম হৈব তৎ প্রশংসতু পুণ্যো বৈ

পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেনেতি ॥

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৮৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,
৭ম সংখ্যা ।

কার্তিক ।

১৩০৬ সাল,
১৮-২১ শকাব্দা ।

বৈশ্বাণ্য ।

চিত্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই পরিদৃশ্যমান জগতের নন্দিতা এবং জাগতিক সর্বপ্রকার
সুখের অনারতা ও ক্ষণভঙ্গুর উৎপলি কবিতা থাকেন ; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে
বাঁহারা প্রলোভন ও আসক্তিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা এই শোক-
হঃখময় সংসারের প্রতি বীতশ্চহ্ন । সংসারের আবর্তন ও পরিবর্তন, আবির্ভাব এবং
তিবোভাব, অভ্যুত্থান এবং অধঃপতন সন্দর্শনে স্বতঃই ভৌতিক জগতের নন্দিতা
এবং তৎপ্রসূত সুখের আবির্ভাব ও ক্ষণস্থায়িত্ব ভাব কল্পনা-বেলা-ভূমি অতিক্রম
করিয়া, প্রবলবেগে মানসক্ষেত্রে যাইয়া আঘাত করে । কল্যাণী বাঁহাকে মহৈশ্বর্যসম্পন্ন,
গুণাশি-বিভূষিত, অগণন নরনারী কর্তৃক পূজিত হইতে দেখিয়াছি ; অদ্য তাঁহার
নয়নরঞ্জন চিত্তবিনোদন বদন-কমল আর নেত্রগোচর হয় না ; যে ব্যক্তি এক সময়ে
কুবেরের ভ্রাতৃ ধনপতি ছিলেন, বাঁহার অট্টালিকা সর্বদা লোক-কোলাহলে পরিপূর্ণ,—
সঙ্গীতলহরী এবং বংশধ্বনিতে সুখরিত থাকিত, বাঁহার কৃপা-কটাক্ষের ভিত্তারী
হইয়া শতশত লোক বাটীর বহির্ভাগে অবস্থিতি করিত, কালের কুটিলচক্রে বিঘূর্ণিত
হইয়া অদ্য তিনি মুষ্টিমেয় ভিক্ষার জন্ত পরমুখাপেক্ষী ! কল্যাণী বাঁহার কুসুম,
তাঁহার অল্পময় রূপলাবণ্যের গৌরব হেলিয়া ছলিয়া, প্রেমিক এবং কবিকে তাঁহার
পবিত্র স্মৃতিধো বাঁহাবার জন্ত অক্ষুট মধুর আহ্বান করিত, অদ্য তাঁহার সে প্রহ্লাদ
বদন শুষ্ক হইয়াছে ; আর যে সেই কুসুমাবলীর হার পরিয়া আপনাকে যত মনে
করিয়াছিল, অদ্য সে তাহাতে নিম্পূর্ণ হইয়া তাহাকে হার নিক্ষেপ করিয়াছে ।

কুম্বের সে সুবাস নাই, সে লাভ্য নাই, সুতরাং তাহারও তজ্জনিত মনোবুধ
 তিরোহিত হইয়াছে। যে বিটপী উন্নত মস্তকে স্পর্কাসহকারে সকল বৃক্ষের উপর
 নিজ শির তুলিয়া, শতবর্ষ পর্য্যন্ত নানা আবর্তনের মধ্যে স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে,
 হঠাৎ প্রভঞ্নের ভীম আক্রমণে সে নতশির—ভূতলশায়ী! আর বিহঙ্গকুল তথায়
 বিশ্রামলাভ করিবার অজ্ঞ আশে না, পথশ্রান্ত পথিক আর তাহার সুশীতল ছায়ার
 ক্লাস্তি অপনোদন করিতে পারে না। সাংসারিক সকল সুখই এইরূপ ক্ষণস্থায়ী;
 কেন না অগন্তের সকল বস্তুই নশ্বর। পিতা-মাতার স্নেহ, শ্রুতজনের অমুগ্ধ, ভ্রাতা-
 ভগিনীর ভালবাসা, প্রেম্যনীর প্রেম, প্রতিবাসীর মমতা, শিশুদিগের স্নেহ-স্নিগ্ধ অক্ষুট
 অমির-বাক্যাবলী; ধন-জন, জীবন-মোবন, সকলই ক্ষণস্থায়ী—চরিত্রের অজ্ঞ; কালের অতল
 গর্ভে সকলই ডুবিয়া যাইবে। এইরূপ ভাব যখন মনকে দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়া
 বসে, তখনই তাহার নিভৃত কন্ডর হইতে আপনিই প্রশ্ন হয়, আমি কে? কোথা
 হইতে আসিলাম? আমার গন্তব্য স্থানইবা কোথায়? আমার হস্ত-পদাদি কি আমি?
 কই, হস্তপদাদি নষ্ট হইলেও ত আমার 'আমিত্ব' যায় না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ
 কি কেবল পরমাণু-সমষ্টি,—না, ইহার অন্তরালে কোনও চৈতন্যকপিণী শক্তি আছে?
 জীবনধারণ কি কেবল উদর পূরণের অজ্ঞ, না ইহার কোন মহত্তর উদ্দেশ্য আছে?
 এই সকল তত্ত্ব বিচার করিতে আবিস্ত্র করিয়া, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই
 আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে; আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মই এক মাত্র সৎ পদার্থ
 বলিয়া অনুমিত হইবে। ভৌতিক জগৎ নশ্বর। আত্মজ্ঞান অন্ধিলে সংসার-বন্ধন
 ঘুটিবে এবং মুক্তিলাভ হইবে।

সংসার-হং কং প্রজিতা ত্বাবোপঃ

কোমোক্ষহেতু কথিতঃ স এব।

(মণিরত্নমালা)

এই মুক্তি লাভ করাই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। মুক্তি কি? বিষয়-বিরাগই
 মুক্তি।

কা বা বিমুক্তির্বিষয়ে বিরক্তিঃ।

(মণিরত্নমালা)

এই মুক্তি এবং প্রকৃত বৈরাগ্য—একই কথা।

বৈরাগ্য কি? বিষয়ে অনাসক্তিই বৈরাগ্য। রজ্জ্ব-ধাতুর অর্থ—ভালবাসা (আসক্তি)
 বি উপসর্গের অর্থ—বিগত, শূন্য। আসক্তি-রাহিত্যকেই বৈরাগ্য বলে; কিন্তু এই
 আসক্তি-রাহিত্য অর্থে বিষয়-আসক্তি-রাহিত্য বুঝিতে হইবে; কারণ সকল বিষয়ে
 আসক্তিশূন্য হইলে ব্রহ্মে আসক্তিশূন্য হইতে হয়। সম্পূর্ণ বৈরাগ্য অসম্ভব ও
 অসম্বন্ধীয়। বিষয়ে-অনাসক্তি এবং ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আসক্তিই প্রকৃত বৈরাগ্য। আত্মজ্ঞান

বা ব্রহ্মজ্ঞান তির মুক্তি লাভ হয়না, এবং বিষয়-আসক্তি শূন্য না হইলেও সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না ; সুতরাং বৈরাগ্য অবলম্বনে মুক্তিলাভ এবং তদ্ব্যতীত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ।

বৈরাগ্যের আবশ্যকতা কি ? এই প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক । বিশেষতঃ, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভৌতিক শক্তির প্রভাবে সাংসারিকতা বা সংসার-প্রবণতাই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে গণ্য, এবং বৈরাগ্য উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে । তুমি বলিবে, সংসারে থাকিয়া লোকসেবা, দেশসেবা, পরহিতকর কার্য্যামুষ্ঠান করা কি ধর্ম বা মহৎকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত নহে ? ম্যাট্রিসিনি, গ্যারিবল্ডী, লুথার, পার্কার, লিভিংষ্টোন, রিএঞ্জি, গারফিল্ড, কোসুৎ প্রভৃতির দ্বারা কি পৃথিবীর মঙ্গল সংসাধিত হয় নাই ? তুমি তোমার নিজের আত্মজ্ঞান লইয়া বাস্তব, তোমার দ্বারা সংসারের কোন উপকার হইবে ? এতদ্ব্যতীত এই বক্তব্য যে, লোকসেবা, দেশসেবা প্রভৃতি মহৎকার্য্য, তদ্বিমুখে সন্দেহ নাই । পূর্বোন্নিখিত মহাত্মারা সকলেই সংসারের অন্ন-বিস্তার পরিমাণে মঙ্গল করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত কার্য্যগুলি ‘ধর্ম’ নামে অভিহিত হইতে পারে, কেননা কর্তব্যামুষ্ঠান এবং ধর্ম, একই কথা । কিন্তু কোন বিষয়ে সমীচীনতা লাভ করিতে হইলে, সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । বৈরাগ্য সেই আদর্শ লাভের অমূল্য, সংসারাসক্তি তাহার প্রতিকূল ; এইজন্য পূর্বোন্নিখিত মহাত্মাগণ দেবোপম চরিত্রের আদর্শ হইলেও পূর্ণ-আদর্শ তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে না—তাঁহারা মুক্ত পুরুষ নহেন । মুক্তিলাভ করাই হিন্দুধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য । সংসারে বিশেষরূপে লিপ্ত থাকা এই মুক্তি লাভের পরিপন্থী । সংসারে লিপ্ত থাকিয়া যিনি যতই সাবধান হইয়া চলুন না কেন, অনাহত শরীরে কেহই তথা হইতে প্রত্যাগত হইতে পারেন না । তুমি কি চতুর্দিকে মল-মূত্র-পরিবেষ্টিত থাকিয়া ভাবিতে পার, যে তুমি চন্দন-পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ? এই জ্ঞান ঋষি-মুনিগণ বনে গমন করিয়া, পূর্ণ আদর্শ লাভ করিবার জ্ঞান যোগরত হইতেন । যে পরিমাণে তুমি সংসার বা বিষয়-জড়িত, সেই পরিমাণে তুমি পূর্ণ আদর্শ হইতে—মানব-জীবনের একমাত্র আদর্শ হইতে—দূরে অবস্থিত । ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে, যাহারা কোন মহৎ কার্য্য সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন, এবং চরিত্রের বিমল সৌরভে পৃথিবীকে বিমোহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী ছিলেন । যে সকল মহাত্মাদিগের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে যে, সংসার তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী ছিলেন । সংসার-প্রবণতা এবং সংকার্য্যামুষ্ঠান বা চরিত্রমাহাত্ম্য, ইহার পরস্পর বিরুদ্ধ । বৈরাগ্যের আবশ্যকতা কি, তাহা নিম্নে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইতেছে । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মুক্তি লাভ করা মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ; সাংসারিকতা এই উদ্দেশ্য লাভের কষ্টকর পথ ।

“যস্য সাংসারিকা চিন্তা চিন্তা চিন্তামণেঃকূতঃ।”

যাহার সাংসারিক চিন্তা প্রবল, চিন্তামণির চিন্তা তাহার কোথা হইতে আসিবে? এই চিন্তামণির চিন্তাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর। সংসারের প্রতি অনাসক্তি না হইলে, তাহা সম্ভব নয়। আমাদের চিন্তের স্বাভাবিক ধর্ম এই যে, একই সময়ে দুইটা বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ করা অসম্ভব। যে পরিমাণে এক বস্তুর উপর তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইরাছে, সেই পরিমাণে অন্য বস্তুর প্রতি অনাকৃষ্ট এবং তাহা হইতে বিচ্যুত। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান আদর্শ; সুতরাং যে পরিমাণে তোমার সংসারাসক্তি থাকিবে, সেই পরিমাণে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানলাভে বাধিত হইবে। এক বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় অমুরাগ হইলেই তদ্বিপরীত বস্তুর প্রতি তাহাব তৎপরিমাণে হ্রাস হইবে। যখন মন ব্রহ্ম-সাংসারের অমৃতাস্বাদনে একেবারে নিজেব অস্থিত বিমূর্ত হইয়াছে, তখনই প্রকৃত বৈরাগ্য—তখনই মুক্তিলাভ—আত্মজ্ঞানলাভ হইয়াছে, বর্ণিত হইবে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, এই জাগতিক সকল পদার্থই নখর অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী; বিজ্ঞান-জ্ঞান-গর্ভিত যুবক এতদ্ব্যতীত বলিবেন, পৃথিবীবকোন বস্তুই একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং জাগতিক পদার্থের নশ্ববতা-বোধ-জনিত বৈরাগ্যের কোনও আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। তদ্ব্যতীত বক্তব্য এই যে, জাগতিক বস্তু সকলের সম্পূর্ণ ধ্বংস না হইলেও, রূপান্তর হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপান্তরই কি ফলিতার্থে ধ্বংস নহে? মনুষ্যাদেহ ভস্মীভূত হইলে, সেই ভস্ম কালে মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। তবে কি ভস্ম হইবার জন্য এত বিড়ম্বনা, এত পাপ, এত লাজ্জনা, এত দুঃখ-ভোগ? যে ব্যক্তি সজীব মূর্তিতে আকৃষ্ট ছিল, সে কি ভস্ম বা মৃত্তিকা-নির্মিত পুত্তলিকাতে, প্রকৃত বস্তু ধ্বংস হয় নাই ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? ছিল তোমার সোনার দেহ, হল তাহা ভস্মবাশি বা মৃত্তিকা-স্তূপ; এই অবস্থান্তর বা রূপান্তর ভাবিলে, কে জাগতিক বস্তুর প্রতি—সংসারের প্রতি—বীতস্পৃহ না হন? এই ভীষণ অবস্থান্তরই দৃশ্যমান নশ্বরতা। যাহা ছিল, তাহাত আর নাই! সংসারের সকল বস্তুই এই গতি; তাছাড়া আসক্তি কেবল দুঃখের হেতু, সুতরাং তাহা পরিহর্তব্য। এই আসক্তির পবিহারই বৈরাগ্যের নামান্তর মাত্র।

আসক্তিই সকল দুঃখের কারণ। কামনার চরিতার্থতা না হওয়া দুঃখ; সুতরাং কামনার অভাব বা অনাসক্তিই সুখ। কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইলেও কামনা পরিতৃপ্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রে ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

ভোগে কামনার অবসান হয় না। যতাহাতিতে অনলের ন্যায় ভোগাহতিতে কামনার

বর্জনই হয়। যে বস্তুর প্রতি আমাদের আসক্তি জন্মে, সেই বস্তুই নিজেই করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু এই দুনিবার আকাজকাট হুঃখের প্রস্রবণ।

মমেতি মূলং দুঃখস্ত ন মমেতি চ নির্বৃত্তেঃ।

শুকস্ত বিগমে দুঃখং ন দুঃখং গৃহমুখিকে ॥

“আমার” এই জ্ঞানই দুঃখের মূল, “আমার না” এই জ্ঞানটী স্তূথের মূল; কারণ, পোষিত শুকপাখীর অভাব হইলে, তাহাতে দুঃখ হয়; গৃহ-মুখিকের অভাব হইলে হয় না। এই আসক্তির বিষয় ফল ইয়ত্তা করা যায় না। আসক্তি বলিলেই, সাধারণতঃ বিষয়াসক্তি বা সংসারাসক্তি বুঝা যায়। এই বিষয়াসক্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর।

“বিষং বিষয়বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।

জন্মান্তরায়ী বিষয়া একদেশহরং বিষং” ॥

(যোগবাসিষ্ঠ—মুমুকু প্রকরণ।)

বিষয়-বৈষম্যটী প্রকৃত বিষ; প্রকৃত বিষকে বিষ বলে না; কারণ, বিষ একজন্ম নাশ করে, বিষয় অমৃতজন্মান্তর নাশ করে।

বিষয়-বিসমধরাণাং দোষদংশৈঃ কটানাম্

বিষয়-বিষ-বিমর্দ-ব্যক্ত-দুশ্চেষ্টিতানাম্।

বিরম বিরম চেতঃ! সমীধানাদমীষাং

সুখ-কণ-মণি-হেতোঃ সাহসং মান্স কার্ষীঃ।

(শাস্ত্রিশতক)

হে চিত্ত! দোষরূপ উৎকট দন্তধারী বিষয়রূপ সর্প সকলের নিকট হইতে দূরে থাক; বিষয়-বিষ-সঙ্গে উহাদের মনের কুভাব ব্যক্ত করে; সামান্য সুখরূপ মণির জন্য চেষ্টা করিও না।

সাংসারিক সুখ এবং-সাংসারিক বস্তুর প্রতি লোকের আসক্তি প্রবলা; কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, সংসারের অধিকাংশ সুখই আবিলতা পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহার অসংখ্যতা এবং ক্ষণভঙ্গুর যেমন ইহার প্রতি উদ্যোগের কারণ, ইহার আবিলতা ততোধিক। সংসারের ধন, মান, যশ, আশ্রয়তা, ভালবাসা, যেমন অমর এবং ক্ষণভঙ্গুর, তেমনই পাপমিশ্রিত, এবং অনেক সময়ে পাপ-প্রবর্তক। ধনোপার্জন যাঁচারা করেন, তাঁহারা অনেকেই নীতি এবং সত্যতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া থাকেন; এবং অনেকে ইহার জন্য অতি জঘন্য—লোভহর্ষণ,—পৈশাচিক কার্যোও লিপ্ত হইয়া। ইহার লাভসা প্রবল হইলে, পাপের পথ প্রশস্ত হয়; এই জন্যই অর্থকে অনর্থের রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (Gold is the canker

of the breast)। আমরা যাহাকে যশ বা মান বলি, তাহা অনেক সময়েই ঘৃণিত উপায়ের দ্বারা অর্জিত। অন্নসংখ্যক স্থলে ভিন্ন, সাধারণতঃ ইহা অপায়েই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেকে নিজের বা সমাজের সর্বনাশ করিয়া, ইহ-পরকালের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, মানী বা যশস্বী হইলেন; আর যাহারা প্রকৃত মান বা যশ পাটবার উপযুক্ত পাত্র, তাহারা সংসারের কুটিল চক্রের আবর্তনের সহিত নিজ মতামত, নীতি, ধর্ম প্রভৃতিকে যথাযথ বিঘূর্ণিত করিতে পারেন না বলিয়া, যশ এবং মান তাহাদের ত্রিসোমায়ও উপস্থিত হয় না। সংসারের ভালবাসা অধিকাংশ স্থলেই স্বার্থ-গুরুত্ব, এই জন্ত স্থায়ী হয় না, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা একেবারেই নিঃস্বার্থ, এই জন্ত তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। *

সংস্কার সকল স্মৃতি সাপেক্ষ। ইহার দ্বারা বিমল প্রাণ-মনঃস্বিকার স্মৃতি লাভ হয় না; কেননা আসক্তি ইহার অন্তরালে রহিয়াছে। সাপেক্ষ স্মৃতি নিকটে জাতীয়। মনু বলেন,—

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং স্মৃতিম্।

এতদ্ভিত্ত্যং সমাসেন লক্ষণং স্মৃতি-দুঃখয়োঃ ॥

শাস্ত্র যাহাকে ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রকৃত বৈরাগ্য ভিন্ন তাহা কখনও সাধাযত্ন হয় না।

“ধৃতিঃক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥”

সত্য, সন্তোষ, ক্ষমা, অচোরাগ্য, শরীর ও মনের শুদ্ধি, মনের অবিকার, ইঞ্জির সংযম, অক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। যাহার কোন প্রকার আসক্তি নাই, অর্থাৎ যিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সত্য অপলাপ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যে সংসারবিরাগী, তাহার ক্ষমা-পক্ষেও কোন অন্তরায়ই দেখা যায় না। যাহার শোচনীয়-কাঙ্ক্ষা তুলাজ্ঞান, তাহার কখনও সন্তোষের অভাব হয় না। বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে, শরীর এবং মনের শুদ্ধি জন্মে, বিকার থাকে না, ইঞ্জির সংযত হয়, ক্রোধ তাহার মনে স্থান পায় না। যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে, পরমার্থজ্ঞান লাভ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। জীদৃশ ব্যক্তির সহজেই তত্ত্বজ্ঞান এবং শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যিনি সংসার-বিরাগী, তিনি শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, এবং বাক্যের দ্বারা কখনও পাপাচরণ করেন না, এই জন্ত তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।

* Love is not love which alters when in alteration finds. (Shakespeare.)

যদা ন কুরুতে ধীরঃ সৰ্বভূতেষু পাতকং ।

কৰ্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা ॥

(মহাত্মারত-শাস্তিপৰ্ক)

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ব্রহ্মে ভক্তি হওয়া আবশ্যিক। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। * যিনি ব্রহ্মোপাসনা করিবার নিমিত্ত, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তি এবং জ্ঞান, উভয়ই লাভ হইয়াছে। উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানের এবং আত্মজ্ঞানের উপর। ইহা দ্বারা বিষয়াসক্তি রহিত হয়, বিমল এবং অনাবিল মুখ জন্মে; ধৰ্ম্ম অৰ্জ্জনের ইহা একমাত্র সোপান; ইহা দ্বারা "চিত্তশুদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়-সংযম হয়। এক কথায়—ইহা মনুষ্য লাভ করিবার একমাত্র উপায়। এই জন্যই বৈরাগ্যের আবশ্যিকতা।

পৃথিবীতে যাহারা প্রকৃত মনুষ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী; এমন কি, যাহারা সংসার-ক্ষেত্রে কার্যাবলি মনে করিয়া চিরদিন তাহারই সেবার রত ছিলেন, তাঁহারাও ইহার অকল্পন-দংশনে ছটফট করিয়া, সময়ে সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য-বাক্যক। তাঁহাদের কথার তাৎপর্য এইরূপ যে, সংসারে নির্মল মুখ দুপ্রাপ্য, বিষয়-বাসনা পাপ-প্ররোচক; কৃতঘ্নতা, অসত্য, নিষ্ঠুরতা অশাস্তি, সৰ্বদা সংসারে বিরাজ করিতেছে। কামনা এবং আসক্তি পরিত্যাগ না করিলে আর পরিত্রাণ নাই।

ঈশা, মুশা, নানক, চৈতন্য, দাউদ, কবির, তুলসীদাস, কালাইল, সফেটিস, লুথার, ডাইওজিনিয়, প্রভৃতি সকলেই পরম বৈরাগী ছিলেন। ইহাদের বৈরাগ্য-প্রস্তুত দেবোপম চরিত্রের মাহাত্ম্যের নিকট ঐশ্বর্য্য-গৰ্ব্ব-মত্ত, বিশাসিতার কোমলাঙ্কে চির-লালিত পালিত, প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত ব্যক্তিরও অবনত-শির হইয়া পদধূলি লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যে আলেকজান্দার অলোকসামান্য বীরকে সমগ্র পৃথিবীকে সন্ন্যাসিত করিয়াছেন, তিনিও ডাইওজিনিয়ের স্বার্থত্যাগ, বৈরাগ্য এবং নৈসর্গিক ভেজঃসন্দর্শনে বিগলিতচিত্ত হইয়া, করুণস্বরে বলিয়াছিলেন, "Were I not Alexander the Great, I would be Diogenes the cynic"। মুনি-ঋষিগণ মাত্রেই, সাংসারিক অধের আবিলতা এবং অসারতা উপলব্ধি করিয়া, ইহার প্রতি ক্রকুটি এবং বিতৃষ্ণতা দেখাইয়াছেন। সাংখ্যের মতে, এই সংসার হুঃখ-শোকময়; ইহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য তিনি "অপবর্গের" প্রয়োজন প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈরাগ্য ভিন্ন সেই "অপবর্গ" অপ্রাপ্য। ষ্টোইক Stoic দার্শনিকগণ যে virtue (চরিত্রোৎকর্ষ) লাভ করিবার

* Without love there is no wisdom. (Carlyle.)

জানাই জীবনের প্রতি কঠোর শাসন করিতেন, তাহাও বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। শঙ্করাচার্য্যর চিরস্মরণীয় “নলিনীদলগত জলমতি তরলং, তথঃ জীবনমতিশয় চপলং। মাক্ষুধনজনযৌবনগর্ভঃ” ইত্যাদি, বৈরাগ্য-শতকের “তৃষ্ণেহধুনা মুঞ্চ মাং,” ঘোষবাশিষ্ঠের “ভিন্ধতি হৃদয়ং পুংসাং.....দৌর্ভাগাদায়িনী দীনা তৃষ্ণা কৃষ্ণেব রাক্ষসী,” শাশ্বি-শতকের “ক্ষুধাবাদেঃ ফলমূলং অস্তি শমনং ক্লেশাত্মকৈঃ কিং ধনৈঃ,” হিতোপদেশের “স্বচ্ছন্দবনজাতেন.....অস্যা দক্ষোদরস্যার্থে কং কুর্গাৎ পাতকং মহৎ”—ইত্যাদি সকলই বৈরাগ্য-বাক্যক। দেক্ষপিয়র কখনও মনুষ্যকে “Quintessence of dust,” কখনও মনুষ্য-জীবনকে “Full of sound and fury, signifying nothing” বলিয়াছেন। গ্রে-এর (Gray) “The paths of glory lead but to the grave,” গোল্ড-স্মিথের “Man wants but little here below, nor wants that little long,” এড্‌মণ্ড বার্ক (EdmundBurke) এর “what shadows we are, what shadows we Pursue!” দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সংসারের সূত্র এবং যশ, মান, ইত্যাদিতে ইহারা স্মৃতি হন নাই; বরং ইহা অকিঞ্চিংকর বলিয়া মনে করিয়াছেন। সংসারের হৃৎ-কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য কাউপার (Cowper) “O ! for a lodge in some vast wilderness” এবং বায়বণ (Byron) “O ! that the desert were my dwelling place,” বলিয়া আর্তনাদ করিয়াছিলেন। জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ভাদিয়া, ইয়ং (young) মনের আবেগে বলিয়াছিলেন, “How soon must he resign his very dusts ;” Johnson’s “Vanity of human wishes” এর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সংসারের ধন, মান, যশ প্রভৃতির অসারতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সক্রুটিশ্ বলিয়াছিলেন, “যে, যে পরিমাণে অভাব-সংকোচ করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে দেবতা”। ফলতঃ যাহারা ঘোর সংসারী, তাহারাও ইহার বুদ্ধিক-দংশনে ব্যথিত হইয়া, বৈরাগ্যের জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়াছেন। কেহ কেহ একেবারে সংসার ত্যাগ করিয়া, সংসারের পাপ-তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্ত অরণ্যবাসী হইয়াছেন। জীবনের সার্থকতা কখনও বৈরাগ্য অবলম্বন ভিন্ন সংসাধিত হয় না। ইহা চির-সুখের উৎস, মহত্বের প্রস্রবণ, মৃত্যুর নিলয়, ব্রহ্মজ্ঞানের পবিত্র নিবাস, জীবনের মান-সরোবর, চরিত্রের পবিত্রক্ষেত্র, পুণ্য সঞ্চয়ের পূত ভূমি,—ইহা সর্বস্বসাধার। যিনি অকিঞ্চিংকর, পাপ-প্রবর্তক, সংসার-সুখের ধূল-ধেলার মত হইয়া, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় বৈরাগ্যকে একেবারে বিসর্জন দেন, তিনি কাচের জন্ত কাঞ্চন পরিত্যাগ করেন; তাহার জীবন বিষ্—কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। বিষয়-সুখে লিপ্ত হইয়া, পরমার্থ জলাঞ্জলি দিলে, পরিণামে অজ্ঞতাপানলে দগ্ধ হইয়া অবশ্যই বলিতে হইবে—

জন্মেদং বার্থতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।

কাচমূল্যেন বিক্রীতো হস্ত চিন্তাগণিময়া॥

(নারদকৃত ভক্তিস্তব্ধ)

সংসার-সুখে লিপ্ত হইয়া আমার সহাস্রা জীবনকে বার্থ করিয়াছি; হার! আমি যখনচরিত চিন্তামণিকে অকিঞ্চৎকব কাচ-মূল্যে বিক্রয় করিয়াছি।

রামপ্রসাদের একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।
উহাতে, সংসারে এবং বিষয়ে লিপ্ত হইলে যে জীবনের সহং উদ্দেশ্য বার্থ হয়,
তাহা বিশদরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

কেনল আশার আশা, ভবে আসা, আসা মার হ'লো।

যেমন চিত্রের পশ্চাতে পড়ে, ভয়র ভুলে র'লো॥

মা, নিম্ন বাৎসালে, চিনি বলে, কপার ক'বে ছল।

ওমা, মিঠেব লোভে, তিত্তো-মুখে, সারা দিনটা গেল॥

মা, খেলবে ব'লে, ফাকি দিয়ে, নাবালে ভুতল।

এবার যে খেলো খেলালে, সাধো আশা না পুরিল॥

রামপ্রসাদ বলে ভবের পেলায় বা কবার তাই হ'লো,

এখন সঙ্কাবেলার কোলের ছেলে সরে নিয়ে চল॥

ঐকুলচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর।)

আপত্তিকারীগণের অভিপ্রেত যুক্তি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, সাংখ্যপ্রবচনের কপিল-প্রণীতত্ব সম্বন্ধে অমূল্য যুক্তি-প্রমাণ আছে কিনা। আমরা দেখিতে পাই, কপিলর্ষি আত্মুরি নামক এক ব্যক্তিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছিলেন; এ বিষয়ে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্ততম শ্রীমদ্ভাগবতের অমূল্যোদন আছে। “পঞ্চমঃ কপিলোনারি বিশ্বক্শঃ কাল-বিপ্লুতং প্রোবাচাত্মরহস্য সাংখ্যং তত্ত্বগ্রাম-বিনির্ঘরং” এই প্রথম স্বন্ধের শ্লোক হইতেই আমরা ইহা অবগত হইতে পারিরাছি। ভাগবতে কপিলদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চমাবতাররূপে কথিত হইয়াছেন। ভগবান্ মতাবতী-সুত বেদব্যান্ মুখ্যশ্চ নব্বিশ অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অমূল্যপ্রভুস্বৰূপের সম্যক প্রকারে গভীর

বৈমার্গ অবগত হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া মহান্ বেদ-বৃক্ষকে তিনি মানা শাখার বিভক্ত করেন। “ততঃ সপ্তমশে জাতঃ সত্যাবত্যাঃ পরাশরাৎ। চক্রে বেদভরোঃ শাখাঃ দৃষ্টা। পুংসোহম্বেদধনঃ” এই শ্লোকে বেদব্যাসের অবতারভাব বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতেই অবগত হওয়া যায়, বেদব্যাসের বহুপূর্বে আশ্ববতোক্ত দেবহুতি-পুত্র কপিল আত্মরিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে বেদ্রূপে নিরূপে গ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের পক্ষিতর প্রকাশিত হইত, বর্তমান ঐতিহাসিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহা হইতে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের সময় অবগত হওয়া যায় কিনা এবং আধুনিক অনুমান ভিত্তিশূন্য কিনা, তাহা পূর্ণক সময়ে আলোচিত হইবে। কপিল কে? কপিল বেদব্যাসের পরবর্তী কি পুরাতন? কপিল নামক অনেকগুলি ব্যক্তি পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে সাংখ্যকার কোন কপিল, তাহা “কপিল” ঈর্ষক প্রবন্ধে নির্বাচন করিতে চেষ্টা করা যাইবে। ফলতঃ আমরা ভাগবতের শ্লোক হইতে অবগত হইতে পারিলাম, কপিল নামক ভগবানের পঞ্চমাবতার আত্মরিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলেন। ঈশ্বর কৃষ্ণও বলিয়াছেন “এতৎপবিত্রমগ্র্য-মুনিরাত্মবয়েহুত্বেশ্বর্যাদি প্রদদৌ আত্মরিরপি, পঞ্চশিখর তেন চ বহুধাকৃতং তত্ত্বং” অর্থাৎ এই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ সাংখ্যতত্ত্ব মুনি (কপিল) আত্মরিকে প্রদান করিয়াছিলেন, আত্মরিরও পঞ্চশিখরকে দিয়াছিলেন, তাঁহার (পঞ্চশিখর) দ্বারা বহুবিধ গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এখানে “পঞ্চশিখর গ্রন্থ প্রণয়নই উক্ত হইয়াছে, কপিল বা আত্মরির রচিত গ্রন্থের কোনও সংবাদ ইহা হইতে পাওয়া যায় না” এইরূপ আশঙ্কা উদ্ভূত হয়, তাহার সমাধানার্থে “তত্বোপদেশ দেওয়া” “তত্ত্বকথন” প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা আমরা কি বুঝিতে পারি, তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রতিবাদী বলেন, কপিল আত্মরিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছেন; তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নাই; তিনি সাংখ্যতত্ত্বের উপদেষ্টা মাত্র। বিশেষতঃ “অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ” এই শ্লোক হইতে জ্ঞান যায়, অগ্নিই কপিল নামধারী হইয়া সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তনা করেন। এই প্রবর্তক শব্দে গ্রন্থরচয়িতা বুঝায় না, শাস্ত্রপ্রবর্তক আদিগুরুকে বুঝায়। কপিল সাংখ্যতত্ত্ব বলেন। সেই মত শিষ্যাদি দ্বারা আলোচিত হইতেছিল; তখন গ্রন্থ-রচনা হয় নাই; পরে পঞ্চশিখর সময়ে গ্রন্থকারে পরিণত হয়। তজ্জনাই ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিতেছেন, কপিল সাংখ্যোপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু পঞ্চশিখ গ্রন্থরচনা করেন। কপিল-প্রণীত তত্ত্বসমাস বা সাংখ্যপ্রবচনাদি গ্রন্থের কথা তিনি কিছুই বলিলেন না; পরন্তু পঞ্চশিখর গ্রন্থ-বিরচন তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইল না। কাজেই অনুমান করা যায়, সাংখ্যপ্রবচনাদি কপিল-রচিত নহে। অতি-পক্ষের বাস্পক্ষেয়া যুক্তির বিঘ্ন আলোচনা করিলেই ইহার অসারতা প্রমাণিত হইতে পারিবে।

বর্তমান সময়ের ম্যার পুণ্ড্রকালে কাশ্মীর উপর কপালী দিল্লী দিল্লী অবগত

এইরূপে সৃষ্টি হইয়া গ্রন্থ-প্রচার হইত না। কতকগুলি এক বিষয়ক তত্ত্ব বা কাকার্নে প্রথিত হইলে, তাহাকে গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হইত। কাহাকেও কোনও বিষয়ে উপদেশ দিতে হইলে, দ্বিবিধ প্রণালীতে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিজের যে বিষয়ে বস্তুকু জ্ঞান আছে, অপরের সেইরূপ বোধ জন্মাইতে হইলে, যে বাক্যটি প্রবণ করিয়া তাহার ঐরূপ জ্ঞান জন্মে, তাদৃশ বাক্যের প্রয়োগ এক রীতি, অপর প্রণালী, তাদৃশ বাক্যের অভিজ্ঞান স্বরূপ অক্ষর-ব্যবহাৰন দ্বারা লিপি রচনা করিয়া তাহাকে পাঠ করিতে দেওয়া। শেষোক্ত রীতি সৰ্বত্র অবলম্বিত হইতে পারে না, কারণ সকলেই অক্ষর গ্রহণে সক্ষম নয়; কিন্তু প্রবণশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি মাঝেই উচ্চারিত বাক্য দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম। পুরাকালে লিপি-রচনার ব্যবহার ছিল না। তখন বাক্যোচ্চারণ দ্বারাই শিষ্যদিগের বোধ জন্মান হইত। বাক্যটি বিশেষ বিস্তৃত-রূপে রচিত হইলে, উহা শ্রবণ রাধিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয়, এমনই প্রাচীন আৰ্য্যামহোদয়েরা স্বরাক্ষর-সূত্র সকলের রচনা করেন। সূত্রের ব্যাখ্যা দি বুঝাইয়া দিয়া সেই সকল তত্ত্বের আকার স্বরূপ সূত্রটিকে অভ্যাস করান হইত। উহাকে ব্ৰহ্মসম্বল লঘু আকারে রচনা করিতে চেষ্টা করা হইত; এই সকল সূত্র শিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখেই পঠিত ও অভ্যস্ত হইত। পরে যখন সময়-চক্রের অনিবার্য্য পরিবর্তনে ভারতের আধাৰ্গণ পূৰ্ব্বপুরুষের স্মৃতি-সামর্থ্য প্রভৃতি গুণের সমাক্রমে অধিকারী হইতে অযোগ্য হইলেন, মস্তিষ্ক-শক্তির অল্পতা অমুভূত হইতে লাগিল, পূৰ্ব্ব-পুরুষগত সম্পত্তি রক্ষণে অক্ষম হইলেন, তখনই লিপিবদ্ধ করা প্রণালীর অবতারণা। পূৰ্ব্বে আচার্য্যেরা সূত্র রচনা করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন, বহুকাল পরে শিষ্যেরা মনে রাখিতে না পারিয়া লিখিয়া রাখিলেন। ঐ লেখা পূৰ্ব্বাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থ নামে অভিহিত হইল। ফলতঃ কোনও শিষ্যই পূৰ্ব্বাচার্য্যের রচিত সূত্র বাতীত স্বকপোল-কল্পিত একটা কিছু লিখিয়া রাখিতেন না। এইরূপেই সকল গ্রন্থ প্রথম মুখে পঠিত—পরে লিপিবদ্ধ ভাব ধারণ করে। কপিলও ঐরূপে আত্মরিক প্রথমে সূত্র শিক্ষা দেন, তাহাই পঞ্চশিখের সময়ে লিখিত হয়; কাজেই ঈশ্বর কৃষ্ণ বলেন, পঞ্চশিখের দ্বারা গ্রন্থ রচিত হয়। এখানে পঞ্চশিখের নিজের দ্বারাও অনেক সূত্রাদি প্রণীত হয় বলিয়া বিশেষরূপে পঞ্চশিখের গ্রন্থ-রচনা লিখিত হইয়াছে। বেনাঙ্ক প্রভৃতি সকল দর্শনই ঐরূপে সূত্রাকারে রচিত, পঠিত ও বহুকাল পরে লিখিত হইয়াও যদি স্বদক্ষতার নামেই প্রকাশিত হইতে পারে, তবে ঐভাবে রচিত হইয়া সাংখ্যদর্শনের কপিল-দেবের নামে প্রকাশিত হওয়ার অপরাধ কি? বস্তুতঃ বর্তমান কালের গ্রন্থ-কর্ত্তৃক এবং পুরাকালের “সূত্র দ্বারা ভবকথরিত্ব” একই পদার্থ। বিশেষতঃ লিখিত না হইলে অথবা মুদ্রিত না হইলে, গ্রন্থ হইবে না, ইহার কোনও তাৎপর্য্য নাই। অপরাপর মুনিরা যেরূপে সূত্র রচনা পূৰ্ব্বক শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন, কপিল তাহা হইতে

‘সত্য পক্ষী’ অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাও কোন বিখ্যাত ব্যক্তি নহে। পঞ্চশিখের সময় সাংখ্যশাস্ত্র বিস্তৃতি লাভ করে; তজ্জনাই ঐ সময় ঈশ্বর কৃষ্ণের নিকট বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পঞ্চশিখের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি সূত্র আমরা দেখিতে পাই; ‘উহা বিশেষ উপাদেশ বলিয়া ব্যাসভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চশিখ কপিল-সূত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন, এবং নিজের অনেকগুলি নতুন প্রশংসন-পূর্বক সাংখ্যশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। পঞ্চশিখের সূত্র, ঐরূপ সময়ে আরও অন্য কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। পঞ্চশিখ-সূত্রে সাংখ্য-প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

“সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তকঃ” একথা হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি, তাহার অশুভীর্ণন করা বাউক। শাস্ত্র-প্রবৃতি ও মূলসূত্র রচনা একই তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। শাস্ত্র শব্দের অর্থ শাসনব্যাক্য। তাহা যে পূর্বে সূত্রাকারে রচিত হইতকি এবং না হইয়াছে। তাহাকে গ্রন্থ সংজ্ঞাও দেওয়া যাইতে পারে। তত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্র মহোদয় শাস্ত্র শব্দে গ্রন্থই বুঝিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “নৈদঃ প্রকরণং অপিতু শাস্ত্রমেবেদং” অর্থাৎ ইহা শাস্ত্র, প্রকরণ নহে। প্রকরণ গ্রন্থ-ভেদ। শাস্ত্র পদে তাহার যদি অন্য কিছু বুঝিবার হচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে তিনি প্রকরণ নয়, একথা বলিতেন না। তাহার কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি “আখ্যাসমুহিক” প্রকরণ গ্রন্থ বলেন না; কেননা সাহায্যে শাস্ত্রের একদেশ মাত্র সংগৃহীত হয় এবং বিচারিত হয়, সমাক্রুপে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সকল বিষয়ের আলোচনা হয় না, তাহাই প্রকরণ গ্রন্থ। * এখানে সাংখ্যশাস্ত্রের বহুপদার্থ সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে, সূত্রবাং ইহা প্রকরণ নহে, শাস্ত্র। আমরা জানিতে পারি না, বাচস্পতি মহোদয় ইহাকে “সংগ্রহ” গ্রন্থ না বলিয়া “শাস্ত্র” নামে নির্দেশ করিয়াছেন কেন? সাংখ্য শাস্ত্রের সকলপদার্থ ইহাতে বলা হয় নাই, একথা পরঃ ঈশ্বরকৃষ্ণই বলিতেছেন। বাচস্পতি মহাশয়ের সাঙ্গদায়িকতা হইতে আমরা ইহার গুঢ়তম অঙ্গগত হইতে চেষ্টা করিব। এপর্যন্ত দ্বারা অনুমান করিতে পারা যায়, কপিল সাংখ্যসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তবে সাংখ্যপ্রবচনই ঐ সূত্র-সমষ্টি কিনা, তাহার আন্দোলন করা আবশ্যিক।

ঈশ্বরকৃষ্ণ “বহুতত্ত্ব” নামক একখানি সাংখ্যদর্শনের অন্তিম স্বীকার করিয়াছেন। বাচস্পতি মহাশয়ের নামমাত্র শুনিয়াছিলেন, বহুতত্ত্ব সাংখ্যদর্শনের অপরা পরিচয় অবগত ছিলেন না, কাজেই তিনি সে কথাই আদৌ উল্লেখ করেন নাই। “সমুদ্রাঃ কুলসংযথাস্তে-
কুর্থাঃ ক্রন্দনং, বহুতত্ত্বং, আখ্যায়িকা-বৈরহিতাঃ পরবাদ-বৈবাক্তিতাশ্চাপি।” এট

* শাস্ত্রের একদেশসংখ্য সাংখ্য-কৌমুদীতে হিতঃ, অতঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদঃ বিপণিতঃ।—সংকরণ-
গ্রন্থের লক্ষণ।

কারিকার লেখককে বলিতেছেন, সমগ্র ষষ্টি-তন্ত্রে যে সমস্ত পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই আর্ষাসমুত্তিতে তাহাই উক্ত হইয়াছে। এরূপ না বলিলে কারিকার পদার্থ-কৃপণ-প্রণালী তাঁহার কপোলকল্পিত বলিয়া জনসাধারণে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে। এই আশঙ্কায়ই বলিতেছেন, মহামুনি-রচিত ষষ্টিতন্ত্র হইতেই তাঁহার পদার্থ সংগৃহীত। অতএব ইহা সাধারণের কথার ন্যায় উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে, ইতাই তাঁহার অতিপ্রায়। সাংখ্যপ্রবচন ষষ্টিতন্ত্রের নামান্তর। ষষ্টিতন্ত্রের অর্থ—ষষ্টিপদার্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র, অথবা যাহাতে ষষ্টিপদার্থই প্রধান, এবং শাস্ত্র, কিম্বা ষষ্টিপদার্থের সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র। (‘তন্ত্র’ প্রধানে সিদ্ধান্তে)। সাংখ্যপ্রবচনেও ষষ্টিপদার্থের প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। ষষ্টিতন্ত্র শব্দের যে রূপ যোগার্থে গ্রহণ করা যাইতে না, তাহাতে সাংখ্যপ্রবচন ভিন্ন অপর গ্রন্থ প্রতিপাদিত হইবে না। সাংখ্যকারিকা বাতীত ষষ্টিপদার্থ-প্রতিপাদক গ্রন্থ আর নাই, কেবল সাংখ্যপ্রবচনই আছে। সুতরাং সাংখ্যপ্রবচন যে কারিকার মূল এবং ষষ্টিপদার্থ-প্রতিপাদক কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। পাতঞ্জলদর্শনে কৈবলাপাদে ১৩ম-ভাষ্যে ভগবান্ ব্যাসদেব “তপাচ শাস্ত্রাশুশাসনং। গুণানাং পরমং রূপং চ দৃষ্টিপথসুজ্ঞতি। যতু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তদ্ব্যবেষ স্তুতচ্চকং॥” এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন। তত্ববৈশারদীকার বাচস্পতি মহাশয় “অত্রেয় ষষ্টিতন্ত্রশাস্ত্রমাসুশিষ্টিঃ” এইরূপ বাখ্যা কবিরাজেন। “গুণানাং পরমং রূপং”, এই শ্লোকটিকে ব্যাসদেব শাস্ত্রাশুশাসন বলিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাহাকে ষষ্টিতন্ত্র-শাস্ত্রের অশুশাসন বলিয়া বাখ্যা করিলেন। টিপ্পনীচরিতা মহামান্য বালরাম শাস্ত্রী মহোদয় “বার্ষগণাচার্য-প্রণীত ষষ্টিপদার্থ-প্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্রম্” বলিয়া পরিষ্কৃষ্ট-রূপে বুঝাইয়া দিলেন। ষষ্টিপদার্থ-প্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্রই ষষ্টিতন্ত্র। কপিলাচার্যাই বার্ষগণা। অনেক মহোদয় বার্ষগণাকে যোগাচার্য্য এবং ষষ্টিতন্ত্রকে যোগগ্রন্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। যোগদর্শনে ঐ ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদিত হয় নাই। সেই ষষ্টিপদার্থ কি এবং তাহা যেখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই যে ষষ্টিতন্ত্র, একথা ভোক্তরাজের বার্তিক অবলম্বন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা যাইবে। মহামতিরা বার্ষগণাকে যোগাচার্য্য বলিবার কোনও প্রমাণ পাইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। তবে যোগদর্শনে ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদন করা হয় নাই, ইহাই এপক্ষের অমূল্য প্রমাণরূপে পরে প্রদর্শিত হইবে। ষষ্টিতন্ত্র কপিল-রচিত। আত্মরূপ উহাই শিক্ষা করেন। অপর উহা হইতে সংগ্রহ-শ্লোকাদি শ্রবণন করেন, তাহাই ষষ্টিতন্ত্র-শাস্ত্রের অশুশাসন রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অশুশাসন শব্দের অর্থ-শিষ্টের পুনর্জন্ম শাসন। বাচস্পতি তত্ববৈশারদীতে লিখিয়াছেন, “শিষ্টম্য শাসনং অশুশাসনং” ষষ্টিতন্ত্রে যে পদার্থ শিষ্ট-অর্থকে ব্যাখ্যাস্থিত হইয়াছে, তাহার পুনর্জন্ম অশুশাসন-প্রদানের কারণে শাসন-সময়ে ষষ্টিতন্ত্রের অশুশাসন। যে রূপ যোগাশুশাসন শব্দে হিরাণ্যকুণ্ডি

কর্তৃক উপনিষৎ ও সংহিতাদিতে যে যোগ শিষ্ট অর্থাৎ ব্যাংপাদিত হইয়াছে, তাহাই অনন্তদেব যোগ-দর্শনাকারে পুনর্বার ব্যবস্থাপন করেন, একন্যাই পাকড়লের মাস যোগাভ্যাসন। পানিনীর শব্দাভ্যাসনও সেইরূপ। পূর্বাচার্য্য-গ্রন্থে যে সকল শব্দ যাদুশব্দে সংস্কৃত অথবা ব্যাংপাদিত হইয়াছিল, বরুচি প্রভৃতি তাহারই পুনর্বার শাসন-বিধি গৃহ্যাকারে নিবদ্ধ করেন, সুতরাং শিষ্টের পুনঃশাসনই অভ্যাসন। অতএব ঐ অভ্যাসন শাস্ত্রের শ্লোকটিকে সাংখ্যাত্মক বলিয়া ভ্রম হইবার কারণ নাই।

যুক্তিতত্ত্ব অপর একখানি সাংখ্যাদর্শন এবং বার্ষগণ্য অপর একজন সাংখ্যচার্য্য, একরূপ মতবাদও অযুক্ত; কেননা বার্ষগণ্য অপর কেহ হইলে, তিনি ব্যাসানির পূর্ববর্তী অথবা পরকালীন, ইহা নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। যখন ব্যাসদেব তাঁহার গ্রন্থের—অভ্যাসন গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন যে তিনি বহুপূর্ব-কালের, তাহাতে আর সন্দেহ পরলক্ষিত হইতে পারে না। একরূপ প্রাচীন আচার্য্য হইলে, যে রূপ কশিককে সাংখ্যচার্য্য বলিয়া পুরাণাদিতে এবং অন্যান্য গ্রন্থে বলা হইয়াছে, তাঁহাকে সে রূপ বলা হয় নাই কেন? ধর্ম্মনিগ্রহে তাঁহার গ্রন্থ বিলীন হইতক, কিন্তু তাঁহার নামটিও পুরাতন হইতে উঠিয়া যাওয়া অসম্ভব। কশিক আত্মরি পক্ষপাতি হইলে আর কোনও প্রাচীন সাংখ্যচার্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদব্যাস হাঁহার বাক্যের প্রতিপক্ষনিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ইমানীতন বার্ষগণ্য হইতে পারেন না; বিশেষতঃ সাংখ্যগ্রন্থচর্চনই যুক্তিপদার্থ-বিচার বিদ্যমান। অভ্যাসন শাস্ত্রের শ্লোকটি যে যুক্তিতত্ত্বের (সাংখ্যগ্রন্থচর্চনের) সূত্র হইতে সংগৃহীত, তাহা পরে বিবেচিত হইবে। আরও এখানে বলা আবশ্যক, বাচস্পতি মহোদয় ও বলরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত কয়েকটি স্কন্ধর বিন্যাস ব্যতীত “শাস্ত্র” শব্দে যুক্তিতত্ত্ব বুঝিবার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দাহাউক, অধিগণের দুইটি নাম থাকে ও গ্রন্থের দুইটি নাম থাকে। একান্ত “অসম্ভব” মত। দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি গোত্রম, তিনিই অক্ষপাদ ও অক্ষরং নামে খ্যাত, এবং কণাদ মহাশয় কণভঙ্ক ও ঔলুক নামে অভিহিত। সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যসংগতি, জ্ঞানসংগতি, একই গ্রন্থের নাম। চণ্ডী ও সপ্তশতী একই গ্রন্থের নাম-ভেদ। বেদান্ত-দর্শন ও ব্রহ্মসূত্র একই। বিশেষতঃ সাংখ্যগ্রন্থচর্চনে যুক্তিতত্ত্বের যোগার্থলভ্য যুক্তিপদার্থ-প্রতিপাদকতাও রহিয়াছে। ইহা একটি সমীচীন প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া উচিত। উপর্যুক্ত যুক্তিতত্ত্বের তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইলেন। বাচস্পতি নামমাত্র উল্লিখিত হইল। তাঁহার ভ্রাতৃগ্রন্থের বহুবর্ষ পূর্বেই উহা অধর্শন-নগরের জমিদারী হইয়াছিল। যুক্তিতত্ত্বের যুক্তিপদার্থ প্রতিপাদন করিতে তিনি ভোজপুরের রাজবর্ষিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যুক্তিতত্ত্ব তাঁহার পরিচিত হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়াই থাকিতেন।

প্রাথমিক করিতেছেন। রাজবাস্তবিক যে ব্যক্তিপদার্থ বলা হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে, ব্যক্তিগতার্থ কিনা, এই সম্বন্ধে নিরাসের জন্য অন্ততঃ ব্যক্তিত্বের একটি সূত্রও উল্লিখিত হইলে, বাচস্পতির দাবিও হইতে মুক্তিলাভ ঘটিত। বাচস্পতির সহিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় নাই, সুতরাং এই কারিকার ব্যাখ্যায় তিনি নির্দোষ হইয়াছেন দেখিবার আশঙ্ক্যাবিহীন হইবার কারণ নাই। যদি ব্যক্তিত্ব সাংখ্য-প্রবচন হইতে ভিন্ন, এরূপও তাঁহার জ্ঞান থাকিত, তাহাহইলে তিনি ব্যক্তিত্বের পরিচয়ের আভাস দিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার অনেক পূর্বে উহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু মাঘটির অস্তিত্ব গিয়াছিল না; এইজন্য নাম আনিতেন। ঈশ্বরত্ব-কারিকার “আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাস্তববিজ্ঞাতাশ্চাশি” এই অংশ ব্যাখ্যা করিলে, ব্যক্তিত্ব যে সাংখ্য-প্রবচন; তাহাও, লেশমাত্র থাকিবে না। ব্যক্তিত্বের সমস্ত পদার্থ আখ্যায়িকাসূত্রিতে বলা হইয়াছে, এই কথা বলিবার ঈশ্বরত্বক-বিষয় সমস্যার পড়িলেন। ব্যক্তিত্বের আখ্যায়িকাধার ও পরপক্ষনির্জয়াধ্যায়ের কিছুই তিনি আখ্যায় লেখেন নাই, সুতরাং পক্ষান্তরে মিথ্যা কথাই বলা হইল দেখিবার লিখিলেন, “আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাস্তববিজ্ঞাতাশ্চাশি”—অর্থাৎ আখ্যায়িকা এবং পরপক্ষ-ব্যতীত সমস্তই আখ্যায় লিখিত হইয়াছে। এই সাংখ্য-প্রবচন বা ব্যক্তিত্বের প্রথমাধ্যায়কে বিবরণ-মিরূপণ, দ্বিতীয়াধ্যায়ে—প্রধানকার্য-নির্বাচন, তৃতীয়ে—বৈরাগ্যস্থাপন; চতুর্থে—আত্মজ্ঞানোপযোগী আখ্যায়িকা সকলের উদাহরণ, পঞ্চমে—পরপক্ষ ও তদ্বিরুদ্ধ, ষষ্ঠে উক্তাংশের বিস্তার ও অমূল্য যুক্ত্যাদির উপন্যাস দ্বারা সকল শাস্ত্রার্থের সঙ্কলন করা হইয়াছে। আখ্যায়িকাসংগ্রহে সাংখ্যদর্শনের অসাধারণ চিত্র। অপর কোনও দর্শনে এরূপ আখ্যায়িকাধার দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ কারিকায় আখ্যায়িকাদি নাই। বহুসম্পত্তি মহাশয় “আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ” ইত্যাদি অংশের আদৌ ব্যাখ্যা করেন নাই। এখন বুঝা যাইতেছে, যে সাংখ্যদর্শন অথবা ব্যক্তিত্বের কথা ঈশ্বরত্বক-সিদ্ধিয়াছেন, তাহা কপিল-জীবিত সাংখ্য-প্রবচন; বোধদর্শন অথবা অপর গ্রন্থ নহে। আখ্যায়িকা এবং ব্যক্তিগত প্রতীপাদনই সাংখ্যদর্শনের ইতর-ব্যাবর্তক ধর্ম; এই আশঙ্কা (যোগদর্শনকে ব্যক্তিত্ব অথবা সাংখ্য-প্রবচন বলিবার আশঙ্কা) নিরলম্বার্থী পাণ্ডুলিপ্যদর্শনের প্রাথমিক “পাণ্ডুলিপ্য সাংখ্য-প্রবচন” দেখা হইতেছে; নতুন “সাংখ্য-প্রবচন” বলিতেই চলিত। কপিল সাংখ্য-প্রবচন অথবা ব্যক্তিত্ব নামে গ্রন্থের বিদ্যমানতা প্রমাণ করিতেই ব্যর্থদেহে এরূপ লিখিয়াছেন।

আগাতি হইতে: পাঠের, ব্যাসদেব: অনুশাসনের প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া বহিঃ-
তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াই গঠিতেন। কিন্তু এখানে বিবেচনা করা আবশ্যিক।
অতীতকাল হইতে, কতটুকু বোধের, কথ্য বাক্য হইতে, ইহার হইতে অংশেই। অধিক
হইয়াছে। যে ব্যক্তিগণের অনুশাসনগ্রন্থ হইতে ব্যাসদেব প্রমাণগণ্যগ্রন্থ করিয়াছেন,
আরও যে কতক, ইহার নোংরা হইয়া পাইয়াছে। তাহা পাইয়াই বিবেচিত

হইতে পাবেন। বাচস্পতি 'ভোজবাস্তিক' নামক সাংখ্যবাস্তিকের বস্তুপদার্থ-প্রতিপাদক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বাস্তিকের শ্লোকটী অনাজ পাটয়াছিলেন, অথবা বাস্তিক দেখিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞমান করা যায় না। বাস্তিককার যেকোন স্বাধীনভাবে মতবাদের সমালোচনা করেন, তাহাতে বাস্তিকদর্শনের মূলগ্ৰন্থেব সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া চক্ষুর। ভাষা-মতদ্বয়ে থাকুক, বাস্তিককার স্থানে স্থানে মূলস্থরের পারসিক অর্থ এবং মূলকাপের মতও চুই বলিয়া উপেক্ষা করেন এবং সমত-সংস্থাপনে সুকির সমিবেশ করেন। বাস্তিকগ্রন্থে * স্বাধীনতার উচ্ছিন্নতার দৃষ্ট হয়। প্রায় সর্বত্রই বাস্তিককাব এই রীতির অন্তঃসংগ করিতে ক্রটি করেন নাই। বিজ্ঞানভিত্তিক পোগবাস্তিক, উদ্যোতকরকত নায়বাস্তিক, সুরেশ্বরের ভাববাস্তিক এবং কাত্যায়নের পানিনীর-বাস্তিক, ইত্যাব শ্রোতাকটী এইকণ স্বাধীনতাব দৃষ্টান্তল। ফলতঃ যাহাউক, সমগুবাস্তিকের সচিত্র দেখাত্তন থাকিলে, বাচস্পতি বস্তুতত্ত্বের খবর পাইতেন। বাস্তিককার যে গুণের বাস্তিক রচনা করিয়াছেন, সেই গুণের প্রতিপাদা বহুসিগর বাস্তিকে থাকা উচিত; কাজেই বাচস্পতি বাস্তিকের কিয়দংশ অথবা শ্লোকটী কোনও প্রকারে পাটয়াছিলেন।

ভোজরাজ সাংখ্যবাস্তিক রচনা করেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। এ আশঙ্কা সাধারণতঃ উদ্ভিত হইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি পাতঞ্জলের ভোজবস্তুতি নামক যে ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, তাহাতে দেখিয়াছেন “শব্দানামমুশাসনঃ বিশদতা পাতঞ্জলে কুর্সতা, বৃত্তিঃ রাজমুগাঙ্গমজ্জকমপি ব্যাসমতা বৈদ্যকে, বাচ্চেতোপুবাঃ মলঃক্ষণভূতাঃ ভবেরেব বেনোজ্জিততমঃ শ্রীরণবঙ্গমঙ্গনপভেবোচো জয়ন্তাঙ্কলাঃ॥” ইহা হইতে তাঁহার শব্দামুশাসন, পাতঞ্জলবস্তুতি ও রাজমুগাঙ্গ নামক বৈদ্যশাস্ত্র প্রণয়ন অবগত হওয়া যায়। সাংখ্যবাস্তিকের পরিচয় কিছুই নাই। এ প্রস্তাব প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, ভোজবস্তুতি রচনার পর রাজবাস্তিক রচিত হইরাছে, সুতরাং বৃত্তিতে বাস্তিকের পরিচয় নাই। অথবা এ ভোজরাজ (বৃত্তিকার) হইতে বাস্তিককার ভোজরাজ অপর একজন ব্যক্তি। উল্লেখ্যমুদীর ব্যাখ্যাকার “ভারতী বতি” মহোদয় “তথচ রাজবাস্তিকং”—ইহার ব্যাখ্যায় ভোজরাজ-প্রণীত বাস্তিক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাস্তিকগ্রন্থ মূল-স্থত্রাদির পরিচয় প্রদান করে, অতএব এ বাস্তিক হইতেও সাংখ্যপ্রবচনের অস্তিত্ব অস্মিত হইতে পারে। সাংখ্যগ্রন্থই কারিকার মূলগ্রন্থ, অপর দর্শনের গ্রন্থ হইতে পারে না। তাহার অভিন্নত বস্তুপদার্থ দর্শনান্তরে বিবেচিত হওয়াও সম্ভব নয়। অপর দর্শনের বাস্তিক গ্রন্থও সাংখ্যশাস্ত্রভিত্তিক বস্তু পদার্থ প্রতিপাদনার্থে উদ্ধৃত হইতে পারে না। অতএব ভোজরাজ-বাস্তিক সাংখ্যবাস্তিক এবং বস্তুতত্ত্ব সাংখ্যপ্রবচন, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

১. বাস্তিকগ্রন্থের কতিপয় শ্লোক এইরূপে, তৎ এবং বাস্তিকগ্রন্থের কতিপয় শ্লোকের দ্বারা। (বাস্তিকদর্শনঃ।)

পূর্বে যে আপত্তিকারীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, সাংখ্যপ্রবচন কপিল-রচিত সাংখ্যদর্শন হইলে, তাহা বিদ্যমান থাকিতেও সাংখ্যশাস্ত্র “কলাবশেষ”ও “ভক্ষিত” হইয়াছে বলা অদ্বন্দ্বত। তাহাতেও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিজ্ঞানভিক্ষুর অপরাধ বোধ হইবে না। যে সাংখ্যশাস্ত্র বেদে, উপনিষদে, উতিহাসে, পুৰাণের সর্গাঙ্গে, সমাদরে স্থান লাভ করিয়াছে, যাহাব পুণ্ডিকাজী-গৌবরভাতি ভাবতের পশ্চিমপ্রান্তে অতিক্রম করিয়াও ছুটিতে ছিল; অদ্যাপি সমগ্র সভ্য-জগতের নিম্নলিখিত-গণে যাহার বিমল প্রভা মধ্যে মধ্যে বিজলী-চমকের ন্যায় জনগণের নয়নরঞ্জন করে, এবং জয়-স্তুভ্রন করে, তাহাট—যাহা সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভাবতবর্ষে বিচারিত হইতেছিল, সেই সাংখ্যদর্শনেরই,—২৩ খানি অপবিত্র-টীকা ও মূলসমযোগে) গ্রন্থ-রূপে শ্রেণিত হইয়া যাওয়ারকে বিজ্ঞানভিক্ষু কি পুণ্ডিকা বহিরা বাধ্য কবিবেন? বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষা রচনাকালে তত্ত্বসমাস, সাংখ্যপ্রবচন, তাহাব অনিরুদ্ধভট্টরূত বৃত্তি এবং মহাদেবরূত বৃত্তিসমাস ও কারিকা এবং তদ্বকৌমুদী প্রভৃতি তাহার ২১ খানি বাধ্য-পুস্তক, আব ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত ছই একটি পঞ্চশিখ-স্বত্র ব্যতীত আব কিছুই পাইয়াছিলেন না। তিনি “সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য” এবং “সাংখ্যসার” নামক আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত যোগদর্শনের বার্ষিক বচনা করেন। ব্রহ্ম-মীমাংসার (বেদান্ত দর্শনের) ভাষা রচনা করেন, একথা তাহাব সাংখ্যভাষ্য এবং যোগবাস্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাব ব্রহ্ম-মীমাংসা-ভাষ্য অদ্যাপি পাওয়া যাউনোছে না। বিজ্ঞানভিক্ষু মহাশয় সাংখ্যশাস্ত্রকে কলাবশেষিত বাজপ্রস্ত চত্বের সহিত উপমা করিয়া অতুক্তি-দোষে দূষিত হওয়া দূষে থাকুক, বিশেষ বৈয়াকরণজন্য প্রশংসিত হওয়াই উচিত। স্বধাকরের রাহুগ্রাস—পবক্ষ-ই তাহাব চাক-চাক্রিকাময়-মূর্তি-দর্শনে আমরা আনন্দে আপ্লাবিত হইয়া ভূগিয়া যাই, কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের প্রাচীন অমূল্যগ্রন্থ পঞ্চশিখ-স্বত্রাদি—যাহা চিরদিনেব জন্য নিমতির কোড়ে বিলীন হইয়াছে,—যে অভাব এ জীবনে পূরিবেনা,—তাহার কথা অন্তরে উদিত হইলে, কোন্ আর্ঘ্যসত্তান অশ্রু-বারি সম্বরণ করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানচাষ্যের ভাষা-বাক্যমূতে, উহা যে কোনও প্রকারেই ইউক না কেন—সজীব হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কঙ্কালমাত্রাবশেষিত-দেহের পুণ্ডিকা বোধ হয় আব ঘটিবেনা। স্বত্রে সমস্ত পদার্থতত্ত্বই নিহিত আছে, কিন্তু তাহা আপনা হইতে ক্ষুরিত হইবে না। স্বত্রে কামদ্রব, তাহাকে দোহন করিয়া পঞ্চশিখ প্রভৃতি আচার্যগণ যে অমৃতরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সময়ের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে; কত জীব কণিকামাত্রে অমরকীর্তিভাগী হইয়াছে; দুর্ভাগ্য আমরা—দরিদ্র হইয়াছি। স্বত্রে হইতে অমৃত দোহনের সাধ্য নাই। নিশ্চেষ্ট করিতে আনি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার উপযোগ নাই। কাজেই বিজ্ঞানভিক্ষু স্বত্রে সত্ত্বও সাংখ্যদর্শন-সম্প্রদায়ের দিকে তাকাইতে গিয়া হতাশ-প্রাণে বলিয়াছেন “কালার্কভক্ষিতঃ”। আবার

প্রকৃতিস্থ হইয়া অপ্রতিভাবলে বলিয়াছেন,—“পুররিষো যচোহমৃতঃ।”

‘সাংখ্যপ্রবচন’ যে “ঐখর-কৃক” মহোদয়ের অমুমোদিত এবং নানা কারণে সমীচীন গ্রন্থ, তাহা দেখান হইয়াছে; তবে সম্প্রতি, সেট প্রবচনের তর্কের প্রতিকূলে এই প্রমাণ-বাক্যাদি দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম আপত্তিকারীর উপযুক্ত যুক্তি লক্ষ্যেই আলোচনা করা আবশ্যিক। প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচক, নব্যমার্জ ও প্রাচীন দার্শনিকগণ, কেহই সাংখ্যপ্রবচনের সংবাদ রাখেন না। ইহার কারণাবধারণ করিতে চাইলে দেখা আবশ্যক, উঁহাদিগের আবির্ভাব-সময়ের সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রচার-সময়ের কত অন্তর। কপিলাচাৰ্য্য ব্যাসাদির বহু পূর্ণ-বর্ষী, একপা স্ত্রীকার্য্য। যৎকালে বিস্তৃত ভারতক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শনের অটল-সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিল, তখনই অপর দর্শনের আধিপত্য-বিস্তার আরম্ভ হয় নাই। সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ তত্ক্ষণমাসে পবমত উল্লিখিত হয় নাই। তৎকালে এদেশে অপব দার্শনিকগণের প্রাধান্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইন্দ্রিয়াদির “আহঙ্কারিকত্ব” কাল-ক্রমে লোকের অশ্রদ্ধার দ্রব্য হইয়া পড়িল। তখন ভাবতে ভূতবিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হইল। ইন্দ্রিয়গণ “ভূত” হইতে উৎপন্ন, একপ সিদ্ধান্ত ভৌতিক মতের চরম অবধারণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইল। সূক্ষ্মত-সংহিতায় সূত্রস্থানে সাংখ্যমতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দর্শনান্তরের মতবাদ পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদব্যাচসব সময় হইতে বেদান্ত-মত পূর্ণাঙ্গ প্রবিষ্ট হয়। প্রায় সর্বত্রই বেদান্ত এবং সাংখ্যমত ও উভয় মতেব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ এইরূপেই রচিত। প্রথমতঃ, চিকিৎসাশাস্ত্র—অর্থাৎ দেশীয় বসায়ন এবং ভূতবিজ্ঞান ও শারীরিক বিজ্ঞান একটু একটু বিস্তৃতি লাভ করে, তখনই সাংখ্যদর্শনের অসম্ভব আশঙ্ক হয়; কারণ সাংখ্যচাৰ্য্যেরা দৃষ্ট উপায় দ্বারা ক্রোধের অতিশয় নিবৃত্তি হওয়া স্ত্রীকার করেন না; তাঁহারা বোগোপশমের জন্য রসায়ন-নাবস্থা ভালবাসিতেন না। পুনর্বার ক্রোধ হইবে, এই ভয়ে বাহ্য উপায় পরিত্যাগ পূর্বক আন্তর্য যোগোপায়—অর্থাৎ “প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বাবগম” তাঁহারা ভবরোগ-শাস্তির উপায় বলিতেন। সুতরাংই দৃষ্ট-প্রত্যকারেচ্ছ-চিকিৎসক আপাততঃই সাংখ্যশাস্ত্রের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরলোকাদি অপ্রত্যক্ষ পদার্থের মঙ্গল-সামান অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হওয়ার, সাংখ্যদর্শনের অচুঠান আংশিক লোপ প্রাপ্ত হইল। সেই নির্ক্ষাণ-প্রায় দীপশিখায় বৌদ্ধধর্মের প্রবল ঝড়বাত পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইতে লাগিল। সমাজ ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ হইয়া গেল। বেদান্তদর্শনও নিবু নিবু ভাবে আপন প্রভাব জ্বলিতে থাকিল। এই বিপ্লবে ধর্ম-শাস্ত্র একরূপ অস্তিত্বশূন্য হইয়া গেল। তখন সুদূরদেশও বৌদ্ধধর্মের বিজ্ঞানবাদ অকাতরে অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। আমাদের দুরদৃষ্টের দুরন্ত পরিণাম উপস্থিত হইল। অমূল্য রত্নরাশির স্রাব গ্রন্থ সকল চিরদিনের জন্য কালের কবলে

বিলীন হইল। এই সময় অদমা-উলাম ও অসাধারণ-প্রতিভা লইয়া ভগবান্ শঙ্করা-চার্য্য ভারতে অবতীর্ণ হন; তাঁহার অনির্বচনীয় প্রতিভা-তেজঃ সহ করিতে অক্ষর বোদ্ধেবা ভীত হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিল। তাহার অনন্তকালের জন্ত ভারতের আশা বিসর্জন দিতে বাধ্য হইল। শঙ্করাচার্য্য “ভাষা” প্রণয়নপূর্ব্বক বেদান্ত-দর্শনকে জীবিত করেন, উপনিষদের স্বমতে ব্যাখ্যা করেন। পরন্তু শিষ্যা-শিষ্যা-সমন্ত-ব্যাহারে তিনি সমগ্র ভারতে বিজয়ার্থ ভ্রমণ করেন। প্রায় সমস্ত দেশেই তাঁহার প্রণীত ভাষা এবং তাঁহার সম্রাসেব নব-বিধান স্বীকৃত হয়। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী সম্রাসীগণের গ্রন্থই বেদান্ত গ্রন্থ। তাঁহার সহিত সখ্য-লুপ্ত অষ্টৈত্ববাদী বেদান্ত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক দেখা যায় না। তাঁহার মত ভারতের মজ্জার মজ্জায় প্রবিষ্ট হয়।

প্রকৃতি প্রধান সাংখ্যাস্ত্র জড়তত্ত্বেরই পক্ষপাতী। চৈতন্যের অবস্থিতি ব্যতিরেকে জড়ের কার্য্যকারণিতার বিলোপ হয়, চৈতন্যের সারিধো জড় পদার্থের কল্পন; বস্তুতঃ জড়জগৎ চৈতন্যকে ছাড়িয়া আপনাব সম্বাই ছাবাইনা ফেলে। এইরূপ আত্মগত্যা মন্তব্য সাংখ্যাস্ত্রে “চৈতন্য” একটি প্রধান তত্ত্ব বলিয়া কথিত হয় নাই। জড়তত্ত্বকেই “প্রধান” সমাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহাব কারণ পাবে বিবৃত হইবে। কলতঃ বোদ্ধ-সম্বর্গে জড়বাদ বলিয়াই এ শাস্ত্র একেবারে অদর্শন প্রাপ্ত হয়। বেদান্ত-মত (শঙ্করমত) বোদ্ধ মতের সহিত বিশেষরূপে সংস্পৃষ্ট, এ কথা বিজ্ঞানভিক্ষুব মতাবলম্বনে প্রদর্শিত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ যতদিন এদেশে ছিল, ততদিন বেদান্ত ব্যতীত অপর শাস্ত্রের সম্মান দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ-পরাজয়ের সহিত স্ত্রায়-মতের অপেক্ষা-কৃত বিস্তৃতি হয়, কিন্তু তাহা শঙ্করের সমসাময়ে নহে। শঙ্করের সময় হইতেই বৌদ্ধ-গণ পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করে, পরে অবসরে তাহার বিচারার্থ ভারতীয়দিগকে বাবদ্যব আহ্বান কবিত এবং অনেক সময় কর্ম্মসম্প্রদায়ের (মীমাংসক) লোকদিগকে পবাত্তও করিত। শঙ্করের জ্ঞানবাদে বৌদ্ধগণের দ্বারা অপরাধিত কর্ম্মগণ অনেক অহুঃমানন করিয়াছিল। অনেকে পুনর্বার-বৌদ্ধ-সমাগমে পবাজিত হইয়া অঙ্ক-বৌদ্ধ হইয়া ভারতে অবস্থান করিতে লাগিল। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উপনিবেশ-পরিবর্ত্তনাদি নানা কারণে, গ্রন্থ প্রভৃতি অনেক সম্বল নষ্ট হইলে, ক্রমশঃ তাহার দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের যশোভাতি বিস্তুরিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল তত্ত্ব বহিয়া গেলে দেশে বেদান্ত-দর্শনের আদর সম্ভব, কেননা বৌদ্ধ-তত্ত্ব সহিত উহার নিকট সখ্যক। * লোকের নিকট তখন ঐরূপই ভাল লাগিতে লাগিল। বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্য-মতের নবীন সম্রাসী সম্প্রদায়ই নৈকর্ম্মা শিক্ষা দিয়া বৌদ্ধমোদিত “কর্ম্মান্ত্রাণ ত্যাগ করা” সমর্থন কবেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিতে লোকের নতন কিছু করিতে হইল না, কেবল মুখে মুখে গোটাকতক মতবাদ পাকার করিতে হইল।

এ অবস্থায় সাংখ্যদর্শনের আলোচনা দূরে থাকুক, উহার আরও প্রবলতর অনিষ্ট সাধিত হইল। ভগবান্ শঙ্কর সাংখ্যমতের ঘোর প্রতিপক্ষ ছিলেন। অপরাপর ভাষ্যকারেরা যে সকল সূত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা স্বভাববাদ—মারবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি সেই সকল সূত্রদ্বারা ই সাংখ্যমতে দোষার্পণ করিয়াছেন। তিনি যে সাংখ্যমতের প্রতিবাদী, তাহাতে বিশেষ সূক্ষ্মতা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সামাজিক লোক জড়জগতের একটি পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তবে তাঁহার বিজ্ঞানবাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া যাইবে। পবন সাংখ্যবাদে তাঁহার অনুমোদন থাকিতে পারে না। কেননা তিনি সাংখ্যাচার্য্যগণের নিকট বৌদ্ধমতাদায়ের লোক বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ জড়জগতের ভ্রমকল্পিততাবাদী শঙ্করাচার্য্য। সংকার্যাদির শত্রু। তিনি প্রথমে ভাষ্যাদিপ্রণয়ন কথিতে গিয়া সাংখ্যমতের খণ্ডন করিলেন। যদি সর্গজ্ঞ আদি বিদ্বান্ কপিলর্ষি-প্রণীত একখানি গ্রন্থের অস্তিত্ব তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বমতস্থাপন কষ্টকর। কেননা সর্গজ্ঞ ঋষি মহোদয় ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, একথা বলিলেই হস্ততাড়নে অভিনিন্দিত হইতে হয়! পবন ইহাতে স্বমতে ব্যাখ্যা কথিতে যাওয়াও বিঘ্নবদ্য মাত্র। কাজেই শঙ্কর অবগত থাকিলেও সাংখ্যদর্শনের নানোন্মেষণও করেন নাই। প্রাচীন কালে বিবুদ্ধমতবাদের গৃহ নষ্ট করিবারও রীতি ছিল, কিন্তু অসাধারণ দীর্ঘমান শঙ্কর সে জঘন্য রীতির অনুসরণ করেন নাই। নামোন্মেষণ না করিয়াই নিবস্ত হইয়াছেন।

শঙ্কর সাংখ্যমতের ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করিয়া তাহার অনার্থ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। ইহাই হইতেই তাঁহার সাংখ্যপ্রবচন জ্ঞাত থাকার আভাস পাওয়া যায়। কাবিকার ঐতিহ্যসম্বন্ধে কথা হয় নাই। এজন্য যিনি ঐতিহ্য-প্রামাণ্যসম্বন্ধে অস্বীকার করিয়া অপর প্রমাণের দ্বারা নির্ণয়ন করিয়াছেন, সেই শঙ্কর মহোদয়ের ঐ গ্রন্থ হইতে “আগা” উদ্ধৃত করা এককণ উপহাস করা হইয়াছে। তিনি কাবিকার শত্রু ছিলেন না, বরং সিত্রই ছিলেন। কেবল মাত্র কারিকাই প্রচলিত থাকিলে, তিনি ভ্রমোৎসাহ জন্য বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হয়। লোকে দেখিতে পাইবে যে, কারিকার বাস্তবিকই ঐতিহ্য-সম্বন্ধে নাই। ইহাট আবার একমাত্র গ্রন্থ; সূত্রসং সাংখ্যমত শ্রোত নহে। ভাষ্যাবলম্বনে ইহার শ্রোত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা যাইবে। কাবিকারও প্রচ্ছন্নভাবে শ্রোত বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহা আমরা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহাই হইক, সাংখ্যপ্রবচনের নামোন্মেষণ না করা এবং কপিল-প্রণীত গ্রন্থের বিষয় আলোচনা করিতেই বিরত থাকা, এক কথা। শঙ্কর ইষ্টসিদ্ধির জন্য এক্ষণ প্রচ্ছন্ন অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাংখ্যকারিকার অস্তিত্ব স্বীকারে তাঁহার লাভ ছিল, একথা বলা হইয়াছে। কাজেই আমরা শঙ্করের সময় হইতে কারিকার ভিত্তিকিছুই পাই না।

স্বাৰ্হ রঘুনন্দনের সময়ে সাংখ্যভাষ্য প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ বৰ্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার কোনওখানি রচিত হইতে বাঁকি ছিল না। কিন্তু এদেশে তখনও নব্যন্যায়-চর্চা বাতীত অপর দার্শনিক-চর্চার আরম্ভ হয় নাই। কাজেই তিনি ইহা প্রাপ্ত হন নাই। তত্ত্বকৌমুদীকে তিনি প্রকারান্তরে পাইয়াছেন। স্বাৰ্হমত-বিচার-প্রসঙ্গে তিনি নৈথিলাদি স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহ কবেন, তাহার সঙ্গেই বাচস্পতির স্বাৰ্হমত তিনি অমূল্য-সন্ধান কবেন। প্রসঙ্গে তত্ত্বকৌমুদী প্রাপ্ত হন।

কাব্যাদির টীকাকারেরা সাংখ্যগ্রন্থ বিজ্ঞান খাকিলেও না পাইতে পাবেন, কারণ উহা তাঁহাদের আলোচ্য নয়। শঙ্করের ধর্মপ্রচারের সহিত সাংখ্যকানিকাবও সর্বত্র প্রচার হয়, তাহার কাব্য বল্য হইয়াছে। সুতরাং সাহিত্যাচার্য—দ্রত্যাচার্য—কেহই উহাতে (কারিকায়) বঞ্চিত হন নাই।

শঙ্করদেবের মঠস্থাপনে ভারতবর্ষ ব্যতীত বাক্য হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তাঁহাদের প্রবলতাকালে সাংখ্যপ্রবচন আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই। সাংখ্যচার্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ের লোক। তিনি ওরূপ একখানি প্রামাণ্যগ্রন্থ অস্বীকার করাই সম্ভব। দার্শনিকমতে স্থাপন-পারম্পর্য্য তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্তি করা দেয়। তিনি শেষে সর্বদর্শনমংগ্ৰহে বলিতেছেন ‘সর্বদর্শনশিষ্টোমণ্ডিতঃ শাস্ত্রদর্শনং অন্ত্র লিখিতঃ’। যিনি সর্বদর্শনের শিবোমণি বলিয়া শাস্ত্রব্রহ্মত্যাখ্য কবিলেন, তিনি অবশ্যই সাম্প্রদায়িক লোক। তাঁহার নিকট নিরপেক্ষ আলোচনার আশা করা অসম্ভব। তিনি যে সকল দর্শনের মতসংগ্রহ কবিতাছেন, তাহারই অনেক উপাদেয় যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রদর্শনে খণ্ডিত যুক্তি গুলিবই উল্লেখ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত দ্বারা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ধর্মের সম্বন্ধ হইতেই সকল দর্শনের অবনতি। বেদান্ত এবং জায়-আচার্য্যেরা পরে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতেই তাহাদের পুষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু বাতীত সাংখ্য-সম্প্রদায়ে একপ লোক আর কেহই জন্মেন নাই। কাজেই তাঁহার পূর্বে উহা কঙ্কাল-মাত্রাবশেষ হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। সময়-স্রোতে যখন আবাব শঙ্কর-মঠের মধ্যে দুই একটি মঠ অপণ্ডিত সন্ন্যাসীর আবাসরূপে পরিণত হইল, তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও অন্ত্র অনেক স্থানে দর্শনালোচনা উদ্ভূত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসীর গুরুত্ব অনেক কমিয়া গেল। এই সময় সাংখ্য ও মীমাংসার গ্রন্থ দুই একখানি করিয়া আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্য রচনা করেন। বস্তুতঃ শতশত গ্রন্থ—যাহার অস্তিত্বে বাদীর আপত্তি নাই, তাহাও মত-কথনে উদ্ধৃত হয় নাই, দেখা যায়; তাহাতে বিদ্যমানতায় সন্দেহ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, সাংখ্যপ্রবচন অমূল্য নহে এবং কপিল-প্রণীত। ধর্মবিপ্লবে ইহার প্রচার বন্ধ হয়। অবশিষ্ট যুক্তি ব্যাখ্যার আলোচনা করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচারিঅশ্রম, যশোহর।

শ্রীকেশবনাথভারতী-সাংখ্যতীর্থ

বিষ্ণুপুরাণ ।

পুরাণ মধ্যে বেদবাস-পিতা মহর্ষি পরাশর-প্রণীত বিষ্ণুপুরাণই সর্বাঙ্গোক্ত। আদরণীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের কাল নির্ণয়ে হিন্দুসম্প্রদায়ই কোতূহল জন্ম। প্রাচীন গ্রন্থের কালনির্ণয় করিতে গেলে তিনটি বিষয় তর্কক্ষেত্রে সমাগত হয়।

১। গ্রন্থের ভাষা। ২। গ্রন্থলিখিত সামাজিক আচার-ব্যবহার। ৩। গ্রন্থলিখিত কাল। তৃতীয়টি সাফাৎ প্রমাণ, ১ম ও ২য় অল্পমেয় প্রমাণ। বিষ্ণুপুরাণের কালনির্ণয় সম্বন্ধে সাফাৎ প্রমাণের অভাব নাই। জ্যোতিষ-অংশে সাফাৎ প্রমাণ ভ্রূরিভূরি আছে। যথা বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে এই জ্যোতিষতত্ত্ব বর্ণিত আছে,—

তুলা মেষ গতে ভানৌ সমরাত্রি দিনঃ তুতং ৮। ৬২

কর্কটরাশিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে।

উত্তরায়ণং অপূর্ণং মকরস্থে দিবাকরে। ৮। ৬৩

মেবাদৌচ তুলাদৌচ মৈত্রেয় বিষুবংস্থিতঃ।

তদাতুলাং অহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ। ৮। ৭০

অসার্থ।

তাহু তুলাবাশি ও মেষ রাশিতে প্রবেশ করিলে সমরাত্রি-দিন হয়।

তাহু কর্কট রাশিতে প্রবেশ করিলে দক্ষিণায়ন হয়।

দিবাকর মকর রাশিতে হটলে উত্তরায়ণ হয়।

হে মৈত্রেয়! মেষবাশির প্রথমাংশে এবং তুলারাশির প্রথমাংশে বিষুবংস্থিত সূর্য্য অহোরাত্র তুলা করেন।

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটি পাঠে শাস্ত্রাচরণে বিষ্ণুপুরাণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতমহোদয়গণ মতামত বাক কবিতেন, ইহা আমাদের প্রার্থনা। (১)

(১) খৃস্টিসংক্রান্ত-মতে রেবতী নক্ষত্রের প্রথম ৩৫০' ৫০' এই রেবতী নক্ষত্র মীনরাশির নীমাশু-নক্ষত্র এবং ইহা ১০' পশ্চিমে মেঘরাশি অবস্থিত। বর্তমান ১৮২১ শকাব্দে রেবতী তারার প্রথম অধিক ১০' হিন্দুজ্যোতিষ-গণনাচসারে ৭৫বৎসরে ক্রান্তিপাত এক অংশ বিলোম গমন করে। সুতরাং প্রথমিক ১০' বিলোম গমনে উক্ত সংখ্যা ১৪২৫ বৎসর মাত্র লাগিতে পারে। সুতরাং ১৪২৫ বৎসর মধ্যে মীন ও মেঘরাশির দক্ষিণে বাসস্থিত ক্রান্তিপাত-বিন্দু অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ ১৪২৫ বৎসর মধ্যে মেঘরাশির আদিতে বাসস্থিত ক্রান্তিপাত তুলারাশির আদিতে শাবরী ক্রান্তিপাত এবং কর্কট-রাশির আদিতে উত্তরায়ণান্ত-বিন্দু এবং মকর রাশির আদিতে দক্ষিণায়নান্ত-বিন্দু অবস্থিত হয়। এবং ১৪২৫ বৎসর মধ্যেই মেঘরাশির ও তুলা রাশির আদিতে সমরাত্রি-দিন হইত। কর্কট রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণ করিলে, দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত এবং মকর রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণ করিলে, উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। ১৪২৫ বৎসর পূর্বে মেঘরাশি ও তুলারাশির আদিতে ক্রান্তিপাতের অবস্থিতি ছিল না। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ-লিখিত ক্রান্তিপাতের অবস্থিতি বর্ণন ১৪২৫ বৎসরের পূর্বে হইতে পারে না, এবং বিষ্ণুপুরাণ-উদ্ধৃত রোকে 'করোতি' শব্দ বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হওয়া গণ্য করিলে, উক্ত শ্লোক ১৪২৫ বৎসর পূর্বে রচিত হওয়া অসম্ভব হয়।

গোলকে সমুদ্র-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

সমুদ্র-মন্ডন।

সমুদ্র-মন্ডন উপাখ্যান মহাভারতের আদিপর্বে ১৭ চুইতে ১৯ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

একদা মহাত্মা দেবগণ সুরেকপর্কিত-শৃঙ্গে একত্র সমবেত হইয়া অমৃত-প্রাপ্তির মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। এমত সমবে পবনদেব নারায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন “পিতামহ! দেবগণ ও অশুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্ডনে প্রবৃত্ত হইল। তদনুসারে দেবাসুরগণ মন্ডনদণ্ডোপযোগী মন্ডনপর্কিত উৎপাদন করিতে যত্ন করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। পরমদেব নারায়ণের আজ্ঞানুসারে অনন্তদেব মন্ডন পর্কিত উন্মূলিত করিলেন, এবং দেবগণ মন্ডন পর্কিত লইয়া সমুদ্র-কূলে উপনীত হইলেন। অমৃত-প্রাপ্তির আশয়ে সমুদ্র স্বীয় মন্ডনে সম্মত হইলেন, এবং কুর্খবাজ মন্ডনধারণে অঙ্গীকার করিলেন।

দেবরাজ ইক্ষু কুর্খ-পৃষ্ঠে মন্ডন ভাগনপূর্কিত মন্ডন-বক্তৃবাহু দ্বারা মন্ডন বেটন করিয়া সমুদ্র মন্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। অশুরগণ বাহুর গলদেশে ধরিলেন। দেবগণ বাহুর পৃষ্ঠদেশে ধরিলেন। নিলোডনে মন্ডন পর্কিত মন্ডন ও ওষধিগণ হইতে নির্গম ও রস সাগর-সলিলে নিপাতিত হইতে লাগিল, এবং অমৃত সৃষ্ট রস-স্রোতে ও কাকন-স্রোতে দেব-দেহ আপ্লুত হইলে, দেবগণ অমব হইলেন। অপূর্করণে নিশ্চিত হইয়া সমুদ্র-বারি চুক্ষে পবিত্র হইল, এবং চুক্ষ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

সমুদ্র-মন্ডনে অগ্রে ঐ চুক্ষ হইতে চক্ষু উৎপন্ন হইলেন, এবং ঘৃত হইতে লক্ষ্মীদেবী, সুরাদেবী, অমৃত উচ্চৈঃশ্রবা এবং অতীজ্ঞল কৌস্তভমণি ক্রমে উৎপন্ন হইলেন। কৌস্তভ-মণি পরমদেব নারায়ণ জদয়ে ধারণ করিলেন। পারিজাত ও সুবতি উৎপন্ন হইল। লক্ষ্মী, সোম, সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, আদিত্য-পথে দেবগণের নিকট গমন করিল। অনন্তর ধনুস্তরী-অমৃতপূর্ণ খেত কমণ্ডলু হস্তে উখিত হইলেন, এবং দন্তে বেদ চতুর্দৈ-বিভূষিত ঐরাবত উখিত হইল। দেবরাজ ঐরাবত গ্রহণ করিলেন। অবশেষে কাল-কূট বিষ উৎপন্ন হইল। হলাহলের ভ্রাণে জিলোক মোহাভিভূত হইল। ব্রহ্ম-আজ্ঞায় মহাদেব বিষপান করিয়া ফেলিলেন। তদবধি মহাদেব ‘নীলকণ্ঠ’ নামে খ্যাত। এদিকে ঋত-পানাকাজ্ঞী দেবাসুরে সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া, পরমদেব নারায়ণ মোহিনী-

মূর্তি ধারণে অসুর-সমীপে উপনীত হইলেন। মোহিনী মূর্তি দর্শনে বিমুচ্যিত্ত অসুরগণ পরিবেশনার্থ অমৃত-ভাণ্ড মোহিনীর হস্তে সমর্পণে সম্মত হইল। অমৃত হরণ পূর্বক মোহিনী সংগ্রাম মধ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। সংগ্রামকালে দেবগণ মোহিনী-হস্তস্থিত অমৃত পান করিতে লাগিলেন। দেবরূপে পরিচ্ছন্ন রাহু অমৃতপানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুর কপটতা ব্যক্ত কবিতা দিলে, পরমদেব নারায়ণ স্বদর্শন দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন দানব-মস্তক নভোমণ্ডলে উঠিল। কবচ ভূতলে পতিত হইল। বৈবর্ণিগাতনার্থে অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে রাহু চন্দ্র-সূর্য্য গ্রাস করিয়া থাকে। (এই গ্রাসকে গ্রহণ বলে)।

দেবাসুর-সমবে স্তব নারায়ণ প্রবেশ করিয়া স্বদর্শন দ্বারা অসুরদল দ্বিগ ভিন্ন ও বিদারিত করিলেন এবং অসুর-মুণ্ড ভূপৃষ্ঠে শোভিত কবিল। হতাবশিষ্ট অসুরগণ রণে পরাস্ত হইয়া মহীতলে ও সাগর-জলে প্রবেশ করিল। দেবরাজপ্রমুখ অসুরগণ অমৃত-ভাণ্ড অর্জুনকে প্রদান কবিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে ৫ম হইতে ১১শ অধ্যায়ে সমুদ্র-মস্থল বর্ণিত আছে। ভাগবত-মতে যে যে স্তবে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার সাব মর্ম্ম নিয়ে উদ্ধৃত হইল। মহাভারতে দেবগণের অমৃত পানেচ্ছার কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, অত্রি-তনয় শঙ্করাংশ মহর্ষি জর্জরাদাব অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীজঠ হইলেন। অসুর-সমবে দেবসৈন্য পরাক্রান্ত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ভূতলে ও পাতালে আশ্রয় লইলেন। অসুরগণ স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিল। যজ্ঞাদি কার্য্য একেবাবে বন্ধ হইয়া পড়িল। ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরুপায় হইয়া সুরেন্দ্র-শৃঙ্গে ব্রহ্মাব শরণাপন্ন হইলেন, এবং ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণের স্তবে স্তুতি হইয়া পরমদেব নারায়ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে উপদেশ দিলেন, অমৃত পানে সবল না হইলে অসুরগণকে রণে পরাজয় কপিতে পারিবেনা, এবং দেবাসুর সমবেত হইয়া সমুদ্রমস্থল বাতীত অমৃতলাভের উপায় নাই। অতএব অসুরগণের সহিত কপট-সন্ধি কবিতা উভয় দলে সমুদ্রমস্থল কব। সমুদ্রমস্থলে উৎপন্ন অমৃত পরিবেশন কালে আমি অসুরগণকে বঞ্চিত কবিতা দেবগণকে অমৃতপান করাইব। নারায়ণ-আদেশে ইন্দ্র অসুরপতি রৈবত মনু-পুত্র বলিরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া সমুদ্র-মস্থলের উদ্যোগ করিলেন। দেবাসুরগণ মন্দির উৎপাটন করিলেন, এবং গরুড়-পৃষ্ঠে মন্দির সমুদ্রকূলে নীত হইল। সমুদ্রমস্থলে অগ্রে হলাহল বিষ এবং ক্রমে সুরভি, উটকঃশ্রবা, ক্রৈরাবত, অষ্ট দিগ্গজ এবং অম্বু প্রভৃতি অষ্ট করিনী, পারিজাত পুষ্প, অঙ্গার, কমলাদেবী, বাকরী, কনক-হস্ত ধনুস্তরি উখিত হইলেন। রাহুবধ উপাখ্যান এই পুরাণেও দৃষ্ট হয়।

বিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশ ৯ম অধ্যায়ে সমুদ্রমস্থল বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ-মতে সমুদ্রমস্থলে প্রথমে সুরভি এবং ক্রমে বাকরী, পারিজাত, শীতাংশু চন্দ্রমা, হলাহলবিষ, কমণ্ডলুহস্ত ধনুস্তরি ও শ্রীদেবী উৎপন্ন হইলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে রাহুবধ উপাখ্যান বর্ণিত নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ৩৮ অধ্যায়ে সমুদ্রমন্ডন বর্ণিত আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-
এতে সমুদ্রমন্ডনে অগ্নি ধনুস্তরি এবং ক্রমে অমৃত, উট্টে:শ্রগা, নানারস, ঐরাবত, লক্ষ্মী-
দেবী, অদর্শন চক্র উদ্ভিত হইল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুরাণেও সমুদ্রমন্ডন বর্ণিত আছে।

সমুদ্রমন্ডন উপাখ্যানটী পুরাণে বর্ণিত আছে বলিয়া অশিক্ষিত লোকে এই ব্যাপারটীকে
ক্লপক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। কিন্তু উপাখ্যানটির সম্ভব-অসম্ভব-বিষয়ে
আলোচনা করিলে, ইহার রচনা অর্থবাদপূর্ণ বলিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমতঃ, মন্দরপর্বত উৎপাটন করুণে সম্ভব হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, মন্ডন-
নজ্জুড়ত বাসুকি মন্ডন-ব্যাপারে যে সময়ে মন্দর বেষ্টন করিয়াছিল, তৎকালে বাসুকি-
অভাবে কে ধরা ধারণ করিয়াছিল? তৃতীয়তঃ, পৃথিবী-পৃষ্ঠ ২০ কোটি বর্গ মাইল।
ভ্রমধ্যে ১৫ কোটি বর্গ মাইল সমুদ্র বিস্তৃত। এই সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রের মন্ডন করুণে
সম্ভব হইতে পারে? চতুর্থতঃ, বিষ্ণুপুরাণ-নতে মহর্ষি জর্কাসার প্রদত্ত পারিজাত-
মালা দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত-শিরে ছান্ত করিলে, ঐরাবত কর্তৃক মহর্ষি-প্রসাদভূত ঐ
পারিজাত-মালা ধবলী-পুষ্টে বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া মহর্ষি জর্কাসার ক্রোধের উৎপত্তি
হয়, এবং সেই ক্রোধ বশতঃ মহর্ষির অভিশাপ হয়। তৎপরে সমুদ্রমন্ডনে আবার
ঐরাবতের উৎপত্তি করুণে সম্ভব হইতে পারে? পঞ্চমতঃ, মহাভারতে লিখিত আছে,
মাগধ-মন্ডন-উৎপন্ন রত্নগুলি আদিতা-বয় (অয়ন পথে) দেবসমীপে গমন করিল।
যদি দেবগণ পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীস্থ মন্দর পর্বত উৎপাটন করিয়া পৃথিবীস্থ
সমুদ্রের উপকূল থাকিয়া সমুদ্র মণিত করিয়া থাকেন, তবে মন্ডন-উৎপন্ন রত্নগুলি
আকাশস্থ অয়ন-পথে করুণে দেব-সমীপে গমন করিতে পারে? সুতরাং ইহা অবশ্যই
স্বা করিতে হইবে যে, এই উপাখ্যানের অবশ্যই কোন গুঢ় অর্থ আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় ।

ঈশ্বর-মানা ।

—:o:o:—

ঈশ্বরকে মানা না মানার কথাটা আধুনিক। প্রাচীনকালে এদেশে একথা ছিলনা।
অন্ততঃ একরূপভাবে ছিল না। প্রাচীন ভারতের নাস্তিকেরা একরূপ ঈশ্বর-না-মানার নাস্তিক
নয়। যাহারা শাস্ত্রবিধি মানিতনা, শ্রবদ মানিতনা; যাহারা পরলোক, পুনর্জন্ম, অদৃষ্ট,
কর্মফল মানিতনা; যাহারা কেবল স্থল-প্রতাক্ষবাদী ও বাহ্য-পুঙ্খকার-পূজক ছিল,
তাহারাই প্রাচীন ভারতের নাস্তিক। “চার্বাক” একটি প্রাচীন নাস্তিকের পূর্ণনাম।
প্রাচীন চার্বাক-দর্শনেই তাহা প্রকৃষ্ট প্রমাণিত। উক্ত দর্শনে উপরোক্তরূপ নাস্তিকতারই

প্রগল্ভ-প্রচার; কিন্তু তাহাতে কোথাও ঠিক 'ঈশ্বর নাই,—ঈশ্বর-মানা ভুল' এমন কথা ঘোর ঘটায় ঘোষিত হয় নাই। বাহা হইয়াছে, তাহা ঠিক ঈশ্বরাস্তিত্ব-অস্বীকার নহে; ঈশ্বরে ঐদাদ্য বা উপেক্ষা মাত্র,—আস্তিকতার অকিঞ্চিৎকরতা মাত্র।

আর্য্য-শাস্ত্রাচার্য্যগণের অনেকে বৌদ্ধগনকেও 'নাস্তিক' আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু বৌদ্ধেরা নির্লিপ্য-তত্ত্বাধিগম্য "বোধিসত্ত্ব" স্বরূপে ঈশ্বর মানেন, আত্মবিকাশ স্বরূপে ধর্ম মানেন, কেবল বেদোক্ত কর্ম মানেন না; অথচ তাঁহারা আর্য্যাচার্য্যের উক্তিতে নাস্তিক-পদবী পাইলেন। বেদাধীন হিন্দু-ধর্মের সতিত পার্থক্য-সূচক বৌদ্ধধর্মের মূল-বিশেষত্বটুকু আমাদের কবি-কোকিল জয়দেব গোস্বামীর স্বত্বেরেই বাক্য চইয়াছে।—

"নিন্দসি যন্তবিধেবহত শ্রুতিজাতং।

সদয়-জয়মর্শিত পশুঘাতং।

কেশবধৃত বুদ্ধ-শরীর জয়জগদীশ চলেণ

হিন্দুর ঈশ্বরের অন্যতম অবতার বুদ্ধদেবই বাহাদের ধর্মগুরু, বুদ্ধদেবই যাঁহাদের পরমাত্ম-শুরু এবং আনুষ্ঠানিক আরম্ভনার চিব-আরাধ্য, ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক তাঁহারা হইলেন কিরূপে? হিন্দুর ঈশ্বরের ষড়ৈশ্বর্য্য বুদ্ধদেবেই বর্তমান। তবেই বুঝা গেল, হুগতঃ ও মূলতঃ বেদ-নিমুখতাই ভারতীয় নাস্তিকতা। জগন্মান্য গাতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবানের মুখে "সিদ্ধান্তঃ কপিলো মুনিঃ" বাক্যে ভগবানের অবতার-স্বরূপে স্বীকৃত মহর্ষি কপিলদেব স্বীয় সাংখ্য-মর্শনে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্রের মূলতত্ত্ব প্রচার করিয়াও প্রাচীন ভারতে 'নাস্তিক' আখ্যা পায়েন নাই; পরন্তু পরমসিদ্ধ, মুক্তপুরুষ, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ যোগ্যবতার রূপেই তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আধুনিক সাহেব-আচাধ্য ও বাবু-আচার্য্যগণই কপিলকে 'ঈশ্বর-না-মানার নাস্তিক' বলিতেছেন! এই জনাই বলি, 'নাস্তিক' শব্দের অর্থ এখন অন্য-রূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে তত্ত্বে আদৌ নাস্তিকতার স্থান বা অবসর অসম্ভব, তাহাতেই এখন নাস্তিকতার সমগ্র অর্থটুকু আসিয়া জমিতেছে। এ কৌতুক কাল-মাহাঘোর ফল ভিন্ন আর কি বলিব? কাল-মাহাঘোরে ভারতীয় আস্তিকতা "সর্বং ধ্বংসং ব্রহ্ম" হইতে "O God! save me, if there is any God" পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে! ন+অস্তি=নাস্তি,—অর্থাৎ নাই; প্রাচীন ভারতের এই নাস্তিত্ব-সিদ্ধান্তে বেদের অল্লাহুতা নাই, কর্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই; পরকাল-পুনর্জন্ম-অদৃষ্ট নাই; এই সকল নাস্তিত্ব-বুদ্ধিই নাস্তিকতা। 'ঐশ-সত্ত্বা-ন-অস্তি' এই-রূপ আধুনিক নাস্তিত্ববাদ স্বাধায়-সন্দীপ্ত আর্য্য-দৃষ্টিতে সার্থক বা স্বাভাবিক নহে। আধুনিক নাস্তিকতাকে স্তব্ধতাং এইরূপে স্থাপন করিতে হয় যে, বেদ-বিধি বা পর-লোকাদি স্বীকার দূরে থাক, সর্বকর্তা স্বয়ং ঈশ্বরকেই অস্বীকার! এত দূর না পৌছিলে আর বুঝি উনবিংশ শতাব্দীর নাস্তিক হওয়া যায় না; অথচ মানুষের মানুষ-জন্মেও বুঝি এতদূর পিছাইয়া যাওয়ার ঘো নাই। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করিব।

বাঁহারা বলিতে পারেন, ‘আমরা ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক’—উহাদের ঐ বলাতেই প্রকা-
রান্তরে আপনাদের নৈসর্গিক আন্তরিকতার প্রচ্ছন্ন প্রমাণ প্রকটিত হয়। নাস্তিকতায়
স্বাভাবিক অর্থ এখন অনেকেই আলোচনা করেন না; অস্বাভাবিক অর্থ লইয়াই
এখন তর্ক-তরঙ্গ চলিতেছে।

আমাদের বোধ হয়, ‘নিরীশ্বরবাদ-নাস্তিকতা’ বলিলে, বাক-টি উচ্চশাস্ত্রিক
(High-sounding) হয় মাত্র, ফলিতার্থে সম্যক শূন্যগর্ভ। বর্তমানে কণাটা তর্ক-
সিদ্ধির তরঙ্গ-ভঙ্গ-সমুদ্র অসার ফেনাডুঘর মাত্র। উহার সমুদ্র-অন্তল-গর্ভ-তল-রক্ষিত রক্ত
অবশ্য অমূল্য আন্তরিকতা। ফেনার নীচে জল, তলের নীচে রক্ত, এই ভাবে যথাক্রমে
বাঁহারা ফেনা ও জল অতিক্রম করিয়া তল পাইয়াছেন, সেই লক্ষ্যস্থ ভাগবানেরাই
আন্তরিক। “নৈবা তর্কেন মতিরাপনোয়া”—তর্ক দ্বারা এই (ত্রাসী) মতি-লাভ হয় না, এই
বেদ-বাক্য;—“বিখ্যাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর”—এই বদ-বিখ্যাত বৈষ্ণবীশিক্ষা-বাক্য,
এ সকলেরই তাঁহারা অতীত! অথবা আমাদের জ্ঞান ব্রহ্ম-বিমূখ বিষয়সমুদ্র নিমুখ জীবের
উদ্ধারের অস্ত্র ওগব তাঁহাদেরই রূপা-সিক্ত প্রসাদোক্তি।

ঈশ্বর-অস্বীকার বা অড়-অড়িত-চৈতন্য-সত্তার অস্বীকার প্রভৃতি যে সব পাশ্চাত্য
দর্শনের বিবর এখন দর্শন দিয়াছে, এ সব ভারত-গ্রন্থের নবীন অস্তিত্ব! এখানে
দার্শনিক বিচারে ‘ঈশ্বর-অস্বীকার’ কথাটাই অদর্শনিক। ভারতীয় দার্শনিক পরীক্ষার
কণীপাণ্ডের কথাটার দার্শনিক ধাতুস্থের কব্ একেবারেই উঠে না। অতএব ভারতীয়
দর্শনের প্রামাণিকনায়কত্ব (Authority) ধরিয়া, পাশ্চাত্য নাস্তিক্য-দর্শনের বিষয়কে
পরিকার নিরীশ্বরবাদ না বলিয়া, অড়বাদ, স্বভাববাদ, অনাস্রবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ বা
পাশ্চাত্য-মায়াবাদ প্রভৃতি বলিলেই যেন অপেক্ষাকৃত সঙ্গত হয়। অবশ্য শেষে
ভৌতিক সত্তার কিছু আগে যায় না, কিন্তু উহার অর্থগত ভাব-সংস্কার ধরিয়াই
সাহুয়ের বাথিত্যগ করিতে হয়, তাই ‘নিরীশ্বরবাদ’ শব্দটাতেও আপত্তি-অমুদ্রব অসঙ্গত
নয়।

ঈশ্বর-নামানা কথাটা ইদানীং যত তত যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রকৃতপক্ষে সে
ভাবের নাস্তিক কে হইতে পারে? পাশ্চাত্য পুরাণের স্বয়ং “সরতান” ও ঈশ্বর-বিরোধী
মাত্র,—ঈশ্বরাস্তিত্ব-অস্বীকারকারী নহে। একভাবে সরতান বরং সর্বপ্রধান আন্তরিক!
নচেৎ তাহার সরতানই অসিদ্ধ বা অসমর্থ। ভারতের বড় বড় ঈশ্বর বিরোধী হিরণ্য-
কশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি ‘তরানক’ আন্তরিক! আন্তরিকতার দৃঢ়তাতেই বিরোধিতার
বৃদ্ধি,—নাস্তির সহিত আবার বিরোধ কি? অহা! ইহার অপূর্ণ আধ্যাত্মিক-রহস্য
বিস্তারি ভারতীয় পুরাণবেত্তা মহর্ষিগণ উক্ত হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিতে “শক্তভাবের সাধক”
বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। আন্তরিকতার উষ্ণ আতিশয্যের উদ্দীপ্ত উত্তেজনার
শক্তভাবের সাধনার শ্রী “প্রাণি”,—ইহা আধ্যাত্মিকেরই সিদ্ধান্ত। (শক্তভাবের সাধনাক্রম

আধ্যাত্মের বিশেষ অপূর্ণ তত্ত্ব প্রবন্ধান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল) : অতএব বলিতে ইচ্ছা হয়, পাশ্চাত্য নিরীশ্বর-বাদের মতে ঈশ্বরের ঈশ্বর-প্রাপ্তি ঘটনাচ্ছে! বিলাতীরা বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার শ্রদ্ধা-শাস্তি করিয়া অবসর লইয়াছেন! অথবা “শত্রুভাবের সাধনা” থাকুক না থাকুক, মাত্র বিরোধিতার হিসাবে নব্য নাস্তিকেরা হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন! ফলে আন্তিকদর্শনের আধ্যাত্মিক অণুবীক্ষণে তাঁহারা আদৌ নিরীশ্বরবাদীই নহেন; তাঁহারা জড়শক্তিবাদ প্রভৃতির অনাস্ব্য-অবলম্বী আন্তিক। তাঁহারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য শাস্ত্র। প্রাচীন স্বয়ম্ভু (শিব)-সৌমন্তিনী শক্তির সাধক ও আধুনিক স্বয়ম্ভু (ব্রহ্ম)-সৌমন্তিনী শক্তির সাধক, উভয়েরই উপাসনা-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও, যজ্ঞবিচারে মূল ও মূল আন্তিকতাপক্ষে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

শুনিয়াছি, এক নব্য-নাস্তিক-সভাগৃহে “God is no where” লিখিত এক প্রকাণ্ড নিদর্শন-ফলক (Sign-board) স্থাপিত ছিল; একদিন এক বর্ণপরিচয়ের ছাত্র এরল বালক তাহাতে অকস্মাৎ “God is now here” পড়িয়া ফেলিল! এই নগণ্য ঘটনাতেই নাকি সেই সূক্ষ্ম নাস্তিক সভায় আন্তিকতাব আকস্মিক প্রবল প্রবাহ বহিল!—সভার অস্তিত্ব ভূত-সাগরে ভাসিয়া গেল। এ জাতীয় গল্প আরও অনেক শুনা যায়। কোন নাস্তিক নাকি কোতূকে একটা কুকুরকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া, Dog উঠাইয়া God দেখাইতে গিয়া, সেই কুকুরেরই ভাঙ্গ দস্তাঘাতে তৎক্ষণাৎ আন্তিক-চূড়ামণি হইয়াছিলেন! অতএব এ সব ‘বাত-পত্র’এ নাস্তিকতা ও আন্তিকতার চিন্তা-চর্চা কেবল মনে ও ক্ষণের অপব্যবহার মাত্র। ফলে জডোরাতিশালিনী পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভাতা জ্ঞানের বড়ক্ষায় যতই ভারতের সংস্রবে শটঃ শটঃ আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকিতেছে, ততই তাহার জড়বাদ বা ভাববাদ-দর্শনাদির নিঃস্ব-নাস্তিকতা নীরবে তিরোহিত বা আন্তিকতার পরিণত হইতেছে। অনেক অল্পমান করেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে সংস্কৃতচর্চা, গীতার প্রবল প্রচার, মোক্ষমূলর প্রভৃতির সম্ভর্ভ, বিবেকানন্দ, প্রভৃতির বক্তৃতা, থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের কার্য, এই সমস্তের সমবেত অল্পকূলতা অবলম্বনে অধুনা উক্ত প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ বেগে প্রসারিত হইতেছে।

একটু ‘সেকলে-ধরণের’ একটি প্রবীণ পুরুষ একদিন আধুনিক নিরীশ্বরবাদিতাব কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “বাবা! ঈশ্বরকে অন্ততঃ পেশাদারী হিসাবেও মেনে রাখা ভাল। যেহেতু যদি ঈশ্বর মানি, আর ঈশ্বর না থাকেন, তবে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন, আর না মানি, তবেই ভীষণ গোলার কথা; অতএব এই ঈশ্বর-নামানটা খাটি নাস্তিকতা হউক না হউক, গাটি বোকামি বটে।” আন্তিকতার কর্তৃত্ব শত্রু-উনবিংশ শতাব্দীর এই নিরীশ্বরবাদের প্রতিকূলে প্রভুত্ব আর কি অল্প-প্রয়োগ হইবে? “করিত শত্রু”, কেন বলিলাম? না! শত্রুতথ্যে উক্তরূপ ঈশ্বরান্তি

হিন্দু-পঞ্জিকা।

অস্বীকারের 'বোকা' মানব-জন্মের একরূপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। যিনি মুখে বলেন বা সন্দর্ভে লেখেন "ঈশ্বর মানিনা"—তিনিও একটা কিছু জগতের হেতুরূপে মানেন। যাহা মানেন, তাহাই ঈশ্বর। "Unknowing—Unknowable" যে কেবল স্পেকুলে-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, তাহা নহে; তাহার ঘট-যুগ যুগান্ত পূর্বে আর্ষাৰ্ষিদের "অবাঞ্ছনসোগোচরম্" প্রভৃতি বেদান্ত-বাক্য ঘোষিত হইয়াছিল। তবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞান-যোগে আর্ষা-ব্রহ্মতত্ত্বের নিশ্চয়-স্বরূপই অজ্ঞের, কিন্তু ভক্তি-যোগে স্বগুণ-স্বরূপ সত্যত জ্ঞেয়। আর পাশ্চাত্য দার্শনিক ব্রহ্মতত্ত্ব স্বগুণ-স্বরূপ-কল্পনাতেই অজ্ঞেয়; এইহেতু আয়ুর্বেদোক্ত 'গদোদেগ' তুল্য আধুনিক নিবাস্বর-বাদ এই অজ্ঞেরতা-বাদ প্রভৃতিরই নিরাশ-পরিণাম-বিশেষ। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মজ্ঞানের শৈশব-সত্তায় হৃতিকাগুহে একপ অনেক "পেঁচো-পাঁচী"র অধিষ্ঠান! তবে কিনা, ভগবদিচ্ছায় ভারতীয় আর্ষাৰ্ষি-ওঁকার তন্ত্র-মন্ত্র ইদানীং দিন দিন ইহার বিলক্ষণ রক্ষা-কবচ হইয়া উঠিতেছে।

স্বভাবই সত্য ও স্বয়ম্ভু; অথবা জগৎ মিথ্যা। মায়িক, কাল্পনিক, ঐন্দ্রজালিক বা স্বপ্নায়ক—মনোভাবায়ক, ইত্যাদি যাহাই বলা হউক না কেন, ইহার কোন কথাই ভারতে নূতন নহে; কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-নির্দিষ্ট শব্দ-কর্ণা-কাবণেব অবাধিত-সম্বন্ধত্ব নিতাপ্রত্যাক বলিয়া, তৎসমস্তেরই কাবণ-কল্পনা ঈশ্বরতত্ত্ব পর্যাবসিত, বৃদ্ধিতে হটবে। না-বৃদ্ধিগত, এই কারণেই সাধারণ-আত্মকৌবুদ্ধ মানবদেহধারী মাত্রেই কৃষ্ণাধারিণী ও নৈরাশ্য-নিবারিণী। স্বীপ-নিবাসী আমমাংসাশী উল্লাস পশু মানব হটেতে সুসভা সুশিক্ষিত সমুন্নত দেব-মানব পর্যাস্ত, সকলেরই জগৎ-কারণরূপে কোন না কোন-রূপ ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত ও দেবিত। তবে অসভ্য জাতির ঈশ্বর না হয় বিকট মূর্তি ভূত, আর তোমার ঈশ্বর না হয় দোমামূর্তি ভূতনাথ। অথবা অসভ্যের ঈশ্বর জড়ত্বময়—অতি স্থূল; আর সভ্যতাভিমानी তোমার—আমার ঈশ্বর না হয় সূক্ষ্ম হইতে হইতে একেবারে 'নিরাকার' হইয়া পড়িয়াছেন! অবশ্য উপাসনাগীত নিশ্চয়-ব্রহ্মতত্ত্বের নিরাকারত্ব না বুঝিয়া, উপাস্য সগুণ-ঈশ্বর-তত্ত্বের নিরাকারত্ব-কল্পনাই এই কোতুক-বাক্যের বিষয়ভূত। সে যাহাহউক, এতাবত নৈসর্গিক নিরাস্বর-নাস্তিকের লক্ষণ-নির্দেশ আরশাস্ত্র-সংসিদ্ধরূপে কদাচ সম্ভাবিত নহে।

দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব না মানিলেও ঈশ্বর-মানার বাধা হয় না। কারণ আত্মার দেহময়ত্ব বা দেহ-সর্বস্বত্ব বাহার বিধান, তিনিই পরমাত্মা ঈশ্বর। ফলতঃ যে বুদ্ধি ঈশ্বরভাব-প্রতীতি প্রসব করিবে, সেট বুদ্ধিরূপীই যে তিনি! "যা দেবী সর্বভূতেশু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।" আর্ষাশাস্ত্রে কিছুই বাকি নাই। আর্ষাশাস্ত্র এই নিরাস্বরবাদের দাঁড়াইবার স্থল রাখেন নাই।

চৈতন্যমাত্রই চৈতন্ত-জ্ঞাত। চিং হইতেই চিত্তা; তবে জৈশ্বরজ্ঞাত-চৈতন্তর অনন্যতা চৈতন্ত কি বিশ্ব-চৈতন্তের অংশীভূত নহে? এ অর্থে ত জৈশ্বরই ভাবেন “জৈশ্বর নাই”! অপিচ, জড়জগতের বস্তু-স্বাতন্ত্র্যগত কোনরূপ সোপানিক বাষ্টি-চৈতন্তের তত্ত্ববোধ সাধারণ-মানব-বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেও, জড়জগতের স্থিতি, গতি, পরিবর্ত, পরিণতি প্রভৃতির নিয়মী সমষ্টি-চৈতন্ত-শক্তির সত্ত্ববোধ মানব-জ্ঞান-ক্ষেত্রে নিন্তা বিদ্যমান। অতএব যে দিক দিয়াই যাও, এই স্বাভাবিক আন্তিকতার বেড়া-জাল এড়াইবার যো নাই। এ অর্থে সকলেই আন্তিক। মানুষ নাস্তিক নাই।

একণে কথা এই যে, এরূপ আন্তিকতায় জৈশ্বর-মানার প্রকৃত ফল কলেন না। মাত্র আন্তিক-স্বীকাররূপ জৈশ্বর-মানাকে প্রকৃত জৈশ্বর-মানা বলা যায় না। “মান-” শব্দের যথার্থ অর্থ-সাধন বা পার্থক্য-সম্পাদন তাহাতে সম্ভবে না। একজন কুড়ুতা বা কুচারা আপন প্রভু বা শিক্ষকের আন্তিক মাত্র স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহাদের আদেশ-উপদেশ মানে না। আদেশ-উপদেশ না মানিলেই আদেশ-উপদেশটাকে না-মানা হইল। বাধ্যতাই মানা, অবাধ্যতাই না-মানা। সংস্কৃত “মাননা” (মাজ্জকরা) হইতে, অপভ্রংশে বাঙ্গালা “মানা” উৎপন্ন; অতএব মাননীরের সত্তা মাত্র স্বীকারেই তাঁহাকে মাজ্জকরা বা মানা হয় না। “জৈশ্বর-মানা” কথার প্রকৃত অর্থ জৈশ্বর-সত্তা-স্বীকার নহে,—পরন্তু জৈশ্বের নিয়ম-বাধ্যতা, বিবেক-বাধ্যতা, শাস্ত্র-বিধান-বাধ্যতা। প্রকৃতির নিয়ম জৈশ্বের বিধান, বিবেকের প্রেরণা জৈশ্বের বাণী, বোদাদির আশ্রয়-বাণী-বিধি জৈশ্বের আদেশ; সূত্রায় মাত্রা বা পরিমাণ যাহাই হউক, মোটের উপর জৈশ্বের ভক্তি ও অমুরক্তি ভিন্ন যথার্থ জৈশ্বর-মানা হয় না।

প্রকৃত পক্ষে পাপীরাই নাস্তিক, সাধুরাই আন্তিক। বাঁহারা বাহিরে জৈশ্বর মানেন, বুঝে শুধ করেন, করে জপ করেন, মাথায় গ্রনাম করেন, পায়ে দেবালয়ে বা তাঁর্থে বান, অথচ প্রবৃত্তির পরিতোষণে, রিপূর তর্পণে, স্বার্থের সাধনে, না করেন হেন কর্মই নাই, তাঁহারা যদি আন্তিক, তবে প্রকৃত নাস্তিক কাহারো? আর বাঁহারা হয়ত বাহিরে (মতবাদ-তর্কে) জৈশ্বর মানেন না, পাশ্চাত্য জড়বাদী বা অনাস্ত্রবাদী দার্শনিকের শিষ্য, অথচ সচরিত্র, সত্যবাদী, স্বার্থত্যাগী, পরার্থানুরাগী, উদারচেতা, সর্বব্যয়-কর্ম-নেতা, তাঁহারা যদি নাস্তিক, তবে জৈশ্বের প্রিয়কারী প্রকৃত আন্তিক কাহারো?

শ্রুতি বলেন,—“তস্মিন্ ঐতি তত্ত্ব প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।” জৈশ্বের ঐতি ও জৈশ্বের প্রিয়কার্য-সাধনই জৈশ্বরোপাসনা। বাঁহারা বাহিরে জৈশ্বর-ঐতি প্রদর্শন করেন, অথচ জৈশ্বের অপ্রিয় কার্য (পাপে) বাঁহাদের বিরতি নাই, তাঁহাদের জৈশ্বর-ঐতিই নাই, বুঝিতে হইবে। কারণ “ঐতিপাতের” অপ্রিয়-সাধন প্রেমের ধর্ম নহে; সূত্রায় তাঁহারা প্রকৃত জৈশ্বরোপাসকই নহেন। মানুষের পক্ষে কখন কখন আপাত-

হিন্দু-পত্রিকা ।

অপ্রিয়-সাধন প্রেম-ধর্মের বিরোধী হয় না; কারণ সেখানে অপ্রিয়ত্ব-বোধ মানুষের অজ্ঞতার ফল মাত্র; কিন্তু সর্বজ্ঞানময়—স্বরং জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরে ত অজ্ঞতার কল্পনা সম্ভবে না; এই জ্ঞান স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বরের অপ্রিয়-সাধক কদাচ ঈশ্বর-প্রেমিক বা ঈশ্বরোপাসক হইতে পারে না। আর যাহাদের ঈশ্বর-প্রীতির বাহ্য-প্রদর্শন নাই, অথচ যাহারা ঈশ্বরের প্রিয়কায়া সাধনে নিতা নিরত, তাহাদের আত্মিক ঈশ্বর প্রীতির অভাব নাই। তাহারা যেকোন ধর্ম-পন্থি-প্রবেশ-শক্তি বা অমুক্তি-বশে পুণ্য-পরায়ণ হউন না কেন, ঈশ্বর ধর্মস্বরূপ ও পুণ্যস্বরূপ বলিয়া তাহাদের সেই অমুক্তিই ঈশ্বরাত্মিক, সন্দেহ নাই। ফলকথা, প্রকৃত নিবোধবাদের নাস্তিক যেখানে তত্বতঃ কেহই হইতে পারে না, সেখানে কার্যতঃ যে ঈশ্বরের অপ্রিয়সাধক বা পাপকর্তা, সে-ই নাস্তিক—সে-ই ঈশ্বর মানে না। নামাবলী বা মালাবালী প্রভৃতি তাহাকে আত্মিক কবিত্তে পারে না। আর যে (সংক্ষেপতঃ) তদ্বিপাক্ষত, সে-ই আত্মিক—সে-ই ঈশ্বর মানে। ‘মিল্-কম্টি-তক্সী-টিওল’ বাটিয়া গাইলেও সে নাস্তিক হইতে পারে না। পরন্তু, উক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও কেহই অসম্ভব নিবোধবাদের নাস্তিক হওয়া সম্ভবপর নহে। এই প্রত্যক্ষ অগৎ-কার্যের কারণে যিনি যেকোন বুদ্ধিমান, তিনি সেইকোই ঈশ্বরতত্ত্ব মানিয়াছেন, বলিতে চাইবে। তবে যদি কেহ ঈশ্বরের অপ্রিয়-কায়া-দোষে দোষী হইয়া থাকেন, তিনিই ঠিক ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক বটে।

উপাসনার লক্ষণ-জ্ঞাপক “তস্মিন্ প্রীতি—” ইত্যাদি প্রতিবাক্যের আলোচনার ঈশ্বর-মানা না-মানা সম্বন্ধে উপরে বাহ্য বলা হইল, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, পাশ্চাত্য হিতবাদ (Utilitarianism) অব্যাহত থাকিলেও এক হিসাবে উপাসনার মূলধন আত্মিকতার অস্তিত্ব থাকে। “পুণ্যঞ্চ পরোপকারং পাপঞ্চ পরপীড়নম্” প্রভৃতি বহু অর্থবাক্যে হিতবাদের মূলমন্ত্র ভাবতের চিরপরিচিত। হিতবাদ কেবল প্রস্তুত করিতে সমর্থ, কিন্তু ভজনের বৈধী দীক্ষা-শিক্ষারূপ বীজ-বপন ও তাহাতে ভক্তি-বারি-সিকন হইলেই উপাসনার অমৃত-তক উৎপন্ন হইয়া কালে মোক্ষ-ফল ফলে। ঈশ্বর-প্রিয়সাধক পুণ্যবান কর্মযোগী যদি ঈশ্বরোপাসনার মহাজন-নির্দিষ্ট ও শাস্ত্রোপদিষ্ট পন্থার ভক্তিবোধে আনুষ্ঠানিক জপ, তপ, পূজা, আত্মিক, বাধ্যতাবাদ ও শৌচাচার-পরায়ণ হন, তবে অবশ্য “দোগার গোতাগা” হয়। তবেই ক্রমে তাহার পূর্ণ উপাসকত্ব, পূর্ণ মহাব্যস, পূর্ণ কৃত্যার্থ লাভ হয়। সময়ে হয়ত তাহার বাহ্য-আনুষ্ঠানিকতা অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার পূর্ণতার হানি নাই; কারণ তখন যে পরিপূর্ণতা! সাধন বতর্কণ, ক্রিয়া ততর্কণ; সিক্তিতেই ক্রিয়ার পূর্ণতা বা নিষ্কিরতা।

ঈশ্বর মানিলে, ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী—সর্বজ্ঞ বলিয়া জানিলে, আর পাপ করা চলে না। কোথায় পাপ করিবে? “এ জগতে হেন কাল নাহিক কোথায়। বধায়

তাহার দৃষ্টি পরাভব পায় ॥” বেদ-বিধোবিত্ত সেই “বিশ্বতশ্চক্ষুঃ” সর্বদা সর্বত্র সন্দীপ্যমান ! একজন সাধু বলিয়াছিলেন—“বাবা! খুব পাপ কর, কিন্তু ‘ভগা বেটা’ যেন টের না পায়।” অতএব ভগবান টের পাইবেন, এ ভয় বা বিশ্বাস বাঁহার আছে, তিনিই তা আস্তিক। তিনি ঈশ্বরের অপ্রিয়-কার্য-বিমুখ; সুতরাং ‘মানা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসারে তিনিই ঈশ্বর মানেন। ঈশ্বরকে লুকাইয়া পাপ করা যায় না বলিয়া তাঁহার আর পাপ করা হয় না। এ হিসাবে আমরা প্রায় সাধারণতঃ সকলেই নাস্তিক। পাপকারী মাত্রেই নাস্তিক। পাপ না ছাড়িলে আর আস্তিকতার দাবী চলে না। বিনি দম-সাধন (বহিরঙ্গিয়-নিগ্রহে) সিদ্ধ হইয়াও, শম-সাধনের (অন্তরঙ্গিয়-নিগ্রহের) অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহাদেও দাবী তখন পর্যন্ত অগ্রাহ্য। পাপ বাহিরে আসিয়া কার্যতঃ ভৌতিক মূর্তি পরিগ্রহ করিলেই মামুষের দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভূত-চিৎসমান, স্থূল-সূক্ষ্ম অভিন্ন, অন্তর-বাহির একাকার ! কারণ তিনি যে দ্বন্দ্বাতীত।

আমরা পার্শ্বিক স্তরজনের সাক্ষাতে সামান্য তামাকটুকুও খাইনা; অথচ বিশ্বস্তর ঈশ্বরের সাক্ষাতে কি পাপ না করিতেছি! যদি তাঁহার সত্য বা বিন্যামানতার যথার্থ বিশ্বাস থাকিত, অথবা তাঁহার সর্বস্বতায়—অন্তর্ঘাতিময় যথার্থ প্রতীতি থাকিত, তবে কি আর আজ এত দীর্ঘ-খাসে হা-হতাশে পুড়িতে হইত?—এত হাহাকারে—অশ্রুধারে ভাসিতে হইত? মানব-সমাজের সমস্ত দুঃখই কেবল ঈশ্বরকে না মানার—অর্থাৎ ঈশ্বরকে মান্ত না করার ফল মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্র মানিলে এ ফলভোগ অতিক্রম করা যায় না। প্রদত্ততঃ একটি আদরে ছেলে-বাবুর গল্প মনে পড়িল। বাবু একদিন পল্লীস্থ তাঁহার এক গরিব জাতি-জোঠাকে অমুগ্ধপূর্বক বলিয়াছিলেন—“জোঠা মহাশয়! আপনি একটু বারান্দায় যাউন, আমি তামাক খাব।” তিনি অবশ্য উক্ত জোঠা-বেচারীর অস্তিত্ব বিষয়ে পরিকার আস্তিক, কিন্তু জোঠাকে ‘মানা’টি তাঁহার কেমন!! সেইরূপ আমরাও সাধারণতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই আস্তিক; তারপর তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাসিত বারান্দায় বিদায় দিয়া পাপের ধূম লাগাইতেছি। সেই দয়াময়ের প্রতি দয়া করিয়া বাছতঃ তাঁহার অস্তিত্বটি মাত্র স্বীকার করিতেছি। ইদানীং ইহাই আমাদের ঈশ্বর-মানা। এমন বিভ্রমময় ঈশ্বর-মানা হইতে ঈশ্বর আমাদের কাছে রক্ষা করুন।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড,
৮ম সংখ্যা ।

অগ্রহায়ণ ।

১৩০৬ সাল,
১৮২১ শকাব্দ ।

সংবাদদাতা ।

ভূত-বিবেক ।

[৫৭ হইতে ৭১ শ্লোক প্ৰগাস্ত সমালোচনা ।]

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, সত্যজ্ঞানরূপ অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যোপরি ভাসমানা কলনারূপিণী মায়া (শক্তি) কর্তৃক কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ভাসমান হয়।* উহা সত্যজ্ঞানের সহিত অসংসৃষ্ট কল্পিত পদার্থ মাত্র; কিন্তু ভ্রান্ত জাবচৈতন্যের সহিত সংসৃষ্ট থাকা হেতু জীবের ভ্রান্তজ্ঞানের নিকট উহা সত্যের ভায় প্রতীয়মান হয়। পূর্বদৃষ্টান্তানুরূপ স্বাভাবিকিত দোষোপরি রঞ্জিত চিত্রের সহিত ইষ্টকনির্মিত ভিত্তির বা ইষ্টকের কোন সংস্রব নাই; কিন্তু যদি ভিত্তিহীন ইষ্টকের আভাস বা প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ দোষোপরি প্রতিফলিত হয়, তাহাহইলে ঐ প্রতিবিম্বিত ইষ্টকচ্ছায়া সঁহিত রঞ্জিত চিত্রের সংস্রব থাকে; যেহেতু ঐ প্রতিবিম্বিত ইষ্টকচ্ছায়া ঐ রঞ্জিত চিত্রের অন্তর্গত ।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সত্যজ্ঞানাবলম্বনে মায়াকর্ষিত কর্তৃক কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হইয়াছে, এবং ইহাও প্রমাণিত রহিয়াছে যে, যেমন অগ্নির দাহিকশক্তি অগ্নি হইতে পৃথক কোন তত্ত্ব নহে, অথবা স্বয়ং অগ্নিও নহে,

* অন্যাদি অনন্ত নিরাকার সত্যজ্ঞান বা ব্রহ্মচৈতন্য এবং তাহার নিরাকার শক্তির বিষয় পূর্বে অধ্যায়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ সত্য জ্ঞানাবলম্বনে মায়া কর্তৃক যখন বিষয় কল্পিত হয়, তখনই ঐ কলনার মধ্যে বিষয়ের আকার স্বকৃতাভাবে প্রকটিত হয়, এবং তাহাই যে অবশেষে কুল-ভাবে জগৎরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠক পূর্বে পূর্বে অধ্যায় পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

সেইরূপ মায়াক্রান্তি, সমুদ্র হইতে পৃথক্ কেনন তত্ত্ব নহে অথবা অয়ং ব্রহ্মও নহে। অতএব মায়াক্রান্তি নিমিত্ত কল্পনাক্রান্তি মাত্র, প্রমাণিত হইতেছে। ঐ কল্পনাক্রান্তির কাগাই এই ব্রহ্মতত্ত্ব জগৎ। উহা কখনই সত্য হইতে পারেনা। যে সত্যজ্ঞানাবলম্বন এই বিশ্ব কল্পিত হইয়াছে, সেই জ্ঞানের সত্যতেই বিশ্বের সত্য ভিন্ন বিশ্বের সৃষ্টক কোন সত্য নাই; ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। পাঠকগণ বিশ্বরচিত্তে বিবেচনা করিলে, প্রকৃত মর্ম্ম ব্রহ্মতে পারিবেন।

পঞ্চদশম ভূতবিবেক বাখ্যা কালে জীবের বুদ্ধি, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কন্দেদ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ, এই সপ্তদশ তত্ত্ব পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ বা পঞ্চভূতস্থ সত্ত্বাদি গুণোৎপন্ন; সূত্রের সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইতে মূল দেহ পর্য্যন্ত কল্পিত মায়িক জগদন্তর্গত উক্ত বুদ্ধিতে চৈতন্তের অভাস বা বুদ্ধিহীনতাভাসই জীবচৈতন্ত। ঐ জীবচৈতন্তই মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহ সংসৃষ্ট; অতএব কল্পিত মায়িক পদার্থান্তর্গত ও তৎসংসৃষ্ট জ্ঞানও কল্পিত এবং ভ্রান্ত। এই জন্ত জীবের নিকট মায়িক জগৎ সত্যের জ্ঞান প্রতীতমান হয়।

মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ; অবকাশ অর্থাৎ শূন্যই উহার স্বভাব। আকাশ সংপদার্থ নহে; সত্যের সত্যতেই আকাশের সত্য। অদ্বিতীয় সংপদার্থের কেবল সত্য মাত্র স্বভাব। আকাশে সত্যের সত্য এবং তাহার নিজের অবকাশ, এই দুইটী স্বভাব আছে। তত্ত্বের আকাশের প্রতিধ্বনি একটি গুণ আছে, কিন্তু সংপদার্থে তাহা নাই। সংপদার্থের একমাত্র সত্য। ঐ সত্যের সত্যতেই আকাশের সত্য; তদ্বিন্ন আকাশের নিজের গুণ প্রতিধ্বনি, অতএব আকাশে সত্য ও প্রতিধ্বনি, এই দুইটি গুণ পরিলক্ষিত হয়। যে পরমাত্মশক্তি মায়াক্রান্তি করিয়া সত্যের সহিত আকাশের একাভাব প্রতিপাদন করিয়া, বিপরীতভাবে উভয়ের ধর্ম্ম-ধর্ম্ম কল্পনা করে; সূত্রের সত্য সংস্করণ হইলেও, আকাশের সত্য বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার, উহা মায়াকল্পিত।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে:—

(১) আকাশের পৃথক্ সত্য (অস্তিত্ব) নাই কেন এবং সত্যের সত্যতেই (অস্তিত্বেই) আকাশের সত্যের তাৎপর্য্য কি?

(২) সংপদার্থের প্রতিধ্বনি অর্থাৎ শব্দগুণ নাই এবং অবকাশ-স্বভাব নাই। আকাশের যদি নিজের সত্য (অস্তিত্ব) না থাকে, তবে তাহার প্রতিধ্বনি (শব্দ) গুণ ও অবকাশ-স্বভাব কোথা হইতে আসিল? কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, অগত্যা তাহার গুণ ও স্বভাব আছে, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? উপরোক্ত দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা একত্রে হইবে।

মীমাংসা।

আকাশও বাহা, অবকাশ বা শূন্যও তাহাই; ঐ অবকাশ বা শূন্য একটি ভাব মাত্র।
 ষণ্ময় কোন পদার্থ নাই, এই ভাবের উপলব্ধিই শূন্য; ঐ শূন্য-ভাব-জ্ঞান চৈতন্য
 হইতে উপলব্ধ হয় এবং চৈতন্য বা জ্ঞানই উহার স্থিতিস্থান; অতএব, জ্ঞান বা
 চৈতন্যের সত্তাতেই আকাশের সত্তা-জ্ঞান হইতে যে ভাবের বিকাশ হয়, জ্ঞান
 অবিকাশিত হইলে, সেই ভাবও বিলীন হইয়া যায়। অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই
 জ্ঞান-গর্ভে স্থিত; উহা সত্তা জ্ঞানাবলম্বনে কল্পনাশক্তির বিকার স্বরূপ; ভিন্ন ভিন্ন
 ভাবেপল্লিকি মাত্র। শক্তির বিকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শক্তি ব্যতীত বিষয়ের
 বিকাশ অসম্ভব। একটি শক্তি যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিণত হয়, উহা শক্তির
 প্রকৃত অবস্থা নহে, বিস্তৃত অবস্থা। পূর্ব্ববর্ণিত যত ঘটজ্ঞান, ঘটজ্ঞানের জ্ঞায়
 আকাশজ্ঞান, বায়ুজ্ঞান, তেজজ্ঞান, আপজ্ঞান, ক্ষিতিজ্ঞান; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র,
 সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, নদী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানব প্রভৃতি
 ভিন্ন ভিন্ন জড়, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু প্রভৃতি জ্ঞান সত্তাজ্ঞানের ছায়া। অবলম্বনে কল্পনা-
 শক্তির এক একটি বিকৃত ভাবমাত্র। ঐ ঐ জ্ঞানের অন্তিবেই আকাশাদি বিশ্বের
 অন্তিস্থ। ঐ ঐ জ্ঞানের বিকাশেই বিশ্বের বিকাশ এবং অবিকাশেই বিশ্বের অবিকাশ;
 অতএব জ্ঞানের বা চৈতন্যের সত্তাই আকাশের সত্তা। জ্ঞান বা চৈতন্যের সত্তা ব্যতীত
 আকাশের পৃথক্ কোন সত্তা নাই, প্রমাণিত হইল। স্থূল কথা এই যে, যদি
 জ্ঞানের বিকাশ না থাকে, তবে আকাশাদি কোন পদার্থেরই বিকাশ থাকেনা।

এক্ষণে, বাহার সত্তা নাই, তাহার গুণ কিপ্রকারে সম্ভব, তাহাই কথিত হইতেছে।
 স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট দহাসান গৃহমধ্যে অবশ্যই অগ্নির প্রকাশভাব, উষ্ণ-স্পর্শ ও দহনের
 শব্দাদি গুণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। উহা আগনার জ্ঞান বা চৈতন্যের উষ্ণ-গুণ নহে।
 ঐ চৈতন্যের অবলম্বনে যে ভাবের বিকাশ হয়, গুণও সেই ভাবের অঙ্গ বা অন্তর্ভূত
 গুণমাত্র; সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট অগ্নিময় ভাবের প্রকৃত সত্তা বা সত্তাতা না থাকিলেও, ঐ
 ভাব-সংসৃষ্ট গুণ ঐ স্বপ্নকল্পিত ভাবের সহিত প্রকাশিত হওয়ার বাধা হয় না।
 এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, অবকাশ বা শূন্য অর্থে কিছুই নাই; সুতরাং কিছুই নাই,
 এই অভাবজ্ঞানই শূন্য; কিন্তু শব্দগুণ অভাবজ্ঞান নহে, উহা একটা ভাবের উপলব্ধি;
 অতএব শূন্য (অভাব) হইতে শব্দগুণ রূপ ভাবজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে?
 বী তাহা হইতেই বায়ুরূপ ভাবেপল্লিকি কিরূপে হয়? অবশ্যই অভাব হইতে
 কখনও ভাবের উৎপত্তি হইতে পারেনা; যথা “নাসতো বিদ্বতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে
 সত্যঃ”। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বটে, কিন্তু এখানে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় নাই;
 বেংহু আকাশেরও বৈরূপ পৃথক্ সত্তা নাই, বায়ু প্রভৃতি কোন ভূতেরও

সুইরূপ পূর্ণ সত্তা নাই। সত্তের সত্তাতেই আকাশ ও বায়ু প্রভৃতির সত্তা, তদ্বিধ আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়না। অনন্তজ্ঞান অবলম্বনে কল্পনারূপিণী মায়াজগৎ প্রসূত একটি ভাবের মধ্যে অত্যাশ্চর্য ভাব যথাক্রমে ক্ষুরিত বা প্রকটিত হয় মাত্র; সূত্রাং অভাব হইতে কখনও ভাবের উৎপত্তি হয়না। শূন্যও একটি ভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বস্তুর অভাবই শূন্যভাবের উপলক্ষ। আলোকরূপ ভাবের অভাব অন্ধকার বটে, কিন্তু আলোর অভাবও একটি ভাবের উপলক্ষ, তাহার আর সন্দেহ নাই। আলো নাই, এই ভাবটি মনে হইলে, আলোর ভাব এবং তাহার নাস্তিক, উভয়-সংসৃষ্ট ভাবের উপলক্ষ যেমন হয়, সেইরূপ শূন্য বা অবকাশ বলিলে, বস্তু এবং তাহার অভাব, এই সংসৃষ্ট ভাবের ক্ষরণ হয়। অতএব নাস্তিক্য ভাবের সহিত অস্তিত্ব ভাব অপেক্ষিকরূপে বিচ্ছিন্ন। অবকাশ বলিলে বস্তুর অবকাশ, নাস্তিক্য বলিলে অস্তির নাস্তিক্য, অভাব বলিলে, ভাবের অভাব বুঝায়। এইজন্ত আকাশের সত্তা বায়ু প্রভৃতিতে অনুগমন করে, কিন্তু আকাশ অনুগমন করেনা, কথিত হইয়াছে। সাংখ্য, বেদান্ত-উপনিষৎ এবং পুরাণাদিতে প্রকাশ যে, (সাংখ্যোক্ত) অব্যক্ত প্রকৃতি, পুরুষ সংযোগে বা (উপনিষদ্ ও বেদান্তোক্ত) অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তি মায়ী চিদাভাসে ব্যক্ত ও মহত্বে (সমষ্টি-বুদ্ধিত্বে) পরিণত হইয়া, সৃষ্টার্থে ত্রিবিধ মাত্ত্বিক, রাস্মিক ও তামসিক সৃষ্টিভিমান বা অহঙ্কার, অর্থাৎ ত্রিবিধ প্রবৃত্তি (Tendency) রূপে বিকাশিত হন; তদ্বাধ্যো তামসিক অহঙ্কার বা প্রবৃত্তি হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত কল্পিত হয়।

মহুর সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশ যে,—“সৃষ্টির পূর্বে অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রত্যক্ষ ও অবিজ্ঞেয় অবস্থায় যেন সর্বতঃ প্রসুপ্ত ছিল,। তদোভূত অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণে আবরিত, সূত্রাং বোধাতীত, লক্ষণ দ্বারা অনির্ণেয়, প্রত্যক্ষের অবিষয়াভূত, অবোধা (বোধের যোগ্য নহে) এইরূপ নিদ্রিত অসংস্থাপন একটি ভাব ছিল। ঐ অবস্থায় স্বয়ম্ভূতগবান অব্যক্তকে বাস্তব করিয়া, মহাভূতে প্রবৃত্তবীর্গ্য হইয়া তমসাত্মক রূপে প্রকাশিত হইলেন, এবং বিবিধ প্রজাসৃষ্টিব নিমিত্ত স্বীয় শরীর হইতে প্রথমে জগের সৃষ্টি করিলেন ও সেই জলে বীজ অর্পণ করিলেন। সেইবীজ হইতে সহস্রাংসু-সমপ্রভ জ্যোতির্ধর অণু প্রসূত হইল। সেই অণু সর্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন এবং দেবমানে সহস্র বর্ষ সেই অণু মনো বাস করিয়া তপ বা ধ্যান-বলে ঐ অণু বিধত করিয়া, তাহার উর্দ্ধ গণ্ডে স্বর্গাদিলোক, অধঃগণ্ডে পৃথিব্যাদি সপ্ত ভীপমধ্যে অষ্ট দিক্ নিত্য অপাংস্তান—অর্থাৎ অর্ণব বৃত্ত আকাশ সৃষ্টি করিলেন।*

* আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে ঈশ ঈতাদি সৃষ্টি-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু বেদ-বেদান্তের মধ্যে ও মহুর সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টির আদিতে জল সৃষ্টির উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্বে আকাশরূপ অর্ণব সমুদ্র হইতে বায়ুসৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই রহস্য ত্রয়ে প্রকাশ, এবং সংকীর্ণ সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিবিধ অর্থাৎ শাধিক হিন্দুপ্রাকার ১০০৩ ব্রহ্মবৈবর্ত ১৭৭ সংখ্যায় ২০ হইতে ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য।

ঈশ্বর ও নাম বেদোক্ত সন্ধাবন্দনার মধ্যে প্রকাশ যে, সৃষ্টির পূর্বে সত্য পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। সর্বত্র রাত্র (সমোদয় অর্থাৎ অব্যাক্ত) ছিল; তদনন্তর “অভিদা-
তপসঃ—অভিদা—লক্ষ্যতা—তপসঃ তাপাৎ, অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রবর্তক তাপ হইতে
অর্থাৎ—সমুদ্র* উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অর্থাৎ—সমুদ্র হইতে বিশ্ব-প্রকটনকারী বশী
অর্থাৎ বিশ্বস্ত্রী নিয়মপ্রাপ্ততা বিধাতা উৎপন্ন হইয়া, স্বর্গ, পৃথিবী, অক্ষরীক্ষ,
(আকাশ) সূর্য্য, চন্দ্র, দিবা, রাত্র, অরুণ, বর্ষ প্রভৃতি সমস্ত যথাক্রমে কল্পনা (সৃষ্টি)
করিয়াছিলেন। সাংখ্য ও বেদান্তমতে আকাশ-সৃষ্টির পূর্বে মহত্ত্ব এবং ত্রিবিধ
অহঙ্কার, তিন প্রকার সৃষ্টিব কার্য্যপ্রবৃত্তি (Tendency) এবং ঐ তিন প্রকার প্রবৃত্তির
একতম প্রবৃত্তি হইতে আকাশ-সৃষ্টি দেখিতে পাই।

মহুর সৃষ্টিতবে ভগবানেব মহাভূতে কাম্যাপবর্তন, তমানাশক জ্যোতি, অণু-
বীজ ও অণু এবং অণু মধ্যে বিবর্তন উৎপত্তি; তদনন্তর স্বর্গ দ্রবীভূত আকাশ,
পৃথিবী ইত্যাদির সৃষ্টিপ্রকরণ দেখিতে পাই। বেদোক্ত সন্ধাবন্দনার মধ্যেও প্রাক্ক
রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। উপবেদোক্ত শাস্ত্রের মধ্য পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রত্যয়-
মান হইবে যে, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি
সৃষ্টি পদার্থ সমূহ শক্তির বিকার হইলেও, শক্তির মধ্যে ঐ সকল পদার্থ স্বক্ষুভাবে
চিরকালই আছে। যেমন বাজেব মধ্যে বৃক্ষ, গর্ভত শুক-শোণিতের মধ্যে জীবক
প্রকাণ্ড দেহ-বৃদ্ধি-মন এবং মানসিক ও শারীরিক বৃত্তি ও ভাব সমস্তই স্বক্ষুভাবে
থাকে; যেমন নিদ্রাকালে জাগরণকালের সমগ্রভাব স্বক্ষুভাবে অবস্থান করে,
সেইরূপ জগৎসৃষ্টিব পূর্বে অব্যাক্ত শক্তি বা প্রকৃতিব গর্ভে পূর্বোক্ত পঞ্চভূত এবং
ভৌতিক জগৎ স্বক্ষুভাবে লুক্কায়িত থাকে। পবে চিদ্রাস্মে প্রকৃতি বা শক্তি জাগরিত
এবং প্রকৃতির অন্তর একত্রে দ্রবীভূত হইলে, ঐ চিদ্রীজ কর্তৃক তাহার
গর্ভাবান হয়; তখন শক্তি বা প্রকৃতিমাত্রা স্বক্ষু জগৎরূপ অণু প্রেমব করেন এবং
সেই অণু মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তিযুক্ত মানসিক তেজস্বী ধাতা কর্তৃক
আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং ভৌতিক স্থূল জগৎ কল্পিত ও দৃষ্ট হয়। পাঠক!
এখন একটু স্থিতিতে চিন্তা করুন যেন কিছুই নাই, আপনিও বিশ্বব্যাপী
অচৈতন্য বা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন; চৈতন্য যেন একটু কল্পনাবৎ হইয়া
ঐ অচৈতন্যের মধ্যে মানসিক তেজ হইতে ঈষৎ একটু জ্ঞানজ্যোতির আভাস বাহির
হওয়ার, ঐ তেজের আভাসে আপনার বিশ্বব্যাপী মানসিক ভাবময় দেহ যেন দ্রবীভূত

* ক্রিয়াপ্রবর্তক তাপ অর্থে ব্রহ্মশক্তি, ই ‘অভিদাতপসঃ’ অর্থে পঞ্চভূতের ভূতীয় ভূত তেজ নাই, উহাই
ব্রহ্মতেজ; অর্থাৎ সমুদ্র অর্থে কারণ-বারি, ঐ কারণ-বারি পূর্বোক্তভিত পঞ্চ ভূতের চতুর্থ ভূত (জল) নহে।
ঐ চতুর্থ ভূত জল আদি ভৌতিক পদার্থ। পূর্বোক্ত কারণ-বারি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মানসিক ও ভৌতিক
সমুদ্র পদার্থের কারণরূপিনী মাতৃহনন্য বা সৃষ্টিপ্রবৃত্তির দ্রবীভূত অবস্থা। একতপস্কে উহা
ক্রিয়া-প্রবর্তক পূর্ণ উপাদান-কারণ হইতেছে। ঐ উপাদান-কারণই সমোদয় বিবর্তন ঘোষিত হয়।

হইয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং তদ্বাধ্য আপনায় মন যেন ঐ জ্বাভূত ভাবের মধ্যে হইতে ভাসিয়া উঠিল। তখন যেন আপনি ঐ নিদ্রার ঘোরে হুন্সু পর-মাণুর জ্বাভূত অবকাশ দেখিতে লাগিলেন। ঐ জ্বাভূত পরমাণুর মধ্যে অবকাশ পাকায়, উহাদের গতির প্রসার ও পরস্পরের মধ্যে (Friction) ঘর্ষণ উপস্থিত হওয়ার, ঐ অবকাশের মধ্যে শব্দ উৎপত্ত হইতে লাগিল; অদ্বৈত বস্তুর মধ্যে অবকাশ বা ফাঁক না থাকিলে, পরস্পর সংঘর্ষণ বা শব্দের উৎপত্তি হইতে পারেনা। বস্তুর মধ্যে ফাঁক বা ছিদ্র না থাকিলে, সেই বস্তু কখনই গতিবিশিষ্ট হইতে বা নড়িতে পারেনা। নড়ার অর্থই গতি (Motion); ঐ গতি না হইলে বা নড়িতে না পারিলে, সংঘর্ষণ বা শব্দ অসম্ভব; অর্থাৎ বস্তুর মধ্যে ছিদ্র না থাকিলে, vibratory motion কখনই হইতে পারেনা। অতএব ছিদ্র বা আকাশ হইতেই শব্দ উৎপন্ন হয়। আকাশেরই শব্দগুণ প্রমাণিত হইতেছে। আপনি যে নিদ্রার ঘোরে আকাশ ও শব্দ অনুভব করিলেন, উহা আপনার মানস-শক্তির বিকার বা মানসিক কল্পনা নহে কি? ঐ আকাশ-কল্পনার পূর্বে যে মানসিক অস্পষ্ট ভাবের দ্বৈধ বিকাশ হইয়াছিল, সেই মানসিক ভাব কর্তৃক আকাশ-কল্পনা হয়নাই কি? এখন আপনার উপরোক্ত ভাবের সহিত বেদান্ত, সাংখ্য ও মনু প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব একবার মিল করিয়া দেখুন, তাহাহইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আকাশ-কল্পনার পূর্বে যে অস্পষ্ট ভাব, উহা মানস-শক্তির ভাব মাত্র; উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দগুণযুক্ত আকাশ বা অবকাশই আদিভূত। তৎপূর্ববর্তী ভাব আপনার বাহ্য ভাব নহে; উহা আপনার মানস-অভূত বা কল্পনাশক্তির অন্তর্গত; তদ্বৎ মায়াশক্তির প্রথম কার্যই আকাশ প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে এবং উপরোক্ত শাস্ত্রাদিব সহিত নিম্নের যুক্তি ও বিজ্ঞান খাটাইয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, আকাশের পৃথক সত্তা নাই; সতের অর্থাৎ চৈতন্যের সত্তাতেই আকাশের সত্তা। ঐ আকাশ যে কল্পনাকপিলী মায়া-শক্তির প্রথম বিকাশ বা প্রথম কার্য, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অতএব আকাশ নিস্তব, সাবাস্ত হইল। এক্ষণে বায়ু প্রভৃতির বিষয় কথিত হইবে। অর্থাৎ আকাশের সহিত সম্বন্ধ (চৈতন্যের) যেকণ সম্বন্ধ, বায়ু প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞান্যানুশাসনম্ ।

ন সংসারোৎপন্নৈঃ বিষয়মনুপশ্যামি কুশলং
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিষ্ময়তঃ
মহন্তিঃ পুণ্যৈর্মেষ্টিরনপি গৃহীতাশ্চ বিষয়া
মহাস্তো জায়ন্তে ব্যসনামবদাতুং বিষয়িণাম্ ॥১॥

সংসারোৎপন্ন দ্রব্যে কোন কুশলদ্রব্য দেখিতে পাইনা, পুণ্যের পরিণাম চিন্তা করিতেই আমার ভয় উৎপন্ন হয় । মহৎ পুণ্যসমূহদ্বারা প্রচুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; উহা বিষয়ীদিগকে বিপদ দিবার জন্য আসিয়া থাকে । [শিখরিণী বৃত্ত] । ১॥

ভ্রাস্ত্রা দেশমনেক দুর্গ বিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিং ফলং
তত্ৰা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা ।
ভুক্তং মানববিবর্জিতং পরগৃহেষ্মশঙ্কয়া কাকবৎ
তৃক্ষে ! জন্তুসি পাপকশ্মাপিশুনে নাদ্যাপি মন্তস্যসি ॥২॥

অনেক দুর্গম দেশ ভ্রমণ করিয়াও কিঞ্চিং ফল পাইলাম না; উচিত জাতিকুলাভিমান পরিত্যাগ করিয়া বৃথা প্রভুর সেবা করিলাম; পরগৃহে কাকের ন্যায় শঙ্কার সহিত মান ত্যাগ করিয়া আহার করিলাম; হে পাপকার্য্য-প্রলোভনী তৃক্ষে! এখনও তুমি উৎপন্ন হইতেছ ? অদ্যাপি মন্তুষ্ট হইতেছনা ? [শাদ্গবিভ্রাড়িত চন্দ্র] । ২॥

উৎখাতং নিদিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধাতা গিরেদাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাম্পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ ।
মন্ত্ৰারাদনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্ত কাণবরাটকোহপি ন ময়া তৃক্ষেঃধ্বনা মুঞ্চ্যাম্ ॥৩॥

এই স্থানে ধন আছে, এই অমুখাবন করিয়া পৃথিবী খনন করিলাম, পর্ব্বতের গৈরিকাদি ধাতু আনিবার জন্য দ্বিত্তা করিলাম, সমুদ্র পার হইলাম, যত্নে রাজ্যকে সন্তুষ্ট করিলাম; মন্ত্র আরাধন জন্ত বাগ্রমন হইয়া শ্মশানে রাজি বাপন করিলাম; কিন্তু কাণ-কড়াও প্রাপ্ত হইলাম না । হে তৃক্ষে! এক্ষণ আসাকে ত্যাগ কর । [ত্রি বৃত্ত] । ৩॥

- খলোন্নাপাঃ সোঢাঃ কথমপি তদাৰাধনপটৈঃ
 নিগৃহ্যাস্তবাস্পং হসিতমপি শূন্যেনমনসা ।
 কৃতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রতীহতধিয়ামঞ্জলিরপি
 ত্রাশে ! মোঘাশে ! কিমুপরমতো নন্তর্যসি মাং ॥৪॥

খল ব্যক্তির আরাধনায় তৎপর হইয়া তাহাদের বাক্য কোনরূপে সহ্য করিলাম, ছন্দরভাস্তরে অশ্রুবারি অবরুদ্ধ করিয়া শূন্যমনে ভাস্য করিলাম, মনে ঐর্ষ্যা ধারণ করিলাম; তাহাদের বাক্যে আমার বুদ্ধিও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপিও তাহা-
 দিগকে অঙ্গুলি করিলাম। হে আশে ! হে বৃথা-আশে ! এক্ষণও আমাকে কেন
 আর নৃত্য করাইতেছ ? [শিখরিণী বৃত্ত]। ৪ ॥

অগীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
 কূতে কিমাস্মাভিবিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্ ।
 যদাঢ্যানাংগ্রে দ্রবিনমদনিঃসঙ্গমনসাং
 কূতং বীতভ্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি ॥৫॥

গল্পপত্রস্থিত জলের স্তায় ক্ষণস্থায়ী এই প্রাণের অল্প খামরা হতবুদ্ধি হইয়া কি
 না করিলাম, যেহেতু ধনসঙ্গে বিবেকশূন্য ধনী লোকের অগ্রে নির্লজ্জ হইয়া নিজগুণ-
 কথারূপ পাতকও করিলাম ! [ঐ বৃত্ত] ॥৫॥

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেবভুক্ত-
 স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ ।
 কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
 স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ ॥৬॥

শ্রু-চন্দন-বনিতাদি বিষয় ভোগ করিলাম না, কিন্তু আমরা (কালধারা) ভুক্ত
 হইলাম, কোন তপস্শাচরণ করিলাম না, কেবল আমরা সম্ভাপ প্রাপ্ত হইলাম; কাল
 গেলনা, আমরাই গেলাম, অর্থাৎ জীবন শেষ করিলাম; তৃষ্ণা জীর্ণা (ক্ষয়প্রাপ্ত)
 হইলনা, আমরাই জীর্ণ হইলাম, অর্থাৎ জরাপ্রাপ্ত হইলাম। [উপজাতিবৃত্তম্] ৬॥

বলিভির্মুখমাক্রান্তং পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ ।

গাত্রানি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণেকা তরুণায়তে ॥৭॥

মাংস-সন্ধোচ-রেখাধারা মুখ ব্যাপ্ত হইল, পলিত (জরাজনিত) শুক্লতা ধারা মস্তক
 অঙ্কিত হইল, গাত্র শিথিল হইল, কিন্তু একা তৃষ্ণা নিত্য-নবীন হইতেছে ! [অমৃষ্টবৃক্ষঃ] ৭॥

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষ বহুমানোহপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্ষাতাঃ সপদি স্ফুটো জীবিতসমাঃ ।
শনৈর্ঘণ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো দুষ্টিঃ কায়স্তদপি মরণোপায়চকিতঃ ॥৮॥

ভোগেচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে, মহুঘোর বহু মানও নষ্ট হইয়াছে; প্রাণতুল্যা সমবয়স্ক
যক্ষগণ এককালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; আস্তেঃ যষ্টিদ্বারা উল্লিখিত হইতেছি ;
চক্ষু ঘন অন্ধকার দ্বারা আবৃত হইল, অর্থাৎ চক্ষে আর দেখিতে পাই না; অহো!
দুষ্ট শরীর তদপি মরণোপায় হইতে শক্তি প্রাপ্ত হয়! [শিখরিণী] ৮॥

আশানামনদী মনোরথজলা তৃষাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধর্মদ্রুমধ্বংসিনী ।
মোহাবর্তসুদন্তরাতিগহনা প্রোহুস্ফুটিন্তাটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনমো নন্দন্তি যোগীশ্বরঃ ॥৯॥

আশা নাম্নী নদী, উহাতে মনোরথ রূপ জল, উহা তৃষা রূপ তরঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্ত,
উহাতে বিষয়ানুরাগ রূপ জলজন্তু ও বিতর্ক রূপ পক্ষী আছে, উহা ধর্ম রূপ বৃক্ষ-
ধ্বংসিনী; অজ্ঞান রূপ আবর্তদ্বারা সুদন্তর ও অতি গভীর; উহাতে উন্নত চিন্তা রূপ
তটী আছে; বিশুদ্ধমন যোগীশ্বরগণ উহার পারে গমন করিয়া আনন্দ লাভ করেন।
[শাদূলবিব্রাঙ্কিত ছন্দ] ৯॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

পঞ্চরত্নং ।

নাংগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ববরী
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্মন্দিরম্ ।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিখুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
সংপুত্রৈঃ কুলং নৃপেণ বহুধা লোকত্রয়ং বিষ্ণুণা ॥ ১০ ॥

মদদ্বারা হস্তী, পদ্মদ্বারা জল, পূর্ণচন্দ্রদ্বারা রাত্রি, স্বভাবদ্বারা শ্রীলোক, বেগেন্ন'
দ্বারা ঘোটক, নিত্যোৎসবে মন্দির, ব্যাকরণ দ্বারা কথা, হংসযুগলদ্বারা নদীসকল, পণ্ডিত
দ্বারা সভা, সংপুত্রদ্বারা কুল, রাজাদ্বারা পৃথিবী ও বিষ্ণুদ্বারা ত্রিলোক শোভাপায় ।

পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোহঙ্ককারাগমে
নির্বাতে ব্যজনং মদাহঙ্করিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ শৃণিঃ ।
ইৎখং তদভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিত্তা কৃত্য
মথো দুর্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাস্তি ভ্রমোদ্যমঃ ॥ ২ ॥

ছত্ৰা সমুদ্র পার হইবার জন্ত জাহাজ, অন্ধকারে দীপ, বায়ুশূন্যকালে ব্যজন, অদাহ্য হস্তীর দর্পনাশ জন্ত অঙ্কুশ; পৃথিবীতে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহার উপায় নাই; কিন্তু দুর্জন ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি হরণে বিধাতাও ভ্রমোদ্যম হইয়া থাকেন । ২ ॥

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যুদ্ধে কাপুরুষং হযং গতরণং মূর্খং পরিব্রাজকম্ ।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ ॥ ৩ ॥

পানরত বৈদ্য, কুশিক্ষিত নট, বেদাধ্যায়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ, যুদ্ধে কাপুরুষ, বেগশূন্য ঘোটক, মূর্খ পরিব্রাজক, কুমন্ত্রীর দ্বারা বেষ্টিত রাজা, উপদ্রুত দেশ, যৌবনগর্বিতা পররতা ভার্য্যা, এই সকলকে জ্ঞানীগণক শীঘ্র ত্যাগ করেন । ৩ ॥

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোহস্তি চেদেহিনাং
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি স্নহদৃ দিব্যোষধৈঃ কিং ফলং ।
কিং মর্পৈর্ঘদি দুর্জনঃ কিমুধনৈর্বিদ্যানবদ্যা যদি
জীড়া চেৎ কিমু ভূষণেন কবিতা যদি স্তি রাজ্যেন কিম্ ॥ ৪ ॥

যদি ক্ষমাগুণ থাকে, তাহাইলে কবচে আবশ্যক কি? যদি মহুঘের জোড় থাকে, শত্রু আবশ্যক কি? যদি জ্ঞাতি থাকে, অগ্নি আবশ্যক কি? যদি স্নহৎ থাকে, উত্তম ঔষধে প্রয়োজন কি? যদি দুর্জন থাকে, তাহাইলে মর্পে আবশ্যক কি? যদি উত্তম বিদ্যা থাকে, তাহাইলে ধনে প্রয়োজন কি? যদি লজ্জা থাকে, ভূষণে প্রয়োজন কি? যদি কবিতা থাকে, রাজ্যে প্রয়োজন কি? ৪ ॥

শক্যো বারয়িতুং জলেন হতভুক্ত ছত্রেণ সূর্য্যাতপঃ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন চপলৌ দগুণে গো-গদভৌ ।
ব্যাধিবৈদ্যকভেষজৈরনুদিনং মন্ত্রপ্রভাবাদ্বিঘ্নং
সর্ব্বশ্যোযধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যোষধম্ ॥ ৫ ॥

জলদ্বারা অগ্নি, ছত্ৰদ্বারা রোদ্র, ভীক্স অঙ্কুশদ্বারা হস্তী, দগুণদ্বারা চকল গো-গদ প্রতিদিন বৈজ্ঞানিক ঔষধদ্বারা ব্যাধি, মন্ত্রপ্রভাব দ্বারা বিঘ্ন, সকলেরই শাস্ত্রবিহিত ঔষধ আছে কিন্তু মূর্খের ঔষধ নাই । ৫ ॥

ষড়ব্রহ্মঃ ।

শাদ্ৰং অচিস্তিতমপি পরিচিস্তনীয়ং

আরাধিতোহপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ।

অন্ধে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া

শাস্ত্রে নৃপেচ যুবতোচ কুতো বশিষ্টম্ ॥ ১ ॥

শাস্ত্রকে চিত্তা করিলেও পুনঃ২ চিত্তা করিতে হইবে, রাজাকে আরাধনা করিলেও শ্রদ্ধা করিতে হয়, যুবতি অক্ষত্বিতা হইলেও রক্ষা করিতে হয়; শাস্ত্র, রাজা ও যুবতিকে কে বশ করিতে পারে ? ১ ॥

কোহর্থান্ প্রাপ্য ন গৰ্ব্বিতো বিষয়িণঃ কম্যাপদো নাংগতাঃ

জ্যোতিঃ কম্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ ।

কঃ কালস্ত্র্য ন গোচরান্তরগতঃ কোহর্থী গতৌ গৌরবং

কোবা দুর্জনবাণ্ডবানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥ ২ ॥

অর্থ প্রাপ্ত হইয়া কে গৰ্বিত না হয় ? কোন্ বিষয়ীর আপদ না হয় ? সংসারে জ্যোতিঃ কার মন খণ্ডিত (আকুট) না হয় ? কোন্ ব্যক্তি রাজার প্রিয় ? কোন্ ব্যক্তি শমনের দৃষ্টি-পথে পতিত না হয় ? কোন্ প্রার্থী গৌরব প্রাপ্ত হয় ? কোন্ ব্যক্তি দুর্জনের জালে পতিত হইলে মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে ? ২ ॥

মূৰ্খো দ্বিজাতিঃ স্ববিরো গৃহস্থঃ

কামী দরিদ্রো ধনবান্ তপস্বী ।

বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্য্যঃ

লোকে যড়েতানি বিড়ম্বিতানি । ৩ ॥

ভ্রাক্ষণ মূৰ্খ, বৃদ্ধ গৃহস্থ, দরিদ্র কামী, তপস্বী ধনবান, কুরূপা বেশ্যা, কদর্য্য নৃপতি, সংসারে এই ছয়টি বিড়ম্বনা । ৩ ॥

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তিঃ

যুনাং তপো জ্ঞানবতাম্ মৌনম্ ।

ইচ্ছানিবৃত্তিচ্ছা নৃপতানাং

দয়াচ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি ॥ ৪ ॥

দরিদ্রকে দান, প্রভুর (সামর্থ্যশালী ব্যক্তির) ক্ষমা, যুবার তপস্তা, জ্ঞানীর মৌন, যুগ্মশী ব্যক্তির ইচ্ছা-নিবৃত্তি, সৰ্ব্বদ্বীবে দয়া, এই সকল গুণ স্বর্গভোগ করায় । ৪ ॥

দুঃস্বপ্নিণং কমুপযাস্তি ন নীতিদোষাঃ

সস্তাপয়স্তু কমপথাভুজং ন রোগাঃ ।

কং শ্রীর্ণদর্পয়তি কং ন নিহস্তু মৃত্যুঃ

কং শ্রীকৃতা ন বিষয়া ননু তাপয়স্তু ॥ ৫ ॥

নীতিদোষ কোন দুঃস্বপ্নি-রাজাকে না আশ্রয় করে? বোগ কোন কুপথাভোজীকে না পীড়া দেয়? ঐশ্বর্য্য কাহাকে উদ্ধত না করে? মৃত্যু কাহাকে নিদন না করে? জ্ঞান-নিমিত্ত বিষয় কাহাকে হুঃখিত না করে? ৫ ॥

লোভোহপ্যস্তু পরেণ কিং পিশুনতা যদ্যস্তু কিং পাতকৈঃ

সৌজন্যং যদি কিং গুণৈঃ স্তমহিমা যদ্যস্তু কিং গণ্ডনৈঃ ।

সত্যং চেৎ তপসা চ কিং শুচিমনো যদ্যস্তু তীর্থেন কিং

সদ্বিদ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তু কিং মৃত্যুনা ॥ ৬ ॥

যদি লোভ থাকে, শত্রু তদধিক কি করিবে? যদি পুনরা থাকে, অস্ত্র পাতকের প্রয়োজন কি? যদি সৌজন্য থাকে, অস্ত্র গুণের প্রয়োজন কি? যদি মহত্ব থাকে, ভূষণে প্রয়োজন কি? যদি সত্য থাকে, তপস্যার প্রয়োজন কি? মন যদি শুচি হয়, তীর্থে প্রয়োজন কি? যদি সদ্বিদ্যা থাকে, ধনে প্রয়োজন কি? যদি অপযশ থাকে, মৃত্যুতে প্রয়োজন কি? ৬ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব ।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু ।

পূর্বসংখ্যায় পূর্বপক্ষেণ প্রতিকূলে এবং সাংখ্যপ্রবচনের অতীতকূলে যুক্তি-জালের অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্ববাদীর আক্ষেপেও আপেক্ষিক আলোচনা করা গিয়াছে। এখন আপত্তিকারীর অপরাপর যুক্তিগুলিরও একটু একটু রহস্তভেদ করিতে চেষ্টা করা যাউক। গোড়পাদস্বামী সাংখ্যকারিকার একটা ভাষ্য রচনা করেন; তিনিও স্বকীয় গ্রন্থে সাংখ্যপ্রবচনের বিদ্যমানতা লিখেন নাই। ইহাতেও সাংখ্য-প্রবচন আধুনিক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই বাদীসিদ্ধান্তের সমাধানে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, গোড়পাদ, সাংখ্যকারিকাই কপিল-নির্মিত বলিয়া জ্ঞান পতিত হইয়াছিলেন। এক্ষণ হওয়া নিতান্ত নিযুক্তিক নয়, কেননা তিনি একজন বেদান্তিসম্প্রদায়ের লোক। পরমতে একখানিযাত্রগ্রন্থ দেখিতে পাইয়া তিনি

মনে করিলেন, সর্বত্র “কপিল” সাংখ্যমত-প্রবর্তক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; এই কারিকা-গ্রন্থে সর্বজনপ্রসিদ্ধ সাংখ্য-সদ্ধান্তই দেখিতেছি, অতএব ইহা কপিল-প্রণীত সাংখ্যকারিকা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বর্তমান সময়ের মত মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইত না। উহা স্বসম্প্রদায়ের শিষ্যাদি-দ্বারা প্রচারিত হইত মাত্র। ভিন্ন-মতাবলম্বীরা কেবল বিচার কালে তত্ত্বমতব্যাখ্যা অবগত হইতে পারিতেন। যত দিন তাহারা অরণ্যে ঐ গ্রন্থের পঠন-পাঠনাদি-ব্যবহার প্রাবৃত্তি না করিতেন, ততদিন ছাত্র স্বাক্ষর কবিরেণ, তাহারা গ্রন্থের অধিকাংশই হইতেন না। কেননা ভিন্ন-সম্প্রদায়ে লোককে পুস্তক-প্রদান-ব্যবহার-বিরুদ্ধ ছিল। এই সকল কারণে গোড়পাদ সাংখ্যকারিকা প্রাপ্ত হইয়াও নিঃশব্দরূপে উহার পবিচয় প্রাপ্ত হইয়া নাই; প্রভূত প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। গোড়পাদ কারিকা-ব্যাখ্যানকে “ভাষা” নামে অভিহিত করিয়া আত্মবিক সংশয়ের আভাস প্রদান করিয়াছেন। প্রকরণ-গ্রন্থের ব্যাখ্যা “ভাষা” বলিয়া কথিত হয়না। ভাষা-গ্রন্থের লক্ষণ-পর্যালোচনায় * আমরা দেখিতে পাই, যেখানে স্বরাস্ত্রযায়ী পদদ্বারা স্বরের অর্থ বর্ণিত হয় এবং (আবশ্যকাসময়ে) স্বাক্ষপদেবও ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা বিংশ পঙক্তিতে তাহাকে “ভাষা” বলিয়া জানেন। কারিকাকে যদি স্বত্র বলিতে পারা যায়, তাহা হইলে গোড়পাদেব ব্যাখ্যান “ভাষা” নাম ধারণের কণ্ঠস্থ উপযোগী হইতে পারিবে; কিন্তু তাহার আবার মহান্ অন্তর্য উপস্থিত; “স্বত্র” বলিলেই “স্বত্র” হয় না। তাহা আবার “স্বাক্ষর” “অসন্ধি” এবং “সাববৎ” প্রভৃতি বিশেষণ ক্রম হওয়া চাই। কারিকা যে কত স্বাক্ষর-বচিত, তাহা যিনি “আগার” সঙ্কিত পরিচিত, তিনি সচেতনই বোধিবেন। গোড়পাদ মহাদেবের বিশ্বাস্যমতে উহাতে অসন্ধিগতও নাই। মাণ্ড্যুকা কারিকায় তিনি তাহার স্বাক্ষরিক পরিচয় দিতেও ক্রটি করেন নাই, স্বত্রবৎই তাহার “ভাষা” নাম দিবার কারণ অনুসন্ধান। ত্রায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাণ্ডুল্ল, *মীমাংসা-স্বরের “ভাষা” দেখিতে পাওয়া যায়। পণিনি-স্বরেরও “মহাভাষা” আছে। কারিকা “প্রকরণ” না হইক, “সংগ্রহ”—তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কারিকাকার স্বয়ংই উহাকে “প্রকরণ” বলিবার আভাস দিয়াছেন, তবে প্রমাণীকৃত হইবে।

গোড়পাদ উহাকে স্বত্রই মনে করিয়াছিলেন, তাহার বীজও আছে। স্বত্রের লক্ষণ রক্ষা করিয়াই সর্বত্র স্বত্র রচনা করা হয়, একরূপ নহে। ত্রায়-বেদান্তাদি দর্শনে একরূপ স্বত্র বিরল নহে, তাহার অঙ্গ-সমষ্টি অল্প-পূর্ণ-ভেদে শ্লোকগত-বর্ণ-সমূহ-অপেক্ষা অধিক। বিশেষতঃ স্বাক্ষরের সাংখ্যও অব্যাহত নহে। বেদমন্ত্রে ও গীতা-শ্লোকের ব্যাখ্যানকে “ভাষা” নামই দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু গোড়পাদকৃত-

*স্বার্থো বর্ণ্যতে বত্র পঠনঃ স্বত্রাস্ত্রসারিভিঃ স্বপদানিচ বর্ণ্যন্তে ভাষাঃ ভাষাবিদো বিদুঃ।

মাতৃ-কারিকারও একাচার্য্য “ভাষা” রচনা করিয়াছেন। তাহারাই সেই “স্মৃতি” নাম ধারণে যোগা নয়। শঙ্করদেবের সময় হইতে “ভাষা” নাম, লক্ষণের “গণ্ডী” বাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করে। তৎসময়ে ও পরবর্তী সময়ে অনেক লোকের হৃদয়ে এক্রপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, “ভাষ্য” নাম দিলে “ব্যাখ্যান” গৌরবান্বিত হয়। পূর্বে তব-বাজকর্ষ্যচাৰী—“আনন্দ রাম বড়ুয়া বাহাজুব”ও ভাব্যব-ভবভূতি-বিরচিত মহা-বীর চরিতের “রামজানকী ভাষা” রচনা করিয়া পূর্বোক্তাভ্যুমানের সার্থকা-সম্পাদন করিয়া ছিলেন। বাহাজুব, যদিও শঙ্করের সময় হইতে “ভাষা” পদের উচ্চাঙ্গ-প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি গোড়পাদের সময়ে অত স্বচ্ছলতা ছিলনা, কাজেই তিনি কারিকাকে কপিল-রচিত-স্মৃতি বলিয়া মনে কবিত্তে পারিয়াছিলেন। গোড়পাদ ভাষ্যারম্ভে কপিলাচার্য্যকে নাত্ন নমস্কাব কবিত্তা নিবৃত্ত হইয়াছেন; বাচস্পতি মগধর কিত্ত “ঈশ্বর-কৃষ্ণ” পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন * গোড়পাদ প্রথমে কপিলকে নমস্কাব করিয়া, পরে কপিল ত্র্যাক্ষ পুত্র, তিনি নিতা-সিদ্ধ-জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, ইহাও বলিয়াছেন। তৎপরে ভাষ্যমিকা-রচনা আরম্ভ কবিত্তাছেন। যথা—“এব সউৎপন্ন সন্ অন্ধে তমসি মজ্জব্রহ্মণালোক্য সংসাব পাবম্পর্ষণ সংকারুণো জিজ্ঞাসমানার আমুরি গোত্রার ত্র্যাক্ষ-ণায় টব পকবিশ্চিত্তত্বানাং জ্ঞানমুক্তবান্ যন্ত জ্ঞানাৎ হৃৎকরো ভবতি। পক্ষ-বিশ্চিত্তত্বজ্ঞো বত্ৰ তরাশ্রমে বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখো বাপি মুচাতে নাত্ন সংশয়ঃ। তদ্বিদমাহঃ, হৃৎপর্য্যভিষাতাজিজ্ঞাসেতি।” তৎপর কারিকা ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনি যদি অবগত থাকিতেন যে, “ঈশ্বরকৃষ্ণ” এই কারিকার রচয়িতা, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্যে একটা নমস্কার-বাক্য প্রয়োগ না করিয়া থাকিতেন না। প্রথমতঃ কপিল সাংখ্য-জ্ঞান বলেন, ইত্যাদি বলিয়া, ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম মাত্রেরও উল্লেখ না করিয়া ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হওয়ার্তে বোধ হয় কপিলট গ্রহকার। গোড়পাদ-ভাষ্যের প্রত্যক্ষর অমূল্যকান কবিলেও ঈশ্বর কৃষ্ণের নাম পাওয়া যাবনা। সকল টীকা-ভাষ্যকারগণই গ্রহকারের উদ্দেশ্যে নমস্কারে মন্থান প্রকাশ না করিলেও, অগত্যা গ্রহকে তজ্জচিত্ত বলিয়া স্বীকার কবিত্তে কুঠিত হন না। এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও অমনোযোগ করা প্রচলিত-প্রথাবহিত্ত। স্মরণঃ অমূল্যমান করা যায়, গোড়পাদের বিশ্বাস, গ্রহকার-কপিলাচার্য্য; কাজেই তিনি তাঁহাকে নমস্কার করিয়াই কৃতজ্ঞতার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, মনে ভাবিয়াছিলেন। গোড়পাদের বাক্য হইতে আমরা ইহার নিভৃত কারণ অমূল্যকান করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রথম বাক্য এই,—“কপিনায় নমস্তনু যেনাবিজ্ঞাস্বৃধৌ জগতি মগে, কারুণ্যং সাংখ্যময়ী নৌরিব বিহিতা প্রতরণায়।” অর্থাৎ সেই কপিলকে নমস্কার করি, যিনি, জগৎ অজ্ঞানার্ণবে মগ্ন হইলে, করুণাপরায়ণ হইয়া প্রতরণার্থে নৌকার জ্ঞায় সাংখ্যময়ী-কারিকা-নৌক্য রচনা করেন। ‘প্রতরণায় নৌরিব সাংখ্যময়ী

* কপিলায় মহামুনে নুনয়ে শিষ্যায় তজ্জটাব্রহ্ম, পকশিষ্য তথেষ্বর কৃষ্ণায়ৈত নমস্তস্যঃ। (সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী।)

বিহিতা' এইটুকুর সহিত অধ্যাক্ত 'কারিকা' পদের অর্থ করিতে হইবে। 'সাংখ্য-ময়ী বিহিতা' বলিলে 'কি' তাহা বলা হইলনা, বাক্য অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল।

রুদ্র বলা যায় "প্রতরণায় সাংখ্যময়ী নৌর্বিহিতা", তাহাই হইলে "ইব" শব্দ দ্বারা যে সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত হয়, তাহার উপায় কি? এখানে—নদাদি প্রতরণায় নৌরিব অবিদ্যামুদিত-প্রতরণায় সাংখ্যময়ী নৌর্বিহিতা, এইরূপ তাৎপর্য্যে পদপ্রয়োগ, বলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, 'অবিদ্যামুদৌ'—এই যে অবিদ্যাকে অমুদিতরূপে রূপণ করা হইল, তাহার সামঞ্জস্য রক্ষার্থে নৌকাকপে কোন কিছু বর্ণনাপ্রয়োজন। নৌকায় অমুদিত পার হওয়া যায়, কিন্তু অবিদ্যা-পাবে কিছু এড়াই চাই; তাহা কারিকাদি সাংখ্যশাস্ত্র ভিন্ন আর কি? বলা যাইতে পারে, 'সংখ্যায়' এই শব্দে 'ময়ী' অর্থে "ময়ট" প্রয়োগ করিয়া "সাংখ্যরূপ নৌকা" এই অর্থ করা যাউক, তাহা হইলে রূপক অমোহতই রহিল। এখানে বিচার্য্য এই যে, যদি 'সাংখ্য' শব্দে "আত্মানুভবিক" বুঝিতে হয়, তবে কপিল তাহার বিধান করা অসম্ভব। আত্মানুভবিক অনাদি কাল হইতে ব্রহ্মাদির নিকট পরিচীত। বিষ্ণুও যোগনিজায় "আত্মানুভবিকার্থ"ই অবস্থান করেন। কপিল তাহার বিধান লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, অথবা অপরকে উপদেশ দিতে পারেন। তাহা হইলে সেও ভ্রমোপদেশরূপ সাংখ্যকে আমরা গ্রহণ করিব, কেননা পূর্বকালে সম্প্রদায়সিদ্ধ হ্রোপদেশকে গ্রহণ করা হইত। এখন সেই গ্রন্থ কি, তাহার নির্দেশ অবশ্যক। গোড়পাদ "প্রবচনাদি গ্রন্থ" অবগত ছিলেন না, তাহাতে তাহার ভাবাই প্রামাণ্য সূত্রায় তিনি কারিকাকেই "কপিল সাংখ্য" বলিয়া জানিতেন, বলিতে হইবে। সত্য সত্যই কপিলচাৰ্য্য "আত্মানুভবিক-পূর্ণ নৌকা" গড়িয়াছিলেন না; কাজেই বলা যাইতে পারে, "সাংখ্যময়ী কারিকা নৌর্বিহিতা"।

আরও দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরকৃষ্ণ যে কারিকার আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সে কারিকা গোড়পাদ জানিতেন না। "শিষ্য পরম্পরায়গতমৌখরকৃষ্ণেন চৈতন্য-ব্যাভিঃ; সংক্ষিপ্তমার্থ্যমুতিনাসন্যগ্রিজারসিকান্তিতং" এই কারিকার ব্যাখ্যা গোড়পাদ আদৌ করেন নাই। তাহার পূর্ব কারিকার (এতৎ পবিত্রমগ্র্যং ইত্যাদি) ও ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি ৬৯তম কারিকা ব্যাখ্যা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি অবশিষ্ট কারিকার সন্ধান রাখিতেন না। গ্রন্থ শেষে এরূপ উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। আরও শাস্ত্রপ্রবৃত্তির-জ্ঞাপক ও গ্রন্থকারের-পরিচায়ক শ্লোক অবশ্যই ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। ৬৯তম কারিকার ব্যাখ্যার পর গোড়পাদ মহাশয় একবার "স্পষ্টং" লিখিয়াও দায়িত্বের কর হইতে মুক্তি পাইতে পারিতেন, যদি তাহার নিকট অপর কারিকা পরিচয় রাখিত। উক্ত কারিকার ব্যাখ্যানের পরই তিনি লিখিতেছেন, "সাংখ্যং কপিলমুনিয়া প্রোক্তং সংসার-বিমুক্তি-কারণং বৈজ্ঞান্যঃ সন্ততিরার্থ্য্য ভাব্যঃ চার গোড়পাদকৃষ্ণং" এখানেও ঈশ্বর কৃষ্ণের নামোল্লেখ

নাই। গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস থাকায়, তিনি “যত্নৈতঃ সপ্ততির্য্যাপ্য” লিখিয়াছেন। তবে সর্ব্বশেষ তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বলা যায় না। তাহাইহলে তিনি “প্রোক্তং” না বলিলেও পারিতেন। আমাদের অনুমানানুসারে “প্রোক্তং” বলাই যুক্ত হইয়াছে, কারণ তত্বোপদেশকথন ভিন্ন পুস্তকাকারে কথিত-বাক্য কপিল স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া যান বলিয়া বোধ হয়না। এখানে সকলেরই মনে রাখা উচিত, গোড়পাদের সংশয়-সমর্থনোদ্দেশ্যেই একথা বলা হইল। কারিকাকারে তত্ত্বকথন-মতে জ্ঞানীদের সহায়ত্ব নাই। ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বয়ংই সে সংশয়ান্বিতদের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

এখন বিবেচনা করা উচিত, ৬৯তম কারিকার ব্যাখ্যা করিয়া গোড়পাদ মহোদয় “যত্নৈতঃ সপ্ততির্য্যাপ্যঃ” একথা লিখিলেন কেমন করিয়া? ব্যাখ্যা করিলেন ৬৯টির, লিখিলেন ৭০টির কথা? এ অসামঞ্জস্য নিবারণ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আশঙ্কার সমাধানে বলিব, তিনি ৭০তম কারিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু সাংখ্য-সম্প্রদায়ের নিকট শুনিয়াছিলেন, ৭০তম কাবিকার কপিল হইতে সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়; ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য তিনি শেষ শ্লোকে “সাংখ্যং কপিল মুনির্ন প্রোক্তং” ইত্যাদিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সমগ্র ৭০তম কারিকা জানা থাকিলে, তিনি কপিলের কথা লিখিয়াই নিরন্ত হইতেন না; পক্ষশিখ পর্ণাস্ত বলা উচিত হইত।

কিন্তু কেহ এখানে বলিয়া থাকেন, ৭০তম কারিকা তিনি সম্পূর্ণই জানিতেন, কিন্তু আত্মনি বা পক্ষশিখ-কৃত গ্রন্থাদি না পাওয়ায়, তাঁহাদের নামোল্লেখ করেন নাই। এ গ্রন্থকে তিনি কপিল-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ৭০তম কারিকা কপিলের সময়ে রচিত নয়, উহার প্রণেতা পক্ষশিখ। যখন সাম্প্রদায়িকতারক্ষা আবশ্যক হইল, পক্ষশিখ বহুতর গ্রন্থ রচনা করিলেন, তখন তিনি কপিলধর্ম্ম-মতানুসারে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, স্ববুদ্ধিবৈভবে নয়, ইহা প্রতিপাদনার্থই কপিল-রচিত কারিকা গ্রন্থে পশ্চাতে ৭০তম কারিকা যোজনা করেন। বাস্তবিক পক্ষে কারিকা-গ্রন্থ ঈশ্বরকৃষ্ণ বিবচিত নয়। উহা কপিল-প্রণীত। বেদান্তিসম্প্রদায় কপিলের নাম উঠাইয়া দিলে গ্রন্থের গৌরব থাকিবেনা মনে করিয়া উহা “ঈশ্বরকৃষ্ণ” নামে প্রচার করেন। এই কার্য্য গোড়পাদের পর সময়ে সংঘটিত হয়। তখনই ৭০তম কারিকার রচনা হয় এবং “ঈশ্বরকৃষ্ণ” নাম তাহাতে যোজনা করা যায়। বলা অধিকন্তু, এই সম্প্রদায় “সাংখ্য প্রবচনাদির” প্রামাণ্য এবং কপিল-কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। আমাদের মতে উহা “অধার ঘরের সাপ”—প্রমাণ পাইয়া মত-প্রচার করিতে হইলে সকলেই উহাকে ঈশ্বরকৃষ্ণ-রচিত বলিয়া মানিবেন। বেদান্তিসম্প্রদায়ের ঈর্ষপন্থ্যকার্য্যের কোনও সম্ভাবনক প্রমাণ অত্য়পি সংগৃহীত হইতে পারে নাই। তবে সাম্প্রদায়িকতার সূলে কত কি দুর্ঘটনা নিহিত আছে, তাহা অবধারণ করা দুষ্কর।

অনেকে স্বতন্ত্র পঞ্চাঙ্গমণ্ডনে শঙ্খা-সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নতুন যুক্তিবৃত্ততা নির্ধারণ করিতে মনুষ্যের পাঠকবর্ণের উপরই ভারপূর্ণ করিয়া। তাঁহাদের মত এই যে, ৬৯টি কারিকা সম্বন্ধে “সংখ্যামণ্ডিত” নামের ব্যাঘাত নাই। তখনও “সম্প্রতিবাস্যঃ” শব্দ প্রযুক্ত হইতে পাবে। চণ্ডার সংজ্ঞা “সম্প্রতিবাস্যী”। বাস্তবিক “চণ্ডী”তে সম্প্রতিবাস্যী শ্লোক নাই; অনেক কম আছে। যদি “বাজোবাচ” “স্বাধিকবাচ” প্রভৃতিও একটী একটী শ্লোকরূপে পরিণত হয়, এবং দুই চরণেও শ্লোক-নিষ্পত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইত্যাদি (৭০০) মাত্র শত অথবা (৮০০) অষ্টশত শ্লোকে “চণ্ডী”কে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা ঘটিল কৈ? শ্লোক যে আবার চতুঃপদ হওয়া চাই। “পঞ্চ চতুঃপদং তচ্চ বৃত্তং জাতিবিত্তি” দ্বিধা। এই প্রমাণ এবং “তত্র পঞ্চ চতুঃপদং” এই প্রমাণ-বলে চারি চরণ-বিশিষ্টকেই “পদ্য” বলা যায়। “পদ্য” ও “শ্লোক” একই কথা। “পদ্যে বসন্তি শ্লোকঃ”—এই অভিধান বাক্য ইহার প্রমাণক। অতএব চণ্ডীর “সম্প্রতিবাস্যী” নাম কুট্র বলিতে হইবে; না হয় অপব শ্লোক গুলি সময়-বশে বিলুপ্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে। এপক্ষে কারিকাও দুই একটী বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়। আর সমাচ্ছ একটু কমি-বেশিতে নামের অল্পখা হয় না, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। “শতক” গ্রন্থে (শাস্ত্রশতক, বৈবাস্যশতক প্রভৃতিতে) শতাব্দিক শ্লোক (১০৮হইতে ১১১টি পর্যন্ত) বিদ্যমান থাকাতোও তাহার নামের অল্পখা ঘটিতেচেন। এ সকল দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে, ৬৯ শ্লোক থাকিলেও “সম্প্রতিবাস্যী” নাম অনর্থক নয়; কেননা আদিকা সম্বন্ধে নাম অব্যাহত থাকিলে, নূনতা সম্বন্ধে থাকিলেও কেন? পাঠক-মহোদয়গণের বৈবর্তিতভরে আনন্দিতগণের বাননে হইল—“সম্প্রতিবাস্যীঃ”—এই-রূপ বিশেষ করিয়া লেখাতেই সন্দেহের উদয় হয় না। শতকগ্রন্থে শতাব্দিক শ্লোক থাকিলেও শত শ্লোক পরিচয়ের বাদ্য জন্মে নাই। সম্প্রতিবাস্যীতে বলা হয় নাই যে, এখানে সম্প্রতিবাস্যী শ্লোক বিদ্যমান আছে। চণ্ডার “সম্প্রতিবাস্যী” সংজ্ঞাকে “কুট্র” বলিতেও পারা যায়; কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষরূপে ৭০০টি উল্লেখ করিয়া আবার খুঁখু গিলিবার উপায় কি? কম হইলেও সংজ্ঞার অন্যতম হয়না, ইহার দৃষ্টান্ত বিলম্ব না বলিয়াই বোধ হইতেছে। একমাত্র স্থল “সম্প্রতিবাস্যী”—মেথানেও মহাবিগণ কি-রূপ প্রণালীতে শ্লোক গণনা করিতেন, তাহা অবিকৃত না হইলে, নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতেছে না। “কুট্র” সংজ্ঞা বলিলে ত সকল আপদ চুকিয়া গেল।

আমাদের অভিপ্রায়ানুসারে গোড়িপাদের নিকট শেষোক্ত কারিকাটি অনাবিকৃত অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত ছিল বলিলেই গোড়িপাদের সন্দেহ দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইবে, সন্দেহ নাই। তৎকালে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট গ্রন্থের অনেকাংশ অপরিচিত থাকিত, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যখন একখানি গ্রন্থের ৭৮ জন ভাষ্যকার স্বতন্ত্র লিখিতে এক-

মত অবলম্বন করিতে পারেন নাই, তখন বিভিন্ন মতের লোকের নিকট প্রকৃত তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব কি? পাতঞ্জল দর্শনের চতুর্থ পাদের * একটা সূত্র ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্তী বৃত্তিকার ধারের ধর ভোজরাজ মহাশয় সূত্রটির অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত নহেন। এক সম্প্রদায়ের দুই জনের সাময়িক অগ্র-পশ্চাতে এত বিশ-অলভা ঘটিয়াছে। ষাঁহাদের সম্প্রদায়গত ঐক্যটুকুও নাই, তাঁহাদের পক্ষে যে গ্রন্থকার সম্বন্ধেও বিভিন্নমততা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, গোড়পাদস্বামী স্বয়ং যে কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃত রচনাকারী কে, ইহাও তাঁহার নিশ্চিতরূপে জানা ছিলনা! তিনি যে সংখ্যাপ্রবচনের সংবাদ জানিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে প্রবৃত্তি জন্মেনা। প্রাচীন কালের যে সকল তত্ত্ব অতীতের গভীর তলে অদর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সামান্য মাত্র স্ববুদ্ধি-খনিজে উদ্ধার করিতে যাওয়া হাস্যাস্পদ হওয়ার উপক্রম কিনা, জানিনা; তবে এই মাত্র বলিতে পারি, ঋষিগণের হৃদয়ের অমূল্যরত্ন গুলি বিলীন হইয়াছিল, যদি পরভাগ্যে তাহার কথঞ্চিৎ উদ্ধার হয়, তবে তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন না করা কর্তব্যের বাহিরে। এ মত উপহসিত হউক, তাহাতে আপত্তি নাই। আগামীতে আমরা পূর্ববাদীর অপর যুক্তির বিষয়ে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

---

* কৈবল্য ভাষ্যমতে “নটেকচিত্ততত্ত্বং বস্তু তদপ্রমাণকং স্ত্রাং তদাধিকং” এই সূত্র সম্বন্ধিত আছে। বৃত্তিকার এই সূত্রের উল্লেখ করেন নাই।

গোলকে সমুদ্র-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

সমুদ্র-মন্ডন।

—:—

বেদ পাঠে আমরা দেখিতে পাই, সমুদ্র ও সাগর শব্দ বেদে অধিকতরস্থলে আকাশ-
থেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে (১) এবং বেদাঙ্গ নিকুক্তশাস্ত্রে (১৪।১৫) “অন্তরীক্ষ নামানি সগর-
মুদ্র” উল্লিখিত আছে, এবং পুরাণে জল শব্দ কারণ-বাবি অর্থে ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট
হয়; সূতরাং মহর্ষিগণ পুরাণে সমুদ্র-মন্ডন বর্ণন কালে সমুদ্র ও সগর শব্দ আকাশ-
থেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, এবং সমুদ্র-মন্ডন অর্থে আকাশ-মন্ডন বুঝিলে,
পাখ্যানটি সঙ্গত ও সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়; এবং মন্ডন-উৎপন্ন রক্ত গুলি দেব-সমীপে
য়নপথে গমন করিতে পারে। সমুদ্রমন্ডন উপাখ্যানটির প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রাচীন
কালে রাষ্ট্রবিপ্লবাদি কারণে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলন বর্জিত হইল। বেদ-বিহিত যাগ-
কর্মান্বিত কাল-নির্ণয় অভাবে যাগ-যজ্ঞ ভারতে লুপ্ত হইল। জ্যোতিষশাস্ত্রামুতাব পুনরুদ্ধার
না দেবাসুরের সন্ধি স্থাপিত হইল। উভয় পক্ষ সমবেত হইয়া আকাশ মন্ডন করিলেন।
দরপর্কত স্বরূপ ক্রান্তিপাত-বিন্দুতে সর্পাকৃতি বিষুবরেখা সংযোজিত হইল, এবং
মধ্যমে গোলার্দ্ধরূপী দিব্যরাত্রি আবিস্কৃত ও তিরোহিত হইয়া গোলক বিলোড়িত
মণ্ডিত করিল। ক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্রপিত্বী লক্ষ্মী সহ শশাঙ্কের অবস্থিতি-স্থান রাশি-
ক্রম নির্ণীত হইল, এবং খগোল মধ্যে সুরভিকৃপিত্বী পৃথিবীর অবস্থিতির স্থান
রাষ্ট্রকৃত হইল। কৌস্তভরূপ ক্রবতারি বিবটমুর্তির রূপে স্থাপিত হইল, এবং
হনক্ষত্রগণ রাশিচক্রের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। আবার ‘মাবন’ কাল যথো-
ক্তরূপে নির্ণীত হইতে লাগিল। যাগ-যজ্ঞাদি পুনরায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।
অরিরূপে কুস্তরাশি ধনুর্রাশির ত্রিশ অংশ অন্তরে স্থাপিত হইল।

(১) সুদাসে দত্তা বহু বিজ্ঞতা রথে পুঙ্খো বহতমখিনী। রয়িঃ সমুদ্রা হৃত দিব্যপর্দাশ্চৈবধং ।

• পুঙ্খপুঙ্খ ১।৪৭।৩ ঋক

(ক) সমুদ্রাং অন্তরীক্ষাং ইতি সায়নঃ।

(২) উৎসসর্জ চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে। প্রকৃতি খণ্ড, ২। ০০

মহর্ষি পরাশর [বিষ্ণুপুরাণে] সমুদ্রমন্থনের উপসংহার, বর্ণনায় অতি চাতুর্যের সহিত বলিতেছেন,—

ততঃ প্রসন্নভাঃ সূর্য্যঃ প্রথমৌ স্নেন বসর্না ।

জ্যোতীঃষিচ যথা নার্মণ প্রথমসু নিসতম ॥ বিষ্ণুপুরাণ-১ । ২ । ১১২

মহর্ষি ব্যাস-লিপিত সমুদ্রমন্থন-সমাপ্তি প্রতিভাশূন্য, যথা—

যতো দেবাস্ততো জগ্মুঃ আদিতাপগমাপ্রিতাঃ ।

মহাভারত, আদিপর্ক, অষ্টাদশ অধ্যায় ।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সম্রাজ্যত্ব মধ্যে সূর্য্য স্বামী এবং চন্দ্র পত্নী বলিয়া পরিগণিত ছিল। এবং বেদেও তাহা পরিদারূপে ব্যক্ত আছে, যথা—
স মিথুনং, উৎপাদনতে রয়ীধুঃ প্রাপঞ্চ এতে মে বক্তব্য প্রজাঃ পবিষাতঃ ।
ইতি প্রশ্ন উপনিষৎ । ৪ ।

অসংগত ।

প্রজাসৃষ্টি-কামনায ব্রহ্মা, চন্দ্র-সূর্য্য দম্পতীকপে স্বজন কবেন, এবং সূর্য্য-চন্দ্র তটতে মনু, মনু হইতে মানব-জাতির সৃষ্টি হয়। ফলিহজ্যোতিষ-মতে যদ্যপি চন্দ্র স্ত্রী-গ্রহ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু চান্দ্রমাস গণনাগে চন্দ্র, নক্ষত্র বা তাবাপতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, এবং চন্দ্রের এই স্ত্রী-পুরুষ—উভয় প্রকৃতিব রক্ষাব জন্য পৌরাণিকগণ চন্দ্রবিষ ও চন্দ্রের জ্যোতিঃ স্বতন্ত্র করিতে বাধ্য হইলেন। সমুদ্রমন্থন হইতে চন্দ্রবিষের “লক্ষ্মী-সহজ” নাম তটিল, যথা—

দাক্ষায়ণী-পাতিঃ লক্ষ্মী সহজশ্চ সূর্য্যকবঃ । উতি শব্দবস্তাবলী ।

চন্দ্রের তাবাপতি হইলেন, এবং লক্ষ্মীবারিণী জ্যোৎস্নাকপিনী চন্দ্রিণী লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণু-প্রিয়া বা সূর্য্য-পত্নী রহিলেন। বৈদিক প্রাচীন পদ্ধতি এবং পৌরাণিক নব পদ্ধতি, উভয়ের সামঞ্জস্য হইল ।

অদ্যাপি গ্রীন্ম্যাণ্ডবাসী ইন্দিমো জ্যোতিষ মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে, সূর্য্য স্বীয় পত্নী চন্দ্রিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুব-বৃগাস্তব ধাবমান বহিয়াছেন, কিন্তু কখনও চন্দ্রিমা স্পর্শ করিতে পারেন নাই, এবং মিথুনবয়ের এই ক্রীড়া উপলক্ষেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রি হইতেছে ।

“সূর্য্যসিকাস্ত” আদি জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণের যে কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, অয়নবৃত্ত ও চন্দ্র-কক্ষবৃত্ত পরস্পর ত্রিযাণ্ডভাবে অবস্থিত। চন্দ্রের কক্ষবৃত্তের এক অর্দ্ধাংশ অয়নবৃত্তের উত্তরে এবং অপর অর্দ্ধাংশ অয়নবৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত, এবং অয়নমণ্ডল ও চন্দ্র-কক্ষের ছেদ-বিন্দুদ্বয়কে ‘পাত’ বলে। ঐ পাত-বিন্দুদ্বয়ের যোগবৈখ্য অমাবসার অবসানে চন্দ্র-সূর্য্য অবস্থিত হইলে, সূর্য্য-গ্রহণ হয়। ঐ পাত-বিন্দুদ্বয়ের যোগবৈখ্য মধ্যস্থলে সূর্য্যবিষ অবস্থিত

থাকে ; ঐ যোগেরথাকে বাহু কল্পনা করিলে, স্থাব্যবিশ্বরূপ সূদর্শন দ্বারা রাহু দ্বিখণ্ডিত হইতেছে, বলা যাইতে পারে, এবং পাত-বিন্দুদ্বয়ের একটি বিন্দুকে রাহু ও অপর বিন্দুকে কেতু বলা যাইতে পারে ; অথবা ঐ উভয় বিন্দুকে বাহু, এবং সর্পদেহবৎ পৃথিবীর ছায়া মণ্ডো চন্দ্র প্রবেশ করিলে, চন্দ্রগ্রহণ হয় বলিয়া, ঐ ভাঙ্গারাকে কেতু বলা অসম্ভব নহে। এইরূপ অর্থ করিলে, সমুদ্রমন্ত্রনে রাজব্রহ্ম অসদভূতান্ন এবং সূদর্শন দ্বারা রাহু-চেদন, উভয় ব্যাপ্যই সম্ভব এবং বেদান্তীভূত জ্যোতিষশাস্ত্রাভি-মোদিত হয়।

আব একটা কথা বঙ্গিগণ আমবা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। মহামতি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১০৮ স্তবের ৩য় মন্ত্র এবং ১১০ স্তবের ৮ম মন্ত্র হইতে পৌৰাণিকগণ সমুদ্রমন্ত্রনের উপাখ্যান সংকলন করিয়াছেন।

অমুবাদ সতি ময় ছুটী নির উদ্ধৃত করা গেল।

স্বাহুদৈব্যা সবমানি জনিমানি সুমন্তমঃ অমৃততায় ঘোষণঃ।৩

অসার্থ।

হে সোম ! তোমার নাম উচ্চল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষবিত হও, তখন দেবতাবংশজাত ভারব ব্যক্তিকে অমবজ্ঞ দিব্যর নিমিত্ত আত্মদান করিতে থাক।

দিবঃ পীযুষং পুবাং যং উক্ণাং মহঃ গাহাং দিবঃ নগিঃ অধুক্ষত

ইজ্রং আদী জায়মানং সম্ অস্মরন্।৮

অসার্থ।

প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদিগের পিব বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গ-ধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা হইয়াছিল।

বিশ্বাস ও কার্য।

—:o:—

ভগবানের কার্যময় জগতে বিশ্বাসই জীব-জীবনে সর্বকার্যের পরিচালক। আবার বিশ্বাসও কার্যদ্বারা পরিচালিত—পরিবর্তিত বা পরিবর্তিত হয়। কার্য হইতেই বিশ্বাস উৎপাদিত এবং বিশ্বাস হইতেই কার্য কৃত হয়। ফলিতার্থে কার্য ও বিশ্বাস পরস্পর সাপেক্ষ-সম্বন্ধ-বদ্ধ (co-relative) ; অতএব কার্য-বিরুদ্ধ যে বিশ্বাস, সে অবিশ্বাস, এবং বিশ্বাস-বিরুদ্ধ যে কার্য, সে অকার্য।

কার্য-কারণ পরস্পর সাপেক্ষ। একরূপ ও বলা যায় যে, কার্যের কারণ ‘কারণ’ এবং কারণের কারণ ‘কার্য’। ইহাই ‘বীজাকুর-ম্ভায়’। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে পর্যালোচিত হইবে যে, বিশ্বাসই কারণ এবং কার্যই কার্য; সুতরাং বিশ্বাসরূপ কারণ হইতেই কার্য এবং অবিশ্বাসরূপ কারণ হইতেই অকার্য উৎপন্ন হয়। অধুনা আমাদের এই অনাথ-অনভিভাবক দীন-দুর্জল-সমাজ উক্তরূপ অকার্য-ভারে প্রতিনিয়ত প্রপীড়িত হইতেছে। আমাদের এই জরা-জীর্ণ সন্তাপ-শীর্ণ সমাজ-শরীরে এইরূপ অকার্যের বিবাক্ত সংক্রামকতা বিষম বেগে বিস্তারিত হইতেছে।

বিশ্বাস একরূপ, কার্য অল্পরূপ, সেই কার্যই অকার্য। কখনও ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার ফল ‘সু’ হইলেও, বিশ্বাস-বিরুদ্ধতা-জনিত কপটতা হেতুক সেই কার্য কর্তার অন্ত-অদৃষ্ট-উৎপাদক অকার্য হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, সরল বিশ্বাস-অল্পরূপ কার্যের ফল কর্তার উদ্দেশ্যাতীতভাবে ‘কু’ হইয়া পড়িলেও, তাহাতে তাহার অকাপট্যজ্ঞাই অন্ত অদৃষ্ট সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ঘটনা। এইজন্ত একজন সরল-বিশ্বাসামুসারী মূঢ়কার্যকারী অসভ্যজাতীরের অপেক্ষা একজন বিশ্বাস-বিরুদ্ধাচারী বিষম কাপট্যকারী সভ্যজাতীরের অদৃষ্ট অধিকতর অপ্রসন্ন। সেরূপস্থলে সেই অসভ্য যদি যার নরকে, তবে সেই সভ্য যান মহানরকে। অসভ্য যদি পায় পশুত্ব, সভ্য পান তবে কৃমি-কীটত্ব!

অধুনা আমাদের সভ্যতাভিমानी ভারতে—বিশেষতঃ বেঙ্গে, বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কপটকার্য-কারীর—সোজা কথায়—কপটাচারীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। কি ধর্ম-নৈতিক, কি সমাজ-নৈতিক, কি রাজ-নৈতিক, কি বৈষয়িক, প্রত্যেক বিভাগেই এই কপটাচারের প্রবল প্রসার পরিলক্ষিত হইতেছে। এই কপটাচারের করাল কালকূটে আমাদের জাতীয় জীবন জর্জরিত হইতেছে। ইহাতে এ জাতির উত্তিয়ার আশা উঠিয়া যাইতেছে; পড়িতে পড়িতে দেশময় পড়িবার আর্ন্তনাদই পড়িয়া গিয়াছে। তবলার চাট। বেণু-বীণার তান, সংগীতের বন্ধার, বক্তৃতার হুকার ভেদ করিয়া সে কক্ষণ ক্রন্দন সাধু-সহৃদয়ের মানস-শ্রুতিপটে বজ্রবৎ বাজিতেছে।

যে জাতির মনে এক, মুখে আর, কাজে অজ্ঞ; যে জাতির অনেক বিষয়েই কার্যমনোবাক্যে ঐক্য নাই, যে জাতির বিশ্বাস ও কার্য সামঞ্জস্যশূন্য বা পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতন একান্ত অনিবার্য। বিশ্বাস ও কার্যের পরস্পর প্রতিকূলতার প্রাবল্যই আমর জাতীয় মৃত্যুর প্রকট পূর্বলক্ষণ।

কোন কবি বলিয়াছেন,—

“বিশ্বাস-বিনিতা চেষ্টা, তার গর্ভ-রসে,

জনমে জারজ কর্ম কাপটা-ওরসে।”

বিশ্বাস-বিরুদ্ধ যে কপট-কর্ম, কবি তাহাকে “জারজ কর্ম” বলিয়াছেন। জারজ শব্দ বেরূপ কুণ-দুষক, জারজ কর্মও তজ্জন সমাজ-দুষক; সুতরাং এই উক্ত

জারজের জনয়িতাই প্রায় তুল্য শাপভাগী। হায়! সমাজে মুর্ত্তিমান কাপটারূপী জারজকণ্ঠ-উৎপাদয়িতাগণের উৎপাতে আমাদের এই ধুক্-ধুক্ জাতীয় জীবনটুকু যায় যায় হইয়াছে।

প্রথমেই ধর্ম্মনৈতিক বিভাগের বিষয় আলোচ্য; কেননা ধর্ম্মই সত্য ও সরলতা-স্বরূপ। মানবাত্মার মহাশক্তি কাপট্যের একমাত্র সংহারক ধর্ম্ম; অতএব ধর্ম্মনৈতিক বিভাগেই যদি কাপটা স্থান পাইয়া থাকে, তবে তদিতর বিভাগসমূহে যে তাহার একাধিপত্য হইবে, তাহা ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বীকার্য্য। কিন্তু হরি হরি! অধুনা সেই ধর্ম্ম-বিভাগেরই কপটাচার অল্প সকল বিভাগকে পরাস্ত করিয়াছে! ভাল জিনিস নষ্ট হইলে অতি মন্দই হয়। পচা মাছ খাইবার লোক অনেক আছে, পচা ছদ্ম খাইবার লোক পাওয়া কঠিন। অন্তর্দর্শী সাধুগণ গৃহী-লোকালয়ে প্রকাশ্য ধর্ম্ম-বিভাগেই কাপট্যের প্রবল পৈশাচ লীলা দেখিয়া, কেবলমাত্র “ঈশ্বরেচ্ছা” স্মরণ করিয়াই মনের সংক্ষেভ সংবরণ করেন।

ধর্ম্মনৈতিক বিভাগের একটি উদাহরণ কল্পনা করুন। ধরুন, আমি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম, আপনি সাকারবাদী হিন্দু। আপনি আপনার সরল বিশ্বাসামুসারে ঈশ্বরের মূর্ত্তি-বিগ্রহ ধ্যানে পূজাদি করিতেছেন; আমিও আমার সরল বিশ্বাসামুসারে সেই নিরাকার নিগুণ ব্রহ্মে সত্ত্বগুণ ঈশ্বরত্বের আরোপ কল্পনা করিয়া, তাঁহারই গুণমাত্র চিহ্নরূপ ধ্যানে ব্রহ্মোপাসনা হইল, ভাবিতেছি। এ স্থলে আমরা উভয়েই অন্ততঃ অকাপটা জন্ত অনিলিত। কিন্তু যদি ব্রাহ্ম-আমি ঠিক একটি আধুনিক কোতুক-কবিতার ধ্বনির মত—

“নিরাকারবাদের ঝঙ্কার ঝড়ি মুখে;
গোপনে মনমা-ঘটে আসি মাথা ঝুঁকে!
ছরস্ত বসন্তকালে শীতলার দ্বারে—
পলকে প্রণাম সারি চেয়ে চারিধারে।
কালীর করাল অসি করি দরশন,
কলেরা-সঙ্কটে স্মরি সে রাসা চরণ।”

ইত্যাদি অবস্থাপন্ন হই; অথবা হিন্দু-আপনি যদি কেবল ব্যবসায়ের খাতিরেই টিকী বাঁধেন, নামাবলী ছাঁদেন; জীর অমুরোধে মজ্জ লন, বায়ু-পরিবর্তনের অমুরোধে তীর্থযাত্রী হন, দেনার তাগাদা এড়াইতে জপে থাকেন, দাদের দাগ ঢাকিতে চন্দন মাখেন, ব্যায়ামের প্রয়োজনে কীর্ত্তনে নাচেন, পাঠার প্রণয়ে শাক্ত সাজেন, তবে এই অহিন্দু-বিশ্বাসী হিন্দুকার্য্যকারী আপনি এবং সেই হিন্দু-বিশ্বাসী ব্রাহ্ম-কার্য্যকারী আমি, আমরা উভয়েই মুর্ত্তিমান কাপটা, দেশের সাক্ষাৎশত্রু, সমাজোদ্যানের বিধ-বিপত্তি, জাতীয় জীবনের সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

উদাহরণ-বৈচিত্র্যের অভাব নাই। কয়েকটা করুনা করা যাউক। কেহ হয়ত বালাবিবাহের উপযোগি গ্রা বিশ্বাস করেন না, অথচ পার্থিবশেষ-বশেষে সেই তিনিই স্বীয় সাতবছরের বানিকটি দশখুঁবেব একটি বলকের গলায় গাঁপিতেছেন! যিনি যৌবনে বিধবা বিবাহের বক্তৃতা দিতেন, তিনিই প্রচাবস্তায় স্বীয় জাতৃপু বা ভগিনীকে বিধবা দেখিয়া “গোড়া হিন্দু” হইয়া পড়িতেছেন! কেহ কোলিত্তের আবশ্যকতায় অতীব বিশ্বাস শূন্য, অথচ ‘দাঁও’ পড়িলে, নিজ প্রাণা “গণ-পণ” কড়ার-গণ্ডার বৃষ্টিবা নিতে আগ্রহে অগ্রগণ্য! কেহ পরকাল, পুনর্জন্ম বা প্রেততত্ত্ব মনে মানেন না, কিন্তু তিনি হয়ত “গিয়সফিষ্ট” হইতেছেন, পরলোকতত্ত্বের প্রবন্ধ লিখিতেছেন, “মার্কলে” বলিয়া “মিড্‌হুম” বসিতেছেন! হয়ত গতকলা কেহ ছাগ-শিশু কোমলাঙ্গ-পক্ষপাতে ঘোর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, অদা হয়ত সন্দেশ-সরবতের সম্মোহিনী শক্তিতে কলিকাতার প্রেগ-সংকীর্ণনে ধূলি-ধূসরিতবেশী! কাহারও মূর্তি-পূজার বিশ্বাস নাই, কিন্তু বাড়িতে ভগ্নোৎসবের ধুম, সাহেব-ভোজের সুদীর্ঘ ফর্দ! কেহবা ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দেহান, অথচ নিজে নিঃসন্তান বলিয়া, অবাবহিত আত্মায়কে ‘কদলি-পদর্শন’ পূর্বক স্বীয় মর্কসম্প্রাপ্তি গবম ভক্তিতে (?) পৈত্রিক শিব-শালগ্রামের সেবার্থ উৎসর্গ করিতেছেন! কেহ কেহবা রসনা ও বিবিধ বাসনার দ্বারে চৈতন্যদেবকে জাতিভেদের বিচার-আচাৰ্য্যনা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কেহ কেহবা বিলাতী বাহবার ঐক্যজালিক উত্তেজনায় বৈদান্তিক ধর্ম্মে খাদ্য-বিচার স্বীকার করিতেছেন না। কেহবা স্বয়ং ক্রমকে লম্পট, বলরামকে মাতাল এবং শিবকে পাগল সন্দেহে “ঈশ্বর” বলিতে উত্সাহিত; কবেন, কিন্তু গৌরকে কৃষ্ণ, নীতাইকে বলরাম, ও অদ্বৈতকে শিব বলিয়া নাচিয়া—কাঁদিয়া—মাতিয়া যাইতেছেন! আর অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক; ফলে যদি এইরূপ অনেক স্থলেই বিশ্বাস ও কার্য্যে বৈপরীত্য না ঘটিত, তবে এসব কিছুই দোষের হইত না। তবে এসব কেবল ধর্ম্ম-জগতে বিবিধ অধিকার-ভেদে স্বাভাবিক রুচি-বৈচিত্র্যেরই পরিচয় স্বরূপ হইত। কিন্তু হায়! অসম্মদেশের এই সব সমাজ ও ধর্ম্মের আন্দোলনে বিশ্বাস ও কার্য্যের অসামঞ্জস্য পদে পদেই প্রমাণিত হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রই বুঝিতেছেন। দেশের অবস্থাজ সমাজতত্ত্বকে না জানিতেছেন যে, গত ৫৭ বৎসরের মধ্যে “হিন্দু” সংস্কারে পরিচয়ের মূল ভিত্তি করিয়া, অন্যান্ ৫৭টা বিভিন্ন ধর্ম্মান্দোলনকারী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে! চক্ষু অঙ্গুলি দিয়া বা নাম করিয়া দেখাইবার দরকার নাই। এই “ধর্ম্ম-মানের দায়”এর দিনে কথা ঢালিতে বা কলম ডালিতে বিশেষ সাবধানতা চাই যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতেই- আশাকরি, আমাদের স্বধর্ম্মানুরাগী স্বজাতি-হিতৈষী সমাজ-সুভার্থী মহাআগণ বুঝিবেন যে, বিশ্বাস ও কার্য্যের শোচনীয় বিচ্ছেদ ও ব্যাভিচারে আমাদের জাতীয় জীবন কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। বর্ত্তমানের আপাত-ঐক্য ধর্ম্মান্দোলনের হৃদুক বা আড়ম্বর-বুদ্ধি কেবল সমাজ-শরীরের শোথো

জাতি! শোখ-কাণ্ড রোগী যদি মূঢ়-বুদ্ধি বশে আপনাকে জটপুত্রের ভাবিয়া উৎসন্ন হয়, তবে তাহা যেক্ষণ উপহাস-বিধরীভূত, আমাদের বর্তমান দর্শনোদ্যোগের উদ্যোগ-উচ্ছাসও ভয়ংকর। হায়! এইরূপেই বিশ্বাস ও কার্যের অসামঞ্জস্য-জনিত কপটচালাচলের কঠোর নিষেধনে অদর্শের অবশেষায় শুটোয়া আমবা ধর্মোন্নতির স্বপ্ন দেখিতেছি।

দ্বীপনিবাসী আমমা'দাশী, উলঙ্গ, উচ্চা-চিকিৎসক অসঙ্গ মানবজাতিবৎ একটা জাতীয় জীবন আছে। তাহারা ভূত-প্রোক্ত বৃক্ষ-প্রস্রবের পূজা করে, বিদগ্ধা বিদগ্ধা বিবাহ করে, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে যদু কবিরী তাহাদের মাংস খায়, কিন্তু এসব পশুচিত বা পশুধর্ম কার্যও তাহারা সর্বল বিশ্বাসের দ্বারা প্রবোধিত হইরা করে। তাহারাও মনে এক, কাপ্রে আর নহে। তাহাদের এই গোমত্বর্ণ-আচরণপূর্ণ মানবধর্ম জাতীয় জীবনেও যেটুকু দৃঢ়তা, সৎলতা, স্বাবলম্বন, উদ্যম, অব্যবহার প্রভৃতি গুণ দৃষ্ট হয়, অসম্ভাতিমানী আমরা তাহাতেও বঞ্চিত! যে জাতির প্রত্যেক বিভাগেব অগ্রদূতগণের অধিকাংশই বিশ্বাস ও কার্যের মিল রাখিয়া চলিতে পারেন না, সে জাতির অবস্থা কহদূর শোচনীয়! এইজন্য আমরা একটা জাতি হইয়াও জাতি নহি। গ্রাম্য উপহার ভাষায় বর্ণিত হইলে, আমবা ঠিক যেন "কীটালের আম" বা "সোণের পাথর-বাটা"।

অসঙ্গ জাতির বিবেক-বুদ্ধি নিকটে বটে, কিন্তু তাহারা দীর্ঘ বিশ্বাস করে, ঠিক তাহাই করে। আমাদের অনেক বিষয়েই কার্য বিশ্বাসের অনুরূপ, বিশ্বাস কার্যের অনুরূপ। আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য সভ্য জাতীবৎ ভগ্নবদ-ছায় উভয়তঃ উৎকৃষ্ট। তাহারা বিশ্বাসানুরূপ কার্য করিতে যতঃই সর্বল ও অসম্ভব এবং তাহাদের শিক্ষাসভ্যতাও সুসজ্জিত। তাহারা যেমন বিশ্বাস ও কার্যের ঐক্য-বলে বলিষ্ঠ, তেমনিই জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা-গুণেও পরিষ্ঠ। তাই তাহাদের জাতীয় জীবন অজ্ঞ এত গৌরবান্বিত। আমরা কেবল পূর্বপুরুষের পোচীন গৌরব মরণ করিয়া "মানের কামা" কীদিতে পারি; আপনাদের বর্তমান অব্যোমতা সংশোধনের যথার্থ শিক্ষা-সাধনার কাছেও যাইনা। জীর্ণ শীর্ণ দীন দুর্বল রোগী যদি স্বীয় রোগারোগ্যক চেষ্টা না করিয়া, কেবল তাহার পূর্ব-স্বাভাব্যতা—পূর্ব-ছোট-পুত্রের চিন্তায় ও হা-ছতাশে—দীর্ঘকালে কালক্ষেপ করে, তবে তাহার পরিণাম যেক্ষণ হয়, আমাদের এই কথ ভয় মোহ-মগ্ন জাতীয় জীবনের পরিণামও সেইরূপ দাঁড়াইতেছে।

আমাদের পরমারাধা পূর্বপুরুষেরা যে কেবল শিক্ষা-সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা নহে; তাহারা বিশ্বাসানুরূপ কার্য করিবার সিল্পে বন দারণ করিতেন। রামের দীভা-নির্বাসন, পাণ্ডবের রাজ্য-বর্জন ও বন-গমন, ভীষ্মের চিরকোমার্য গ্রন্থ ও নিম্ন মরণোপায় বিজ্ঞাপন, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বদান, শিবী-বিপশিৎ প্রভৃতির স্মরণীয় ইত্যাদি ঘটনা তাহার অগস্ত্য পুত্রস্বর্গ-তাহারা প্রজা ও প্রতিজ্ঞা-বশে

যাহা কর্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ত্রিলোক বিপক্ষ হইলেও তৎসাধনে তিলমাত্র বিচলিত হইতেন না। তাঁহাদের জাতীয় জীবন যে মানব জীবনের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে, যে কোন এই বিশেষ—এই মূলমন্ত্র-নিষ্ঠা তাহার মূলে ছিল বলিয়া। আমরা সেই মূল হাবাইরাছি বলিরাই এইক্ষেপে নির্মূল হইতে বলিয়াছি।

রোগ চিনিগেই চিকিৎসার উপায় হয়, এ কথা সত্য; “যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ”—এ কথাও সত্য। এই প্রক্ষেপে এই সব আন্দোলন-আলোচনা, চিন্তা-চর্চা প্রভৃতিও সেই সত্যচূর্ণেরই ফল মাত্র। বিশ্বদোষকণ কার্য্যকাণ্ডই বীরত্ব এবং তৈরপরীতাই কাপুরুষত্ব, এই সত্যের শিক্ষা-বিস্তারকণ পুঙ্খকাণ্ডই এক্ষণে আমাদের অবগম্যীয়। মূল কথা ভবিষ্যতাই মার। অতএব কাণ-যবনিকার অন্তরালে ভবিষ্যতবাতার প্রচ্ছন্ন ফলকে এই জাতির পবিগাম যে কিকণ চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা সেই চিত্রকরই জানেন,—সেই ভবিষ্য-বিনাশ ভগবানই জানেন।

উপসংহারে “বিশ্বাস ও কার্য্য” প্রবন্ধের হৃদকথা স্বরূপে এই মন্ত্র নিবেদন যে, সকল বিশ্বাসের সার ধর্ম-বিশ্বাস বা ঈশ্বর-বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস ঠিক থাকিলে, অপর সর্ববিধ বিশ্বাসই বিস্তৃত হয়, এবং কার্য্যও ঠিক বিশ্বাসাভ্যুত ও সারল্য-সাধিত হয়। ধর্মবিশ্বাস যাহাব তদুৎ ও প্রগাঢ়, তাহার অপর সর্ববিধ বিশ্বাসই প্রায় স্বতঃপ্রসূত ও বলবন্ত। ধর্মই তাহার বিশ্বাস ও কার্য্যের বিভক্ততা রক্ষা করেন। বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কণ্ট-কার্য্যকারিতার যে শোচনীয় দীনতা ও কাপুরুষতা, ধর্ম-বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী বীরের জীবন্ত জীবনে তাহা কদাচ সম্ভাবিত নহে। ধর্ম-বিশ্বাসের অভাবেই অন্ধক্ষেপে বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কণ্ট কার্য্যের প্রভাব। একমাত্র ধর্ম-বিশ্বাসের বিশ্ব-বিজয়ী বলেই হিন্দু জগদাদর্শ জাতীয় জীবনের অপূর্ণ কাণ্ডাবলি মানব-জাতির ইতিহাসে অমর অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব বিশ্বাস ও কার্য্যের বিস্তৃত সামঞ্জস্য সাধন পক্ষে অপরায়ণ জাতির যে কোন মূল মন্ত্র হউক না কেন, হিন্দুর পক্ষে ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা একদিন ধর্মের দ্বারাই অসিদ্ধ হইয়াছিল, এবং যাহা বর্তমানে ধর্মের অবনতিতেই অবনত, বিকৃত ও বিপর্য্যত হইয়াছে, তাহা আবার পুনঃসংস্কৃত ও পুনঃপ্রবর্তিত করিতে হইলে, সেই ধর্মই একমাত্র অবলম্বন। “ভূমৌ স্থলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।” বিধির বিধানে ভারত ধর্ম-ক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র; সুতরাং কণ্টাচারের নিরাকারণ, অথবা বিশ্বাস ও কার্য্যে সামঞ্জস্য সম্পাদন পূর্বক সেই ভারতের জাতীর জীবন সমুন্নত করিতে হইলে, একমাত্র ধর্মের শিক্ষা-সাধনা দ্বারাই তাহা হইবে। ভগবান তাহাই কলন, ভগবচ্চরণে এই কার্য্য।

ঈশঃ—

সাংখ্য দর্শন । (পূর্বানুসৃত)

কারণমন্ত্যব্যাক্তং প্রবর্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ ।

পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ ।

পদপার্থঃ । কাবণং । অস্তি । অবাক্তং । প্রবর্ততে । ত্রিগুণতঃ । সমুদয়াৎ । চ ।
পরিণামতঃ । সলিলবৎ । প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ ।

বাখ্যা । কারণং—উৎপাদক, জনক । অস্তি—আছে । অবাক্তং—ইন্দ্রিয়াদির অগো-
চর । প্রবর্ততে—প্রবর্তিত হয় । ত্রিগুণতঃ—তিন গুণ হইতে । সমুদয়াৎ—সমুদয় হইতে
সমুদয় অর্থাৎ সমাক্রমে উদয় কি অবিন্দিবাব্য—চ—ও । পরিণামতঃ—পরিণাম নিব-
ন্ধন । (অবস্থাস্তপাপতি-হেতুক) সলিলবৎ—জলের মত । প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বি-
শেষাৎ—প্রত্যেক গুণ-অবলম্বন নিবন্ধন যে ভেদ, তাহা হইতে ।

বঙ্গার্থ । (ব্যাক্তকার্ণোব) অবাক্ত কাবণ আছে । এই অংশটুকু পূর্বকারিকার
সাধা ; সেখানে “পরিমাণাৎ” ইত্যাদি যে সকল হেতু উপন্যস্ত হইরাছে, তাহার
কোন সাধা সমাধানার্থে প্রবৃত্ত, এই চিন্তা আপাততঃ উপবিত্ত হয়, কেননা তথার
সেই হেতুজালের সাধানির্দেশ কণা হয় নাই ; এই কাবিকাংশ সেই অভাব পূরণ
কবিতেছে । (তাহা কি প্রকারে প্রবর্তিত হয়, এই জিজ্ঞাসার বলা যাউতেছে)
ত্রিগুণ হইতে ও সমুদয় হইতে তাহা প্রবর্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে) (সমুদয় হইতে
প্রবর্তিত হয় বলিলে শঙ্কা হয়, ত্রিগুণ প্রত্যেকে একবিধ, তাহার অনেকরূপ প্রবৃত্তি
অসম্ভব । আবার একটা প্রধান, অপরাটা গৌণ, এইরূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি না হইলেও
সমুদয় সিদ্ধ হয়না, কেননা সমুদয়ই কোনও একটীর প্রধান হওয়া । (তাহার উত্তরে
বলা হইতেছে) । (গুণগণের) পরিণাম হয় বলিয়া জলের মত প্রত্যেক এক একটা
গুণকে আশ্রয় করিয়া অপরগুণ যে পরিণামবিশব উৎপাদন করে, তাহা হইতে
(নানারূপে প্রবর্তিত হয়) ।

বিশদ বাখ্যা । ব্যাক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অত্যভূতমান পদার্থ নিচয়, ইত্যাদি
কারণ অবাক্ত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হওয়া চাবশ্যক । ব্যাক্ত হইলে, তাহার কার্যগত
সন্ধানে প্রবৃত্তি হয়, কেননা স্থল পদার্থসকল বহু স্বাক্ষরারণের সমষ্টি, অথচ পরিণামী
ইহা আত্মা অনারাগে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই । বটে একটা ব্যাক্ত পদার্থ, ইত্যাদি

আমরা সহস্র ২ ভাগে বিভক্ত করিতে পারি; পরে বাহা প্রাপ্ত হই, তাহাই খটের কারণ বলিয়া বুঝিয়া থাকি; আবার সেই যুক্তিকাথ শুনিকে বিভক্ত করিলে, তাহারও কারণ পাই; এতদ্রূপ যতক্ষণ আমরা উহাকে বাস্তবতার লাভকরি, ততক্ষণ উহার কারণ আছে, বুঝি। কেননা তাহা বতই কেন সৃষ্টি হউক, আমাদিগের ইন্দ্রিয়-গোচর ভাব যতদিন পরিত্যাগ করিতে না পারিবে, ততদিন আমরা উহার ক' অল্প একটী বলিয়া অবধারণ করিতে পারিব। এই বাস্তব কার্যের বস্তুর কারণ হইলে, আমাদের কারণানুমান-প্রবৃত্তি অনেক দূরে গিয়াও বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে না। ইহাই অনবস্থা। এই হতাশ-নাগবে অনন্ত যন্ত্র চেষ্টা বিসর্জন করিতে পারায়না, কাজেই “অব্যক্ত” বলিতে হইল। অব্যক্তের প্রবাহ এক্ষণে চলিলে, আবার সেই ভীষণ অনবস্থা-বাগ্মণীয় প্রচার বাড়িবে; সুতরাং “অব্যক্তে” “চরম” চিন্তা নিবেশ করিয়া আমরা চবিতার্থ হই।

অব্যক্তের বিদ্যমানতা বর্ণন করিতে হইবে, নচেৎ “অব্যক্ত” বলিলে, আমরা তাহার অবস্থা-পরিণামাদির পিচ্চির পাইনা। বিদ্যমানতা আবার কারণ মাজেই দ্বিবিধ ভাবে। একটী অনুলোমক্রম, অপরটী বিলোম। স্বর্ণ দিয়া বলয় রচনা করিলাম, সে সময়ে কার্যে অনুস্থিত যে স্বর্ণ, তাহার বিদ্যমানতা বলয় হইতেই। যখন স্বর্ণ কেবল পিণ্ডাকারে রহিল, অর্থাৎ বলয়-ভঙ্গের পরে যে বিদ্যমানতা, তাহা কেবল স্বাভিন-অবয়ব-সমষ্টিরূপে। এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে; তজ্জন্মই সাংখ্যচাৰ্য্য “ক্রিষ্ণ” ও “সমুদয়” এই দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রিষ্ণ-প্রবৃত্তি সৃষ্টির প্রায়ে, তখন জাগতিক জিনিষের বিকাশ নাই। স্বর্ণের সুবর্ণাবয়ব সমষ্টি পিণ্ডরূপে অদৃশ্যের ছায়া অব্যক্তেরই স্বাভিন গুণত্রয়-সমষ্টিরূপে দৃষ্ট। তখন আর কিছুই নাই, ক্রিষ্ণ হইতেই অব্যক্তের বিদ্যমানতা। সৃষ্টিসময়ে যখন মহত্ত্বজনক বৈষম্যব্যাপার গুণত্রয়ের উপর অবাধভাবে রাজত্ব করিতে লাগিল, তখন একটী গুণ প্রধান হইল; অপর অপ্রধান হইল। প্রধান অপ্রধানকে পরাপ্ত করিল। আবার অল্পটী প্রধান হইল, পরকে পরাভূত করিল। এই বৈষম্য-বজ্রাঘাত-গুণ-বিবর্তন হইয় মহত্ত্বের উৎপত্তি হইল। অব্যক্তের “সমুদয়” হইতে বিদ্যমানতা সৃষ্টিক্রিয়ার প্রারম্ভ। সমুদয়, অপর গুণকে অতিভূত করিয়া কোনও গুণের উদয়লাভ ভিন্ন কিছুই নয়। ইহা দ্বারা কারণের কার্যকারিণীশক্তির বিকাশবস্তুর সক্রিয়, ভাবে, এবং ঐ শক্তির সংঘবাস্তব সংসর্গক্রিয় রূপে যে উভয় প্রকারে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ প্রবর্তন বা বিদ্যমানতা, তাহাই বলা হইল।

কোনও একটি গুণ প্রধান হইল, অপর গৌণ থাকিল। আবার অপর; প্রধান হইল, এই বিভিন্ন প্রকার পরিণাম প্রবৃত্তি কেনন করিয়া তিন প্রকারের তিনটি মাত্র গুণের গভীর হয়? এই প্রশ্নের সমাধান, আনন্দ্যক; তজ্জন্মই বলা হইতেছে, গুণের

সত্যবাই পরিণাম। ইহারা পরিণত না হইয়া থাকিতে পাবে না। প্রাধান্যকে অশ্রয় করিয়া অপ্রধান গুণ পরিণাম-বিশেষ প্রবৃত্ত করে, ইচ্ছাকৃষ্ট দৃষ্টান্তও বড় বিবল নহে। যেমন একই জল আত্মরক্ষণে সম্মিলনে তত্বতা প্রদান মধুর বসকে অগ্রম কথিয়া রসালের “রসাল” নামের সার্থকনামতা সম্পাদন করিল; এবং আমলক রুক্ষে সমৃদ্ধ হইয়া তাহার প্রদান কষায়-বসঃশ্রবণে “আমলকফলে কষায় বস কপে পৃথক্ পরিণাম প্রাপ্ত হইল। এইরূপে একই গুণ অপ্রধান ভাবে দুইবার দুইটি প্রদান গুণকে অশ্রয় করিয়া বিভিন্ন পরিণাম-প্রবৃত্তি নিদান হইল। এইরূপ নূনান্যধিকোর পরিবর্তন বশতঃ সমস্ত ২ পরিণাম-প্রবৃত্তিও সম্ভাবনা সফল হইল।

সমুদয় ও ত্রিগুণ, এই উভয় প্রকাষেব প্রবৃত্তি বর্ণিবার আদিও গৃঢ় রহস্য রহিয়াছে। ইহার একটি ভোগমাগের ও অপর মোক্ষমার্গের প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি নির্ধারক নহে, উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে চিরকালই জাজ্ঞ্যমান। অবাক্তেব প্রবৃত্তি হইতে পুরুষেব ভোগ ও মুক্তি নিম্পন্ন হয়। “ত্রিগুণ” প্রবৃত্তি বর্ণিণাম, তাহার লক্ষ্য মোক্ষ, “সমুদয়” প্রবৃত্তির সাধা ভোগ। ভোগসাধন সাধাবগতঃ বুদ্ধি বা মহতত্ত্ব। “সমুদয়” প্রবৃত্তির পরিণাম মহত্ত্বের বিকাশ। প্রকৃতি এই প্রবৃত্তিদ্বয় দ্বারা ই অবাক্ত জগদ্রূপেব এবং অনন্ত শাস্ত্র-মাগের নিমজ্জনকণ মুক্তির অন্তষ্ঠান পুরুষ, পুরুষেব পবন পরিচয়্য করিয়া থাকেন; তাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুই গৌকিক বাবদারমিত্ত অর্থের এবং তাৎপর্যের আবিষ্কার হয়। সেই জন্যই অনেক প্রকৃতিকে জগন্মাতা ও পুরুষকে জগৎপিতা বর্ণিয়া যেন অনেকটা বাবহার দৃষ্টিতে দেখিবা থাকেন।

আমরা এই কারিকাত প্রবৃত্তিদি পদেব তাৎপর্য অতুল্যে বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রবৃত্তি অর্থ্যৎ কার্যাজননের নিদান বস্তুর সমগ্রমিত্ত শক্তিবিষয়ের বিবিশোন্মুখ “অবাক্ত” কাবণ বর্ণা হইয়াছে, কিন্তু কারণের সহিত তাহাব অবলম্বন অসাধারণ প্রবৃত্তি-শক্তিবি নির্দোচন হইয়াছে। যাহাকে কাবণ বর্ণিয়া নির্দেশ কবিণাম, তাহাত বর্তমানই আছে। তবে সর্বদা সকল কার্যের আদিভাব আমাদের অক্ষ-পণের পাথক হয় না কেন? আমি অবগত আছি, চম্পক রুক্ষে চম্পককুসুম উৎপন্ন ও প্রস্ফুটিত হয়। অত্র রুক্ষে উহার সম্ভাব সম্ভব নয়। আবার চম্পক-রুক্ষ বজ্রায়দগ্গ হইয়া বিনষ্ট হইলেও আমরা সেই রুক্ষের কুসুম-সন্দর্শনে চিত্ততরে বঞ্চিত হই। ফলতঃ ঐ রুক্ষের বিনা-মানতা সম্বন্ধেই যে সর্বদা ঐ নয়নরঞ্জক চম্পক কুসুমের প্রাণ-পাগলকারী সুবাসে আমা-দের অন্তরে অনির্বচনীয় আনন্দরাশির উদয় হয়, এরূপ নয়। এই রহস্য-চর্চের প্রাকার-ভেদ একান্ত আবশ্যকীয় নয় কি? তাহা নূতন কিছু নয়, সর্বদা ঐ রুক্ষে পুষ্পজনন-শক্তির বিকাশ থাকেনা। তাহা আগন্তুক সময়দি নানা কারণে উৎপন্ন হয়, এবং রুক্ষের বিনাশের সহিত তদাপ্রিত ঐ শক্তিও দীপ্যমান হয়। এই মাত্র আমি বিদ্যায় বিক্ষুব্ধ হইতে দেখিণাম, লোচন ঝলনিয়া গেল; কিন্তু ঐ চঞ্চলা-

লুকার কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল, তাহার খবর লইতে চেষ্টা করিলে, কি দেখা যায়? আর কিছুই নয়, কেবল উহার চারিটি অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি, এবং প্রত্যেক কার্যেই ঐ চারিটি অবস্থা আছে, তাহাও অনুসন্ধান করিলে জানিতে পাইব। চপলা পদাথটি কি? বিদ্যাৎ বালিয়া বাহা জগতে পরিজ্ঞাত, তাহাই। প্রবৃত্তি উহার প্রণমাবস্থায় এবং দ্বিতীয়ে প্রবাহ বা ব্যাপার। তৃতীয়ভাবে ফল অথবা পূর্ণ-প্রকাশ; তৎপরে নিয়মন বা অদর্শন। ইহার মধ্যে তিনটি অবস্থা সর্বথা অমুৎসাহিত, চতুর্থ অদর্শন-অবস্থার অমুভবে কেহ কেহ আপত্তি করিলেও, ইহা অধিক সমাচীন মত নয়। প্রথম প্রবৃত্তির প্রতি সকলেরই প্রায় সম মত। উহা অমুভবে আসেনা। অমুভব বলিলে, এখানে প্রত্যক্ষামুভব বুঝিতে হইবে। অনুমানের দ্বারাই প্রবৃত্তির অনুসন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমে তড়িৎ-প্রবৃত্তি। পরে যখন উহা মেঘস্তর ভেদ করিয়া ব্যাপারিত হইতে লাগিল, তখন উহার প্রবাহ। যখন লোচন-পথকে অলঙ্কৃত করিয়া আলোকমালাধারিণী সুবহুন্দরী বিরাডমানা হইল, তখন পূর্ণ বিকাশ; পরে যখন আবার কোথায় লুকাইয়া গেল, তখন নিয়মন বা অদর্শন। অবাস্তব কারণ ব্যক্ত কার্য্য জন্মাইতে প্রথমে প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইল, পবে প্রবাহিত হইল। আবার পূর্ণ বিকসিত হইল; সর্বশেষে অদর্শন রূপ নিয়মন অবলম্বন করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রবৃত্তি “ত্রিগুণ” হইতে প্রবন হয়। অব্যক্তের এই কাব্যকারিণী শক্তির বিকাশোন্মুখতা ত্রিগুণ চইশেই হয়। কেননা অপর কিছু পদার্থই নাই। প্রথম প্রবৃত্তি সেই স্বাভাবিক অনব গুলিব উপরই হইয়া থাকে। সমুদয় হইতে দ্বিতীয় প্রবৃত্তি। সমুদয় অর্থ সমষ্টি; জ্ঞা-জ্ঞান-ক্রিয়াক্রম সমষ্টি মহত্ত্বই সাংখ্যশাস্ত্রে ‘সমুদয়’ শব্দে কথিত হওয়া উচিত। জ্ঞাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, এই তিনশক্তি লইয়াই সংসারের অস্তিত্ব। এই তিনটী যে কোনটা বিশ্রামলাভ করিলে জগৎ অন্তর্নিত হয়। এই তিন মহা-শক্তির পিণ্ডদান মহত্ত্ব মহত্ত্ব হইতে প্রবৃত্তি—অর্থাৎ অব্যক্তের তত্ত্বাকারে বিকাশোন্মুখতা ঘটে, এই জ্ঞাত হইয়া তৎসৃষ্টি বিষয়ের দ্বিতীয় প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থান। প্রবৃত্তি, প্রবাহ ও পূর্ণ বিকাশ, এই তিনটি অবস্থাই অনুগোমক্ৰমে আবশ্যিকতা। পূর্ণ-বিকাশের পরে নিয়মন অবশ্যজ্ঞাণী। কিন্তু জগৎ-কারণের পূর্ণ বিকাশ সৃষ্টির চরম-পরিণতি। তদন্তেই প্রলয়-কালীন পরূপাবস্থান, যাহা প্রকৃত অব্যক্তভাবে। জগৎ অশেষ কার্য্য-কারণের সমষ্টি; ইহার প্রত্যেক প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয় কিনা, তাহা বিবেচ্য। যেমন একটি ঘট-প্রবৃত্তি, তাহার প্রবাহ ও তাহার পূর্ণ বিকাশ, পরে অদর্শন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে নিয়মন ঘটিল না বটে, কিন্তু ঘটাপেক্ষায় মুক্তিকাতাবধারণই ঘটের নিয়মন। এইরূপ আপেক্ষিক নিয়মন সর্বদাই সম্ভব। মূল কারণের নিয়মন উহা হইতে পৃথক্ জিনিষ, কেননা তাহা সমস্ত জগতের অপেক্ষায় অদর্শন। জাগতিক ক্ষেত্রে, ঘট-পেল, ব্যক্ত মাটি থাকিল, তাহাও ঘট সদৃশ ব্যক্ত। এখানে ব্যক্ত

গেল, রহিল অবাক ; টহাই পার্থক্য । ত্রিগুণ হইতে যে প্রথম প্রবৃত্তি, উহা প্রকৃতি-কৃষ্ণপের উপর । স্বপ্নের প্রকৃতির স্বরূপ ভিন্ন কার্য্য নয় ; এতজন্যই প্রবৃত্তি বলিয়াও পৃথক্ সমুদয় প্রবৃত্তি বলিতে হইতেছে । “সমুদয়” প্রকৃতির কথা উপপাদ্যমান প্রথম তত্ত্ব । প্রথম প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ শুভগণের বৈষম্যভাব । দ্বিতীয় প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ অশুভের নামক স্বতন্ত্র তত্ত্ব । তদ্বারা পবিত্র পদার্থ হুগ্গ, ঐ দ্রব্যগোচর নহ, এমন বিচার-প্রকাশ দৃষ্টান্ত-সাবে কেহ চক্ষু দিয়া দেখা যায়, মনে করিবেন না । তবে মাংস্যাশ্ন নগেন, যোগাৎ দৃশ্য । সে তত্ত্ব আমাদের আলোচনার্হ নহে । অবাক কারণ প্রবৃত্তি-নামিত হইয়া প্রবাহাদিক্রমে জগৎ-কাগের সমস্ত সম্পাদন করে । এই উদ্দেশ্য-প্রোদিত হইয়া জগৎ-রক্ষা কারিকার রচনা কবিত্তে গিয়া কারণোদ্দেশ্যেব গবে তাহার প্রবৃত্তি-প্রকাব প্রদর্শন কারয়াছেন ।

প্রথম প্রবৃত্তি, পরে প্রবাহ, ইত্যাদি প্রকাবে একই অবাক-নাট্যকাব ধারণ করে কেমন কবিয়া ? একই পদার্থ তাহার সহকারী অপর কোনও জিনিসকে অপেক্ষা না করিয়া নানকপে প্রতিভাত হইয়া সমাবিক যুক্তিযুক্ত নহ । এই শব্দ-নিরাসার্থ বলিতে হইতেছে, পরিণাম স্বভাব বশতঃ এরূপ হয় । পরিণাম ঘটনার অপর কোনও কারণ আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা এ ক্রমক্ষে অসম্ভব । যেখানে কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হইয়া আর কিছুত পাওয়া যায়না বলিয়া নিশ্চয় হইয়া পড়িতে হয়, শত শত গবেষণাও অরণো বোধনের ন্যায় বিফল হইয়া যাঠিতে থাকে ; মস্তিষ্ক ক্লান্ত, উদাম শাস্ত ও চিন্তা বশ্রান্ত হয়, তখনই নোকে স্বভাবের শব্দাধার হয় । প্রবাহও আছে—“স্বভাবে নাস্তি কারণং” । পরিণাম-স্বাভাবিক হাকার কারণেও, শুভ-জগৎ-সমষ্টিরূপ অবাক্তের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত লাভ আশ্রয়ক । দৃষ্টান্ত—জলের ন্যায় অবাক্তেরও পরিণাম-ভেদ স্বাক্ষায়া । পরিণাম স্বভাবতঃই হয় বটে, কিন্তু ভিন্ন ২ পরিণামের নিমিত্ত ভিন্ন ২ সহকারী কারণের আবশ্যকতা । জল সৌরকণ-বস্তুরূপে বাষ্পরূপে পরিণত হইল । পরে ইহা লঘুতা হেতু গগনমার্গে উড়ডান হইতে লাগিল । ক্রমশঃ অনেক-পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া মেঘাকাব ধারণ কবিল । উত্তাপ-সম্পর্শে দ্রাবীভূত হইয়া পুনরায় ধারাকাবে ভূতলে পতিত হইল । ইহাতে যেমন সাময়িক তাপাদি-সংকার-কারণের আশ্রয়কতা হইয়াছে, অবাক্তের পরিণামে কাল ও স্বভাব এবং ভোগ, মোক্ষ প্রভৃতি কারণান্তর সাহায্য করিয়া থাকে । এখানে আবার আশঙ্কার উদয় হইতেছে । প্রবৃত্তি, প্রবাহ ইত্যাদি চতুর্ভাষাঃ পারগতির কারণ কি ? এতদপেক্ষা নূতন কোন প্রকার জ্ঞানহা হইতে স্বভাবের বাবা কি ? যদি বলা যায়, স্বভাবের বাবা কি, এ কথা জিজ্ঞাসা নয় ; কেননা বিদ্যমান বস্তুর কাবণোজসন্ধান আবশ্যক । বস্তু কল্পনা করিয়া, তাহা কল্পিত হয় নাহ কেন, এটি ভ্রমাত্মক প্রশ্ন । তাহা হইলেও পূর্বেব প্রশ্ন “প্রবৃত্তিদির কারণ কি ?” টহা অক্ষত । এখানে প্রবৃত্তির ও প্রবাহাদির কারণ অবধারণ করা হইতেছে । প্রত্যেক শুভ-রূপ আশ্রয় (প্রবৃত্তিাদির প্রয়োগস্থল) বিশেষ অর্থিৎ ভিন্ন বলিয়া । রজোগুণ সব হইতে ভিন্ন, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, রজোগুণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, সত্ত্বগুণে প্রবৃত্তি নাই, তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ, তমোগুণেব ধর্ম্ম অভদশন । পুণ্য-ওরজঃকাবা পুণ্যভি পারগতি বিশেষ নাই । অতএব পুণ্যভির নিমিত্ত রজোগুণ, তাহার অপর গুণ হইতে ভিন্নতাই উহার নিরাসক । ভিন্নতা সেই সেই ধর্ম্ম না থাকে । যজ্ঞ । রজঃ প্রকাশক নয় এবং নিরাসক নয়, অতএব পুণ্যভিক । বাহা প্রকাশক, তাহা পুণ্যভিক নহে, যেমন সত্ত্ব ; এরূপ বাহা নিরাসক, তাহাও পুণ্যভিক নয়, বধা ভমঃ, ইহা মিছ হইল ।

(কবচঃ ।)

অশ্বিনবেদ ।

চিত্রাণি মাকং দিবি যোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনে জ্বানি ।
 অষ্টাবিংশং স্মৃতিমিচ্ছমানো অহানিগীর্ভিঃ সপর্ষামিনাকম্ ॥ ১
 সূর্যং মে কৃত্তিকা রোহিণী চাস্ত ভদ্রং মৃগশিরঃ শমাদ্রী ।
 পূনর্বস্ব স্নুতা চারু পুষ্যা ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘামে ॥ ২
 পুণ্যং পূর্বা কন্থন্যো চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতিঃ স্রপো মে অস্ত্র ।
 রাধো বিশাখা সূহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা স্ননক্ষত্রমরিক্তং মূলম্ ॥ ৩
 অমং পূর্বা বসন্তাং মে অনাতা উর্জং যোহ্যত্র আবহন্ত ।
 অভিজিমে বাসতাং পুণ্যমেব শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ কুব্জাং স্পৃষ্টিম্ ॥ ৪
 আমে মহচ্ছতভিষধরীয়া আমেদ্বয়া প্রোষ্ঠ পদা স্পর্শম্ ।
 আ রেবতী চান্সযুজৌ ভগং আমে রয়িঃ ভরণ্য আবহন্ত ॥ ৫

বসর্ষা। যে সমুদয় উজ্জ্বল এবং মনোহর নক্ষত্র আকাশে অতি দ্রুতগমনে গমন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং দিবস ও আকাশমণ্ডলকে আমি অষ্টাবিংশ মণ্ডল প্রাপ্তর কামনার সংগীতের দ্বারা অর্চনা করি। ১

কৃত্তিকা ও রোহিণী, মৃগশির ও অর্দ্রা আমার মঙ্গল বিধান করুন, পুনর্বস্ব এবং স্নুতা অর্থাৎ উষা, চারু পুষ্যা, সূর্য্য, অশ্লেষা এবং মঘা আমার কন্যন বা গতি স্বরূপ হউন। ২

কন্থনাদ্বর, হস্ত, চিত্রা, স্বাতি আমার পুণ্য, মঙ্গল ও স্পৃষ্টস্বরূপ হউন। রাধা, বিশাখা, অমুরাধা, জ্যেষ্ঠা এবং স্ননক্ষত্র মূলা আমার মঙ্গলস্বরূপ হউন। ৩

পূর্বাষাঢ়া আমাকে অন্নদান করুন, উত্তরাষাঢ়া আমাকে বল প্রদান করুন, অভিজিৎ আমাকে পুণ্য প্রদান করুন, শ্রবণ ও শ্রবিষ্ঠা আমাকে পুষ্টি প্রদান করুন। ৪

শতভিষক আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করুন, প্রোষ্ঠ পদদ্বয় আমাকে রক্ষা করুন, রেবতী এবং অশ্বযুজ আমাকে মৌভাগ্য প্রদান করুন, ভরগী আমাকে ধন প্রদান করুন। ৫

বৈদিক কাণ্ডে যে হিন্দুবা জ্যোতির্বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা উপরোক্ত বৈদিক মন্ত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। সূত্রকা আদি নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ বা ঘর, বা গৃহিণী বা ঘরণী। চন্দ্র পূর্ণবার চতুর্দিকে যে পথে পরিভ্রমণ করেন, এই নক্ষত্র-মণ্ডলি ঐ পথে স্থাপিত। কৃত্তিকা Pleiades রোহিণী Aldebaran constellation এর প্রধান তারক। মৃগশির lunar asterism containing orionis স্বাতি Arcturus. চিত্রা Spica Virginis হস্ত part of the constellation corvus, অশ্বযুজ the head of aries

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ম সংখ্যা ।

পৌষ ।

১৩০৬ সাল,
১৮২১ শকাব্দা ।

শ্রীশ্রীভানুকৃষ্ণ-কথামৃত ।

(শ্রীম-কথিত)

[শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সাক্ষাৎ ও পরমহংস-দেব-প্রদত্ত যুগধর্মাদি সম্বন্ধে উপদেশ ।]

আজ রথযাত্রা। পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল। সকালে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতার ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ঠনঠনিয়ার ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ স্ট্রীটে চাটুযোদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি অতি কোমলাঙ্গ, অতি সন্তর্পণে দেহ রক্ষা হইত। তাই পথে চলিতে কষ্ট হয়—অল্পদূরও প্রায় গাড়ী না হ'লে যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়াই ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্-টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল; আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ী বাটার সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্থানী ও তাঁহার আশ্রয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল, যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইরাছেন। বর্ণ উজ্জল গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অতি বিনীত ভাব। ভক্তিভাবে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই উৎসুক যে তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথাযুগ্ম শুন করেন।

নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। হাজরাও প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণেপূর্বের কানী-বাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে প্রভু ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, “বেশ! বেশ!” পরে পণ্ডিতকে বলিলেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেকচার দাও?

শশধর। মহাশয়! আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

(কলিতে ভক্তিবোগ—কর্ম্যযোগ নহে)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কলিযুগেব পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজ কালকার জরে দশমূল পাচন চলে না। দশমূল পাচন দিতে গেলে রোগী এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিরাব মিক্চার।

(কলিযুগ ও বর্ণাশ্রমাচার)

“কর্ম্ম কর্ত্তে যদি বল তো নেজামুডো বাদ দিয়ে বলবে। আমি লোকদেব বলি, তোমাদের ‘আপোখন্ডন্যা’ ওসব অত বলতে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপলে হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে বলতে পার।

(বিষয়ীলোক ও লেকচার)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেকচার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেকের মাথা ঘাসে? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে, তবু দেয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ার লেট মারলে কুমীরের কি হবে?

“সাধুর কামণ্ডলু (তুখ) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেতো—তেমনি তেতো। তাই বলি, তোমার লেকচারে বিষয়ীলোকদের বড় কিছু হচ্ছে না।

“তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়। তবে তো দাঁড়াতে ও চলতে শিখে।

(নবানুরাগ ও বিচার)

ভূমি ভক্তদের ও বিষয়ী লোকদের চিত্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়।
প্রথম ঝড় উঠলে, কোন্টা আম, কোন্টা তেতুল গাছ, বোঝা যায় না।

(কর্মত্যাগ ও দীশ্বরলাভ)

এ কথা সত্য, দীশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্মত্যাগ করিতে পারেন না।
সন্ধ্যাদি কর্ম কত দিন? যতদিন না দীশ্বরের ধানে অগ্র আর, পুলক হয়।
একবার 'ওঁ রাম' বলতে যদি চক্ষে জল আসে, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো যে তোমার
কর্ম শেষ হইবে; আর সন্ধ্যাদি কর্ম কব্ধে হবে না।

ফল হইলেই ফল পড়ে যায়। ভক্তি ফল, কর্ম—ফল।

গৃহস্থের বটে, পেটে ভেলে হ'লে, বেশী কর্ম করিতে পাবে না। শাশুড়ী দিন
দিন তার কর্ম কমিয়ে দেয়। দশমাসে পড়লে, শাশুড়ী প্রায় কর্ম করিতে দেয় না;
ছেলে হ'লে এটাকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম করিতে হয় না।

(যোগ ও সমাধি)

সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়।
যেমন ঘণ্টার শব্দ টং। যোগী নানভেদ কবে পবরঞ্জে লয় হন।
সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম ত্যাগ হয়।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণের সমাধি)

সমাধির কথা বলিতে বলিতে প্রভুর ভাবান্তর হইল। তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে
স্বর্গীয় জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। আর বাহু জ্ঞান নাই। মুখে একটি কথা নাই।
নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগদধাকে দর্শন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ
হইয়া বালকের ভ্রায় বলিলেন, ভগ্নি জল খাব।

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে
পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহুজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন দীশ্বর বিজ্ঞানাগবকে দেখালি।
তারপর আমি আবার বলেছিলাম মা! আমি আর একজন পণ্ডিতকে দেখবু,
তাই তুমি আমায় এখানে এনেছিস্।

(পাণ্ডিত্য ও সাধন)

প্রভু শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “বাবা! আর একটু বল বাড়ো।
আর কিছুদিন সাধন ভজন কর। গাছে নাই উঠতেই এক কাঁদি? তবে তুমি

লোকের ভালর জন্ত এসব কছো। (এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন)

(পাণ্ডিত্য ও বিবেক-বৈরাগ্য)

ঠাকুর আরও বলিতে লাগিলেন, যখন প্রথমে লোকের মুখে তোমার কথা শুন্লাম, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে? যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

(আদেশ ও আচার্য্য)

যদি আদেশ হয়: থাকে, তাহা হইলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই।

আদেশ পেয়ে যদি কেহ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না। বাখাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তা হলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

প্রদীপ জ্বললে বাতলে পোকাগুলো ঝাঁকে ২ আপনি আসে—ডাক্তে হয় না।

তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাক্তে হয় না। অমুক সময়ে লেক্চার হবে বলে খপর পাঠাতে হয় না। তাঁর এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে।

তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বলতে থাকে “আপনি বি লইবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল, এই সব এনেছি, আপনি বি লইবেন?” আমি সে সকল লোককে বলি, দূর কর—আমার ওসব ভাল লাগেনা, আমি কিছু চাহিনা।”

চুষক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বলতে হয় না—লোহা আপনি চুষক পাথরের টানে ছুটে আসে।

“এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে; তা’ বলে মনে ক’র না যে তাঁর জ্ঞানে কিছু কমতি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরায় না।”

“ও দেশে ধান মাপ্বার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশু ঠেলে দেয় তেমনি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোক শিক্ষা দিতে থাকেন, মা আমা পেছন থেকে জ্ঞানের রাশু ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

“মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা’ হ’লে’ কি আবার জ্ঞানের অভাব থাকে তাই জিজ্ঞাসা করছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না।

হাজরা। হাঁ অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না আদেশ কিছু পাই নাই।

গৃহস্থানী। না, আদেশ পান নাই বটে, তবে কর্তব্য বোধে লেকচার দিচ্ছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেকচারে কি হবে?

“একজন (ব্রাহ্ম) লেকচার দিতে দিতে বলোঁছিল, “ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্তুম, তেন কর্তুম। এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি কক্কে লাগলো, ‘শালা বলে কিরে, মদ খেত!’” এই কথা বলাতে উটো উৎপত্তি হ’ল। তাই ভাল লোক না হ’লে লেকচারে কোন উপকার হয় না।

“বরিশালে বাড়ী একজন সদবওয়াল আমায় বলেছিল, “মহাশয় আপনি প্রচার করতে আরম্ভ করুন। তা যদি করেন, তা হ’লে আমিও কোমর বাঁধি। আমি বললাম, ওগো একটা গল্প শোন। ওদেশে হালদার-পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাছে কর্তো, অব সকাল বেলা যারা পুকুরে আসতো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত; কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ’ত না। আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাছে কবেছে, লোকে দেখতো। কিছু দিন পরে কোম্পানি থেকে যখন একজন চাপবাগী একটা ছকুম পুকুরের কাছে যেরে দিলে, তখন কি আশ্চর্য, একেবারে বাছে করা বন্ধ হয়ে গেল।

তাই বলছি, হেঁজিপেঁজি লোকে লেকচার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাকলে, তবে লোকে মানবে। ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কলকাতায় অনেক হস্তমানপুত্রী আছে,— তা’দের সঙ্গে তোমার লড়তে হবে। এরা ত (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পার্ঠা।

“চৈতন্তদেব নিজে অবতার। তিনি যা করে গেলেন, তাবই কি হয়েছে, বল দেখি? আর যে আদেশ পায়, তা’র লেকচারে কি উপকার হবে, আর কি ফলই বা থাকবে?

(কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বলছি, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন।—

(গান)

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-মাগরে আমার মন।

তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন ॥

খুজ্ খুজ্ খুঁজ্ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।

দিব্ দিব্ দিব্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুকণ ॥

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডান্সায় ডিন্সে চালায় আবার সে

কোন্ জন ।

কুবির বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ সাগরে ডুবলে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর ।

(নরেন্দ্র * ও অমৃতের সাগর)

“আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম—‘ঈশ্বর রসের সমুদ্র ; তুই এ সমুদ্রে ডুব্ দিবি কিনা বল্ । আচ্ছা মনে কর, খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্ । তুই কোথা ব’সে রস খাবি বল্’ ? নরেন্দ্র বলে ‘আমি খুলির আড়ায় ব’সে মুখ বাড়িয়ে খাব’ । কেননা বেশী দূবে গেলে ডুবে যাব যে’ ! তখন আমি বললাম, বাবা ! এ যে সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই—এ সাগর অমৃতের সাগর । যাবা অজ্ঞান, তারাই বলে যে ভক্তি-প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই । ঈশ্বর-প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে ?”

‘তাই তোমায় বলি সচ্চিদানন্দ-সাগরে গম্ব হও’ ।

ঈশ্বর-লাভ হ’লে আর ভাবনা কি ? তখন আদেশও হ’বে, লোকশিক্ষাও হ’বে ।

(ঈশ্বর-লাভের নানা পথ)

“দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ ।

“যে কোন প্রকারে হউক, এ সাগরে পড়তে পারলেই হ’ল ।

“মনে কর, অমৃতের একটা কুণ্ড আছে । কোন রকমে এর অমৃত একটু মুখে পড়লই অমর হ’বে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্ ; একই ফল । একটু অমৃত আশ্বাদন করলেই তুমি অমর হ’বে ।

(যোগ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ)

“অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যে পথ দিয়া যাও, ‘আন্তরিক হ’বে, ঈশ্বরকে পাবে ।

“মোটামুটি যোগ তিন প্রকার ;—‘জ্ঞানযোগ,’ ‘কর্মযোগ,’ আর ‘ভক্তিযোগ’ ।

১ । জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্তে চায় । ‘নেতিনেতি’ বিচার করে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বিচার করে—সদস্যং বিচার করে । বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাপ্তি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ।

২। কর্মযোগ—কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখার নাম কর্মযোগ; তুমি যা শিখাচ্ছ।

অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণাদি করা কর্মযোগ। সংসারী দোষকরা যদি আসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁতে ভক্তি বেধে সংসারের কর্ম করে, সেও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'বে পূজা, জপ, এই সব কর্ম করার নামও কর্মযোগ।

“ঈশ্বর-লাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।

“৩। ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন; এই সব করে, তাঁতে মন রাখার নাম ভক্তিযোগ। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তি-যোগই যুগধর্ম।

(কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কলিযুগের পক্ষে কঠিন পথ)

“কর্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ আমি আগেই বলেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম করতে বলেছে, তার সময় কৈ?

“তারপর অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না করে, কর্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর-লাভ না করলে, ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জাননা, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

“আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবন একে অরণ্য প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম। তারপর আবার দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে, একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, ‘আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পারা।’

“যদি রোগ-শোক, সুখ-দুঃখ, এ সব বোধ থাকে, তা’হ’লে তুমি জ্ঞানী কেমন কবে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে—অথচ বলছো, ‘কৈ আমার হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে?’

(ভক্তিযোগই যুগধর্ম; জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ নহে)

তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অস্ত্রাস্ত্র পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ, আর অস্ত্রাস্ত্র পথ দিয়াও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।

ভক্তিবোধ যুগধর্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে। মানে এই, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিবোধ ধরে যান, তা হলেও সেই জ্ঞানলাভ করবেন। ভক্ত-বৎসল মনে করিলেই ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন।

(ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় ?)

ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায়না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুশী হয়, তিনি ভক্তকে মূলক ঈশ্বরের অবিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে, তা হলে গড়েব মাঠ, সুমাইটী, সবই দেখতে পায়।

কথাটা এই, এখন কলকাতায় কেমন করে আসি ?

জগতের মাঝে পেলো, ভক্তি পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাব-সমাধিতে রূপদর্শন হয়, আবার নিরিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়। তখন অহং থাকে না; নাম-রূপ থাকে না।

(ভক্ত ও কর্ম, ভক্তের প্রার্থনা ।)

ভক্ত বলে, মা সাকাম কর্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্মে কাননা আছে, সে কর্ম করলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা বড় কঠিন। সাকাম কর্ম করতে গেলে, তোমার ভুলে যা'ব। তবে এমন কর্মে কাজ নাট। যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম করিতে হবে, সেটুকু যেন অনাসক্ত হয়ে করতে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম জড়তে মন না যায়। তবে যখন ভূমি আদেশ করবে, তখন তোমার কর্ম করবো, নচেৎ নয়।

(তীর্থযাত্রার প্রয়োজন)

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হয়েছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক কতক জায়গা দেখিয়াছি। হাজরা অনেক দূর গিছল, আর খুব উঁচুতে উঠেছিল—জ্বীকেশ গিছল। আমি অতদূরও যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠিনাই।

“চিল শকুনিও অনেক উড়ে উঠে, কিন্তু নজর ভাঙাড়ে। ভাঙাড় কি জানি ? কামিনী ও কাঞ্চন।

যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করিতে পার, তা'হ'লে তীর্থে যাবার কি দরকার ?
কানী গিবে দেখিলাম, সেই গাছ ! সেই হেঁতুলপাতা !

“তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'ল, তা' হ'লে তীর্থ-যাওয়ার আর ফল হ'ল
না। আর ভক্তিই মাপ, আর একমাত্র প্রয়োজন। চিল-শকুনি কি জান ? অনেক
লোক আছে, তারা গঙ্গা লম্বা কণা কষ ; আদ্য বলে যে, শাস্ত্রে মেনে সকল কর্ম
কব'তে বলেছে, আমরা অনেক কবেছি। এদিকে তাদেব-মন ভারি বিষয়াসক্ত—
টাকা, কড়ি, মান, সম্বল, দেহের সুখ, এসব নিবেই বাস্তু।

পাণ্ডিত্য। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তভ মণি ফেলে, অস্ত্র
হীরা-মণিক পুঞ্জ বেড়ানও তা।

শ্রীগুরুদেব। আর তুমি এইটা জেনো, হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হ'লে ফল
হবে না।

‘ছেলে বিড়নার শোবার সময় মাকে বলে, ‘মা ! আমার যখন হাঙ্গা পাবে,
তখন তুমি আমার উড়িও।’ মা উত্তরে বলেন, ‘বাবা হাঙ্গাতেই তোমাকে উঠাবে,
এ অস্ত্র তুমি কিছু ভেবনা।’

“সেইরূপ ভগবানের অস্ত্র ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'গেই হয়।

(আচার্য্যের তিন শ্রেণী)

তিনরকম বদ্বি আছে।

“এক রকম আছে, তা'রা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা করে চলে যায়। কেবল
মাত্র ব'লে যায় ‘ঔষধ খেবো হো’ এরা অধম থাকের বদ্বি।

“সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য আছে। তারা উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাঁদের
উপদেশে লোকের ভাল কি মন্দ হ'ল, তা' দেখে না। তা'র জন্ত ভাবে না।

“কতকগুলি বদ্বি আছে, তা'রা ঔষধ ব্যবস্থা ক'বে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে,
বোগী যদি বেতে না চায়, তা'কে অনেক ক'রে বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বদ্বি।
দ্বৈতরূপ মধ্যম-থাকের আচার্য্যও আছে। তারা উপদেশ দেয়, আবার অনেক করে
লোকদের বুঝায়, যা'তে তা'রা উপদেশ অঙ্গুসারে চলে।

আর উত্তম থাকের বদ্বি আছে। যদি মিষ্ট কথাতে বোগী না বুঝে, তা'
হ'লে তা'রা জোর পর্যাঙ্ক করে। যদি দরকার হয়, বোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে
বোগীকে ঔষধ গিলিরে দেয়। এসকল আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছেন।
তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্ত শিষ্যদের উপর জোর পর্যাঙ্ক করেন।

পণ্ডিত মহাশয়। যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি
সময় না হলে জ্ঞান হরনা বললেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে, কিন্তু মনে কর, ঐশ্বর যদি পেটে না যায়—বলি মূখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা' হ'লে বলি কি করবে? উত্তম বড়িও কিছু করতে পারে না।

(পাত্রাপাত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ লাভনা। আনার কাছে কেট ছোকরা এলে, আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, তোর কে আছে? মনে কর, বাপ নাই, হয়তো বাপের ঋণ আছে—তা' হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবে? শুন্হো বাপু?

পণ্ডিত। আজ্ঞে হাঁ, আমি সব শুন্ছি।

(ঈশ্বরের দয়া।)

তাহার পর ঈশ্বরের দয়া সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন ঠাকুর বাড়িতে কতকগুলি শিখ-সিপাই এসেছিল। মাকালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'লো। কথার মধ্যে একজন ব'ল'লে, ঈশ্বর দয়াময়, আমি ব'ল'লেম—বটে? সত্য নাকি? কেমন করে জানলে? তারা ব'ল'লে—কেন মহাশয়, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন, দাওয়াচ্ছেন, বন্ধ কর'ছেন।

আমি ব'ল'লেম? সে কি আশ্চর্য্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ। বাপে ছেলেকে খাওয়াবে না তাকে খাওয়াবে? তবে কি ও পাড়ার লোকে এসে দেখ'বে নাকি? নরেন্দ্র। ঈশ্বরকে দয়াময় ব'ল'বোনা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোকে কি আমি দয়াময় ব'ল'তে বাবল কর'ছি? আমার বল'বার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য।

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাশ জল রাখা হইয়াছিল, সে জল খাইতে পারিলেন না। আর এক গ্লাশ জল আনিতে বলিলেন। গুরু শোনোগেল যে, কেনিও ঘোর ইঞ্জিয়াসক্ত বক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

(বিদায়)

পণ্ডিত। (হাজরাকে সম্বোধন করিয়া) আপনারা ইহার সঙ্গে রাতদিন থাকেন। আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়র চাঁদ দেখলাম। (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়র চাঁদ কেন বললাম, জান?

সাতা রাবণকে বলেছিলেন, 'তুমি পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ । রাবণ এর মানে বৃষ্টিতে পারে নাই, তাই ভারী খুশী হ'য়েছিল । সীতার বল-বার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যত হবার, হ'য়েছে ; এই বাক্যে দিনদিন পূর্ণ চন্দ্রের জ্বায় হ্রাস পাবে । রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চন্দ্র ; তাঁর দিনদিন বৃদ্ধি হবে ।'

এই বলিয়া ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন । পণ্ডিত বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে ভক্তিতাক্কে প্রণাম করিলেন । প্রভু ও ভক্তগণ সম্মতিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

সাংখ্য দর্শন ।

(পূর্বসমুদয়)

সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ ।

পুরুষমোহন্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

পদার্থঃ । সংঘাতপরার্থত্বাৎ । ত্রিগুণ-আদি-বিপর্যয়াৎ । অধিষ্ঠানাৎ । পুরুষঃ । অস্তি । ভোক্তৃভাবাৎ । কৈবল্যার্থং । প্রবৃত্তেঃ । চ ।

ব্যাখ্যা । সংঘাতপরার্থত্বাৎ—সংঘাত অর্থাৎ সংহতভাবে অবস্থিত সমষ্টি, অপরের নিমিত্ত-হেতুক । ত্রিগুণাদি-বিপর্যয়াৎ—ত্রিগুণাদির বৈপরীত্য-নিবন্ধন । অধিষ্ঠানাৎ অধিষ্ঠান অর্থাৎ ব্যাপিয়া থাকা বশতঃ । পুরুষ—আত্মা । অস্তি—আছে । ভোক্তৃভাবাৎ—ভোক্তৃ-প্রযুক্ত । কৈবল্যার্থং—দুঃখত্রয়ের অত্যান্ত বিনাশরূপ মুক্তির জ্ঞান । প্রবৃত্তেঃ—প্রবৃত্ত থাকি হইতে । চ—ও ।

• বঙ্গার্থ । সংঘাত সকল পর প্রয়োজন সিদ্ধকরে বলিয়া, অসংহত পদার্থে ত্রিগুণের অবিজ্ঞমানতা-হেতু, জড়-জগতের চেতনাদিগ্ধিততা বশতঃ, বাবহাবিক ত্রিগুণাত্মক পদার্থ-প্রকরের ভোক্তা আবশ্যিক, এই জ্ঞান, আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় । মুক্তির জ্ঞান জন-সমাজে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে বলিয়াও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় ।

• বিশদ ব্যাখ্যা । জগতের মূলে, বৈষম্যের বীজ নিহিত আছে । ইহার প্রতি অনু-মাত্রও উর্দ্ধশিরে বৈষম্যের বিজয়-পতাকার পত্ পত্ শব্দের প্রতীকার আছে । সাং-খ্য শাস্ত্রের সর্বজনসিদ্ধ তত্ত্ববিশিষ্ট তত্ত্বের অব্যাক্তই পর্যাবসান । পুরুষতত্ত্ব উহার অতিরিক্ত । সামান্যতঃ চৈতন্যের, সত্তা অস্বীকার করা স্বাভাবিক লোকের

অসম্ভব, কিন্তু ঐ তত্ত্বকে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তিভাবে বর্ণনা করিতে, যাইয়া কেহবা উহাকে গুণ অর্থাৎ মনের ধর্ম, কেহ বা শক্তি অর্থাৎ আকর্ষণ-শক্তি ইত্যাদিরূপে প্রমাণ করিতে গিয়া, উহাকে আবার জড়তত্ত্বের মধ্যে আনিয়া একটা পাকপাকি খিঁচুড়ী করিয়া বসেন। তাহার চিন্তা করেন না যে, উহা শক্তি হউক, অথবা গুণই হউক, ফ্রডের ধর্ম বলিয়া জড়জগতের “তাগা” মাডাইতে পারি-লনা। জড়তত্ত্ব যে চৈতন্যের অধিষ্ঠান বাতীত আয়ত্ততাহা বা হয়, তাহাও কি এক-বার স্মৃতিপথে আরুঢ় হয় না? অব্যক্ত পর্যায় পদার্থ গুলির মধ্যে একটি অন্তঃসলিল স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, নিগুণ-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে অনেক আভাস প ওয়া যায়; তাহার নাম “কার্যাকাষণ ভাবা” এখানে সেই ভাবের সম্ভাব নাই। তেজো এ তত্ত্বের নূতনত্ব। ফলতঃ এটি কথঞ্চিৎ প্রমাণার্থ। এ কার্যিকার তাহাই কথা তট-তেছে।

আমরা প্রথমে যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি অর্থাৎ সংঘাত মাত্র। কতকগুলি ক্ষুদ্র কণিকার সমবায়কে সংঘাত বলিলে, জগতের সাবয়ব জড়তত্ত্ব সবটাই তাহার ভিতরে পড়িল। যাহার অবয়ব প্রত্যক্ষ নয়, অজ্ঞানগম্য, তাহাও সাবয়ব। অব্যক্ত পর্যায়ও এই ভাবে সংঘাত, কারণ গুণতত্ত্ব-সমূহ। এই সংঘাত “পরার্থ” অর্থাৎ পনের জন্ত, দত্ত হয় নহে। সাগরের অনন্ত নীররাশি কখনও বাষ্প, কখনও হিমশিলা, কখনও মেঘ আবার জলাকার ধারণ পূর্বক, বারিনিবাসে, মেরুদেশে, আকশে, পৃথিবীর বায়ুধার বিশাল বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এষ্ট কার্যচক্র কি উদ্দেশ্যবিশীনভাবে ঘুরিতেছে? তাহা নয়। ইহা ইহার অনিবার্য পরতত্ত্বতার পরিজ্ঞাপক কতকগুলি অক্ষর-কার-নদীও পত্রাদির সংঘাতের নামান্তর পুস্তক, উহা যে পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তক পুস্তকেব জন্ত নয়, পাঠকের নিমিত্তই উহার আবশ্যকতা। স্বর-সংঘাত “বসন” নামে পরিচিত, তাহা বসনের নিমিত্ত নহে। পরিধানকর্তার উদ্দেশ্যেই বসন বিরচিত। যদি দেশে বসন-বয়ন-প্রণালী আবশ্যক-মূলক না হইত, তাহা হইলে যাহারা (অসভ্যেরা) বসন ব্যবহার-বিবর্ত, তাহাদেরও প্রবৃত্তি হইত। বস্তুতঃ প্রয়োজনানুপেক্ষা বাতীত জগতে প্রবৃত্তি নাই। বসনের দরকারই বসন বয়নের একমাত্র নিদান। যেমন পুস্তক পরার্থ, তাহাকে দেখিয়া পুস্তক যাহার জন্ত, তাহার অজ্ঞান হয়, তদ্রূপ সংঘাত পরার্থ বলিয়া, ঐ পরার্থ-সংঘাত যাহার জন্ত, তাহার অজ্ঞান করা যাইতে পারে। সংঘাত পরতত্ত্ব, কিন্তু অপর একটা সংঘাত উহার দ্বারা অসূচিত হউক, কেননা দৃষ্টান্তস্বায়িকল্পনারই বিধান। ব্যবহার-ক্ষেত্রে সৃষ্ট হইল “সংঘাত” “পুস্তক”, হস্ত-পদাদি সংঘাত রামের জন্ত, তদ্রূপ অব্যক্ত মহাদে-

সংঘাত অপণ একটা সংঘাতের জন্ম হওয়া উচিত। এইরূপ তর্ক শক্তিকণ্ঠকবৃন্দে কেননা বরাবরই সংঘাতের প্রাণ চলিতে লাগিলে “পেচোপানি”র স্তায় সংঘাতে পইরা বসিল। সংঘাত-জ্বাল জ্বির কবিয়া, সংঘাত সাধাব জন্ম, তাহা “অসংহত” এইরূপ বলিতে হইবে। প্রকৃত বিবেচনা কবিলে দেখা যাউন, পুস্তক রামের শবীর-সংঘাতের নিমিত্ত নয়। উহা বামের দেহ-মন্দিরের আঁধারত্বের তা আঁধার-জন্মে, অতএব আঁধার অসংহত সিদ্ধ হইল।

যদি সংহত নিবৃত্ত হইল, তাহাই হইলে বিশুদ্ধত্ব যে দৃশ্য সংহতত্ব সমবাপ, তাহাদেবও নিবৃত্তি হইল; বিশুদ্ধত্বাদির বৈপর্য্য অর্থও অভাব—যথা অনিশ্চয়ত্বাদি আঁধার অল্পমাত্র হইল। প্রাণিত্ব ও জ্ঞানিত্ব যেমন পরস্পর-বাপক ও বাপ্য তদ্রূপ ত্রিগুণ এবং সংহতত্ব। সাধাব প্রাণী, তাহাব জ্ঞানী। জনশীল নয়, একপ প্রাণী নাই। এখানে একেব নিবৃত্তি হইলে অপরের নিবৃত্তি হইবে। সাধাবত্বঃ লেকে সাধাব বৃত্ত বড়, তাহাকে বাপক এবং তদদুর্গত ছোট বৃত্তকে বাপ্য বলে, উহা সমবাপ্তি স্থল নয়। উহাব পরস্পর পরস্পরের বাপক এবং বাপ্য নয়। একে অপরের বাপ্য। যেমন বৃহৎ এবং তদদুর্গত ক্ষুদ্রবৃত্তের বাপ্য-বাপকত্ব, তদ্রূপ সমবাপ্তিবাপী অর্থও একস্থানবর্তী বৃত্তবৃত্তের বাপ্য বাপকত্ব অব্যক্ত।

অধিষ্ঠান অর্থও অবস্থিতি। ত্রিগুণাত্মক পদার্থ মাত্রেরই অপবদ্বারা অধিষ্ঠিত। যেমন বগের অধিষ্ঠাতা মারণি, সেইরূপ দেহাদি অবাক পদার্থ গুণময় পদার্থের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যকণ আঁধার। জড়ের কার্যে চৈতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব অতাব্যক্ত। যদি বলি দৃষ্টান্তসাবে সাধারণ মদ্রণ অপব একটা জীবও জড়পিও অব্যক্তের অধিষ্ঠাতা হউক। এতাকা বালকের মত। জীবংপিওব অধিষ্ঠাতৃত্ব বাস্তবিক কিছুই নয়। মৃত্যুর পবে সেই দেহেবট জীবিততা থাকেনা, তাহাব কারণ অধিষ্ঠাতা নাই। সাহা নিজে পরের অবস্থিতি নিবন্ধন বাপ্যবিত হয়, তাহা “অধিষ্ঠাতা” হওয়া সম্ভব নয়। ফলতঃ একট চৈতন্য, দেহ এবং বগ, উভয়েই অধিষ্ঠাতা।

ভোক্তৃত্ব হইতে আঁধার অল্পমান হয়। এই অনন্ত বহুগাঞ্জি কিজন্ম নিবাক্তিত্ব? কোনও নরেশের শিবোভূষণ হইবাব জন্ম অথবা কোনও কামিণীর কামীয় কঠোর হইবে বলিবাচিত? যদি ফুলে গন্ধে অন্ধ হইবা আলিঙ্গন আকুলভাবে চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া পৌষপানে পরিতৃপ্ত না হইল, তবে উহাব সার্থক কি? এখানে পরার্থতা ও ভোগাতা পরমার্থতঃ একপদার্থ হইলেও বোধের প্রকারভেদ আছে। পরার্থতা কেবল পরের জন্ম, ইহা বৃদ্ধ। ভোগাতা, পরের ভোগের জন্ম, ইহা বৃদ্ধাইতেছে। স্বপ্ন-জন্মের অল্পত্বই ভোগ-শব্দের প্রতিপাদ। ভোগের জন্ম ভোক্তাই আবশ্যক। স্বপ্নের ভোক্তা স্বপ্ন নিজে নয়। স্বপ্নের স্বপ্ন হয় না, স্বপ্নেরই স্বপ্ন হয়। ঐ স্বপ্নাত্মক শরীরের ও ইন্দ্রিয়াদির নহে, কেননা তাহাবও স্বপ্ন সাধন; সাহা স্বপ্নের করণ, তাহা

স্বপ্নের অমুভবিতা নয়। কর্তা ও করণ এই দুইটি প্রসিদ্ধ পৃথক পদার্থ। স্বপ্ন-সাধনও স্বাভাবিকরূপ ভোগ হইতে ভোক্তার অমুমান হয়। ভোক্তার ভোগের বিষয় না হইলে তাহার ভোগ-নাম বিফল। ভোগ না করিলেও ভোক্তৃত্ব বৃথা। উহার এক একটী অপরের অমুমাণক।

আবও দেখা যাউতেছে, শাস্ত্রে মুক্তির নির্ণয় আছে, বুদ্ধিমান মোক্ষের তাৎপৰ্য্য প্রকট হইল। যদি প্রকৃত-স্বাধীন পুণ্যজন অমুমান করাগেল, তবে সেই প্রয়োজন মিলিত থাকুক যদি আত্মা না থাকে, তবে মোক্ষপ্রাপ্তি বিফল। মুক্তি চঃপের অনাস্ত্য বিনাশ। (একান্ত অভাব)। যদি আত্মা না থাকে, তবে ছঃখনিবৃত্তি হইবে কাহার? জড়জগতের মূল কারণ গুণত্রয়রূপ অস্বাভাবিক। তাহার অর্থাৎ গুণের ধর্ম্ম স্বঃ-ছঃ-মোহাদি, 'কাবের' গুণ কার্য্যে সংকমিত হয়। সুতরাং জড়জগৎ ছঃখময়। তাহাদেয় তঃখনিবৃত্তি হইলে স্বকপোচ্ছেদই হইল। অতএব নিঃস্বঃ আত্মার কল্পনা আবশ্যক। তাহা চঃখস্বভাব নয়, অতএব তাহার ছঃখবিনাশ সম্ভাবিত। ছঃখ নিত্য নয়, প্রতিক্ষণই আমরা তাহার নিবৃত্তি লাভ করিতেছি। কিন্তু আবার উৎপন্ন হয়। ছঃখ-বৃক্ষের মূলচ্ছেদার্থ বিজ্ঞান-কুঠার প্রয়োজনীয়। যখন জগৎশীল মাত্রেই নিবৃত্ত হইবে, তখন ছঃখের কণা-কি? উহা নিশ্চয়ই বাইবে। তবে সেই মোক্ষার্থ প্রবৃত্তি যে নিঃস্বঃ আত্মার অমুমাণক, তাহা নিঃসন্দেহ। আত্মা না থাকিলে ছঃখস্বভাব জগতের মুক্তি কি? চঃপের অত্যাশ্চর্য্যে ছঃখ-স্বভাব বস্তুতঃ হয় না। কাবের, স্বভাবের একান্ত বিনাশ দৃষ্ট হয় না। অমুমান বা অপর-প্রমাণ-লভাও নয়। অতএব মোক্ষপ্রাপ্তি ছঃখময় জড়ত্বের অতিরিক্ত-নিঃস্বঃ চৈতন্যরূপ পুরুষোত্তম গমক, ইহা পুমাণিত হইল।

জনন-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদয়ুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।

পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যায়াক্ষৈব ॥

পদপাঠঃ। জনন-মরণ-করণানাং। প্রতিনিয়মাৎ। অয়ুগপৎ। প্রবৃত্তেঃ। চ। পুরুষ-বহুত্বং। সিদ্ধং। ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যায়ং। চ। এব।

বাখ্যা। জনন-মরণ-করণানাং—জন্ম, মৃত্যু, ইঞ্জির সমূহের। প্রতি—উপর। নিয়মাৎ—ব্যবস্থা আছে বলিয়া। অয়ুগপৎ—পৃথক সময়ে। প্রবৃত্তেঃ—প্রযুক্ত দেখা যায় হেতুক। চ—ও। পুরুষ বহুত্বং—আত্মার অনেকত্ব। সিদ্ধং—নিশ্চিত হয়। ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যায়ং—তিন গুণের অল্পাধা ভাব হইতে। চ—এবং। এব—নিশ্চয়ই।

বঙ্গার্থঃ। জন্ম, মৃত্যু ও ইঞ্জিরগণের প্রতি শরীরের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা থাকা বশতঃ আত্মার অনেকত্ব অমুমানিত হয়। প্রতি দেহে যুগপৎ প্রযুক্তাদি দেখা যায় ন, ইহা হইতেও উহা বুঝা যায়। জীবজগতে ত্রিগুণের অল্পাধা ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা নিশ্চয় পুরুষের (প্রতিদেহে ভিন্নত্বা রূপ) বহুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

বিশদ বাখ্য। জন্ম এং মরণ প্রদিক। চাঁদ্রযগণও জ্ঞান-সাধন বলিয়া জগতে পরিচিত। ইহাদেব ব্যবস্থা দর্শনে প্রত্যেক শরীরে স্বল্প আত্মা বিদ্যমান আছে, বৃক্ষিত হইবে। এষ্ট পুরুষ-বস্ত্র নির্মাচনে গ্রন্থকার ব্যগ্র হইয়াছেন কেন, তাহা অসম্ভব। প্রতিপক্ষের আক্ষেপ তাঁহাকে প্রদত্ত করিয়াছে সন্দেহ নাই। যেমন একটা লঠনের ভিতর একটা আলোক স্থাপন করিয়া, তাহাব চতুর্দিকে নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত, এই চতুর্দিক কাচ দিয়া উত্তর আবরণ নির্মাণ করিলে, একট আভ্যন্তরীণ আবরণের গোহিতাদি গুণ বশতঃ লোহিতাদি আকারে পরিদৃশ্যমান হয়, তদ্রূপ বিচিত্র উপাধি-ভেদে একট আত্মা বিচিত্র রূপে পৰিবেষ্ট পরিদৃষ্ট হইতেছেন। এইরূপ বাদীদ্বয়কে নিরাসার্থে প্রবৃতি। নাচং প্রত্যেকঃ শরীর ভেদে পরস্পরের কোনও সন্দেহ নাই, ইহা দেখা যাউতেছে; এখানে একজন্ম শব্দটি হয় না।

পূর্বপক্ষে এলা হইল, বিভিন্ন রূপে প্রত্যয়মান হইতেছে। সিদ্ধান্তে প্রদর্শিত হইতেছে যে, বস্তুতঃ জন্ম-মরণাদি হইতেছে। লঠনের আলোক নিবিয়া গেলে, সকল কাচের দিক হইতেই নিবে। একখানি হইতে নিবিয়া যায়, অপব পানিতে দূর হয়, একপ নব। এক আত্মা হইলে, একেব জননে জগতের ব্যবসায় জীব জন্ম গ্রহণ করা উচিত, এবং একের মৃত্যুতে অপর সকলেরই সেই পথের পথিক হওয়া আবশ্যক হয়। এক জন দেখিলে, সেই দর্শন-জ্ঞান সকলের হওয়া আবশ্যক এবং একের মরণে অদ্বিত্য হইলে, সকলেরই চিত্ততবে দর্শন লাভে বঞ্চিত হওয়া উচিত। কিন্তু কই, তাহা হইতেছে না! অতএব প্রতিদেহে জীব ভিন্ন। যদি মরণাদি, দেহ রূপ উপাধিভেদে ঘটে, অর্থাৎ উপাধির অমুগত হয়, তবে এক উপাধি গুণ অপর উপাধিতে সংক্রমিত হইতে পারে না বলিয়া, উহাব কণ্ঠস্থ সমাধান করা যায়। মতা বটে; কিন্তু দেহ উপাধি হইলে, দেহাবরণ হস্তস্তনাদিও উপাধি হইবে, কিন্তু হস্তবিনাশে বা স্তন-বিনাশে জীবের মৃত্যু হয় না। স্তনোস্তেদে, অথবা দস্তোস্তমে জীবের জন্মও হয় না। বস্তুতঃ উপাধিভেদে বস্তুভেদ হয় না। উপাধিগণই পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া নিপুণ ভাবে অবলোকন করিলে বুঝা যায়। উপদেশ-ভেদ ও উপাধি-ভেদ, ইহাদেব পরস্পর প্রয়োজ্য-প্রয়োজক-ভাব অসিদ্ধ। জীব-ভেদ কিন্তু সর্বথা সর্বকালে সার্বজনীন অন্তর্ভব-সিদ্ধ। এক শরীরে প্রথম উৎপন্ন হইল, অপর শরীরে তখন তাহার উদয় নাই, ইহাও পরস্পর ভেদ-জ্ঞাপক। ত্রিগুণের বিপর্যয় হইতে আমরা কি বৃক্ষিতে পারি? একটা জীব সুখী, অপর দুঃখী। একে দুঃখ-ফেন-নিভ-শয্যায় শয়ন-সুখানুভব করিতেছে, অপর মুক্তিকা-শয্যায় শায়িত।* একের জদয়ে প্রবল-পুষ্টি-গন্ধময়-পাঁপ-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, অজ্ঞের অন্তঃকরণে ক্রোধ-স্রবাসের জ্বালা ধর্ম্যামোদ বহিতে থাকে। এ বৈষম্য কি একই জীবের উপর উপযুক্ত? এক দেহে সেই একই জীব সুখভোক্তা ও অপর শরীরে দুঃখ-বদ্ধ হইতেছে ইহা কি সম্ভব? লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,

ইংগে অনিচ্ছা ও সুখে প্রীতি সর্বসঙ্গ। যে আত্মার এক দেহে সুখে প্রীতি আছে, অপব নেহে হুংগে তাহার অপ্ৰীতি থাকাই উচিত। ভোগ কিন্তু অপ্ৰীতিতে গামিগনা। ইহা দ্বাবা অল্পমান কবা যায়, যিনি সুখভোগে পীত, তিনিই তৎসময়ে উংগে উদ্বিগ্ন, একথা অসম্ভব বলিয়া আত্মভেদ সিদ্ধ হইল। উপাদি ভিন্ন বাটে, কিন্তু যিনি সুখ-ভোগ-ভোক্তা, তিনি এক হইলে, এককালীন একেই বিকল্প-সুখ-ভোগ-সাক্ষ্য-রূপ মহাকোষ দুটে। অতএব প্রতি শব্দে পুরুষ পুংস্, ইহা প্রতিপাদন করা আচাৰ্য্যের অভিপ্ৰায়। (ক্রমশঃ)।

শম্।

শ্রীমাৎস-দর্শনম্।

(জৈমিন-সূত্রম্)

অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা।

পদপাঠ্যঃ। অথ। অতঃ। ধর্মজিজ্ঞাসা।

বাখ্যা। অথ—বেদাধায়নের অনন্তর। অতঃ—এই (অদীতবেদত্ব)-হেতুত্ব। ধর্ম-জিজ্ঞাসা—ধর্ম জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা। (কর্তব্যোতিশেষঃ)।

বঙ্গার্থঃ। বেদাধায়নান্তর অদীতবেদত্ব নিবন্ধন ধর্মজিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

বিশদবাখ্যা। আর্ধ্যাশাস্ত্রের প্রধান গোবব অধিকার নির্দাচন। এই সূচাক নিয়ম-বন্ধন বিপ্লবিত হওয়ায়, অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতিকূল-স্রোতঃ ইহাতে অনবরত প্রতিলিত হইতেছিল, তাহাই আ'জ দাক্ষ্য ছদ্দিন। বেদাধায়নের ত্রৈবর্ষিক অধিকার সর্বশাস্ত্রে বাবস্থাপিত হইয়াছে। স্ততরাং শুকগৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্বীকার পূর্বক মাস বেদের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, ত্রৈবর্ষিক সমূহ বেদশাস্ত্রের গূঢ়তম অবগত হইবার মানসে বেদার্থবিচার করিবেন। স্তত্রে মহামুনি “জিজ্ঞাসা” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা পদের প্রকৃতার্থ (জাতুমিচ্ছা) জানিবার ইচ্ছা। এখানে জানিবার ইচ্ছা অধিকারিগণের করায়ত্ত নয় এবং জানিবার ইচ্ছাও বেদের অল্পষ্ঠান-প্রামাণ্য পরিতৃপ্ত নহে। বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদবাক্যের পরম্পর বিরোধোপনয়নপূর্বক প্রামাণ্য-পরীক্ষা-প্রত্যাশায় ক্রিরাকলাপের অল্পষ্ঠান না করিলে, কেবল মাত্র “অগ্নিহোত্র স্বর্গ-

সাধক" এই বাক্যের বারম্বার আবৃত্তি প্রত্যাবৃত্তিতে গগনমণ্ডলে শব্দ-তবঙ্গ উৎপাদন করিলে স্বর্গ-সম্প্রাপ্তি ঘটে না; বেদ প্রামাণ্য ও পরীক্ষিত এবং পবিত্রীকৃত হয় না। কাজেই অমুষ্ঠান-সাপেক্ষবিষয়ে বিচারপূর্বক আত্মপূর্ণিভাবাদি সমাক্ষ প্রকারে অবধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। অবাহুঁকপে অমুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে, স্বর্গ-প্রাপক অপূর্ণোৎপত্তি হয়, বেদ-প্রামাণ্যও বশিত হয়। অমুষ্ঠান আবার বিচারভাবে সম্পাদ্য নহে। অতএব জিজ্ঞাসা পদেব সূত্র এখানে "বিচার" হওয়া আবশ্যক। তাহা লক্ষণশক্তির সামর্থ্যেই বলিতে হইবে। বেদাধ্যয়ন না করিলেও বেদার্থ-বিচার সম্পন্ন হইতে পারে না। সামান্যতঃ পদার্থ-প্ৰচয় না থাকিলে, বিচাররূপ বিশেষাবধারণ একেবারেই অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে আচার্য্য মহোদয় "অতঃ" শব্দদ্বারা পূর্ববৃত্ত বেদাধ্যয়নকে হেতুরূপে নির্দেশ কবিরূপে। বেদাধ্যয়নকে হেতু বলা হইল, কিন্তু এখন প্রবল অমুপপত্তি-রাহু এই সিদ্ধান্ত-শর্নাৎ মায়াকটে সমাগত হইতেছে। ভাষ্যকার শবরস্বামি-মহাশয় তাহার গতিপ্রতিবেদনে কি বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা যাইক। সূত্রে "অথ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "অথ" শব্দের মঙ্গল, আনন্ধ্যা ও অধিকার, এই অর্থত্রয় প্রসিদ্ধ। এখানে মঙ্গলার্থকতা স্বীকার করিলে, ইষ্টমিষ্টির পথ কটিকিত বই পরিস্কৃত হইলনা। আনন্ধ্যার্থ অবলম্বন করিলেও আপাততঃ বিচাৰ কৰা আবশ্যক, কিংবা আনন্ধ্যা? বিচার কার্য্যবিশেষ। কার্য্য মাত্রই সদৌম। বিচারের আরম্ভ ও পাবদমাগ্ধি থাকা বিদেশ। "আরম্ভ" অপর কিছুই অনন্তর হইবে, সন্দেহ নাই। অগত্যা নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনা-দির পরও হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুপ্তিই প্রাণত হইবে, সন্ধ্যাবন্দনাদি ও অপরকার্য্যের আনন্ধ্যা-বিধান আচার্য্যের অভিমত নহে। এই আনন্ধ্যার অভ্যন্তরে অধিকার-নিরূপণের বীজ বিদ্যমান। তদ্বদিশমহর্ষিমণ্ডল আনন্ধ্যারের ব্যবস্থা না করিয়া কোনও কার্য্যে কৰ্ত্তব্যতা বিধান করিতেন না। ধর্ম্মবিচাৰ করিতে অধিকারী কে? ধর্ম্ম বেদ-প্রতিপাদিত। যাঁহারা সামান্যতঃ বেদার্থপরজ্ঞাতা, তাঁহাদেরই বিচার-সামর্থ্য সম্ভব। তজ্জন্ত এখানে বেদাধ্যয়নের আনন্ধ্যা বৃত্তিতে হইবে। এখন চিন্তনীয় এই যে, "বেদমধীত্যাম্মাং" এই একটি প্রতিপাক্য শ্রুতি হইতেছে। "বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে জ্ঞান করিবে"—শ্রুতি নির্দেশকগন্ত্যর রবে এই সত্যতত্ত্ব বোধনা করিয়া গুরুকুণ্ডে বেদাধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে "সমাবর্ত্তন" বিধান করিতেছেন। আবার মহর্ষি মহোদয় সূত্রে বলিতেছেন "বেদাধ্যয়নের পরে বেদার্থ-বিচার করিবে।" ব্রহ্মচারীর গুরুকুল বাস, বেদাধ্যয়ন, পর্যাপ্ত হইল; এখন তিনি সমাবর্ত্তন করিয়া দারপরিগ্রহাদি দ্বারা গৃহস্থ হইবেন; তাঁহার বেদার্থ-বিচারের অবসর রহিল কই? সমাবর্ত্তন না করিলেও বেদ-দর্শিত বিধি-বাক্যের অতিক্রম করা হইল। বিচার-বিধানে জৈমিনি-বর্চনই প্রমাণ, প্রতিকূলে প্রত্যাশ্রয়িত দণ্ডায়মান। এই

দৃষ্টান্ত-সঙ্কেতে ভাষ্যকার শররস্বামী বলিতেছেন। আমরা সমাবর্তন-বিধিকে অবমাননা করিতে প্রস্তুত আছি। যদি বেদাধ্যায়নের পরে-সমাবর্তন করিতে হইল, তবে বেদবিচার করা হইল না। বিচার না হইলে, অব্যাহত-অমুষ্ঠান হইতে পারিল না। না হইলে অনমুষ্ঠান-জনিত অপ্রামাণ্য আপত্তি হইল। সমস্ত বেদই নাথিতওাকারে পরিণত হইল। অতএব প্রয়োজনবান্ বিচার-বাক্যেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাৎপর্যাধীন গুরুকুল হইতে অসীতবেদ ব্রহ্মচারী সহগা সমাবর্তনামুষ্ঠান করিবেন না, বেদ বিচার করিবেন, এইরূপ সূত্রার্থ পর্যাবসিত হইল। “তৎ” শব্দের বেদাধ্যায়ন সম্পন্ন করিয়া” এই আনন্তর্য্যার্থ সুসঙ্গত হইল। সূত্রে পঞ্চাঙ্গ অধিকরণের সন্নিবেশ আছে। ভাষ্যকার-বচন হইতে আমরা এই অভিপ্রায় অবগত হই। বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি, এই পাঁচ প্রকারে অধিকরণ বিভক্ত। এই সূত্রে ধর্মজিজ্ঞাসাধিকরণ ব্যবস্থাপিত। শবরস্বামীর মতে বিষয়—ধর্ম-বিচার। সংশয়—ধর্মবিচার কর্তব্য অথবা অকর্তব্য। পূর্বপক্ষ—নির্নিষয় এবং নিশ্চয়োজন বলিয়া অকর্তব্য। বিষয় ধর্মবিচার, যদি ধর্ম না থাকে, তবে ধর্ম-বিচারও থাকেনা। ধর্ম প্রসিদ্ধ হইলে, বিচার অনাবশ্যক; অপ্রসিদ্ধ হইলে, বিচার অসম্ভব। শশ-বিবাণ বা অখড়িশের বিচার কি? অতএব নির্নিষয়। যদি ধর্ম আছে, স্বীকার করিয়াই লওয়া যায়, তথাপি বিচারের প্রয়োজন নাই। উত্তর—ধর্ম এবং বিচার, কিছুই অপ্রসিদ্ধ নয়, সামান্ততঃ প্রসিদ্ধ ধর্মে বিচার দ্বারা বিশেষ নির্ণয় করা হয়। অনেকে ধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে বিপ্রতিপন্ন; সূত্রায় ধর্মবিচার আবশ্যক ও প্রসিদ্ধ; সপ্রয়োজনও বটে। ধর্মামুষ্ঠান দ্বারা পুরুষ পরম-পুরুষার্থ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হন। বিচার বিনা অমুষ্ঠান অসম্ভব, সূত্রায় প্রয়োজন আছে। এখানে কেহ কেহ “ধর্ম” বিষয়, কেহবা “ধর্ম-বিচার শাস্ত্র” বিষয় ইত্যাদিরূপে অধিকরণ-ব্যবস্থাপন শবরস্বামীর অভিলাষ, বলেন। পরে ইহার বিশেষ বিবেচিত হইবে। সঙ্গতি—অধ্যায়ের সহিত ও পাদেয় সহিত তৎপ্রতিপাদ্যার্থ-প্রতিপাদকত্ব। প্রথম সূত্রে অপর কিছুই পূর্ববাক্য নাই; সূত্রায় পূর্বাপর-সঙ্গতি এখানে থাকিতে পারেনা।

চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ ॥২

পদপাঠঃ। চোদনালক্ষণঃ। অর্থঃ। ধর্মঃ।

ব্যাখ্যা। চোদনালক্ষণঃ—ক্রিয়া-প্রবর্তকবচন বাহার লক্ষণ, অর্থাৎ প্রমাণ বা অনুমাপক। অর্থঃ—প্রয়োজনবান্ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স-প্রয়োজন-সম্পাদক। ধর্মঃ—ধর্ম নামে অভিহিত হয়।

বঙ্গার্থঃ। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের একমাত্র অলৌকিক সাধন বেদপ্রতিপাদ্য-লক্ষণ ‘ধর্ম’ বলিয়া অবধারিত হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অধীতবেদ-ব্রহ্মচারী বেদার্থ-বিচারে মনোনিবেশ করিবেন। বেদান্তমোদিত অর্থ যে ধর্ম, তাহার সামান্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন আপাততঃ আশঙ্কা হইতেছে, ধর্মজিজ্ঞাসা—অর্থাৎ ধর্মবিচার করিবেন, কিন্তু ধর্ম কি, তাহা যতক্ষণ অব্যাঘাতভাবে নির্দোষিত না হইতেছে, ততক্ষণ উহা আশার প্রসারেই পর্যাবসিত। মহর্ষি এই শঙ্কাসমুদয়ের অবকাশকে নিরবকাশ করিবার মানসে বলিতেছেন; “চোদনালক্ষণোৎপত্তিঃ”। পদার্থের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, যাহা বর্তমানে লোচন-পথে পতিত, তাহাকেই “ইহা এইরূপ” এই প্রত্যক্ষপ্রকারে প্রতিপাদিত করা সম্ভব। যে বস্তু ভবিষ্যজ্ঞান-বিষয়, ইদানীং অক্ষিপথের অধীন হয় না, তাহার স্বরূপ নির্দোষিত করিতে হইলে লক্ষণ কখন আবশ্যক। ধর্ম বর্তমানে চক্ষুঃ সন্নিবৃত্ত নয়, কেননা তাহা সম্পাদ্য-ভবিষ্য-বস্তু। কাজেই লক্ষণ-সমর্থনদ্বারা তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞানে প্রযত্ন বিধেয়। “চোদনালক্ষণঃ” ইহাই ধর্মের সলক্ষণ স্বরূপ। চোদনা—অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রবর্তক বচন। যদি কোনও ব্যক্তিকে বলা যায় “নদীতীরে অশেষ ফলরাশি সঞ্চিত আছে, আবশ্যক হইলে, গমন করিয়া গ্রহণ কর।” তাহাহলে সেই ব্যক্তির ঐবাক্য শ্রবণানন্তর নদীতীরে গমনে প্রবৃত্তি হইল, অবশেষে ক্রিয়াসম্পাদন। এখানে অবহিতচিত্তে চিন্তা করিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তিমান্ হই বৃত্তিতে পারিবেন, পূর্বোক্ত বাক্যই পরোক্ত ক্রিয়ার প্রবর্তক। এইরূপ প্রবর্তকবাক্য এখানে ‘চোদনা’ নামে অভিহিত হইবে কিনা, তাহা বিচার্য এবং বক্তব্য নয়, তবে এইটুকু বলিলেই প্রকৃতপক্ষে পর্যাপ্ত হইবে যে, চোদনা শব্দে এখানে প্রবর্তক বেদবাক্য বলিতে হইবে। কারণ, মন-ভোজনাদি-লৌকিক ব্যবহারে জনগণকে প্রবৃত্ত করিতে যে বচনাবলী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা ধর্ম প্রতিপাদক হইতে পারে না। মহোদয় জৈমিনিব সতে ক্রিয়ার্থক অর্থাৎ কর্তব্যতা-বিধায়ক বেদবাক্য প্রমাণ, অপরাংশ প্রবেচনাদিজনক অর্থবাদমাত্র। সমস্ত বিধিবাক্যই পুরুষ-প্রবৃত্তির নিমিত্ত, সন্দেহ নাই। “স্বর্গকামোহম্মেধেন যজ্ঞেত” ইত্যাদি কর্ম-প্রবর্তক-বিধিবাক্য-প্রতিপাদিত যাগাদি পদার্থ ‘ধর্ম’ নামে আখ্যাত হয়। লৌকিক প্রবর্তক-বচন সকল সর্বদা প্রামাণ্যবান্ নহে, কিন্তু বৈদিক প্রবর্তক বাক্য (অগ্নিহোত্র ও জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতির জাপক) সার্বজনীন প্রমাণ, তাহা বেদপ্রামাণ্য প্রতিপাদন-সময়ে বিশেষরূপে বিবেচিত হইবে। প্রবর্তকবাক্য ধর্মপ্রতিপাদন করক্; কিন্তু এ ধর্মে আমাদের ইষ্টসাধনতা আছে কিনা, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। জগৎতের যত জিনিষ, “আমাদের কাঁখে আসে” এরূপ না হইলে, তাহার কোনটিকে বিচারে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে মনুষ্যজুলের প্রবৃত্তি হয় না। অতএব প্রয়োজনের পরিচয় পাওয়া দরকার। তত্ত্বতরে বলা হইতেছে “অর্থঃ” অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন আছে। ধর্মই একমাত্র ঐশ্র্যসাধন সামগ্রী। যাগাদিরূপধর্ম অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি-

রূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্মের প্রয়োজন যে কেবল ‘অর্থ’ সংজ্ঞক সূত্রলাভ, তাহা নয়; আবার অশেষ অনিষ্টজ্বালের উন্নতশির বজ্রতেজোহিত-বৃক্ষমস্তকের ন্যায় দারুণ-হৃদশা প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যকার-মহোদয় এখানে অর্থ শব্দ প্রয়োগের যে কারণ নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহারও আংশিক আলোচনা-আবশ্যক। বেদে প্রতিপাদিত পদার্থ অর্থ এবং অনর্থ, এই উভয়। যেমন অর্থমেধ যজ্ঞে অর্থ আছে, তেমনি শোনবাগে অনর্থ অর্থাৎ পরদ্বিধাশূন্য হিংসাও আছে। ইহার অর্থই ধর্ম। অনর্থ ধর্ম নহে। এখানে আপত্তি হইতে পারে, বেদে অর্থরূপধর্ম প্রতিপাদিত হউক, অনর্থ ধর্ম নহে, তাহার প্রতিপাদন কিজন্য? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলেন, বেদের প্রবর্তক, অর্থাৎ বিধ্যাংশের মূল্য প্রমাণ্য, তাহাতে বিধ্যাংশপ্রতিপাদিত পদার্থই ধর্ম নামে কথিত হইবার যোগ্য। অনর্থপ্রতিপাদক বেদভাগ তত্তৎক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য নহে। কেবল তদ্বিধ্ব উপায় কখন মাত্র। “যাহার বৈরিনির্ঘাতনে বাসনা আছে, তাহার শোনবাগ উপায়।” এইরূপ অর্থ ভিন্ন “শত্রুবধেচ্ছা শোনবাগ অমুষ্ঠান করিবেন, ইহা তাহার একমাত্র কর্তব্য” এরূপ নহে। এইস্থলে বর্ণিত অধিকরণ “ধর্মলক্ষণাধিকরণ” নামে বিখ্যাত। ইহার পঞ্চাঙ্গ বিচার পূর্বোক্তপ্রকারে অবধারণ করিতে হইবে। এই সূত্রের পূর্বসূত্রের সহিত উপযুক্ত সঙ্গতিও আছে। অধ্যায় সমাপ্ত হইলে, আমরা সমস্ত অবিকরণের স্বরূপ ও সঙ্গতি প্রকাশ করিব।

তস্য নিমিত্তপরীষ্টিঃ ॥৩

পদপাঠঃ। তস্য। নিমিত্ত পরীষ্টিঃ।

বাখ্যা। তস্য—তাহার (ধর্মের)। নিমিত্তপরীষ্টিঃ—নিমিত্তপরীক্ষা—অর্থাৎ চোদনাই তাহাব নিমিত্ত, অথবা অপর কিছু, তাহার নির্ধারণ করা আবশ্যক।

বঙ্গার্থ। ধর্মের প্রকৃত নিমিত্ত কি? তাহা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

বিশদব্যাখ্যা। বেদবিধিই ধর্মপ্রতিপাদক, অপর ইন্দ্রিয়গ্রাম ধর্ম প্রতিপাদক নয়। প্রত্যক্ষাদির অনিমিত্ততা প্রতিজ্ঞামাত্রে পরিতৃপ্ত নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষস্বরূপও সামর্থ্য নির্দেশপূর্বক ধর্মের প্রতি নিমিত্ত-ভাব নিরাশ-করণার্থে পরসূত্র প্রবৃতি হইতেছে। এই অধিকরণ ধর্মগ্রাম্যপরীক্ষাতাধিকরণ বলিয়া আচার্য্যেরা অভিমত প্রকাশ করেন।

সংসম্প্রয়োগে পুরুষশ্রেণীরাণাং বুদ্ধিজন্ম তৎপ্রত্যক্ষম্

অনিমিত্তং বিদ্যমানোপলব্ধনত্বাৎ ॥ ৪

পদপাঠঃ। সংসম্প্রয়োগে। পুরুষশ্চ। ইন্দ্রিয়গ্ৰামঃ। বুদ্ধিজন্ম। তৎ। প্রত্যক্ষম্। অনিমিত্তং। বিদ্যমান—উপলব্ধনত্বাৎ।

বাখ্যা। সংসম্প্রয়োগে—বিদ্যমান বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইলে। পুরুষশ্চ—পুরুষের অর্থাৎ জীবের। ইন্দ্রিয়গ্ৰামঃ—ইন্দ্রিয়গণের। বুদ্ধিজন্ম—জ্ঞানোদয়। তৎ—তাহা।

- প্রত্যক্ষ—প্রত্যক্ষ (বলিয়া কথিত হয়) অনিমিত্ত—নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ নহে। বিদ্যমানোপলব্ধনষ্টাৎ—বর্তমানবস্তুর জ্ঞান হেতুক।

বঙ্গার্থঃ। বিদ্যমান বিষয়ের সহিত ইচ্ছিত্যের সন্নিবর্তন সংঘটন হইলে, পুরুষের যে জ্ঞানোদয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। ঐ প্রত্যক্ষ ধর্ম নিমিত্ত নয়; কেননা তাহা বিদ্যমান বস্তুর উপলব্ধক।

বিশদব্যাখ্যা। ধর্মের নিমিত্ত পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সমর্থ নহে, কেন? জাগতিক বস্তুজালের প্রেমিত বিষয়ে প্রত্যক্ষাদির নিমিত্ততা সর্বজনসিদ্ধ। যাহা প্রত্যক্ষাদি-সিদ্ধ নয়, তাহাকে শব্দবিষয়বৎ বলিলেই চলে। তজ্জনা বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ ও অজ্ঞমানাদি-প্রমাণসিদ্ধ না হইলে পদার্থ-সিদ্ধি হয়না, এক্ষণে নহে। বেদও প্রমাণ। ধর্ম প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতে পারেনা, কেননা যে পদার্থ শতবর্ষাবসানে জন্মগ্রহণ করিবে, অদাতন-প্রত্যক্ষ তাহার উপর কার্যকারী হয় না। ধর্ম ভবিষ্যবস্ত। অজ্ঞানানন্তর তাহার স্বরূপোৎপত্তি হইবে। বর্তমান সময়ে, অত বেদবচন তাহাতে প্রমাণ হইতে পারে। যাগকণ ধর্মের অবরোধক বলিয়াই বিধি-বাক্যের নিমিত্ততা। এখানে প্রত্যক্ষ-নির্ধরন প্রকৃতিগোণী নয়। বুদ্ধিজন্ম অথবা বুদ্ধি, ক্রিয়া সন্নিবর্তন, ইহার মধ্যে কোনটী প্রত্যক্ষের স্বরূপ, তাহাও বিবেচ্য নয়। তবে এই মাত্র অজ্ঞ-সঙ্কেত যে, বিদ্যমান বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয়; অবিস্তমানের নহে। ধর্ম ভবিষ্য, সূত্রাৎ তদুপদর্শনে প্রত্যক্ষের পরাক্রম প্রসর পরিলক্ষিত হয় না। ধর্ম প্রত্যক্ষের অনিমিত্ততাধিকরণ এই সূত্রে সম্যক প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ সূত্রের বৃত্তিকার মহোদয় অন্তর্থা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা ৫ম সূত্র ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। বিস্মৃতি ভয়ে বিশ্রামলাভ করিতে হইল। ভাস্কর্য্য স্থূলং সূক্ষ্মং গুলি ক্রমশঃ সূত্র ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

ত্রীকেন্দ্র নাথ সাংখ্যাতীর্থ সাংখ্যরত্ন।

(যশোহর, ব্রহ্মচারিআশ্রম।)

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞান ভিক্ষু ।

(পূর্বানুবৃত্ত) ।

যুক্তির ব্গে আপত্তিকারীর অভাব অল্প মাত্রই অমুভূত হয়, কিন্তু সদিদ্য সমাধানকারীর সাংখ্য সুখলভা নয় । * অর্কাক্রমিত চার্কাকের পোষাপুত্র হইতে পয়সাব্যব চাই না । সাধুতার সমদর্শনরূপ স্ফটিক অলঙ্কারে ভূষিত হওয়া সকলের অদৃষ্টে সমভাবে সংঘটিত হয় না । প্রাণের প্রবল পিপাসা মিটাইতে প্রেয়-পথে পদার্পণ করিয়া পৈশাচ পানীয় লাভ করা প্রকৃত পক্ষে সুলভ । নিবৃত্তিরূপ নিশিত-নিজ্জিংশে আশা-পিপাসার পুত্তিগন্ধি-প্রবাহ স্বরূপ মোহপাশ ছেদ করিয়া নিরাশ-স্বাসে মানস-কানন আমোদিত করিবায় অধিকারী কত কম, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে ।

আবার একটা আপত্তির আক্রমণ আমাদের আংশিক বিপত্তির কারণ-হইয়া উপস্থিত । প্রক্কাপ্পদ-বর্দ্ধমানমিশ্রকৃত কুম্ভমাঞ্জলিপ্রকাশে প্রকাশ, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি-মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, স্ফটিক প্রথমে আদিবিদ্বান্ মহামুনি ধর্মজ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্ন কপিল প্রোদ্বৃত্ত হন । * ইহাতে সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থই প্রামাণিক বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিল, বৃত্তিতে হইবে । “সাংখ্যপ্রবচন” নামক যে গ্রন্থের অস্তিত্বের প্রমাণাদি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও যোগদর্শনের নামান্তর ব্যতীত অপর কিছুই নয় । কুম্ভমাঞ্জলিকার আচার্য্যাবধ্য উদয়ন বলিতেছেন “অচুশিষ্যতে চ সাংখ্য-প্রবচনং দৈশ্বর্য্য প্রণিধানং” । পাতঞ্জলসূত্রে দৈশ্বর্য্য-প্রণিধান বিধান করা হইয়াছে, সূত্ররূপে প্রাক্ প্রদর্শিত সমিদ্ধ যুক্তির সারবত্তা বিশেষ বিখ্যাত হইতে পারে না । এই কর্কশ-তর্কের মর্কটায়মানতার প্রতিকূলে আচার্য্যগণের অভিমতামুগত প্রতিবাদ করিতে সহজেই সাধ্য হয় । “সাংখ্যপ্রবচন” সেখর এবং নিরীশ্বর, উভয়বিধ সাংখ্যসূত্রের সাধারণ, সংজ্ঞা বিশেষ বলিতে হইলে, কপিল-সাংখ্যপ্রবচন এবং পাতঞ্জল সাংখ্যপ্রবচন ইহাই বলিতে হয় । উদয়ন, কপিল-পোষিত নিরীশ্বর সাংখ্যের মতনিরাশে অশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং পাতঞ্জলের দৈশ্বর্য্য-প্রণিধানে অমুদোদ করিয়াছেন । “কপিল মত” অথবা “সাংখ্য মত” এই নামেই সে সকল স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন । দৈশ্বর্য্যসত্য সাংখ্যসম্বন্ধে কপিল সাংখ্যের সম্মতি নাই, ইহাই সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ, সূত্ররূপে দৈশ্বর্য্য-প্রণিধান-স্বীকারে

* বখোক্ত তত্ত্বকৌমুদী বাচস্পতিমিশ্রে: সর্গাদাবাদিবিদ্বান্ অমুভবন্ কপিলোমহামুনি: ধর্মজ্ঞানৈ-
ক্যসম্পন্ন: প্রাহুবভূবেতি স্মরতি ।

“পাতঞ্জল” না বলিয়া “সাংখ্য প্রবচন” বলাই পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বার্থসিদ্ধির সাধক ভাবিয়া উদয়নাচার্য্য মহাশয় তাহাই করিয়াছেন।

পরমসম্প্রদায়ের গ্রন্থকারগণ অপর-সম্প্রদায়ের গ্রন্থের প্রমাণ অথবা নাম উদ্ধৃত করিয়া স্বমতে তাহার খণ্ডন করিতেছেন, একপ কোনও দৃষ্টান্ত লান্ধ করা যায় না। মধ্যযুগ-সময়ে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে যদিও পরবাক্যের উদ্ধরণ ও নিবনন এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পরিমাণে বিবেচ্যসূচক ব্যাঞ্জিনন্দার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রাচীন কালের আচার্য্যাবর্গ তাদৃশ অবৈধ্যেব অদীন হইয়া কর্তব্য-কার্য্যের বহির্ভূত স্বগৌরব-বিজ্ঞাপক বাক্যাবলীর উদ্গীরণ ও সম্প্রদায়বিশেষের উপর সরোষসদৃষ্টির প্রক্ষেপ-সাধনে যত্ববান হইতেন না। যে সকল মধ্যযুগিককালে মহাপ্রভুবা পরবাদের প্রকৃষ্টালোচনে মনোনিবেশ করিতেন, তাঁহারা পরমত বিকৃত ও স্বাভিলষিতরূপে স্থাপন করিয়া পরে স্বকপোলবিলগিতপরমতভাসের সামর্থ্যাহুসারে খণ্ডন করিতেন। বাচস্পতি-মিশ্রকে আমরা আপাততঃ দৃষ্টান্তস্বরূপে উপস্থিত করিতেছি। তিনি তত্ত্বকৌমুদীতে বৌদ্ধগণের অভিপ্রেত “ধ্বংসের কারণতা” নিরাস করিয়াছেন, তাহাতে স্বেচ্ছাহুসারেই লেখনী সঞ্চালন করা হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন, সূত্র সকলের বিনাশই বসনোৎপাদনের কারণ। যদিও সূত্র একেবারে বিনষ্ট হইল না, তথাপি ‘সূত্র’ শব্দে তাহার নামকরণ বন্ধ হইল; অর্থাৎ “বসন” এই নাম তাহাতে মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইল, “সূত্র” সংজ্ঞা “গৌণ” অর্থাৎ বিশেষণীভূত হইয়া “সূত্র-নির্মিত” এইরূপ ব্যবহারিক বোধ জন্মাইতে লাগিল। তন্নামে ব্যবহৃত হইবার চরমক্ষণ-সম্বন্ধই তাঁহাদের মতে ধ্বংস। সূত্র-সমষ্টির দৃষ্টাবশেষকে “ধ্বংস” বলা অভিপ্রেত হইলে, তাঁহারা একরূপ সিদ্ধান্তে সম্মত প্রদর্শন করিতেন না। রাশি রাশি সূত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকারে ব্যবস্থাপন পূর্বক বহুদেবের উদর-পূরণের বন্দোবস্ত করিলে যে ধ্বংস হয়, তাহাকে বস্ত্রের উৎপত্তি-কারণ বলিতে, বৌদ্ধ কেন, নির্দোষ ব্যক্তিরও বিষম লজ্জার আবির্ভাব হয়। বাচস্পতি, ধ্বংস কারণতায় দোষ দিলেন। পাঠকবর্গের পরিতৃপ্তির জন্ত প্রকারের প্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে। তত্ত্ব-কৌমুদীকার বলেন, ধ্বংস যদি কারণ হয়, তবে ঘট-ধ্বংস বসনোৎপত্তির কারণ হইবে, কেননা ঘট-ধ্বংস ও তত্ত্ব-ধ্বংস একই ধ্বংস, উভয় ধ্বংসে “ধ্বংসস্ত” সমান। এই মহান্ অনর্থ বৌদ্ধ-মতে আপত্তি হয়। আমরা এখানে মুক্ততা অবলম্বন করিব, ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু “সুখরিত” করিয়া তুলিতে কোনও অনির্দমনীয়শক্তি আমাদিগের উপর কার্য্য-কারিণী হইয়াছে। সেই মোহিনী শক্তির সম্মোহন-কুহকে আমরা পরিচালিত, স্তূতরাং উচিতবক্তার উপর শিষ্টবর্গের অশ্রুষ্টি হইবে না বোধ হয়। যদি ধ্বংস মাত্রের “ধ্বংসস্ত” থাকিলেই সামা উপস্থিত হইল, প্রতিযোগি-পদার্থ-প্রকর তবে কাহার “বাগারে” গেল ধ্বংসকে অভ্যুতাবস্থা এবং প্রাগ্ভাবকে অনাগতাবস্থা বলিয়া যিনি সাংখ্যগ্রন্থে বিষম বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, সেই প্রত্যক্ষবুদ্ধি বাচস্পতিমিশ্র মহাশয় বোধ হয় বুঝিতেন,

তিনি যে কৌণে স্বাভিমত ধ্বংসাদির প্রতিযোগিতাভেদে ভিন্নতা বলিয়া থাকেন, সুবুদ্ধি বোধের সে সুশুভ উপায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল না। অসম্বন্ধ-কারণ কার্যাজননে কিনা পর্যাগ্ন্ত নয়, হইলেও সর্বকারণ হইতে সর্বদা সকল কার্যের আবির্ভাবরূপ অব্যবস্থা উপস্থিত হয়, এটা অস্ববিধার পরিহার মানসে তিনি অনাগতাবস্থারূপ প্রাগ্ভাবের সহিত বস্তুর যেকোন রীতিতে সম্বন্ধ-স্থাপন স্বীকার করিয়াছেন, সেই উপায়ে বোধের পক্ষে ক্ষতি হইত না। এখানে এরূপ দোষে বোদ্ধমতের কোনও কণিকা খসিল কিনা, বলিতে পারি না, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত না হইলে, বোদ্ধ-সমরে জয়লাভ হয় বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয়। বোদ্ধ মহাশয়ের ন্যায়াচাৰ্য্যগণের মত “অমর ধ্বংস” লইয়া কারবার ছিল না; তিনি এক কথায়ই “অব্যবহার” মাথায় সুদৃঢ় বজ্র ব্যবস্থা করিতেন।

যাঁহারা “অমর” হইব আশায় পরের মতের উপর ‘পরমজলগরীপ’ করিয়া এক একজন অপ্রতিহত প্রতিভা দার্শনিককে কাঁচাছেলে সাজাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা ই “ভামতীর” প্রণয় পরিত্যাগ পূর্বক নিরপেক্ষভাবে চিরাভিলষিত শত্রু সাংখ্যাচাৰ্য্যের পুস্তকে প্রামাণ্যপ্রাপ্তি করিবেন, ইহা সম্ভাবনার সহিত পরিচিত নহে।

পরমতাবলম্বীরা স্বগ্রন্থে যখন মতখণ্ডন করেন, তখন “ইহা সর্বজ্ঞমহর্ষি-প্রণীত অমুক গ্রন্থে আছে, তাহা ভ্রমাত্মক” একথা লিখিতে সাহস পাননা। কপিলকে সর্বজ্ঞ বলিলাম, তাঁহার মতে ভুল ধরিলাম, এটা বাতুলবৎ ব্যবহার, কাজেই পরগ্রন্থে প্রামাণিকগ্রন্থের পরিচয় থাকা প্রাচীনপ্রথা-বহির্ভূত।

যখন প্রাচীনবর্গের পুস্তকে নব্য-মহোদয়েরা টীকাপ্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকে প্রতিগত্তিপ্রত্যাশায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, গ্রন্থে যে মত সমর্থিত হইয়াছে, তদ্বিপরীত সমস্ত মতই কিছু নয় বলিতে হইবে। জানি বা না জানি, পারি বা না পারি, খণ্ডন করিলাম, লিখিতে হইবেই। অগত্যা মতকে বিকৃত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দুইএক লাইন্ বদরঙ ফলান গোছের অসম্বন্ধ অগচ্ সহজগম্য নয়, এরূপ লিখিয়া, “মতং নিরন্তরং” বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার করিতে হইবে এবং অকাণ্ড তাড়বে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইতে হইবে! এই ধরনের পক্ষপাতী টীকাকারনিকর দার্শনিক-সমাজের সর্বেরস্বা হওয়ায়, আখ্যাদর্শনশাস্ত্রের দারুণ হ্রদ্বংশ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

সম্প্রদায়গাড়া হইতে গ্রন্থগৌরব অন্তর্মিত হওয়া অসম্ভব নয়, তাহার উদাহরণ বোধহয় বিরল নহে। শাস্ত্রের সম্যাসীগণ জ্ঞানগুরু, তাঁহারা অনেকে সাংখ্যাশাস্ত্রের অনেকগ্রন্থ পড়াইতেন না। বাচস্পতি মহাশয় ভামতীতে খণ্ডন করিলেন, বিদ্যার্থী তাহা অভ্যাস করিলেন; বুঝিলেন, সাংখ্যমত অসঙ্গত। যখন তিনি আচাৰ্য্যপদে আধিষ্ঠিত হইলেন, তখন শিবাকে বলিলেন, এ মত শ্রুতির অমুমোদিত নহে। তাহার অশ্রদ্ধা আপনাই আসিল। অপ্রচলন আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ অদর্শনের অধিকারী! যিনি অদর্শনবদ হইল, অদর্শনবতারার ন্যায় অগণ্যগণ হইতে অদর্শন লাভ করিয়া

অনন্তশান্তিসাগরের ঘাটী হইয়াছেন; যাঁহার অভাবে জীর্ণদ্বিবর্ণকূটীরবাসী হিন্দু-
সম্ভান ও অজস্র অংশবিসর্জন করিয়া অন্তবের প্রবল আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন; সেই
মহাত্মা বিজ্ঞানানন্দবাসী মহোদয় সাংখ্যপ্রবচন প্রভৃতি সাংখ্যগ্রন্থ পড়াইতেন না,
বিশ্বস্তহরে অবগত হওয়া যায়। আমরা তাঁহার পরকপোলকলিত বাক্য বাতীত আর
কিছুই প্রমাণ অবগত নহি। তৎকৌমুদী তিনি পড়াইতেন একথা তাঁহার উপযুক্ত
চারের নিকট প্রবণ করিয়াছি। যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তবে সাংখ্যদর্শন সম্প্রদায়ের
অধঃপতনের কারণ কি, তাঁহা অবধারণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

আরও একটা দৃষ্টান্তে অবগত হওয়া যায়, রক্ষকের ভক্ষকতাই মূলতত্ত্ব। মাননীয়
বালরাম শ্রী মহাশয় যখন তত্ত্ববিশারদীর টিঙ্গণী রচনা করেন, তখন তিনি যোগবার্ত্তিক-
রয়িতাবিজ্ঞানভিক্ষুর মত যে লণ্ডু, একপ প্রদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ
হয়েন। * উক্ত মহামতি সে আশার প্রসারক্ষেত্রে সুখস্বপ্নাবেশে পন্নিমগ্ন করিয়াছেন,
অথবা বার্থ্য কৃতকার্য হইয়াছেন, সে বিষয়-বিচারে আমাদের সামর্থ্য নাই, সূত্রসাং
অধিকারও নাই। আমরা বুদ্ধিতে পারি না, তত্ত্ববিশারদীর আখ্যা করিতে
যেলে বিজ্ঞানভিক্ষুর উপব আক্রোশ উপস্থিত হয় কেন? যাঁহার নিকট
সামাজিক-লোকে বিজ্ঞানচাৰ্য্যের অভিপ্রায় অবগত হইবার আশা করে, তিনিই
সর্ব্বাগ্রে “সঙ্কীর্ণনে শিবনিন্দা”র পথপ্রদর্শক হইলেন। বাচস্পতিমহাশয়ের তত্ত্ববিশা-
রদীতে তিনি অনেক উৎকর্ষদর্শন করিয়াছেন, সত্যাপটে, তবে “ভাস্করী” বিমল বিভায়
তাঁহা কতক্ষণ লোকলোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইবে, বলা যায় না।
দার্শনিক-ক্ষেত্রে শতশত মণ্ড ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে উপেক্ষিত হইতে পারে, আবার
বোধকপ্রমাণ পরাজিত হইলে, সাধকের বলে বলীয়ান হইতে পারে। স্বাধীন প্রতিভার
বিশৃঙ্খল-বিচরণ এখানে দেখা যায়, মুগ্ধ বা কর্ত্ত্বের কর্ত্তবে চিত্ত-চমৎকার জন্মান
এ প্রসঙ্গে অসম্ভব। তবুও যে পোড়া মন না বুদ্ধিবা নিবন্ধের নিয়ম হয়, ইহাই জগতের
বৈচিত্র্য! একপ উচ্ছ্বাসভাবেরও অনেকে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের
সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষে সমাজ-শরীর ভিন্ন ভিন্ন হইয়া শতদারে রুধিরস্রোতঃ বহিয়াছিল।
আর এ শাসনপ্রণেয় অবস্থায় কত সাতনা সহ্য হয়! কোনও স্বাধীন দার্শনিকমত
ভ্রমায়ক নয়। কারণ, তাঁহারা সকলেই অসাধারণ-দিব্যতার অবতার বিশেষ। সংঘত
হইয়া সমালোচনা করিলে “সমস্বয়” দেখা যাইবে। সহসাই সম্প্রদায়-বিশেষের শ্রেষ্ঠতা
বলিয়া বসিয়া অমূল্যগ্রন্থ বিলোপ করা হইয়াছে। আর এ অভিনয়ের অবসর নাই।
হায়! সাম্প্রদায়িকতা! ভেঁমার কাছেই না সচরণে কুঠারঘাত করিতে শিখিয়াছি?
আমরা সময়ের জন্য প্রয়াস পাইব।

* বৌদ্ধধর্মিককারক লক্ষণে সঙ্গতিতঃ। শালশাম্বানী।

পরিাশবে আর একটা কথা বলিয়া এ যাত্রার মত নিরন্তর হইবে। গ্রহ লক্ষণ যখন-
 বিশ্বে অদর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহবা পরে পরভাগ্যে আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে
 পারিয়াছে। কাহারও বা চিরজীবনের জন্যই অদর্শন কার্যোপরিগত হইয়াছে।
 কোনও একখানি পুস্তক বহুদিবসাবধি এদেশে পাওয়া গেলনা, তৎপরে অমুসন্ধান
 ইংলণ্ড অথবা জর্ম্মনীতে পাওয়া যায়, এ অবস্থায় কি কর্তব্য? উহাকে কৃত্রিম
 অথবা অমুপযুক্ত বলিবার কোনও উপযুক্ত কারণ নাই। অথর্কবেদের স্রুতি-
 বাক্য দেশীয়-গ্রন্থে প্রায়ই উদ্ধৃত হয় নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশে দেশীয় মান্য
 গণা অনেক পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম ও “অথর্কবেদ মুসলমানদের” এইরূপ অস্বার্থ বালবৎ
 “দিল-খুলা আবদারের” আবিষ্কার করিত। যখন লুপ্তরত্নের উদ্ধার আরম্ভ হইল, তখন নিজের
 ভয়ানক ভ্রমের বিষয় ব্যক্তিতে পারিয়া অনেকে অগ্নান বদনে উহার প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য
 স্বীকার করিলেন। কেহবা আন্তরিক সন্মুখতার প্রকৃষ্ট-পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত
 হইলেন না। বলিলেন, উহা “সাহেব-প্রণীত অথর্কবেদ।” এখনও অনেক পত্নী-সেবক-
 পণ্ডিত, স্নানবিদ্যা-বশবর্ত্তী অঙ্গ অশিক্ষিত লোকদিগের কর্ণবিবরে ঐ রূপে মধুখরা
 বর্ষণ করিয়া থাকেন। আধুনিকতার অবধারণ করিতে হইলে, ভাষা, বিষয়, বেদের
 সহিত সঙ্গত নির্ণয় ইত্যাদি কতকগুলি নিম্নাচন করিতে হয়। তদভাবে “খাম খেরানী”
 আধুনিকতা বলা সকল গ্রন্থে উপরই প্রায় সমান; কেন না, অঙ্গ বিস্তর যে কোনও
 রকমেব একটু ঝড় সকলের গারেই লাগিয়াছিল। যাহারা কথার কথায় রঞ্জিতলোচন
 দেখাইতে পাবগ, সেই রক্তিমগণ ও মহোদয়-মণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাসা করি, “স্বত-সংহিতা”
 যে ইউরোপে মুদ্রিত হইয়াছিল; অদ্যাপি ভারতে হয় নাই; এ সংবাদ কেহ রাখেন কি?

সাংখ্যপ্রবচনের বিষয় এবং সময় ও বিচারাদি প্রাচীন পদ্ধতিরই অমুমাণক, এ কথা
 পরে প্রমাণীকৃত হইবে। অপ্রচারেই আধুনিকত্ব-সন্দেহ উপযুক্ত নয়, কেননা স্বমতগ্রহ
 হইতে উহার প্রাচীনতা দেখান হইয়াছে। পুরাণ-প্রচারের সময়ে সাংখ্যমতের এত
 আলোচনা কেন হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত কারণ আছে। সেই উৎকর্ষটুকু সাংখ্য-
 প্রবচনেই বিদ্যমান। কারিকা প্রভৃতিতে উহা প্রচুর আন্দোলনেও পরিমলিত হয় না।
 পরে এ সকল বিষয় বিবৃত হইবে।

সাংখ্যভাষ্যকার-বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে দর্শন-সমস্বয় সাংখ্যশাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি
 করিয়াছে, তাহাই এ প্রবন্ধে মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য। সাংখ্যপ্রবচনের প্রামাণিক পরিচয়
 প্রদত্ত হইল। কপিগার্ধ্য কে? সাংখ্য-প্রণয়ন কোন্ সময় করেন? এই বিষয়
 আগামি-সাংখ্যপ্রকাশ করিতে যত্ন করিব। পরে প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়ে লক্ষ্য করা বাইবে।

বশোচর,
 ব্রহ্মচারি-অশ্রম।

(ক্রমশঃ)
 ঐকেশ্বরনাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যভীষ।

গোলকে সম্রদেব-দর্শন ।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি ।

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবতার ।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মহর্ষিগণ-বিরচিত যে সমস্ত জাতীয় গাথা প্রচলিত ছিল, ঐ সকল প্রাচীন গাথা সংকলিত, সংস্কৃত ও পবিত্রীকৃত হইয়া এক এক খণ্ড পুরাণ হইরাছে। এই জন্তই পুরাণ মধ্যে স্থানে স্থানে মতভেদ এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের পার্থক্য দৃষ্ট হয়; এবং বেদ ও বেদান্তোক্ত কতকগুলি বৃত্তান্তে রূপক প্রয়োগ করিয়া, পৌরাণিক মহর্ষিগণ পুরাণোক্ত উপন্যাস গুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্তই পুরাণ বেদ-মূলক বলিয়া গন্ত ও মাত্র ।

পুরাণ মতে দ্বাপর যুগের অবসানে বা কলিযুগের প্রাবল্ধে, বসুদেব-গৃহে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। এই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আন্তস্ত লীলা ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারই অগোচর নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলা বেদাসম্মত জ্যোতিষ হইতে কিরূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহার তথ্যাসম্বন্ধে হিন্দুনারেবই কৌতুহল জন্মে।

সূর্যাসিদ্ধান্ত (১) পাঠে আমরা দেখিতে পাই, আদিত্যদেব বেদে হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ বলিয়া পূজিত; এবং আদিত্য ভগবান্ আদিত্য নামে, জগতের প্রস্থতি বলিয়া সন্নিবৃত্ত বা সূর্য নামে খ্যাত। যথা—

হিরণ্য গর্ভঃ ভগবান্ এষঃ ছন্দসি পঠ্যতে ।

আদিত্যঃ আদিত্যত্বাৎ প্রসূত্যা সূর্য্যঃ উচ্চতে ॥

জড় সূর্য্যই যে পূজ্য ছিলেন তাহা নয়। জড় সূর্য্যের মধ্যে যে অন্তর্গামী-পুরুষ তাহাই হিন্দুদের উপাস্য। শালগ্রামাদি শিলাব যেকপ বিষ্ণুব উপাসনা, তদ্রূপ সূর্য্য-মণ্ডলে হিরণ্য-অন্তর্গামী-পুরুষের উপাসনা। গায়ত্রী চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্যাস্তর্গত এই পুরুষের উপাসনাই উহার লক্ষ্য। বিশ্বব্যাপী অন্তর্গামী-পুরুষের চিন্তা সূর্য্য-মণ্ডলে বাবস্থিত হইবার কারণ এই যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, এরূপ প্রতিনিধি হ্রস্বত ।

এই সূর্য্যদেবই ত্রিবেদময় ভগবান্, কালাত্মা, কালকৃত, সর্বাঙ্গী, সর্বভোগামী ও স্রষ্টা এবং এই সূর্য্যদেবই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। যথা—

ত্রয়ীময়ঃ অয়ং ভগবান্ কালাত্মা কালকৃতঃ বিভূঃ ।

সর্বাত্মা সর্বগঃ সৃষ্ণঃ সর্বং অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

সূর্য্যাসিদ্ধান্ত ১২।১৮

(১) অন্নাবশিষ্টেভু কৃত্তে ময়নামি মহাসূর্য্যঃ ।

আর্য্যভট্টর বিবরণঃ ভগ্ন ভেগে ব্রহ্মকরঃ । সূর্য্যাসিদ্ধান্ত ১।১১-১২ ।

এবং এই সূর্য্যদেব বেদোক্ত অষ্টবজ্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাসুদেব নামে খ্যাত। যথা—
বাসুদেবঃ পরংব্রহ্ম তৎমূর্তিঃ পুরুষপরঃ।

অব্যক্তঃ নির্গুণঃ শান্তঃ পঞ্চবিংশত্‌পরঃ অব্যয়ঃ ॥ সূর্য্য-
সিদ্ধান্ত ১২।১২

এবং বেদে এই সূর্য্যদেব পাপরূপ-বিষমংসকারী ও পাপরূপ-বিষহরণকারী
বলিয়া বর্ণিত। যথা—

উৎ অপপুৎ অসৌ সূর্য্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্বন্ ১।১৯।১৯ ঋক্
অস্ত্র যোজনং হরিকটী (১।১৯।১০ ঋক্

এবং এই সূর্য্যদেব পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে এবং স্বর্গে ত্রিপাদ বিক্ষেপকারী বলিয়া
পূজিত। যথা—

বেদে ইহাও বর্ণিত আছে, সূর্য্য সপ্তরশ্মি, সূর্য্যের সপ্তাশ্ব (৩) এবং এই অশ্বের নাম
তাক্ষ এবং রশ্মির নাম সুপর্ণ। যথা—

সপ্তজ্বা হরিতঃ রথে বহন্তি দেব সূর্য্য। ১।৫।৮ ঋক্।

বি সুপর্ণঃ অন্তরিক্ষাণি অথ্যৎ গভীর বেপাঃ অম্বরঃ সুনীথ ॥

১।৩৫।৭ ঋক্

বেদে সূর্য্য পক্ষশালী এবং গরুত্মান বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—

সঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান ১।১৬।৪।৪৬ ঋক্।

উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি কামনায় সূর্য্যকে পুরুষ
এবং চন্দ্রকে স্ত্রী রূপে সৃজন করিয়াছিলেন। যথা—

স মিথুন মুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চেত্যেতো

মে বজ্রা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। ১।৪, প্রশ্ন উপনিষদ্

আদিত্যঃ হ বৈ প্রাণঃ। বয়িঃ এব চন্দ্রমা।

১।৫, প্রশ্ন উপনিষদ্।

জ্যোতিষমতে ১৫০০ বৎসর পূর্বে অদ্বিতি দৈবত বহুদেবত্ব কর্তৃক-ক্রান্তিতে
অবস্থিত ছিল; এবং ৩৭৫০ বৎসর পূর্বে কাঠিকাদি বৎসর গণনা হইত; তৎকালে

(২) ঋক্: আদিত্যঃ ত্রেণা নিধঃ পদং। ইতি দুর্গাচার্য্য। পুণ্ড্রিয়ায় অন্তরিক্ষেদিষি। ইতি শাকপুণ্ড্রঃ
সমারোহেণ উদর গিরৌ উদ্যান পদমেকং। নিধন্তে বিকুপদে মধ্যমিনে অন্তরিক্ষে গয়শিরস অন্তঃ
গিরৌ। ইতি ঔর্ণনাভঃ।

(৩) নিরুক্তশাস্ত্র অবশ্যমাসি ১৪ তাক্ ২১ সুপর্ণ।

গরুত্মান গরুত্বঃ অকর্ণঃ সূর্য্যঃ পরশীপদঃ ইত্যমরঃ।

কৃত্তিকা নক্ষত্র বানস্তিক জ্যোতিষপাত স্থানে অবস্থিত ছিল, এবং রাধা নক্ষত্র শারদীয় জ্যোতিষপাত স্থানে অবস্থিত ছিল। রাধা নক্ষত্র বাসুদেব সূর্য্য উপনীত হইলে, কাষ্ঠিকী পূর্ণিমাতিথি সমাগত হয়।

শারদীয় জ্যোতিষপাত অর্থাৎ জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুতে দক্ষিণায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্য উপনীত হয়। তৎকালে আকাশ মেঘহীন হইয়া নির্য্যগ ও সুপ্রসঙ্গ রূপ ধারণ করে, এবং রাত্রিকালে চন্দ্ৰের আলোক বিশদরূপে প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং তৎকালে বা তৎ সমকালে চন্দ্রমা পূর্ণ হইলে, চন্দ্ৰের আলোক অপূর্ণ শ্রীধারণ করে। বিশেষতঃ, এই সময়ে সূর্য্যের অন্তের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্ৰের উদয় হয়, একজন্ম এসময়ে নিশার তমসা বিলুপ্ত হয়, এবং পার্থিব জনগণ তমসা বিলোপে হর্ষে নিমগ্ন হয়। পার্থিব-জনগণের হর্ষ উৎপাদিকা বলিয়া, এই কালের জ্যোৎস্নাকে কোমুদী নাম দেওয়া হইয়াছে। ৩৭৫০ বৎসর পূর্বে এই শারদীয় জলবিষুপসংক্রান্তি দিবসে কাষ্ঠিকী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইত। এই জন্য তৎকালে কাষ্ঠিকী জ্যোৎস্না কোমুদী নাম পাইয়াছিল। ১৫০০ বৎসর পূর্বে শারদীয় জলবিষুপ সংক্রান্তি দিবসে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইতে লাগিল। তদবধি আশ্বিনী জ্যোৎস্না কোমুদী নাম অপহরণ কবিতা লইয়াছে। ক্রমে ৭৫০ বৎসর পরে ভাদ্র-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না কোমুদী নাম প্রাপ্ত করিবে, এবং তখন দ্বিতীয় অমর সিংহ নব অভিধান প্রচাৰ করিবেন।

প্রাচীনকালে এই পূর্ণিমার আলোকে সর্ষদেন্দ্রীয় কৃষকগণ মহাহর্ষে দিবারাত্রি শরৎ-শস্ত্র কর্তন ও আহরণ করিত। সর্ষদেন্দ্রের কৃষকগণেব অদ্যাবধি এই বিশ্বাস আছে যে, দরাসয় ঈশ্বর কৃষক জাতির শরৎ-শস্ত্র আহরণের পৃষ্ঠ-পোষকভাবে এই শারদীয় পূর্ণিমার সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য সর্ষদেন্দ্রীয় কৃষকগণ এই শারদীয় পূর্ণিমাকে শস্ত্র-আহরণী পোর্ণমাসী (Harvest-Moon) নাম দিয়াছেন। বর্তমানে আন্যদের দেশে এই পূর্ণিমা কোলাগরি-লক্ষ্মীপূর্ণিমা বলিয়া খ্যাত। ইহাই সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফাণ্ডার্ন (৪) সাহেবের মত।

আমরা অধিকন্তু বিবেচনা করি যে, মানবজাতির কৃষিজীবী অবস্থার পূর্বে, পশুজীবী অবস্থাতেই, রাখালগণ নিশাকালে সশস্ত্র হিংস্র খাপদ জন্তুর আক্রমণ হইতে পশুপাল সতর্ক রক্ষা করিত। এই শারদীয় পূর্ণিমার আগমনে কোমুদীর জ্যোৎস্নার রোপ্যময় উজ্জ্বল্য প্রভাবে তমসাপ্রিয় হিংস্র খাপদ জন্তুগণ গোর্ষ্ঠ হইতে ভাড়িত হইত। এই পোর্ণমাসী তিথিতে রাখালগণ গোর্ষ্ঠ রক্ষার ভার মুক্ত হইয়া,

(৩) কোমুদী কাষ্ঠিকোত্তমসঃ ইতি ত্রিকাল শেখঃ

আশ্বিনী পূর্ণিমা ইত্য শব্দরত্নাবলী।

(৪) Fergusson's Astroonomy

লিঙ্গকে শূচিচিত্তে শারদীয় পূর্ণিমা-রজনী পরমহর্ষে নৃত্য গীতে অতিবাহিত করিত; এবং এই শারদীয় পূর্ণিমার রজনীতে রাখালগণের নৃত্য-গীতময় উৎসব হইতে শারদীয় পূর্ণিমার রাসপূর্ণিমা নামের সূত্রপাত হইয়াছিল। ক্রমে পশুজীবী অবস্থা হইতে কৃষিকারী অবস্থায় মানব জাতি সমাগত হইল। কৃষক-সমাজে রাসপূর্ণিমার নূর শস্ত-আহরণী পূর্ণিমা হইল। কিন্তু রাখাল-সমাজে শারদীয় পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা নামে পরিচিত রহিল; এবং কৃষকগণ অবসর কালে রাখালগণের এই রাসলীলার ব্যোম দিয়া, শস্ত আহরণের শ্রাস্তি দূর করিত।

ইহা বলা বাহুল্য যে, রাশিচক্রের মধ্যে সূর্য্যের অয়নপথ, গ্রহগণের কক্ষ এবং ১২রাশি ও ২৭নক্ষত্র অবস্থিত।

রাশিচক্র ও উপরিলিখিত জ্যোতিষিক জাতীয় উৎসব অবলম্বনে বেদ-বেদাঙ্গ-জ্যোতিষোক্ত বচনমূলে অয়নপথে বাসুদেব সূর্য্যের গতির রূপক বর্ণনাই, পুরাণে “ঐকমলীনা” বলিয়া খ্যাত।

পৌরাণিক মহর্ষিগণের কল্পনাবলে সূর্য্যের বাসুদেব নামের অভিনব ব্যাপ্তি-ক্রমে সূর্য্য বাসুদেবের তনয় হইলেন। যখন সূর্য্যের বা বিষ্ণুর বাসুদেব নাম প্রথম হয়, তখন তিনি অষ্ট বসু অর্থাৎ ধরা, জুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রভাব ও প্রভাব এই অষ্ট বসুর মধ্যে প্রধান বলিয়া তাহার নাম বাসুদেব হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই অষ্ট বসুর মধ্যে বিষ্ণুই সূর্য্য। “নতু বাসুদেবস্বাপত্যামিতি বিগ্রহঃ”

ক্রমে বাসুদেব শব্দের অর্থ “বাসুদেবের পুত্র” করা হইল। আকাশমণ্ডল কর্তৃক স্রষ্ট হিত বসু নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া সূর্য্য যাইতে পারেন না, এবং ঐ স্থান পর্য্যন্ত উঠিয়াই তাহার দক্ষিণায়ন পথে পুনর্বার গমন করিতে হয় বলিয়া, তিনি বাসুদেব নক্ষত্রের অধীন কল্পিত হইলেন; এবং বাসুদেবের অধীন হইয়া, তিনি বাসুদেবের বলিয়া আখ্যাত হইলেন। ক্রমের পিতা বাসুদেব, এই বাসুদেব নক্ষত্র ভিন্ন কিছুই নহেন। সূর্য্যের বিষ্ণুনায়েক ব্যাপক ও ধাতব অস্থুলে সূর্য্যের কৃষ্ণ নাম হইল। কৃষ্ণ শব্দের এক অর্থ এই যে, যিনি সর্কজীবের আত্মা অর্থাৎ সর্কব্যাপী। অদ্বিত দেবমাতা বলিয়া, দেবকী নাম গ্রহণ করিলেন। বসু নক্ষত্র অদ্বিত দৈবত। বিষ্ণু শব্দের উত্তরে যে অনর্কজ তাহাতেই দেবতাদিগের বাস, এবং সেইজন্য ঐ অনর্কজ দেবমাতা বা দেবকীকে বসু-নক্ষত্রের জ্যেষ্ঠরূপে কল্পনা করিয়া এই দেবমাতাকে বাসুদেব ও দেবকীর পুত্র করা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ বা পরমানন্দ তনয় (৫) বাসুদেব সূর্য্য অশ্রাব্যতরে নন্দন হইলেন। নন্দ ও আনন্দ একই কথা। জ্যোতিষোক্ত বাসুদেব ককটজাতিতে অদ্বিত রূপিনী দেবকী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেও, বাপের

গের কার্তিকাদি বর্ষের অম্বুরোধে জন্ম মাতেই আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ, কৃত্তিকা :
নক্ষত্রপিনী যশোদা-কোড়ে স্থাপিত হইলেন। অয়নপথ (৬) অভিধান বলে ব্রজনাথ
ধারণ করিলেন। ব্রজ শব্দেও পথ, অয়ন শব্দেও পথ।

অভিধান বলে গো-পাল (সূর্য্যাকিরণমালা) গো-পালক শ্রীকৃষ্ণের ধোত-পাল হইল।
দ্রুপক বলে বেদোক্ত দ্বাদশ আদিত্য, ধাতা, ইন্দ্র, সবিতা, বিবস্বান, তগ, পজার, তাক্ষর,
মরু, বিশ্ব, বরুণ, পুষা, ঈশ, নাগক বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ সূর্য্য শ্রীদামন-সুদামন-
সুবলাদি দ্বাদশ রাখাল সাজিলেন। কল্পনা-বলে বেদোক্ত সুপর্ণ (সূর্য্যারশ্মি) গন্ধ-
দ্যান (সূর্য্যাবিষ) তাক্ষ (সূর্য্যাপথ) পক্ষী রূপ ধারণ করিয়া, গন্ধুড় নামে আদিত্য
দেব শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইলেন। বাসুদেব আদিত্যের সপ্তরশ্মি শখা, চক্র, গদা,
গদ্য, অসি, ধনু, শ্রীবৎস রূপে কল্পিত হইল, ও সূর্য্য সারথি অরুণদেব পুরাণে দারুণ
নাম পাইলেন। অসংখ্য দ্বাবময় গোলকধাম শতদ্বার দ্বারকা নামে অবনীমণ্ডলে
অভিহিত হইল। বৈদিক চৈত্রাদি বর্ষ গণনা মূলক মধুসাগর মথুরাপুরী নাম পাইলেন,
এবং জ্যোতিষোক্ত তিন সহস্র কোটি তাবানয় আকাশ বৃন্দাবন আখ্যাত হইল। বৃন্দাবন
শব্দের অর্থ অসংখ্য। ছায়াপথ (Milkyway) দেখিতে নদীর ন্যায়, উহা যমুনা নামে
বর্ণিত হইল, এবং ছায়াপথের পূর্ব তীরস্থ মকর, কুম্ভ, মীন, মেঘ, বুধ পঞ্চ রাশি এবং
ছায়াপথের পশ্চিম তীরস্থ মিথুনাদি সপ্তরশ্মি, এই দ্বাদশ রাশি পুরাণে দ্বাদশ মহাবন
বর্ণিত হইল। ইহারাই বৃন্দাবনের দ্বাদশ মহাবন। যাহারা পাণ্ডব বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছেন,
তাহারাই বৃত্তিবেন। কর্কটরাশি পুনর্বার নক্ষত্র হইতে পশ্চিম-দক্ষিণ গগনে কৃত্তিকা
নক্ষত্রে ঘাইতে হইলে, ছায়াপথ পার হইতে হয়, এইজন্যই মথুরা হইতে গোকুল বা
কৃত্তিকাকল্পিনী যশোদা গৃহে গমন করিতে বাসুদেবের যমুনা পার হইতে
হইয়াছিল। বুধরাশি কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসুদেব সূর্য্য সমাগত হইলে জ্যৈষ্ঠমাস হয়।
যশোদা গৃহে বা কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য-গমন করিলে গ্রীষ্মকাল হইল। গ্রীষ্মকালে দধি
দুধ মধুনে নুবনীত অতি কম উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই অরগত আছেন; সুতরাং
কল্পনা বলে বাসুদেবকে ননীচোরা বলা হইয়াছে।

উর্দ্বোদ্যুৎ বালার্কের নব-প্রসূত-কিরণ ব্রহ্ম সগুলের ব্রহ্মহৎ আদি উজ্জল তারাগণের
কিরণ অদৃশ্য করিতে পারেন। সূর্য্য উদিত হইলেও ঐ সমুদয় নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। অস্তিত্ত
নক্ষত্র সূর্য্য উদিত হইলেই অদৃশ্য হয়। প্রকারান্তরে ব্রহ্ম-হৎ নক্ষত্র সূর্য্যের তেজ বা
রশ্মি ভূপহরণ করিলেন বলা ঘাইতে পারে। এই জহই ব্রহ্মহৎ বা ব্রহ্মা গোবৎস
(বালকিরণ) অপহরণ করিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অয়ন পথের দক্ষিণস্থ
Hydra জলসর্পের মস্তক জ্যোতিষ শাস্ত্রে অশ্লেষা নাম পাইয়াছে। অয়ন পথে

গমন কালে আদিত্যদেব অশ্বেষা নক্ষত্রে উপনীত হইলে, বায়ুদেব কালীর মর্পের মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হইলেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ পাঠেও কালীর দমন বর্ণনা রূপকমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এইরূপ রূপক বলে যম দৈবত পাপনক্ষত্র মধ্য পুরাণে পাপিনী পুতনা রূপ ধারণ করিয়াছে। ফাল্গুনী বা অর্জুনীদেব নক্ষত্র বৃক্ষ রূপ ধারণ করিয়াছে। জ্যোতিষের চিত্রা পুরাণে চিত্ররেখা। জ্যোতিষেব তুলা রাশি পবনদৈবত স্বাতি তারা পুরাণে ললিতা নাম পাইয়াছে, এবং পুরাণে অঘন রেখা পদ্মাকৃতি সূর্য্যের প্রায়তমা (৭) রাধা বা বিশাখা তাবা বেদের রসি বা চন্দ্রমাব স্থান অধিকার করিল। সূর্য্য রাশি চক্রে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া গমন করিতেই এক একটা লীলার সৃষ্টি হইল।

পুরাণে শক্রাণি দৈবত বিজ্ঞানময়ী রাধানক্ষত্রের রাধানামেব নূতন অভিনব ব্যাখ্যা চাইল বলা—

রাসে সংভূয় রামাসা দধাব পুরতঃমম।

তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরা বিদুঃ প্রপূজিতা ॥ জন্ম পঃ ৬৮।

রাসে উৎপন্ন হইয়া আমার সম্মুখে ধাবিত হইয়াছিল, ঐ রাসে শঙ্কর রা, এবং দধাব শঙ্কর রা, এই দুই অক্ষর লইয়া রাধা নাম হইল।

শক্রাণি দৈবত রাধা শঙ্কর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি “র (শক্রাণি) অধীয়েতে বস্ত্র মা রাধা” এইরূপ বহুতর শঙ্কর আদিম ব্যুৎপত্তি লোপ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে চ. প্রকাশ্যেতে বিখ্যাত নিপকৃতবে।

সমগ্র পংখ্য অক্ষর ইন্দ্রাক্ষর মহাত্মনাং ॥ বঙ্গীক ৬।১।০০।

ত্ৰীত্ৰিহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬মষ্ঠ খণ্ড,
১০ম সংখ্যা ।

মাস ।

১২০৬ সাল,
১৮২১ শকাব্দা ।

সাংখ্যদর্শন

(পূর্বানুরক্ত)

(ঈশ্বর কৃষ্ণকৃতকারিকা ।)

তস্মাচ্চ বিপর্যাসাং সিদ্ধং সাক্ষিত্বমশ্রু পুরুষশ্চ ।

কৈবল্যং মাধ্যস্ত্যং দ্রষ্টৃভ্রমকর্তৃভাবশ্চ । ১৯ ॥

পদপাঠঃ । তস্মাৎ । চ । বিপর্যাসাং । সিদ্ধং । সাক্ষিত্বং । অশ্রু । পুরুষশ্চ ।
কৈবল্যং । মাধ্যস্ত্যং । দ্রষ্টৃভ্রং । অকর্তৃভাব । চ ॥

ব্যাখ্যা । তস্মাৎ—সেই (তাহা হইতে) । চ—ও । বিপর্যাসাং—বিপর্যয়ভাব অর্থাৎ
বৈপরীত্য হইতে । সিদ্ধং—সিদ্ধ হইতেছে । সাক্ষিত্বং—সাক্ষিত্ব অর্থাৎ অধিপ্রত্যক্ষের
বিবাদ বিষয়ের নিরপেক্ষ সাক্ষ্যং দ্রষ্টা । অশ্রু—এই (ইহার) । পুরুষশ্চ—আত্মার ।
কৈবল্যং—কৈবল্য ভাব অর্থাৎ তাপত্রিতমরহিততা । মাধ্যস্ত্যং—মাধ্যস্থতা অর্থাৎ
দুঃখে দুঃখ ও সুখে আত্মস্থতাব প্রকাশ না করিয়া ওদাসীতাবলম্বন । দ্রষ্টৃভ্রং—দ্রষ্টৃ-
ভাব । অকর্তৃভাবঃ—কর্তৃত্বশূন্যতা । চ—এবং ।

বঙ্গার্থঃ । সেইগুলির (পূর্বোক্ত ত্রিগুণ অবিবেকিতাদির) বৈপরীত্যহইতে আত্মার
সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্ত্য, দ্রষ্টৃভ্র ও অকর্তৃভাব সিদ্ধ হইতেছে ।

বিশদ ব্যাখ্যা । পূর্বে পুরুষের অস্তিত্ব ও বহু বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রকটিত
হইয়াছে, সন্ততি পুরুষের অরূপাতির ধর্মগুলির পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস
পাওয়া যাইতেছে । এতদ্যেক পার্থিব ব্যাপারেই প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং
ইহার ও আনন্দক মূলকতা প্রমাণকরা আবশ্যক । আগতিক বাবতীর অশান্তি উৎ-

শীতের উপশমার্থে—পুরুষ, প্রকৃতির পার্থক্যজানই প্রবল “রক্ষাকবচ” বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পার্থক্য আবার পারস্পরিক; একটিকে অপরটী হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ করিতে হইলে, উভয়েরই সম্যকজ্ঞান আবশ্যকীয়। রাম এবং শ্রাম পৃথক্ একথা প্রমাণ করিতে হইলে, রামের গুণাদি ও শ্রামের গুণাদি এবং একের অস্তর সত্ত্বাব সত্ত্ব নয় ইত্যাদির অমুসরণ করা সম্ভব। রামের কণক-চম্পক-বিনিম্বিত-সুবর্ণ-শরীর, কমল-দল-কোমল-বিশাল-লোচন, অসাধারণ-উদার্য্য, সূজন-সুগ-ত গাভীয়া বিপত্তি বাতাহত হইলেও অচলোপম ধৈর্য্য স্বীকার, এসকলই বিদ্যমান। শ্রামের তাদৃশ শরীর সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব, সে অধৈর্য্যের অধীন, অনোদার্য্যের আশ্রয় বলিয়া বিখ্যাত; অগাভীয়ায় আকর, এইরূপে গুণগরিমায় পারস্পরিক সমালোচনে রাম-শ্রামের পার্থক্য প্রতীত হয়। তদ্রূপ প্রকৃতিতে ত্রিগুণত্ব, অচেতনত্ব, অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব, সাধারণত্ব ও প্রসবদর্শিত্ব গুণগ্রাম বিস্তারিত। পুরুষে তাহার বিপর্য্যাস অর্থাৎ অত্রিগুণত্ব, চেতনত্ব, বিবেকিত্ব, অবিসয়ত্ব, অসাধারণত্ব ও অপ্রসবদর্শিত্ব রহিয়াছে। এই ত্রিগুণত্বাদির বৈপরীত্য অর্থাৎ অত্রিগুণত্বাদি হেতুক আত্মার সাক্ষিত্ব দ্রষ্টব্যাদি সিদ্ধ হইতে পারে। পুরুষ চেতন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ; সূতরাং দ্রষ্টব্য সিদ্ধ হইতেছে, দ্রষ্টা চেতনই হইয়া থাকে; অচেতনের দর্শন সামর্থ্য সম্ভব নয়, ইহা হইতে চেতন পুরুষের দ্রষ্টা হইয়া উঠে। চৈতন্যও অবিসয়ত্ব হেতুক সাক্ষিত্ব সমর্থিত হইতেছে। বাহ্যকে বিষয় প্রদর্শন করা হয়, সেই নিরপেক্ষদর্শকই সাক্ষিদৃষ্টির সমাখ্যাত হইয়া থাকেন, অচেতনকে অথবা বিষয় অর্থাৎ গ্রাহকভূতকে বিষয় দেবান বাইতে পারেনা; কাজেই অবিসয়ত্ব ও চেতনত্ব হইতে সাক্ষিত্ব অমুমিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। অত্রৈগুণ্য বশতঃ আত্মার কৈবল্য প্রতিপাদিত হয়। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণত্রয় স্বধ-দুঃখ-মোহাশ্রয়ক। পুরুষের ত্রৈগুণ্য নাই, অতএব স্বধ-দুঃখ-মোহ-শূন্যতারূপ কৈবল্য স্বভাব সহজেই অমুমের। অত্রৈগুণ্য বলিয়া কোনও ধর্ম্ম পুরুষ নাই, “বেদ বাক্য” বিজ্ঞরবে তাহার নিগুণতা ধোষণা করিতেছেন। যে সকল ধর্ম্ম বলা হইল, তাহার কোনওটী স্বরূপাভিন্ন ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাবের অনতিরিক্ত, কোনওটী ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্মের অভাবাত্মক, ইহাদের মতে অভাব অধিকরণাত্মক; আত্মার ত্রিগুণত্বের অভাব আছে, উহা ঐ অভাবের অধিকরণ আত্মাস্বরূপ ভিন্ন নূতন কিছুই নহে। অত্রিগুণতা হেতুক মায়াব্যাও প্রমাণীকৃত হইতে পারে, সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশাত্মক স্বধ, রজঃ কার্য্য দুঃখ, তমঃ কার্য্য মোহ। যেখানে ত্রিগুণকুজটিকার ঘটার নমন যুগলু আচ্ছিন্ন হয় না, সেই স্বপ্রকাশ আত্মার স্বধ-দুঃখ-মোহে উদাসীন হইতে পারে। অহমিশ্ব স্বধ-মাগরে ভাগমান থাকিতে বাহার বাসনা, সুখে অথবা তৎসাবনে তাহার কতদূর মনোহৃতবলদন সম্ভব, তাহা ব্যক্তিমাত্রেরই বিবেচনা করিতে পারেন। আবার দাক্ষণ দুঃখ-দবদহনে যিনি মনোগুণকে হৃদশাপন্ন করিতে ইচ্ছাকরেন না; দুঃখ

সাধনের উপস্থিতি সত্ত্বে তিনি যে দুর্দশদেবের দাসত্ব স্বীকার করিতে পাবেন, তাহাতে স্বল্প মাত্রই সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়। মুক্ত ব্যক্তির নিকট সাধাত্ত্বের আশা নাই; সুগ-ভঃখ-মোচ রহিত ব্যক্তিই মধ্যস্থ অথবা উদাসীন বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারেন। পুরুষের সুখ-ভঃখাদি ও স্বভাবভঃখ নাই, বিবেকী এবং অপ্রসব ধর্মী বলিয়া অকর্তা। কর্তা হইলেই এসংসারে বিঘ্ন বিপদে পতিত হইতে হয়, কেননা, স্বাভিলাষ সম্পাদনে তাঁহাকে অবশ্যই প্রয়াস পাঠিতে হইবে, কার্যাক্রমে অবিরেকী বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অপ্রসবধর্মীই অর্থাৎ প্রসবরূপ ধর্ম যাহার নাই, তাহার অসাধারণ ধর্ম অকর্তৃত্বের পরিচায়ক। কর্তৃত্বরূপ গুরুত্ব যাহার অন্তরে জাতকরা হইয়াছে, তিনি প্রসব অর্থাৎ সৃষ্টি অনিত নিকারাদি নানা দোষে মলিন হইয়া পড়েন। এত কর্তৃত্বের সহিত সাংখ্যশাস্ত্র প্রতিপাদিত পুরুষের ঔপচারিক মিথ্যা সম্বন্ধ বাতীত, বাস্তবিক কোনও সম্পর্ক নাই; অতএব কর্তৃত্বের কঠোরতাব প্রকোপে পুরুষকে বড় বাধিত হইতে হয় নাই। তিনি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব, আপনার আভার আপনি আলোকিত হইয়া বলিয়া আছেন, কর্তৃত্বের কাল্পনিক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তিনি অকর্তা ইহা প্রতিপাদিত হইল।

তন্মাত্রং তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।

শুণকর্তৃত্বৈত তথা কর্তেব ভবতু্যদাসীনঃ। ২০

পদপাঠঃ। তন্মাত্রং। তৎসংযোগং। অচেতনং। চেতনাবৎ। ইব। লিঙ্গং।
শুণকর্তৃত্বৈত। চ। তথা। কর্তা। ইব। ভবতি। উদাসীনঃ॥
ব্যাখ্যা। তন্মাত্রং—তন্নিমিত্ত। তৎসংযোগং—তাহাব (পুরুষের) যোগনিবন্ধন।
অচেতনং—চেতনশূন্যজড়। চেতনাবৎ—চেতনাব্যক্তের অর্থাৎ চেতনের। ইব—জায়।
লিঙ্গং—বুদ্ধাদি। শুণকর্তৃত্বৈত—শুণগণের অর্থাৎ শুণ্যস্থান জড়ত্বের উপর কর্তৃত্ব থাকি
মবে। চ—এবং। তথা—সেইরূপ। কর্তা—ক্রিয়াকরূপ কৃতি (মানের) মান্। ইব—
মতঃ। ভবতি—হইতেছে। উদাসীনঃ—উদাসীন্যসম্পন্ন আত্মা॥
বঙ্গার্থঃ। 'সেইজ্ঞ পুরুষ-সংযোগ হইতে অচেতন জড়ত্বও চেতনের জায়
প্রাপ্ত হয়। শুণগণের কর্তৃত্বহেতুক (অন্তোত্বাদাসবশতঃ) উদাসীন আত্মাও কর্তার
মত প্রতীয়মান হইতেছে। (এইরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হয়।)

বিশদব্যাখ্যা। এই কারিকার লৌকিকানুভব সিদ্ধ কৃতি ও চৈতন্যের সামান্যিকরণ
অর্থাৎ একাধিকরণতা ভ্রমমূলক বলিয়া প্রমাণ করা হইবে। লৌকিকানুভব শত শত
বর্ষ ও চেষ্টার সহিত সম্পন্ন হইলেও, তাহার ভ্রমমূলকতার নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না;
কেননা, লৌকিক প্রমাণপেক্ষায় অলৌকিক প্রতিবাক্যের বলবত্তা আছে; পরস্তু
স্বজ্ঞানস্বভাব তাহার অপব কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পূর্বোক্ত ব্যব-

হারিক নিয়মের অনুত্তবায়ক ভিত্তি বড়ই স্বল্প। চেতনব্যক্তির চৈতন্যবশতঃ ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে প্রবল্লোদয়; তন্নিমিত্ত চেষ্টার আবির্ভাব, তদনন্তর ক্রিয়ানিম্পত্তি; এখানে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কর্তৃক ও চেতন স্ব একাধিকরণে নিত্যমান। কপিলমতে কর্তৃকের বোঝা, জড়; অচেতন প্রকৃতি ঠাকুরাণীর উপর স্তম্ভ করা হইয়াছে, পুরুষ মহাশয় চৈতন্য স্বরূপ, তাহার কর্তৃক একটা সমকে-চেষ্টার দ্বারা স্তম্ভ, পূর্বোক্ত নিয়মের এখানে প্রসারনাই।-এসিদ্ধান্ত প্রতীমা-পুণ্যপুণ্যের সুকৃতিবস্তির ভিত্তিতে কতকগুলি যে বিপত্তিগুলি বিদগ্ধিত না হইয়া পারিবে, তাহাই। বর্তমানে বিবেচনা। এখানে বলা যাইতেছে, পরম্পরাধার্যবশতঃ কর্তার চৈতন্য, এবং চেতনের কর্তৃক এইরূপ ভ্রমাত্মক প্রত্যয় জন যমাজে প্রমাণরূপে গৃহীত হইতেছে।-যেমন-যজ্ঞ-সংযোগবশতঃ দোহ দাহ করিতে সক্ষম হয়, ফলতঃ উহা দহনেরই শক্তি, গোহের নহে। তদ্রূপ “চৈতন্য” আত্মার স্বভাব সিদ্ধ স্বরূপ, অগোষ্ঠাধার্য হেতুক জড় সংক্রান্ত হয়, তাহাই হইতে জড়ও চেতন বলিয়া ভ্রমাত্মক প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহা জড়ের গুণ নহে, জড় যেমন তেমনই জড় আছে। এখানে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, “তবে কর্তৃক টুকুও জড়ের গুণ না হইয়া, আত্মার গুণ হউক না কেন?” আমরা যেরূপ আত্মার অনুমান করিয়াছি, তাহাতে যে কর্তৃকের সাক্ষ্য স্বল্প নাই, তাহা পূর্বেরই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, এখানে আমাদের স্বত্ত্ব উত্তর নাই। শ্রুতি মন্ত্রমধুরবে “অকর্তাচিন্মাত্রঃ” এই মহাসত্য তথ্য ঘোষণা করিয়া, বাদিবরের সন্দেহ প্রাসাদের শিরোদেশে বজ্রপাত ব্যবস্থা করিয়াই রাখিয়াছেন। এই বিষম ভ্রমে উদাসীন পুরুষেরও কল্পিত কর্তৃকরণে দ্বন্দ্বের দ্বারা ধারণ করিতে হইল, অচেতন অপ্রকাশস্বভাব-জড়ও প্রতিকলিত-চৈতন্যপ্রকাশে চক্ষুর তায় তেজস্বী হইল, চেতন বলিয়া জীবজগৎ ও তাহাকে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইল। লিঙ্গ বলিলে সাংখ্য শাস্ত্রে সাধারণতঃ মহত্ত্বই বুঝা যাইয়া থাকে; কিন্তু এখানে অখিল অব্যক্তাদি জড়ত্বের সমষ্টিপণ্ডই লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইলে, আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির পন্থা পরিষ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। এখানে যে সংযোগের কথা বলা হইল, তাহার অর্থ সন্নিধান অর্থঃ সন্নির্কর্ষ। অনেক টীকাকার মহাশয়ের অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া, অশেষ সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই; আমরা সংযোগকে সন্নিধান বলিয়াই কার্যসিদ্ধিতে বিশ্বস্ত হইলাম।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানত্ব।

পুরুষ বহুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥ ২১

পদপাঠঃ। পুরুষস্য। দর্শনার্থং। কৈবল্যার্থং। তথা। প্রধানত্ব। পুরুষ-অনু-বৎ।

উত্তরোঃ। অপি। সংযোগঃ। তৎকৃতঃ। সর্গঃ।

ব্যাখ্যা। পুরুষত্ব—পুরুষের। দর্শনার্থঃ—দেখিবার জন্য। কৈবল্যার্থঃ—মুক্তির জন্য।
তথা—সেইরূপ। প্রধানত্ব—প্রকৃতির। পুরুষত্বং—পুরু (গতিশক্তিহীন) ও অক্ষের
(দর্শনার্থকের) ত্যায়। উভয়োঃ—দুইজনের। অপি—ও। সংযোগঃ—সম্পর্ক। তৎকৃতঃ—
প্রসূতপন্ন। সর্গঃ—সৃষ্টি।

বিশদার্থঃ। পুরুষের কৈবল্যার্থ ও প্রধানের পুরুষকর্তৃক দর্শনার্থ পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ
উপস্থিত হয়। যেমন পুরু ও অক্ষের (সংযোগ)। মহাদি সৃষ্টির সেই সংযোগ হইতে
উৎপন্ন হয়।

বিশদার্থঃ। পুরুষই বলি হইরাছে, এ জড়চিতের অছোছাধাস বশতঃ ধর্মাবতাস
জ্ঞাতব্য, এ ত্রাস্তির একমাত্র নিদান উভয়ের সংযোগ। যদি এই সংযোগ প্রকৃত
পক্ষে প্রমাণিত না হয়, তবে সে আশার কুহুম চিত্তশাস্ত্রই শুকাইল। এ দাবী
দুর্দৈব বাহ্যতে উপলব্ধ হয়, তজ্জ্ঞা চেষ্টাকরা আবশ্যিক। সংযোগের নিমিত্ত নির্দেশ
করাই এখন উদ্দেশ্য, “সংযোগ” “অপেক্ষা” ভিন্ন সম্ভাবনার সহিত পরিচিত হইতে
পারে না। অলিঙ্গ অকুলভাবে রসালশাখার সমাদীন হইল, এ সংযোগ কি জ্ঞাত?
ইহাতে কি কাহারও প্রাণের আশা জুড়াইবে? অবশ্য কাহারও জুড়ান সম্ভব।
মধুরতের ধীরমনের সার্থকতা সম্পাদনে “অপেক্ষা” আছে, তাই এ সংযোগ।
নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সংযোগের “অপেক্ষা” ও “উপহার” এই দুইটা মূলতঃ
আবিষ্কৃত হয়, সুতরাং প্রকৃতি পুরুষসংযোগেও এ দুইটা থাকি বিষয়, নচেৎ
কল্পনার অসম্পূর্ণতা অপরিহার্য। পুরুষকর্তৃক প্রধানের দর্শন আবশ্যক, দর্শন
ভোগ। বাহার ভোগ্যতাদান আবশ্যক, তাহার সহিত ভোক্তার একটু সঞ্চ থাকিও
চাই। নিজের আচরণাদি বিষয় প্রকৃতি পুরুষকে দর্শন করান; এই জন্তই প্রকৃতির
পুরুষে “অপেক্ষা” আছে, উপকার আশ্রয়দর্শন। এইরূপ পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা
করেন, উপকার তাপত্রয় বিগম। পুরুষ ভোগ্যবিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া জড়গত
ভাপানল, অজ্ঞান বশতঃ আপনাতেই অহুভব করেন, পরে ঔপচারিক হুঃখধূমকেতুর
প্রশমন বিষয়ে প্রযত্নপর করেন। প্রকৃতি-পুরুষের অন্যতাজ্ঞান হুর্লিপাক দমনের
অসাধারণ কারণ, অন্যতাজ্ঞান তাৎপর্যতঃ ভেদজ্ঞান; ভেদজ্ঞান প্রতিযোগি-পদার্থের
অপেক্ষা করে, সুতরাং পুরুষ, প্রকৃতির অপেক্ষা। তিনি হুঃখদহনে আপনাকে
অস্থিতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না, শাস্তিব্যবস্থাপন তাপায়ির নির্দোষ
তাহার অন্তঃপ্রাণে; সাধনামুসন্ধানে অনন্তোপায় হইয়া তিনি ভেদজ্ঞান ও প্রকৃতি
মর্ত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরুষত্ব কৈবল্যার্থঃ প্রধানত্ব দর্শনার্থঃ, এইরূপ অন্ধ
করিলে দূরত দোষ ঘটে বটে, কিন্তু তাহা পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিজ্ঞতঃ; সুতরাং
সামান্য লোকের ও তাহাই স্বীকার্য বিষয়। সংযোগ বিষয়ে অপেক্ষা-প্রয়োজন
পুরুষ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, যেমন পুরুষাক্তি এবং অন্ধ ব্যক্তি পরস্পরের

অপেক্ষার উপকার পাইতেই সংযুক্ত হইয়াছিল; তদুপ পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ।
বিধির বিধানে লোচনহীন ব্যক্তি গতিশক্তি সম্পন্ন হইলেও, আভিপ্রেত স্থানে স্বতন্ত্র
ভাবে গমন করিতে সক্ষম হয়, গমনাসমর্থ চক্ষুস্থান ও তথৈবচ। এরোজন সততই
পথপ্রদর্শক, অন্ধের চক্ষুস্থানের অপেক্ষা, গতিমানের অপেক্ষাও গতিহীনের স্বতাই
বিদ্যমান। চক্ষুস্থান পথের পরিচয় দিলেন, গতিস্থান তাহাকে বহন করিয়া
নইল, উভয়েরই উপকার ও অপেক্ষা হইতে সংযোগের সিদ্ধি হইল। প্রকৃতির
জড়তাবশতঃ গত্যাদিজড়ত্ব তাহাতে আছে, পুরুষ জ্ঞেয়, তাহার দর্শনে সামর্থ্য আছে,
জ্ঞেয় সংযোগে জড়ের গতিপরিণতি ঘটিল, প্রকৃতির স্বপ্রদর্শন সত্যই হইল, পরি-
ণতিবলে জ্ঞেয় চতুঃকোণীর উষাকাল ক্রমেক্রমে আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে লাগিল।
সংযোগ হইতে ভোগ-মোক নিস্পন্ন হয়, সংযোগ ভোগের জোগাড় করিতে না
পারিলে, মোক্ষের দিকে লক্ষ্য করিতে পারে না; কাজেই সংযোগ হইতে সংসার
প্রসারের আরম্ভ হইল। তারপর দুর্দশার প্রপীড়নে পুরুষ বিবেকী হইয়া বিস্ত্রিষ্ট
হইলেন, সকল সংসার জালা জুড়াইয়া স্তম্ভীত হইলেন, তখন স্ব-স্বরূপে অবস্থান।
ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইতেছে, যে সংযোগ ভোগাপবর্গার্থ সাধনের জন্য,
তাহাতেই সৃষ্টির আবশ্যকতা, তৎপবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ; অতএব সংসার
সৃষ্টি সংযোগজ, সন্দেহ নাই। একুপ মহত্বপূর্ণ ও প্রবল অপেক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতি-পুরুষের
সংযোগ অমূলক বলিতে প্রতীতি হইবে বা কেন?

প্রকৃতে ম'হাস্ত তোহ হকার স্তম্বাদ গণশচ বোড়শকঃ।

তস্মাদপি বোড়শকাং পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥২২॥

পদার্থঃ। প্রকৃতেঃ। মহান্। ততঃ। অহঙ্কারঃ। তস্মাৎ। গণঃ। চ। বোড়-
শকঃ। তস্মাৎ। অপি। বোড়শকাং। পঞ্চভ্যঃ। পঞ্চভূতানি ॥

বাখ্যা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতি হইতে। মহান্—বুদ্ধিত্ব। ততঃ—তাহাহইতে।
অহঙ্কারঃ—অতিমানাত্মক অহংকরণপদার্থ। তস্মাৎ—তাহা (অহঙ্কার) হইতে। গণঃ-
সমূহ। চ—ও। বোড়শকঃ—বোড়শটী (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্ত্র)। তস্মাৎ-
সেই (তাহা হইতে)। অপি—ও। বোড়শকাং—বোড়শসংখ্যা। পরিমিত সমূহের
মধ্যে। পঞ্চভ্যঃ—পঞ্চতন্ত্রাহইতে। পঞ্চমহাভূতানি—পাঁচটী স্থূলভূতের (উৎপন্ন হইল)।

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতেও একা-
দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্ত্র এই বোলটা; সেই বোড়শটির মধ্যে পঞ্চতন্ত্র হইতে পাঁচটী
স্থূলভূত উৎপন্ন হইল।

বিশদবাখ্যা। জড়কণ্ডের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মূলতত্ত্ব কপিল মতে ক্রম বিকাশ।
আধুনিক ক্রম বিকাশ মতের মত ইহার চরম বিকাশ অন্ত্যাপি পূর্ণতা প্রাপ্ত করে

নাই, এমন নয়। বিকাশের শেষস্তর যখন গঠিত হইল, তখন নিশাইয়া জগত গড়া হইতে লাগিল; ইহাই আচার্যের অভিপ্রায়। প্রকৃতি একে দৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের অব্যক্ত অবস্থা বই আর কিছুই নয়; প্রকৃতি, মহত্ত্ব, ইহার বস্তুতঃ পূর্ণক পদার্থ নহে, কার্যকারিতাও সাময়িক অবস্থা বিশেষে বস্তুবর্গ স্বতন্ত্র নামে পরিচিত হয়। বীজের ভিতর অপ্রকাশিত ভাবে বৃক্ষ বিদ্যমান, বীজ যখন আরও একটু বিস্তৃতিলাভ করিল, সানান্ততঃ আকার পরিবর্তন ও কার্যকারিতা অন্তরূপ হইল, তখন নাম দিলাম অঙ্কুর, ক্রমশঃ উহাই স্বতন্ত্রাকাব ধারণ করিয়া পত্র, কাণ্ড, শাখাদি সংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া পরিশেষে বৃক্ষ বলিয়া বিখ্যাত লাভ করিল। উচ্চাতে যেরূপ অবস্থাস্থর কারণ বশতঃ অঙ্কুরাদি করেকটা গুর করিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি কণ্ডেব অব্যক্ত-বস্তুস্বরূপ বলিয়া উহাকে অব্যক্ত বলা হয়। রতঃ, সম, তমঃ এই তিন জাতীয় মহাগুর বিবিধ সংযোগ-বিয়োগে এই বৃদ্ধাদি তত্ত্ব অবস্থাবশে পরিণতি প্রকোপে নব নব আকার ধারণ করিয়া, আমাদের লোচনপথ অলঙ্কৃত করিতেছে। বৈষম্য অর্থাৎ ক্রমবৈশীল্য হইতে পদার্থের পার্থক্য, যখন বৈষম্য ঘটে না, তখন গুরু অবিচ্ছিন্ন ভাবে পিণ্ডিত আছে, তাহাই নাম প্রকৃতি। মহত্ত্ব বৈষম্যের প্রথম পিচরে ক্ষোভিত দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়ায়ক অন্তঃকরণ। জড়জগৎ আপনায় অন্তর্যন্ত পায়না; কাজেই জ্ঞানে মিশিয়া ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া প্রকাশিত হয়। বহির্জগৎ কপি মতে ও অন্তর্জগতের বিকাশ বই আর কিছুই নয়; তবে জ্ঞানৈক্যবাদী যেমন জ্ঞানের অবস্থা বিশেষেও জ্ঞানের সঙ্গেই বিলীন একটা পদার্থ বলেন, ইহার তাহা বলেন না, জ্ঞানের সহিত দ্রব্যাত্মক জড় মিশামিশি লাভ করিল, মিশ্রিত বস্তুতঃই ক্রিয়ার আবির্ভাব হইল, এই দ্রব্যজ্ঞান ক্রিয়ায়ক জড়টিং সক্রিয় অন্তঃকরণ পরিণতি স্বভাব বলিয়া কোনও স্থানে জড়ংশগত বৈষম্য, কোথাও বা চিদংশগত বৈষম্য, আর কোনওখানে ক্রিয়ার বৈষম্য হেতুক অনন্ত আকার গ্রহণ করিয়াছে। জড়টিতের ক্রিয়াশ্রয় জড়টিং কার্যেই দেখা যাইতেছে, জ্ঞানের জড়াত্মক ছায়াময় কার্য বলিয়া, এই প্রত্যক্ষদিক বিধকে বিশ্বাস করিতে বস্তুতঃ প্রেরিত হয় না, অহঙ্কারও ঐরূপ অন্তঃকরণ বস্তু বিশেষ, বৈশীর্ষ্য তাংগে কেবল অতিমানটুকু সেখানে বিদ্যমান। বুদ্ধির অসাধারণ ব্যাপার ছিল অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞান, অজ্ঞান এখানে বুদ্ধির পরিণাম হইতে সংজ্ঞাত স্বতন্ত্র ব্যাপার। সংযোগ-বিয়োগ অবস্থা পরিবর্তনে নূতন গুণের আবির্ভাব অসম্ভব বলেই সিদ্ধ হয়; অধ্যবসায় না থাকিলে, তদ্বিষয়ে অহঙ্কারের উদয় হয়না। আমি যদি নিশ্চিতরূপে জানি যে, আমি ভদ্রবংশজ, তবেই আমার তদ্বিষয়ে গর্ভ হইতে পাই; ভ্রমবিখ্যাসে ও গর্ভের আবির্ভাব হয়, এবং ঐ বিশ্বাসকে নিশ্চিত বলিয়াই তখন বিবেচনা করা হয়। ব্যাপার ঘরের পরস্পর কার্যকারণ ভাব বলে অহঙ্কারে ও বুদ্ধির কার্যকরণভাব অসম্ভব করা যায়। অহঙ্কার হইতে একেবারেই এগারটা

क्र.सं:-

२ (पूजाभूषणम्)

ঔৎপত্তিকস্ত শব্দার্থার্থে ন সম্বন্ধস্তস্ত জ্ঞানং উপদেশোহ-
 ব্যতিরেকচ্চার্থেই নুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণজ্ঞানপেক্ষত্বাৎ ॥৫॥
 পদপাঠঃ । ঔৎপত্তিকঃ । তু । শব্দস্য । অর্থেন । যদ্ব্যকঃ । তস্মৈ । জ্ঞানঃ । উপ-
 দেশঃ । অব্যতিরেকঃ । চ । অর্থঃ । অনুপলব্ধে । তৎ । প্রমাণং । বাদরায়ণ-
 জ্ঞানপেক্ষত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা। ঔৎপাদকঃ—নিতা। তু—কিন্তু। শব্দন্ত—শব্দের। অর্ধেন—অর্ধের-
 দ্বিভূত। সম্বন্ধঃ—সম্পর্ক। তন্তু—তাহার (অগ্নিহোত্রাদিসম্বন্ধ ধর্মের)। জ্ঞানং—নিমিত্ত
 (জ্ঞাতত্বেনেনেনতিব্যুৎপত্তা)। উপদেশঃ—বিশিষ্ট শব্দোচ্চারণ। অব্যতিরেকঃ—(জ্ঞানের)
 বিপর্যাস হয়না। চ—ও। অর্থে—পদার্থে। অমূলককে—(প্রত্যক্ষাদির দ্বারা) উপল-
 ক্তির বিষয় বাহ্য নয় তাহাতে। তৎ—তাহা (নিত্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দবৎব্যাক্য)। প্রমাণং—
 প্রমা অর্থার্থে যথার্থ জ্ঞানের জনক। বাদরায়ণস্ত—বাদরায়ণ মহর্ষির (ও এই মত)।
 অনপেক্ষত্বং—(পুরুষাস্তুর অথবা প্রত্যয়ান্তরের) অপেক্ষা করেনা বলিয়া।

সম্বার্থঃ। শব্দের সহিত অর্থের নিতা সম্বন্ধ। উহা প্রত্যক্ষাদির দ্বারা অনবগম্য
 অগ্নিহোত্রাদিকগণধর্মের নিমিত্ত। বিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণেও জ্ঞানের 'অবিপর্যায় দেখা
 দ্বারা বলিয়া নিত্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দবৎব্যাক্য প্রমিতির উৎপাদক। অপর কাহারও
 অপেক্ষা কবেনা বলিয়াও উহা প্রমান। বাদরায়ণ মহর্ষিরও এবিষয়ে এইরূপ অভিমত।

বিশদ ব্যাখ্যা। পূর্বস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রত্যক্ষপ্রমানের ধর্মক্ষেত্রে প্রতি-
 পত্তি নাই, অমুমানাদিও প্রত্যক্ষের অপেক্ষী; তাহাদের সকলেরই ভিত্তি প্রত্যক্ষ
 প্রমান। যদি সকলেই ধর্মাবরোধে অসমর্থ হইল, তবে প্রসিদ্ধ প্রমাণের অবিস্মরণ
 বলিয়া শব্দশাস্ত্রাদিগণ ধর্ম মহাশয় ও অদর্শন নগরের অধিবাসী হইতে বাধ্য হইবেন,
 তাহাতে ইষ্টেনিদ্ধির দ্বারা উন্মুক্ত না হইয়া, বরং বিশেষরূপেই বদ্ধ হইবে, অতএব
 এ অনিষ্ট পরিহারের জন্য প্রয়াস পাওয়া বিধেয়; কাজেই বর্তমান স্থানে ধর্ম
 “শব্দপ্রমাণগম্য” ব্যবস্থাপিত হইতেছে। শব্দের সহিত তদর্থের নিত্যসম্বন্ধ। যেখানে
 শব্দ আছে, সেখানে তাহা তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের সহিত প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক
 ভাব সম্বন্ধ স্থলে আবদ্ধ হইয়াই বিদ্যমান থাকিবে। অগ্নিহোত্র হোমামুষ্ঠানে অশেষ-
 স্তুপনিদান স্বর্গ লাভ সম্ভব, “বেদব্যাক্য” নিরপেক্ষভাবে এই তাৎপর্য প্রচার করি-
 তেছেন। স্বর্গাদি শব্দের সহিত যদি স্বর্গাদি পদার্থের সম্বন্ধ নিত্য হয়, এবং অগ্নি-
 হোত্র শব্দের সহিত অগ্নিহোত্ররূপ ধর্মের তদর্থ বলিয়া শাস্ত্রিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়,
 তবে “বেদব্যাক্য” যে ধর্ম প্রমাণ একথা সূক্ষ্মত হইতে অসম্ভাবনা রহিল কি?
 নিত্যসম্বন্ধই সকল আশার মূলতত্ত্ব, প্রত্যক্ষাগম্য পদার্থ অমুমান দ্বারা প্রতীত হইতে
 পারে। অমুমান বল যেখানে পরাভূত হয়, সেখানেও উপমানের পরাক্রম প্রভূত-
 ভাবে উপগম্য হয়। এখানেও প্রত্যক্ষাদি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে; স্তুতরাং শব্দ
 প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বার্থেনিদ্ধির প্রত্যাশার সম্বন্ধ হইতে হহতেছে। উপ-
 দেশ পরম্পরা দ্বারাও নিমিত্ততা প্রমাণীকৃত হইতে পারে। প্রাচীন কাল হইতে
 যে সিদ্ধোপদেশ ব্যবহার চলিতেছে, তাহা যদি যথার্থ হয়, তবে শব্দার্থসম্বন্ধ নিত্য
 সিদ্ধ লক্ষ্য নাই। উপদেশ অনর্থক বলাও বিড়ম্বনা বিশেষ; অন্ততঃ কাল ব্যবহার
 নিশ্চিতির এক মাত্র সূত্রীভূত হেতু ঐ উপদেশ প্রবাহ। উহার অপলাপে ব্যবহার

স্বিরোধ অমূল্যমান নিশ্চিত পরিণাম। শব্দজনিত অর্থাবগতিতে কোনও সময়ে অস-
ম্পূর্ণতা ঘটেনা। জ্ঞানের বিপর্যয় হয়না বলিয়া প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।
অগ্নিহোত্র স্বর্গদাতক এই শব্দ জ্ঞান অল্প সময়ে অল্পরূপে আভাত হয় না। বাক্য
স্বর্গ হইলেও পারে, না হইলেও পারে, অরূপ সাংশয়িক প্রত্যয় উৎপাদন করেন।
কালান্তরে, দেশান্তরে, পুরুষান্তরে ইহার বিপর্যাস অসিদ্ধ। যে শব্দের স্বর্গ হয় এই
অর্থবোধনে সামর্থ্য আছে, তাহা কখনও স্বর্গ হয় না এইরূপ বিপরীত জ্ঞানের নিমিত্ত
হইবেন। শব্দ চিরকালই “স্বর্গ হইবে” বলিতেছে, সে জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষাত্মক।
চার্মাকচরণে শিরণ লইয়া কাহার আশায় “স্বর্গ হয়না” এই অমূল্যমান জ্ঞানের
বপার্থতার বিখাদ করিব? শব্দ অপর কাহার ও মুখাপেক্ষা না করিয়া যীর প্রামাণ্য
প্রচার করিতে প্রস্তুত, অতএব তাহা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক।

ভাষ্যকংশর স্বামীর পূর্ববর্তী রত্নিকার মহোদয় “তত্ত্বনিমিত্ত পরিষ্টিঃ” এই সূত্র
হইতে “ঔৎপত্তিকস্ত” ইত্যাদি পঞ্চমসূত্র পর্যন্ত অল্পথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার
বচনাবলিতে নিপুণতরভাবে অন্তঃস্রোত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া প্রীত হইতে হয়,
পাঠক বর্গের পরিতুষ্টির জন্য তৎপ্রকার প্রদর্শিত হইতেছে। “তত্ত্বনিমিত্ত পরিষ্টিঃ”
সূত্রের তদন্তিপ্রেত তাৎপর্য এই যে, ধর্ম্মে যে শব্দগম্য্য বলা হইয়াছে তাহার
পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। সূত্রের সহিত “ন কৰ্ত্তব্য” এইটুকু পদ অব্যাহার করিয়া
অর্থকরাই তাঁহার অভিমত। চির প্রসিদ্ধ পদার্থে পরীক্ষা প্রবন্ধ প্রকৃতিপযোগী
নয়, প্রত্যুত তাহাতে বৃথা পরিশ্রম মাত্র পরিণাম। সন্দেহ কুহেলিকার নিরসন
মানসে পরীক্ষারূপ অরুণ কিরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যক্ষাদির স্রাব
আগম ও সর্বজন প্রসিদ্ধ প্রমাণ, সূত্রের পরীক্ষিতব্য নয়। সর্বদা ব্যবহার নির্দ্বিধক
প্রত্যক্ষ প্রকৃত পক্ষে পদার্থ-বাণার্থ্য্য প্রতিপাদক কিনা এই শব্দ যেমন স্বভাবতঃ
মহুঘোর মনে উদ্ভিত হয় না, সেইরূপ শব্দ প্রমান কিনা এটিয়া একান্তই অসম্ভব,
কেননা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে প্রসিদ্ধের পরীক্ষাপরতা অনাবশ্যক। চেৎ প্রচলিত
ব্যবহারের লোপাপত্তি।

এখানে আপত্তি হইতে পারে:—প্রত্যক্ষাদির বাস্তবতার দর্শন সর্বজনমত, সুতরাং
পরীক্ষার দ্বারা উপযুক্তাবধারণ প্রেরণ। পৌর্ণমাসী নিশায় চাক-চক্ষমা যখন রুচির
চক্ষিকামৃতচয়ে চকোরের পিপাসা মিটাইতে সুখা শীতল মানারম্ভ মৃষ্টি ধারণ করিয়া
গগনমার্গে উদ্ভিত হন, তাঁহার বিমল বিভার দৃষ্টদিক্ চকাসিত হয়, বিটপিবন্তী
অমল জ্যোৎস্নাজলে স্নান করিয়াও প্রকৃত পূত হইতে পারেনা, স্নাত অসাদুর
অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞানের স্রাব অন্ধকারকে আপন বক্ষে লুকাইয়া রাখে, এবং মন্দানিলের
আন্দোলনে শিরঃ সঞ্চালন দ্বারা “অলঙ্কারে কলকটাকে না” এই বাস্তবিক বিধুর
প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে। তখন সেই শাখিশাখায় লড়া পাতার অন্তরালে

পরে 'রিফাইন' করা ঘে ছোৎনাটুকু বাতাহত ঝোপের উপর পড়িয়াছিল, তাহাকে নর্তনকাবিনী পিশাচাঙ্গনার পরিধেয় শুভ্রবসন বলিয়া প্রত্যক্ষ করা কি অপ্রসিদ্ধ? অমারজনীর সাজসজ্জাকারে চপলালোকে পথ মধ্য রজ্জুতেই প্রবীণ পথিকের সর্পদর্শন ঘটয়া থাকে। এসকল স্থানে প্রত্যক্ষের প্রমাণ স্বীকার করিতে হইলে, বাতচার আর কাহার কাছে দেখিতে চাখিব? অমুমানদিকে ও চৈদৃশ্যপন্ন হইতে দেখা যায়, অস্ত্র-এব শব্দের সহিত স্তম্ভরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধনা সত্য নয়। এখানে দোষাদির অস্ত্র সন্ধান না করিলে পদস্থান সম্পূর্ণ সম্ভব; কাজেই প্রত্যক্ষাদিও শব্দ সকলেরই প্রমাণ প্ররীক্ষা করা উচিত, নাচেৎ অনর্থ প্রাপ্তিব পথ পল্লিকৃত হইবে।

প্রত্যুত্তরে বৃত্তিকার বলেন, বাহা প্রত্যক্ষ তাহার কদাচ বিপর্যাস প্রাপ্ত হয় না; বাহার বাতচার আছে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলি না; তদুপ অমুমানাদিও শব্দ। প্রকৃত প্রত্যক্ষ কি? এই প্রশ্নের সমাধানার্থে স্বয়ং "তৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্তেজস্রিণাং বৃত্তিক্সম সংপ্রত্যক্ষম্ ইত্যাদি। ভাষ্যকার সংসম্প্রয়োগেও তৎপ্রত্যক্ষম্ এইরূপ স্তত্রপাঠ নির্দেশ করিয়াছেন বৃত্তিকার "তৎ" শব্দের স্থানে "সৎ" শব্দ ও "সৎ" পদের স্থানে "তৎ" পদ বলিয়াছিলেন। বৃত্তিকল্পপণ্ডিতের মতে স্বত্রের তাৎপর্য এই যে, যেরূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে সেই বিষয়ের সহিত ঈঙ্গ্রিয় সন্নির্কর্ষ থাকিলে ঐ প্রত্যক্ষই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। তাহা হইলে সর্পে চক্ষুঃ সন্নির্কর্ষ জনিত সর্পজ্ঞানই সংপ্রত্যক্ষ রজ্জুসংযোগজ জ্ঞান প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ কবিত্তে সক্ষম হইলনা। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সর্পেঙ্গ্রিয় সংযোগজনিত সর্পজ্ঞান ও রজ্জু সহিত ইঙ্গ্রিয়ের সন্নির্কর্ষ হইতে উৎপন্ন সর্পজ্ঞান এতদ্রূপের স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই। তবে সর্পসংযোগও রজ্জু সম্প্রয়োগ কোথায় কি হইল কেমন কবিয়া বৃষ্টি? তবে বলাযাবে, যেখানে অস্ত্র সম্প্রয়োগ ঘটে নাই, তথায়ই সূর্যসন্নির্কর্ষ বৃষ্টি। আমার যদি শঙ্কা হয়, রজ্জু চক্ষুঃ সন্নির্কর্ষসত্ত্বে ও "আমার চক্ষুঃ রজত সন্নির্কষ্ট" এইরূপ প্রভৃতি হয়, এখানে অস্ত্র সম্প্রয়োগ অবধারণ করিবার উপায় কি? তবে সে আশার ও অবকাশ নাই কেননা এতদ্রূপেই কৰ্ণকর্তার শক্তি হইতে হইতেছেন। যেখানে পরক্লে বিশেষ দর্শন বশতঃ বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পূর্কজ্ঞান অমারতা প্রমান করিয়া দেয়, সেখানেই অন্য সম্প্রয়োগ বৃষ্টিতে হইবে। রজ্জু রজতজ্ঞান পরে রজ্জুর বিশেষদর্শনে ব্যুথিত হয়। যদি পুনর্বার আশঙ্কা করা যায়, বাধক জ্ঞান জন্মিবার পূর্ক জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্যাবধারণ করা কষ্টকর। তখন অন্যসম্প্রয়োগ অনির্দিষ্ট, স্তত্রপাঠ প্রকৃষ্টরূপে পরিচায়ক আর কেহই রহিল না। তাহাহইলে আমরা সমাধানে বলিব; বিষয় ও ইঙ্গ্রিয় এতদ্রূপের যে কেহ দোষদৃষ্ট না হইলে সম্যক জ্ঞান সম্ভব, যদি ঘটাদি-বিষয়স্বভাবাদি দোষাক্রান্ত হয় অথবা চক্ষুঃ তিমির পিত্তাদি দোষ অভিকৃত হয় তবে সংপ্রত্যক্ষের প্রত্যাশা বৃথা। এখানে আবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ইষ্টতার সম্বাদ পাইজে

উপায় কি? প্রত্যুত্তরে অপয় কিছুই বক্তব্য নাই; বলিবার বিষয় কেবল এই যে, যহ যত্রে ও যখন দোষ খুঁজিয়া পাইবনা তখন অদৃষ্ট বলিতে অতিক্রান্ত ভাবে আগ্রহর হইব।

পূর্ববাদীর আক্ষেপ তবুও নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাট, বিশ্রামান্তে অবসর পাইয়া তিনি অকাতারে যুক্তিধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ লৌকিক বস্তু সাধন, তাহাদের বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির দোষাহুসন্ধন সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়; উপযুক্ত প্রয়াস পাইলেই কৃতকার্য হওয়া যায়। শব্দ প্রমাণের বিষয় ভবিষ্যৎ ধর্ম। ইদানীং ইন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে না, সুতরাং বিষয় গত দোষ রহিল কিনা তাহা বুঝা গেলনা, একপাবস্থার প্রামাণ্য পরীক্ষার আবশ্যক নতুবা শব্দ অপ্রমাণ। “অনিমিত্তঃ” এই সূত্রাংশ দ্বারা উক্ত অভিপ্রায় আবিস্কৃত হইতে পারে। অপ্রমাণ কিজন্তু? এই প্রশ্নের উত্তরে হেতু প্রদর্শিত হইতেছে যে “বিদ্যমানোপলব্ধনম্।” অর্থাৎ যাহা উপলব্ধিযোগ্য বিষয় অথচ উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই বলিয়া বলা বাইতে পারে। পশুকাম ব্যক্তি যজ্ঞের দ্বারা পশুফল প্রাপ্ত হইবেন এই তথ্য বেদবচনে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যজ্ঞাহুষ্ঠানের পরক্ষণে পশুগম দেখা যায় না। যদি বলা যায় পশু থাকে,—অথচ আমরা দেখিতে পাই না, তবে ইহাযে অশ্রদ্ধের বচন তাহা বুঝিতে কাহারও বহুযত্নের আবশ্যক নাট, কেননা পশু মর্দন যোগ্য সামগ্রী থাকিলে অবশ্যই মর্দন ঘটিত; যখন নয়ন অসমর্থ হইলেন তখন পশু নাই বলিয়াই নিশ্চয় করা গেল, যজ্ঞের পশুফলতা বাক্যমাত্রই পর্যাবসিত হইল। এখানে ও যদি বল যায়, কালান্তরে পশুফল প্রাপ্তি সম্ভব, সে আশাও নপুংসকের দেহবসানে ঔরস সন্তান জনন প্রত্যাশা ছায়া অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। বিশেষতঃ, কার্যকালে ফললাভ পরীক্ষিত; যখন মর্দন করা যায়, তৎকালেই মর্দন জ্বলের অমুতব, আবার যে সময় সসবস্থস্তর উপর রসনাব্যাপার উপস্থিত করা যায় তৎসময়েই রসাস্বাদ লাভ। যজ্ঞ মহাশয় বর্তমান থাকিতে ফল প্রদানে সমর্থ হইলেন না, যখন কালের ক্রয়াল কবলে কবলিত হইয়া সন্তানশূন্য হইলেন, তখন তাহাও নিকট ফলের আশা অতিশয় অসম্ভাবিক। কালবিলোনের কাছে কোনও আশাই কাজে আসিতে পারে না। যদি যজ্ঞ কোনও অদৃষ্টফলের জনক বলিয়া বলা যায় তাহাতে ও স্বার্থসিদ্ধি পশ্চাতে রহিল, কারণ বেদ বলেন পশুফল হইবে, হইল একটি “অদৃষ্ট” ফল, আপনা হইতেই অপ্রমাণ আদিয়া পড়িল। অতএব ভূতলে কোনও পাপিষ্ঠা চাঁদ ধরিবার চেষ্টায় যজ্ঞের “অদৃষ্ট” ফল কল্পনা করিয়া বেদ প্রমাণা ব্যবস্থাপনের যত্ন অতি হাস্যাত্মক। বেদপ্রামাণ্যস্থাপনের আশা অন্তরে উঠিল, আবার তথায় নির্বিঘ্নে দেল, “অদৃষ্ট” স্বীকার তবে কি উপকারে আসিল তাহাও বিবেচ্য। বেদে বহুস্থানে নৃকপ্রমাণ বিকল্প ব্যাখ্যানীয় বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিচয়ন বিধান পূর্বক

বেদ ঘোষণা করিতেছেন “সএষ যজ্ঞায়ুবী যজমানোহজ্ঞমা স্বৰ্গং লোকং যাতি” । কিন্তু যজমান শরীরের স্বর্গে যায় কই ? তাহার দেহ দৃশ্যভাবেই বহিঃস্বত্বের বিকট বদলে আহত হইয়া ভস্মভাব প্রাপ্ত হয় । অতএব একাত্মীয় বাক্য বিশ্বাস করিবার কোনও সম্ভাব্য জনক কারণ নাই । অসম্ভব বিষয়ের অবরোধক বাক্যটি যে শুধু জনসমাজে জঘন্য বলিয়া উপেক্ষিত হয়, এমন নহে, তাদৃশ বচনের বক্তাও বাতুল বলিয়া অবধারিত হয় । “প্লে শিলা ভাসে” “অগাবু সলিলে নিমগ্ন হয়” ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিলে যে বচন রচনাকারী হস্ততাড়নে অভিনন্দিত হন, ইহা অমূল্যব দিক্ । পূৰ্ণ পঙ্কে এই সকল আপত্তি পরিহার্য্যার্থে—“ঔৎপত্তিকত্ব” ইত্যাদি পরস্পর প্রাপ্তিত্ব হইতেছে ।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ অপৌকষেয়, অনাদিকাল হইতে একরূপ শব্দার্থব্যবহার প্রণালী চলিতেছে, কোন সময়ে কোনও পুরুষ স্বপ্রতিভায় শব্দ ও অর্থকে পরস্পর সম্বন্ধ করেন নাই । এই অপৌকষেয় সম্বন্ধ নিবন্ধন “চোদনাবাক্য” স্বার্থানুবোধে সমর্থ, সুতরাং শব্দের প্রামাণ্য সংশয় অনুচিত । বাক্য সৰ্ব্বদাই প্রমাণ, তবে যে লৌকিক বাক্য অপ্রমাণ বলিয়া বোধ হয় সে দোষ বাক্যের নিজস্ব না, পরের অসম্পূর্ণতা অর্থাৎ বক্তার দোষ বাক্য সংক্রান্ত প্রাপ্ত হয়, বাক্য চিরদিন সমান, সৰ্ব্বদাই প্রমাণ । জ্ঞান কখনও মিথ্যা নয়, তবে দোষ অর্থাৎ বিষয় একই ইঞ্জিয়ারে ক্রটি অনুসন্ধান করা চাই ; যদি কাহারও কোন অসামর্থ্য খুঁজিয়া না মিলিল, তবে বুদ্ধিগাম প্রমাণ । বৈদিক শব্দের জ্ঞান বাধিত হইতেছেন এবং সলিল অথবা বিগর্ভান্তভাবেও জন্মিতেছেন, অতএব অসংশয় সভা, শব্দ প্রমাণ ।

শব্দ ও অর্থের অপৌকষেয় সম্বন্ধ বর্তমান সিদ্ধান্ত গ্রামাদের ভিত্তি । উহা প্রকৃত পদার্থ, অথবা কল্পনারাজ্যের মায়াদেবী আমাদের মানসনেত্রে মোহাজন দিয়া মরীচিকা রঙ্গ দেখাইতেছেন, এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ আমরা শব্দার্থের সম্বন্ধ পরীক্ষা করিব । মনে করা হউক আপত্তিকারীর সঙ্গে সমস্বরে আমরা বলিব “শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ নাই ।” শব্দ মহাশয় উচ্চারণের পরেই অসীম বায়ু-সাগরে ডুবিয়া কোথায় গেলেন খোজ নাই, অর্থ কিন্তু অদূরে ভূমির পরে যেমন তেমনি ! ইহাদের আবার নিভা সম্বন্ধ ! যদি তাহাই হইত, তবে “রসগোলা” শব্দ বলিবা মাত্র সুরসে রসনার পরিভূষ্টি হওয়া উচিত । আশ্রয় এবং আশ্রিতের যে সম্বন্ধ, তাদৃশ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে সুষ্ঠুর শব্দোচ্চারণে মুখকর্তন ও বৃহৎ শব্দের কখনও আশ্রয় আবির্ভূত হইলে পবন-নক্ষত্রের প্রিয়দর্শনের পদপ্রাপ্ত হইতে পারা যায় । অতএব “কিরূপ সম্বন্ধ ?” নির্দোষ করা উচিত । আচার্য্য বলেন, শব্দ অর্থপ্রত্যয়ক, অর্থ শব্দের প্রত্যায়্য অর্থাৎ বোধ্য । পরস্পরের একরূপ সম্বন্ধ সম্বন্ধে অসুপপত্তিও নাই, আর আবির্ভাব জনিত হৃদয়া সন্তাবনাও থাকিবে না । অজ্ঞতবুদ্ধি সম্বন্ধ নাই বলিলে লাভনাই ।

যে শব্দ কখনও প্রতিপক্ষে আগত হয়নাই, তাহা প্রথমে শ্রবণ করিলে কোনওরূপ অর্ধেরই অর্থবোধ জন্মেনা। যদি নিত্যসম্বন্ধ হয়, তবে এ ব্যতিচার দর্শনের অবসর কোথায়? ইহা হইতে অসুমান করা যায়, প্রথম শ্রবণের পর শব্দার্থসম্বন্ধ জন্মে, তৎপরে ব্যবহার প্রবৃত্তি। এখানে আচাৰ্যগণ বলিয়াছেন, “দৃষ্টমূলক অসুমানই গ্রাহ্য” যে সকল শব্দ অর্থপ্রত্যয়ের কারণ হইতেছে, তাহাদের সহিত সম্বন্ধাবধারণ করিতে যাওয়ারই সম্ভব। কোনও সময় একটা শব্দ অর্থজ্ঞানের কারণ হইল না, তাহাতে ভ্রাতার অপরাধ কি বুঝি না? কাবণ-কুটের একত্র সমাবেশ হইলে কার্যাদর্শনের আশা, উপযুক্ত কারণও সহকারিগণের অপেক্ষা করে, চক্ষু প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ নয়ন, আলোক বিষয়ের যোগ্যতা ইত্যাদির সাহায্যেই কৃতকার্য হয়। লব্ধকারের আধিপত্য যে রাজ্যে অতিশয় প্রবল, সেখানে বিষয়ের চাক্ষুষজ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া দোচন দোবী হইতে পারে না। শব্দ অর্থপ্রত্যায়ক, অসংশয়িত সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় শ্রবণাদি সহকারিকারণের বশবর্তী হইলে তাহার কারণতার ব্যাঘাত হয় কেমন করিয়া?

সম্বন্ধের অপৌরুষেয়তার আশঙ্কি হইতে পারে, পরম পুরুষ পরমেশ্বর শব্দও অর্ধের সম্বন্ধ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। সম্বন্ধ পুরুষকৃত। অসাধারণশক্তিসম্পন্ন জন্মের অসাধ্য কি? একরূপ সিদ্ধান্তে মীমাংসাকাটাধীর সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্মতি নাই। তাহাদের মতে সম্বন্ধকর্তা পুরুষ প্রমাণসিদ্ধ নহে, প্রাচীনকালে অনন্তসামর্থ্যের নিদান মহাপুরুষ প্রাপ্ত হুঁত ছিলেন ইহাতে সন্দেহজনক কারণ নাই। বর্তমান সময়ে তাদৃশ মহাশক্তিমান বিদ্যমান আছেন একথাও বিশ্বাসস্থাপন কষ্টকর। যদি কোনও পুরুষ শব্দার্থ-সম্বন্ধ প্রবর্তক হইতেন, তবে শব্দব্যবহার প্রণালীতে তাহার প্রতিভাময় সমুজ্জলিত্র স্মৃতিকলক অলঙ্কৃতকরিয়াই সম্বন্ধ থাকিত। একরূপ অসামান্যাপারের আবিষ্কার “পবিত্রস্মৃতি” স্মরণসম্বল মানবজাতির হৃদয় হইতে বিনুশ্ৰু হওয়া কি সম্ভব? যে মনুষ্য-সমাজ ও তাহার অস্তিত্ব কতকগুলি অতীতস্মৃতির পরিণতিরূপে আমরা অনুভব করিয়া থাকি, তাহা যে একটা অসামান্য স্মৃতি হারাইয়াও আয়তনভায়ে বঞ্চিত হয় নাই, ইহাও কি সামান্য আশ্চর্যের কথা! কেহ কোনও নূতনতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জাগতিক জীব লীলাশেষ করিলেও, যতদিন তাহার আবিষ্কৃত-সত্য মনুষ্য সমাজ একেবারে বিশ্বস্ত না হইতে পারে, ততদিন প্রসঙ্গে তাহার পবিত্রমুষ্টি কল্পনাভুলিকায় আঁকিয়া ছন্ন ফলকেই স্থান নির্দেশ করে। যিনি বহুদিন পূর্বে কতকগুলি দৌকিক পরিত্রায়া প্রকৃতোপযোগী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সেই শব্দপারাবার পারিপত্য মহামুনি পানিনি মহাশয়, “বৃদ্ধি” এবং “নদী” প্রভৃতি সংজ্ঞার অধ্যয়নকালে ব্যাকরণ-ধ্যানী-ছাত্রগণের দ্বারা স্মৃত হইলেন এটা অননুভূত নহে। উজ্জ্বল ছন্দঃশাস্ত্র পাঠে ‘ম’ প্রভৃতিকে “তিনটী গুরুবর্ণ” ইত্যাদিরূপে বাহার অবগত হন, তাহার এই প্রচার প্রথম

আবিষ্কর্তা আচার্য্যচ্যুতামণি পিঙ্গলকেও সেই সঙ্গে জানিবা গাকেন। শব্দার্থসম্বন্ধে তাদৃশ কোনও পুঙ্খবৎ অবগ নাই, সুতরাং প্রবর্তক পুঙ্খবৎ প্রমাণগম্য একথাই বিশ্বস্ত হইতে প্ররক্তি হয় না।

কার্য্য অর্থাৎ সম্বন্ধ দর্শনে কর্ত্তার অগ্রহান কবিত্তে গেলেও তাহা সম্ভবপব নহে। কার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে কর্ত্তার আবশ্যকতা। সম্বন্ধ যে কার্য্য তাহা কি মনোরণ যাত্রেই সিদ্ধ হইবে? অনাদিকাল হইতে জগতে শব্দার্থব্যবহার প্রবাহ এককপে প্রবর্ত্তিত আছে। সিদ্ধোপদেশ দ্বারা শুক-শিবা-প্রশিষাদি-পরম্পরাক্রমে ইহা সাধারণো পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। অনাদি সংসাবে অনাদিব্যবহার প্রবাহের “কর্ত্তা” খুঁজিতে গেলে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব, তাহা অনি দর্শ্য। বুদ্ধব্যবহারে বালকের জ্ঞান জ্ঞানিল, বালক আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উপদেশ দিতে লাগিল, এইরূপে উপদেশ ও ব্যবহার সম্পর্কনে অপবের মধ্যে অবগতি ও ব্যবহারের বহল প্রচার চলিতে লাগিল।

যখন ব্যবহর্ত্তা বা উপদেষ্টা কেহই ছিলেন না, অতচ কতকগুলি শব্দও সম্বন্ধশূন্য অর্থছিল। শব্দার্থ সম্বন্ধ বলা যায় না, পরে ব্যবহারানুরোধে ইহা প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব পুঙ্খবৃত্ত একপাও অকিকিৎকর শব্দের আবির্ভাব জন্মায়; এখানে সমাধানে বলা আবশ্যক ওকপ “ছিলনা” সমযটাও “ছিলনা” বলাযায়। প্রথমব্যবহারনিশ্চিতে ও সম্বন্ধের অপেক্ষা, সুতরাং অনাদি সম্বন্ধকে স্বৈচ্ছামতরূপে রঞ্জিত করা যায় না। শব্দ অর্থব্যবোধ প্রত্যক্ষ, পৌরুষসম্বন্ধ পক্ষে তাদৃশপুঙ্খ, ব্যবহারের সাদিত্ব, ও অগ্রমাণ সময় ইত্যাদি কল্পনা-জালের অন্তরালে থাকিতে হয়, অনাদি ব্যবহার অনাদি সম্বন্ধের অমূল্য। উপদেশে সম্বন্ধের প্রচার সাধন যাত্র। সম্বন্ধ অপৌরুষেয়, উপদেশাদির দৃষ্টান্তাচ্ছেষণে ব্যাগ্র হইতে হইবে না। নিজেয় বাল্যজীবন স্মরণ কবিলে অনাদিসম্বন্ধই উপদেশদ্বারা ব্যবহারাপাদন করিতে পারিয়াছে বুঝা যাইবে, অন্তথাকল্পনা প্রয়োজন দেখি না।

আরও একটা হেতু-অব্যতিরেক। শব্দব্যবহার সর্বত্রই সমান। একব বেকপ শব্দার্থ সম্বন্ধ অপবত্র তাহার ব্যতিরেক দেখা যায় না, “গো”শব্দে জনপদবাসীরাও পশুবিশেষকে বুঝে, গ্রামবাসীরাও তাহাই; যদি নিত্যসম্বন্ধ না হইত, তবে দূরদেশস্থ সকল ব্যক্তি সে শব্দে সে অর্থ ব্রুত না। যদি বলাযায় প্রচারকেরা ভিন্নত্ব দেখে এবং স্থানে অথবা একজনই এই বিপুল জনসমাজে শব্দার্থ সম্বন্ধ প্রচার করেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা, যে সময়ে কাকশীধামে যাইতে গন্তত হইলে যাত্রীর “জীবশশী” অচিরায় অন্তর্মিত হইবে বলিয়া অবধারিত হইত, সে দিনে কি একজন ব্যক্তির সমগ্র মানবসমাজে স্বকৃত সম্বন্ধের প্রচার করা সম্ভব; বহল প্রচারকেরও প্রমাণ নাই। এখানে অনেক আধুনিক আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, “গো”শব্দে আমেরিকার অধিবাসীরা গরু বুঝে না, তবে, নিত্যসম্বন্ধ কিরূপ? ইহা তাহারমধ্যে একটা। এপ্রসঙ্গে আচার্য্য

চবণ চিত্তা করিয়া বলিব, একই শব্দ, ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে, অবস্থা অর্থাৎ শরীরের ভাবভেদে নানারূপে উচ্চারিত হয়। বিশেষকারণে একরূপভাবেই নীত হয় যে, পরিশেষে উহা পূর্ণ শব্দ বলিয়া প্রতীত হয়; বস্তুতঃ উহা এক, সন্দেহ নাই। আমরা অল্পসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, একই শব্দ দেশীয় ভ্রাতৃলোকেরা একভাবে ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা অপরূপে উচ্চারণ করেন, এমন কি পরস্পরের কণোপকণনে উভয়ের বাক্য একরূপ বলিয়াও বোধ হয়না, কিন্তু তাহা এক শব্দ বই ভিন্ন নহে। নদীয়া ও চট্টগ্রামনিবাসী ব্যক্তিদের যদি এক শব্দোচ্চারণ করেন, তাহাহইলেও উভয়ের উচ্চারিত শব্দ একবলিয়া প্রত্যাহার পারণা হয়না। সংস্কৃত ভাষার একটা শ্লোক গড়িলে বঙ্গবাসী ও উত্তর পশ্চিমবাসী একরূপই বুঝিবেন, কিন্তু পরস্পরের উচ্চারণে উভয়েই অর্থবোধে বাকি থাকে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের সমর্থিত হইয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, তারতবর্ষের উন্নতিব দিনে আশ্রয়িত উচ্চারিত “গো” শব্দ বিদেশীয় Cow শব্দ হইতে ভিন্ন হইতে নাপাবে। বিশেষ ২ কারণে ব্যতিক্রম হইতে পারে, নচেৎ শব্দের সাদৃশ্য ও বস্তুতঃ একই অসন্দ্বিগ্ন।

ইহার পর ও যদি কেহ সন্দেহ পূর্বকৃত বলিতে চাহেন, তবে “অব্যতিরিক্তঃ” শব্দের প্রকারান্তর ব্যাখ্যার দ্বারা যে পণেও কণ্টকার্ণ করিতে পারা যায়, যখন সন্দেহ কৃত তখন কেহ করিয়াছেন। যিনি সন্দেহ করিবেন, তিনি অবশ্য বাক্য প্রয়োগ করিবেন। তাঁহার উচ্চারিত বাক্যের সহিত তদর্থের সন্দেহ ছিল অথবা তিনি করিবেন, যদি তিনি করেন, তবে আবার পদপ্রয়োগ, আবাব অর্থ সন্দেহ। এইরূপ অপ্রামাণিক অনবস্থা আসিয়া আক্রমণ করে, প্রাচীন ব্যবহার নির্দোষ কতকগুলি শব্দ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, যদি করা হয় তবে প্রাচীন সময়ে যেরূপে ব্যবহার চলিত, বর্তমানে ও তাহাই হউক, শব্দার্থ সন্দেহ বিহনে ব্যবহার উপপন্ন হয় না, সুতরাং অল্পমান করিও হইবে, যাঁহাকে আমরা সন্দেহ কর্তা বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তিনি ও শব্দ ব্যবহারার্থ অসন্দেহ শব্দের প্রয়োগ না করিয়া সন্দেহেরই প্রয়োগ করিতেছেন। যদি তৎপূর্বেও সন্দেহ ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে হাঃ আমাঃ দেব অভিলষিত তাহাই সুসম্পন্ন হইল, তিনি সিদ্ধ সন্দেহের উপদেষ্টা মাত্র হইলেন। তাহা হইলে প্রতীত হইল, সন্দেহ ব্যতিরিক্ত কাল হইতে পারিবেন। অর্থাৎ যে সময় শব্দ আছে, অর্থ ও আছে,—অথচ সন্দেহ নাই, এরূপ কাল নাই। কেননা সন্দেহ কর্তা ও সন্দেহ স্বীকার না করিয়া শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলেন না, ইহাতে লুপ্তগেল সন্দেহ অপেক্ষের। পূর্বের দোষ শব্দ সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা এখানে নাই, কাজেই ইহা প্রমাণ। শব্দ প্রমাণ বলিয়া বাক্য ও প্রমাণ। বাক্য শব্দ সমুদয় ভিন্ন নূতন কিছু নয়। আরও দেখা যায়-শব্দ ইতিবাচক হইয়া স্বার্থবোধনে সন্দেহ, শব্দ যে প্রমাণ তাহা ব্যবহৃত হইল। অতএব “চৌদনালকণ” এই

দুর্লভদ্বন্দ্ব দোষ নিষ্কৃৎ। বেদের প্রামাণ্য নিরূপণ প্রসঙ্গে যে সকল বিগান দেখান হইয়াছে, প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি শব্দান এখানে তাহার সমাধান করা হইল না। তত্ত্ববোধিনীপত্রের বাধ্যাব ও সকল প্রতিবাক্যের মার্থকাসাধনে আচার্য্যগণ যে প্রয়াস পাঠ্যবাক্যে, তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিল। (ক্রমশঃ)

মশোচর,

শ্রীকেশবদাস ন্যায় ভারতী সাংখ্যরত্ন-সাংখ্যভীষণঃ।

প্রিন্টাচার্জ-অংশঃ।

প্রাচীন ও নব্যজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সূত্রান্ত ও সরলব্যাখ্যা।

—:O:—

বড়বর্ষন ভাগেব সময় জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শনকে একত্রে নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গৌতম স্বয়ং জ্ঞান শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং কণাদ স্বয়ং বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। উভয়েই উদ্দেশ্য, লক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বাবাই সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন। প্রতিপাত্ত বিষয়ের নামকরণকে উদ্দেশ্য বলে; বস্তুত পবিচারক ধর্ম বা স্বপক্ষে লক্ষণ বলা যায়; যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপাত্ত বিষয়ের সমর্থনকে পরীক্ষা বলে। গৌতমের প্রণীত জ্ঞানসূত্র পাঁচ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে এক এক অধ্যায় বলে, প্রত্যেক অধ্যায় দুই দুই আক্ষিকে বিভক্ত এবং প্রত্যেক আক্ষিকে কতকগুলি প্রকরণ আছে, প্রতি প্রকরণে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

জ্ঞান দর্শনের প্রথম সূত্রে পদার্থের সাধারণতঃ উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। গৌতমের মতে পদার্থ ষোণটী; যথা ১ প্রমাণ, ২ প্রমেয়, ৩ সংসার, ৪ প্রয়োজন, ৫ দৃষ্টান্ত, ৬ সিদ্ধান্ত, ৭ অবয়ব, ৮ তর্ক, ৯ নিয়ম, ১০ বাদ, ১১ জল্প, ১২ বিতর্ক, ১৩ হেতুভাস, ১৪ ছল, ১৫ জ্ঞাপ্তি, ১৬ নিগ্রহ স্থান।

১. (১) বাহ্য দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় বলে। কোন প্রতিপাত্ত বিষয়ের অনিশ্চিত জ্ঞানকে সংসার বলে। ঐ সংসার নানাবিধ প্রকারে উপস্থিত হইয়া থাকে; যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিলে সর্প-বলিয়া সংশয় হয়, এই সংশয়ের কাবণ এই যে, উভয়ের আকার প্রায় সমান এবং উভয়ই চক্র ভাবে লক্ষ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ কারণে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, ইহার বিশেষ বিবরণ সংসার নিরূপণ স্থলে উল্লিখিত হইবে।

(৪) উদ্দেশ্যকেই প্রয়োজন বলা যায়, কারণ উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য-প্রবৃত্তি হয়না। যেমন জল আনিতে বলিলাম, উদ্দেশ্য কি না পান করিব। এস্থলে পানই আমার প্রয়োজন।

(৫) লৌকিক পরীক্ষা স্থলকে দৃষ্টান্ত বলা যায়। যদি আমি বলি যে প্লেগ একটি মারাত্মক ব্যাধি, এবং যদি কেহ তাহার দৃষ্টান্ত চাহে, তাহাহইলে কলিকাতা ও বম্বে নগরে যে শত শত লোক এই রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে, দৃষ্টান্ত স্থলে ইহার উল্লেখ করিতে পারি।

(৬) কোন স্থলে সংশয় উপস্থিত হইলে, যুক্তি ও শাস্ত্রাদি দ্বারা সীমান্বিত বিষয়কে সিদ্ধান্ত বলে।

(৭) বিচারি স্থলে সংশয় উপস্থিত হইলে, প্রধানতঃ যে পাঁচ প্রকার বাক্য দ্বারা ঐ সংশয় নিরাকৃত এবং প্রতিপাদ্য বিষয় স্থিরীকৃত হয়, ঐ বাক্যগুলির প্রত্যেককে অবয়ব বলে। ঐ বাক্য গুলি এই—(ক) প্রতিজ্ঞা, (খ) হেতু, (গ) উদাহরণ, (ঘ) উপলব্ধি, (ঙ) নিগমন।

প্রতিজ্ঞা—রাম মর্ত্য। হেতু—রাম মনুষ্য। উদাহরণ—মনুষ্যমর্ত্য।

উপলব্ধি—রাম মনুষ্য। নিগমন—রাম মর্ত্য।

আমার প্রতিপাদন করিতে হইবে যে রাম মর্ত্য, এইটা প্রতিজ্ঞা। কিসের দ্বারা আমি ইহা প্রতিপাদন করিব না রাম মনুষ্য, এইটা হেতু। রাম মনুষ্য বলিয়া যে মরিবে তাহা কোথায় পাইলাম, দেখিতে পাইবে মনুষ্য মাজেই মরিয়া থাকে অর্থাৎ মনুষ্য মর্ত্য এইটা উদাহরণ, স্মরণ্য রামকে যে মর্ত্য বলিয়া স্থির করিতেছি তাহার হেতু মনুষ্যত্ব, এবং মনুষ্য মাজেই মরিয়া থাকে ইহাও দৃষ্টগোচর হয়, তৎপরে রামে মনুষ্যত্ব আছে এইটা উপলব্ধি, অতএব রাম মর্ত্য এইটা নিগমন।

৮। মিথ্যা সিদ্ধান্ত স্থলেই তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, যেমন এক জন যদি বলে যে সমস্ত বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী, তাহা হইলে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে, রাম শ্রাম প্রভৃতি অনেকে বাঙ্গালার মধ্যে সত্যবাদী রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারাও মিথ্যা বাদী হইয়া পড়েন, এই প্রকার আপত্তি করাকে তর্ক কহে।

(১)। উত্তর পক্ষের তর্ক বিতর্ক হইতে বিষয় অবধারণকরাকে নির্ণয় বলা যায়।

(২)। সত্য নির্ধারণ অস্ত্র যে বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহাকে বাদ বলে।

(৩)। তর্কে জয় লাভ করিবার অস্ত্র যে বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহাকে জয় বলে।

(৪)। যে বাক্যে কেবল পরমত খণ্ডন কর, কিন্তু স্বমত সংস্থাপন করেনা, তাহাকে বিতর্ক বলে।

(৫)। দোষযুক্ত হেতুকে হেতুভাল বলে।

(৬)। যে বাক্য যে অর্থে প্রয়োগ করা যায়, তাহার প্রকৃত অর্থ না গইয়া অন্যার্থ কল্পনা পূর্বক দোষ দেওয়ার কল বলে।

(১৫)। বিচার স্থলে অমুপযুক্ত উত্তরকে জ্ঞাতি বলে।

(১৬)। বিচার স্থলে পরাজয়ের যাহা প্রধান কারণ হয় তাহাকে নিগ্রহ স্বর্নি বলে; হরি বলে যে সমস্ত বান্দালী মিথ্যাবাদী, আমি দেখিলাম যে রাম নামক বান্দালী সত্য কথা বলে, বক্তার সিদ্ধান্ত মিথ্যা হ্রি হইল, তাহার ঐ মিথ্যা সিদ্ধান্তই তাহার নিগ্রহস্থান, এ নিগ্রহস্থান বহুবিধ, উহা যথা স্বানো ব্যাখ্যাত হইবে। (ক্রমশঃ)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়। ১ম অধিক।

—:০:—

এই চুঃখ বহুল সংসারে মানবগণের নানী প্রকারে চুঃখ ভোগ করিতে হয়, ঐ চুঃখ সকল তিন ভাগে বিভক্ত, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক তাপ, শরীরভাস্তরস্থ পদার্থ হইতে জন্মে; ইহা মানসিক ও শারীরিক ভেদ দ্বিবিধ। কামক্রোধাদির চরিতার্থতা সম্পাদন না হইলে যে চুঃখ জন্মে তাহাকে মানসিক তাপ বলে, এবং রোগাদিজনিত যে ক্লেশ হয় তাহা শারীরিক তাপ বলিয়া অভিহিত হয়। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই উভয়বিধ তাপই বাহ্য পদার্থ হইতে জন্মে; তন্মধ্যে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি বা গ্রীষ্মাদি প্রযুক্ত ক্লেশকে আধিদৈবিক, এবং হিংস্রজন্তু প্রভৃতি প্রাণ্যন্তর জাত চুঃখকে আধিভৌতিক বলা যায়। কেহ কেহ তাপ সমূহকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদেও ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন। এই চুঃখ সমূহের কোনও একটি উপস্থিত হইলে তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা সকলেরই সহজতঃ জন্মে; কিন্তু অনেকে উপস্থিত চুঃখের সাময়িক নিবৃত্তিতেই নিশ্চেষ্ট থাকেন, সহজতঃ জন্মে; কিন্তু অনেকে উপস্থিত চুঃখের সাময়িক নিবৃত্তিতেই নিশ্চেষ্ট থাকেন, তৎপক্ষে তাঁহাদের সাংসারিক বিষয়ে উৎকট ভবিষ্যতেও ঘাহাতে ক্লেশের উৎপত্তি না হয়, তৎপক্ষে তাঁহাদের সাংসারিক বিষয়ে উৎকট বাস্তবনা চেষ্টা করিতে অবসর দেয়না। একদা তাপ ত্রয় পরাহত বিবেকযুক্ত কতিপয় বিদ্বানী শিষ্য, বেদাদি অধীত শাস্ত্র সমূহ হইতে আয়তন সাক্ষাৎকারকে চুঃখের অভাস্ত নিবৃত্তির কারণ বলিয়া অবধারণ করেন, পরে তাঁহারা আয়তন সাক্ষাৎকারের পণ্ডিত্রাসু হইয়া, পরম কাক্ষণিক সংসার বিরক্ত ভবজ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য সম্পন্ন মহামুনি কণাদেব নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিতে, মুনি উক্তশিষ্য মণ্ডলীর পরিজ্ঞানের গুণ এই দর্শন

প্রণয়ন করিলেন। এই গ্রন্থে প্রথমাধ্যায়ে সাধারণতঃ পদার্থ সমূহের নির্বাচন, দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রবোধ নিরূপণ, তৃতীয়াধ্যায়ে যুক্তাদি দ্বারা আত্মা ও মনের স্বরূপ নিরূপণ, চতুর্থীধ্যায়ে শরীর ও তত্ত্ববোধি-পদার্থের বিচার পূর্বক নির্দেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে কর্মের প্রতিপাদন, ষষ্ঠীধ্যায়ে শ্রোত ধর্মের বিচার, সপ্তমাধ্যায়ে গুণ ও সমবায়ের প্রতিপাদন, অষ্টমাধ্যায়ে জ্ঞানোৎপত্তি ও ভাষার কারিগাদির নিরূপণ, নবম্যাধ্যায়ে বুদ্ধির প্রকার বিশেষের প্রতিপাদন, এবং দশমাধ্যায়ে জ্ঞান ভূমিাদিরূপ আয়ত্ত্বের ভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যজ্ঞি এই গ্রন্থে পদার্থ নিরূপণেরই প্রাচুর্য দেখা যায়, তথাপি ধর্মই পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানের মূলভূত কারণ; সুতরাং ধর্মেরই প্রাধান্য ইহা বিবেচনা করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন সময়ে অগ্রে ধর্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিবাছেন ॥

অথাহতো ধর্মঃ ব্যাখ্যাস্যাসিঃ ॥১॥

পদব্যাখ্যা। অথ—অনন্তর, শিষ্যজিজ্ঞাসা করিবার পর। অতঃ—একারণ, অহুয়াদি দোষ রহিত শ্রবণাদি বিষয়ে সক্ষম শিষ্যগণ উপদেশ প্রার্থী হইয়াছে এজন্য। ধর্মঃ—ধর্মকে। ব্যাখ্যাস্যাসিঃ—ব্যাখ্যা করিব, লক্ষণ ও স্বরূপ প্রদর্শন পূর্বক নিরূপণ করিব।

অনুবাদ। অহুয়াদি দোষ রহিত শিষ্যগণ ধর্ম জিজ্ঞাস্য হওয়ার, তাহাদের জিজ্ঞাসার পরে মহর্ষি বলিতেছেন তিনি ধর্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

তাৎপর্যার্থঃ। জিজ্ঞাসা বাতীত ধর্ম নিরূপণ করিলে, তাহা নিম্নপ্রয়োজনীয় বিধায় অর্থাত্তর অর্থাৎ অজিজ্ঞাসিতাভিধানরূপ নিগ্রহস্থান ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া অন্তকর্তৃক নিগৃহীত হইতে হয়, একারণ অথ শব্দের দ্বারা শিষ্য জিজ্ঞাসার অননুগম দেখাইয়াছেন, পরন্তু অথ এই শব্দের উচ্চারণটি ও মাস্তলিক, তাই তদুদার মঙ্গল সূচনা করিয়া, গ্রন্থারম্ভ সময়ে বিয়নাশেরে নিমিত্ত শিষ্টেরা যে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। এতলে শিষ্যের জিজ্ঞাসাপোকার্তেই ধর্ম ব্যাপ্যানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; তবে অতঃ এই শব্দ দ্বারা হেতু দেখানোর প্রয়োজন কি? যদিও একরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, তথাপি যাহাদের শ্রবণাদিতে পটুতা বা গুরু বাক্যাদিতে বিব্রাণ প্রভৃতি গুণ নাই, তাহাদের নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপযোগি-ধর্মের ব্যাখ্যা কবণ কখনও ফল নাই, এনিমিত্ত গুনবান্ শিষ্যদিগের গুরুর নিকট উপস্থিতিই ধর্ম নিরূপণের হেতু হইয়াছে, পরন্তু অহুয়াদি দোষ শূন্য শ্রবণাদি বিষয়ে সক্ষম বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিগণই মুক্তির পথপ্রদর্শক ও এই শাস্ত্রে যথার্থ অধিকারী, ইহাও সূত্রের হেতুঃ প্রদর্শন দ্বারা সূচিত হইতেছে।

যতোহভ্যুদয় নিঃ শ্রেয়স সিদ্ধিঃ সমধর্মঃ ॥২॥

পদব্যাখ্যা। যতঃ—যাহা হইতে। অভ্যুদয়—স্থল, স্বর্গাদিস্থল। নিঃশ্রেয়স—মুক্তি, মুক্তির অত্যন্ত নিষ্ঠুরি। সিদ্ধিঃ উৎপত্তি। সমধর্মঃ ধর্মঃ ধর্মপদের প্রতিপাদ্য।

অনুবাদ। যাহা হইতে স্বর্গাদি সুখ জন্মে এবং যাহা হইতে দুঃখের আতঙ্কিতকী নিবৃত্তিরূপ মুক্তি উৎপত্তি হয়, তাহাকে ধর্ম বলে।

তৎপর্যায়ঃ। পূর্বা সূত্রে ধর্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে আশঙ্ক্য হইতে পারে যে, ধর্ম যদি কোনও অকিঞ্চিং কর পদার্থ হয়, তবে তাহার নিরূপণে প্রয়োজন কি? তন্নিবন্ধনই সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থের অসাধারণ কারণ রূপে ধর্মের লক্ষণ করিয়াছেন। এতদ্বারা ধর্মের অতি প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে, নতুবা ধর্ম এই পদেব প্রতিপাদ্য যে মেঘে ধর্ম এইরূপ ও লক্ষণ হইতে পারে। এস্থলে কোনটী লক্ষ্য পদার্থ এরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলেই প্রতীয়মান হইবে যে, স্রুতিতে উক্ত আছে “স্বর্গকামো যজ্ঞতঃ” দর্শকামনায়া যজ্ঞ কবিবে, সূতরাং যজ্ঞাদি কর্ম স্বর্গাদি সুখের সাধক ধর্ম, এবং “আত্মাভ্যাসেন সর্গবিঃ শ্রোতবো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” মুক্তি উদ্দেশ্যে, কামা ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মাবলী দ্বারা মনঃ পরিশুদ্ধ হইলে, প্রথমতঃ বেদ বাক্য হইতে আত্ম-বিষয়ক শ্রবণ করিবে, পরে বক্তৃত্ত্ব দ্বারা আত্মার অনুমান করিবে, অনন্তর একাগ্রচিত্ত হইয়া আত্মার পুনঃ পুনঃ চিন্তন রূপ নিদিধ্যাসন করিতে হইবে; তাহাব পরে আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ “আত্মজ্ঞাতবোমসংস্পর্শং” যে আত্মা সাক্ষাৎকার করিতে পাবিবে, সে আর শরীর ধারণ করিবেনা মুক্ত হইবে। এই সকল শ্রুতিদ্বারা আত্মবিষয়ক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনাদি এবং তাহার উপযোগি চিন্তনপরিশোধক কামা ও নিষিদ্ধ কর্মে নিবৃত্তি, এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান, এই সমস্ত মুক্তির উপযোগি-ধর্ম বলিয়া প্রবীক্ষিত হইতেছে। সূত্রে “সদ্যঃ এই তৎপদই স্বর্গ সাধক ও মুক্তি সাধক উক্ত ধর্মবস্তুর লক্ষ্য প্রতিপাদন করিতেছে। এস্থলে ইহা বিবেচনীয় হইতেছে যে, সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি এই দুইটা পদার্থই আমাদের স্বতঃ প্রয়োজ্য, কেননা সুখের জ্ঞান হইলেই সুখের উৎপত্তি হইক, এবং দুঃখের জ্ঞান হইলেই দুঃখ না হইক, এতদূশ ইচ্ছা সহজতঃ জন্মে; অন্য যে কোন বিষয়েই ইচ্ছা হয়, তাহা সুখ কিম্বা দুঃখ নিবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া হইয়া থাকে; একারণ সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া থাকে; এজন্য সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বলে। পুরুষার্থ পদে পরমেশ্বর স্বতঃ প্রয়োজন অর্থাৎ বাহ্যতে ইচ্ছা সহজতঃ জন্মে, বস্তুতঃ অন্য কোন ইচ্ছার অনবীন ইচ্ছার বিষয় বাহ্য হয় তাহাকে বুঝায়। এই স্বতঃ প্রয়োজনের অসাধারণ কারণ ধর্ম, এতদূশ সাধারণ লক্ষণ অভিপ্রায় করিয়া গ্রন্থকার “যতোহভ্যাস নিঃশ্রেয়স মিচ্ছিঃ” এই অংশ দ্বারা ধর্ম স্বর্গাদি সুখ সাধক এবং মুক্তিরূপ দুঃখ নিবৃত্তির সাধক দেখাইয়াছেন, নতুবা, বাহ্যতে সুখ হয় এই লক্ষণ মুক্তির উপযোগি ধর্মকে বুঝায়; কিম্বা বাহ্যতে মুক্তি হয় এলক্ষণও বাহ্যাদি ধর্মের বোধক হয়না। স্বর্গও মুক্তি এই

উক্তের জনক একটা পদার্থ নাই, এজন্য উভয়ের জনক বলিয়া লক্ষণ সম্বন্ধে না সুতরাং ধর্মের সাধারণ লক্ষণ না বলা নিবন্ধন গ্রন্থকারের ন্যূনতা হয়। অতঃ-
 প্রয়োজনবশত অসাধারণ কারণ ধর্ম; এই সামান্য লক্ষণে অসাধারণ কারণ বলিতে;
 বলবদ নিষ্ঠের অজনক বেদবিধি বিহিত কারণ বুঝাইতেছে, অল্পখা পরপীড়ন
 পরজী সন্তোষাদি অসং কার্য ও ক্ষণিক সুখের সাধক হইয়াছে বলিয়া, তাহাতে
 লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ অলক্ষ্য লক্ষণ গমনরূপ দোষ হইতে পারে, এবং
 “শ্রোতেনাভিচরন্ যজ্ঞতঃ” ইত্যাদি শ্রুতি বিহিত অভিচারামূলক শ্রোত নামক যাগাদিতে
 ও অতিব্যাপ্তি হয়, উক্ত বিশেষণ দেওয়াতে পরপীড়নাদি অসং কার্য শ্রুতি বিহিত
 নয়, এবং শ্রোত যজ্ঞাদি বলবদনিষ্ঠের অজনক নয়, এনিমিত্ত তাদৃশ অতিব্যাপ্তিরূপ
 দোষ নাই; অতএব জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে “চোদনা লক্ষণোহর্থো ধর্মঃ” এইরূপ
 লক্ষণ করিয়াছেন। চোদনা শব্দে প্রবর্তক বাক্য অর্থাৎ প্রবৃত্তির জনক বেদস্ত-
 বিধি বাক্যকে বুঝায়, তাদৃশ প্রবর্তক বাক্য হইতে লক্ষিত যে অর্থ অর্থাৎ যজ্ঞাদি
 তাহাই ধর্ম শব্দ প্রতিপাদ্য। বৈশেষিকদর্শনের উপকার রচয়িতা শঙ্কর মিশ্র
 “যতোহভ্যাস নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ” এই স্থলে প্রকারান্তরে ও অর্থ দেখাইয়াছেন। অভ্য-
 দয় শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান, যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় অর্থাৎ যে তত্ত্ব-
 জ্ঞান জন্মাইয়া তৎসহকারে মুক্তি জন্মায়, তাহাকে ধর্ম বলে। এই মতে তত্ত্বজি-
 জ্ঞান শিষ্যগিরের জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগি-নিবৃত্তি
 লক্ষণ ধর্মই এস্থলে লক্ষ্য; সুতরাং লক্ষণ দ্বারা তাহারই প্রতিপাদন করিতেছেন, এইরূপ
 সমাধান বুঝিতে হইবে। এপর্যন্ত লক্ষণাদি দ্বারা পুরুষের অমূর্তের পদার্থকেই ধর্ম
 বলাহইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বলিতে হইবে যে, যজ্ঞাদিরূপ বিহিত ক্রিয়া সাধ্য
 অদৃষ্ট রূপ পুরুষের গুণ বিশেষের নাম ধর্ম। “চিরধ্বস্তং ফলায়ান ন কর্ম্মতিশয়ং
 বিনা” দীর্ঘকাল নষ্ট হইয়া যায় যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম, সে অতিশয় অর্থাৎ অজনিত অদৃষ্টরূপ
 ব্যাপার ব্যতীত ফল সাধনে সমর্থ হয়না, উদয়নাচাৰ্য্য প্রণীত কুসুমাস্ত্রলিঙ্গ এই
 কারিকায় দ্বারা প্রতীমান হইতেছে যে, যজ্ঞাদি কার্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দীর্ঘ-
 কাল পরে তাহার ফল ভোগ হয়, এই ফলটা কে সম্পাদন করিবে? কার্য্যের পূর্-
 ক্ষণে কারণ নাথাকিলে কখনও কার্য্য জন্মনা, এনিমিত্ত যাগাদি ক্রিয়াও স্বর্গাদি সুখ
 এই দুয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী অদৃষ্টরূপ পুরুষের গুণ বিশেষ অবশ্য স্বীকার
 করিতে হইবে, অতএব “বিহিত ক্রিয়া সাধ্যো ধর্মঃ পুংসোঃপুণ্যমতঃ” শাস্ত্রে বলিয়া-
 ছেন বিহিত ক্রিয়া হইতে জন্মে যে পুরুষের গুণ বিশেষ তাহাই ধর্ম। এখন দেখা
 ব্যক্তিক ধর্মের প্রমাণ কি; অদৃষ্ট পদার্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু অল্পমান
 ও শ্রদ্ধা এই বিবিধ প্রমাণ বলতই ধর্মের সত্তা উপলব্ধি হইতেছে। দেখা যায় কোন
 ব্যক্তি স্বয়ং উপভোগ করিবার জন্য বহুকাল স্বীকার করিয়াও নিজ অতীত

• বস্তুর সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু পরক্ষণেই রোগাদিপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎ অন্য কোন্ কারণে সেই সংগৃহীত বস্তু তাহার ব্যবহারে আসেনা, অন্য ব্যক্তি তাহা ভোগ করে। ভোগ্য পদার্থে এইরূপে পুরুষ নিশেষের উপভোগ দেখিয়া অসুমান করা হইতেছে যে, ইহার প্রতি কোন বিশেষ কারণ আছে, জগদীশ্বরই কারণ এমত বলিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি পুরুষদিগের নিজ নিজ কর্ম জনিত অদৃষ্টরূপ ফলানুসারেই তাহাদের ভোগাদি বিধান করিতেছেন; নচেৎ সাক্ষী স্বরূপ ঈশ্বরের পুরুষ ভেদে ব্যবস্থার বৈলক্ষ্য দেখিয়া বিকার কল্পনা করিতে হয়। ধর্মের আগমও বলবৎ প্রমাণ, “স্বর্গ কামোষজৈত” ইত্যাদি প্রতি বাক্যে বিধি প্রত্যাহারের পূর্বসূচকতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে যাহা জনিত অদৃষ্টই স্বগাদি ফলে সাধক ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

তত্ত্বচিন্তাদান্নায়স্য প্রামাণ্যং ॥৩॥

পদব্যাখ্যা। তদ্—ঈশ্বর। বচনাত্—বাক্যাহতুক। আন্নায়স্ত—বেদের। প্রামাণ্যং—প্রামাণ্যজনককর্ত্ত্ব্যর্থার্থজ্ঞানজ্ঞান।

অনুবাদ। বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, সুতরাং আশ্রিতবাক্য অর্থাৎ ভ্রমরহিতপুরুষের বাক্য বলিয়া বেদের প্রামাণ্য আছে।

তাৎপর্যার্থঃ। তদ্ এই শব্দ দ্বারা প্রায়শঃ পূর্বোপক্রান্ত বস্তুরই প্রতীতি জন্মে; কিন্তু তাৎপর্য বশতঃ স্থলবিশেষে প্রসিদ্ধার্থও বুঝাইয়া থাকে। “তদপ্রামাণ্যমনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্তদোষেভাঃ” এই গোতম স্বত্রে অমুপক্রান্ত বেদকে বুঝাইয়াছে। এস্থলেও প্রসিদ্ধার্থক তদ শব্দদ্বারা ঈশ্বরই প্রতীত হইতেছেন, অথবা “ও” তৎ সঙ্গতি নির্দেশো-
ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ” ও, তৎ এবং সং এই তিনটি শব্দই ঈশ্বরের সংজ্ঞা, সুতরাং তত্ত্বচিন্তাত্ এই স্থলে তৎ পদদ্বারা ঈশ্বরকে বুঝিবার কোনও বাধা নাই।

পূর্ব স্বত্রে ধর্মের বৈলক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে, ধর্ম যে স্বর্গাদির সাধক হয় কিম্বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া তৎ সহকারে মুক্তি জন্মায়, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ ইহা অবশ্য বলিতে হইবে; কিন্তু বেদ প্রমাণ কিনা? “তদ প্রামাণ্য মনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্ত দোষেভাঃ” অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা বিহিতের নিম্নাপূর্বক নিরাসরূপ ব্যাঘাত এবং কথিতের পুনরূপ কথনরূপ পুনরুক্ত এই সমস্ত দোষ বেদে দেখা যায়, একারণ বেদের প্রামাণ্য নাই। বেদে বিহিত আছে “পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজ্ঞেত” সন্তান কামনায় পুত্রেষ্টী নামক যজ্ঞ করিবে, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় ঐ যজ্ঞ করিয়াও সন্ততি লাভ হয় না, সুতরাং কথিতে মিথ্যারূপ দোষ আছে। “উদিতোহোতব্যাং” স্বর্গের উদয় হইলে হোম করিবে। “অনুদিতোহোতব্যাং” স্বর্গের উদয় না হইতে হোম করিবে। “সময়া ধুম্বিতে হোতব্যাং” স্বর্গ উদয়ের আরম্ভ যখন নক্ষত্র দেখা না যায়, এমত সময়ে হোম করিবে। এরূপ বিধান থাকা সত্ত্বে পুনরূপ তাহার নিম্নাকথন হইতেছে “শ্যাবোস্তাহতিমুক্তা ব

‘করতি বটদিতে জুহোতি’ যে উদয় কালে হোম করে, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণে মিশ্রিত বর্ণের কুকুব বিশেষ তাহার আহুতি হরণ করে। “শবলোহস্যাত্তিমভাবহরতি যোহুদিতো জুহোতি” যে অল্পদয় কালে হোম করে, নানাবর্ণে মিশ্রিত বর্ণের কুকুব বিশেষ তাহার আহুতি হরণ করে। “শ্যাব শবলাবস্যাহুতি যতাব হরতো যঃ সমগ্ৰা ধুযিতে জুহোতি” যে সমগ্ৰাধুযিতে হোম করে, শ্যাব ও শবল তাহার আহুতি হরণ করে, ইহা দ্বারা ঋতিতে গ্যাবাত দোষ প্রতীত হইতেছে, এবং “তিঃ প্রণমা সমাহ ঋকতম্ সমাহ” এই ঋতি বাক্যে সামধেনী নামক একাদশ সংখ্যক ঋকের প্রণমটীর ও শেষের মন্তটীর ব্যৱহৃত উচ্চারণ করা বুঝাইতেছে, একটা মন্তের নিরর্থক তিনবার পাঠ করিতে বলয় অবশ্য পুনরুক্ত দোষ বলিতে হইবে, সুতরাং বেদের প্রামাণ্য নাই। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য, “তষচনাদান্নায়সা প্রামাণ্যং” এই স্বত্বের অবতারণা হইয়াছে, ইহা দ্বারা ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য, সাধারণতঃ এই মাত্র প্রতীত হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও আশঙ্কা এই যে, বেদ ঈশ্বর প্রণীত কিম্বা অন্য পুরুষ তাহার রচয়িতা। ঈশ্বরই বেদ রচনা করিয়াছেন এমত কোনও নিশ্চয়তা নাই, তছত্তরে বলিতে হইবে আয়ুর্কর্ষের বোধ্যত্ব, আয়ুর্কর্ষের গ্রন্থ বলিয়া আধুনিক যে সকল গ্রন্থের ব্যবহার হয়, তাহা ঐ বেদান্তর্গত আয়ুর্কর্ষ মূলক, যেরূপ ঋতি মূলক স্তুত্যাदि শাস্ত্র হইয়াছে, ঐ আয়ুর্কর্ষ যে প্রমাণ তাহা উহার ব্যবহারেতেই জানা যায় এবং আয়ুর্কর্ষের রচয়িতা যে তত্কাল পদার্থে বর্ণার্থ জ্ঞানী, তাহা উহার প্রামাণ্যই অনুমান করাইয়া দিতেছে। এইক্ষণ অনুমান করিল বেদ স্বপ্রতিপাদিত বিষয়ে বর্ণার্থ জ্ঞানী পুরুষ কর্তৃক উচ্চরিত, যেহেতু তাহাতে বেদব আছে, যে প্রকার আয়ুর্কর্ষে বেদব আছে, উহা বাস্তবিক বর্ণার্থ জ্ঞান যুক্ত পুরুষোচ্চারিত ও বটে। বেদে নিখিল বিষয় গণিত আছে, সুতরাং বেদ কারের নিখিল বিষয়ে বর্ণার্থজ্ঞান থাকা নিবন্ধন অসম্ভবতা নিশ্চয় হইতেছে। এইক্ষণ ভ্রম রহিত পুরুষ প্রণীত বলিয়া সমস্ত বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত হওয়ার বাধা নাই, এবং তাদৃশ অসম্ভবতা মনুষ্যাদির মধ্যে থাকা সম্ভব নাই বিধায় ঈশ্বরই বেদের বক্তা ইহাও নিশ্চয় হইতেছে। এই স্থলে যদি এমত আপত্তি উপস্থিত হয় যে, আজ কালও অনেকে অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, তবে কি বেদ মূলীয় অনুমান রীতিতে রচয়িতাকে অসম্ভব বলিতে হইবে, তাহাতে বক্তব্য এই যে প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা তাহার গ্রন্থোক্ত বিষয় জ্ঞানিতে অবজ্ঞা অসম্ভব, তবে কিনা আধুনিক রচয়িতা যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিম্বা প্রামাণিক গ্রন্থান্তর হইতে উপদেশ পাইয়াছেন, তদ্বিষয়েই তাহার ভ্রমজ্ঞান নাই; অজ্ঞ বিষয়ে যে তাহার ভ্রম আছে তাহা প্রত্যক্ষাদি বলতঃ নিশ্চয় জানা যায়, কিন্তু বেদকারের আয়ুর্কর্ষোপাংশে বর্ণার্থ জ্ঞান থাকিয়া, অজ্ঞ অংশে যে ভ্রমজ্ঞান রহিয়াছে ইহার কোনও জ্ঞাপক নাই। পুরোক্ত অনুত ব্যাখ্যাত পুনরুক্ত বোধ থাকাতাই বেদকারের ভ্রম স্থিতি হইতেছে, এমত বলা

যায় না, কারণ উক্ত স্থল সমূহে বাস্তবিক অন্তাদি দোষ নাই। পুত্রোষ্ট্রযুক্ত করিলেও যেখানে পুত্রোষ্ট্রপতি দেখাযায়, সেই স্থলে জন্মান্তরে ফল হইবে এমনত করনা করা হয়; বিশেষতঃ, সর্বত্রই যে যজ্ঞাদি কার্য সর্বাঙ্গসম্পন্নরূপে নির্বাহিত হয়, তাহা নহে। এমনতস্থলে কার্য বৈগুণ্যও করনা করা যাইতে পারে। পরন্তু একমাত্র যজ্ঞফলই পুত্রসম্পাদন করেনা; গচ্ছকারিকারণেরও প্রয়োজন তাই; পুরুষের যথাসময়ে স্ত্রী সহবাদাদি না করাও সন্তান না জন্মান কারণ হইতে পারে। “উদিত হোতব্যং” ইত্যাদি বিধানানুসারে সঙ্কল্প ক্রিয়া অনুদিত কালে বিহিত যে হোম, তাহা উদিত কালে করিলে, কিম্বা উদিত কালে যে হোম, তাহা অনুদিত কালে করিলে, অথবা সময়ানুযায়িত কালের হোম উদিত বা অনুদিত কালে করিলে তাহারই দোষ; “শ্রাবোহি স্যাহতি মভাবহরতি বউদিত্তে জুহোতি” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যদ্বারা দেখাইয়াছেন। “ত্রিঃপ্রথমামবাহত্রিকৃত্যামবাহ” এইস্থলে একাদশ সংখ্যক সামধেনী থাকের প্রথমোক্তটীরও শেষোক্তের বারত্রয় পাঠকরিতে বলাক প্রয়োজন আছে; নিম্নপ্রয়োজন স্থলেই বাস্তবিক কণিতের কথনে পুনরুক্ত দোষ হয়। “ইমমহঃভ্রাতব্যং পঞ্চদশাবরেণ বাথুজ্ঞেণবোধে যোহস্মান্ দেউযকবয়ং দ্বয়ঃ” পঞ্চদশ সামধেনী রূপ বজ্রদ্বারা এই ভ্রাতৃপুত্রকে বধা করিতেছি; যে আমাদিগের প্রতি দ্বেষ করে এবং আগরও যাহাকে দ্বেষকরি, এই মন্ত্রে পঞ্চদশ সামধেনীকে বজ্র বলিতেছে। একাদশ সংখ্যক সামধেনীর প্রথম মন্তটীর তিনবার ও শেষটীর তিনবার, পাঠাইলে একত্র ছয় হইল, তাহা মধ্যবর্তী অপর নয়টীর সহিত যোগ করিলেই পঞ্চদশ সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, এই প্রয়োজনেই ত্রিঃপ্রথমামিত্যাদি বাক্য বুঝাইয়াছে। এই প্রকারে বেদের নির্দোষ প্রতিপন্ন হইতেছে। মৌমাংসক মতে শব্দ নিত্য, কঠ-তালু প্রভৃতির অভিবাচ শব্দের অভিবাচক মাত্র। একপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলে, চিরদিন তাহাদ্বারা একবিধ অর্থই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। “বৃক্ষ” এই শব্দটা দ্বারা আজ তরুকে বুঝাইতেছে, ইহার পূর্বেও তাহাকেই বুঝাইয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহাকে বুঝাইবে। শব্দের সহিত অর্থের এতাদৃশ নিত্য সম্বন্ধ থাকার শব্দ যে নিত্য, তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে নাই। শব্দ যদি নিত্য হইল, শব্দান্তর্য বৈদ্যঃ স্তব্ধবান্ নিত্য, এই মতানুযায়ী পল্লিতগণ নিত্য ও নির্দোষ বলিয়া বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপন করিয়া থাকেন। “তদ্বচনাদান্নারম্ভ প্রামাণ্যং” এইমন্ত্রে তৎ পদদ্বারা সঙ্গীত পূর্বোপকৃত ধর্মকেই বুঝাইতেছে, তাহাতে অর্থ হইতেছে যে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠাপন করিতেছে বলিয়া বেদের প্রামাণ্য আছে। যে বাক্য প্রামাণিক প্রমাণে প্রতিষ্ঠাপন করে, সেই বাক্য অবশ্যই প্রামাণ্য ধর্মের প্রামাণিক প্রমাণ। অতীত অল্পমাত্র গম্যঃ স্থল বিশেষে সংকাষণের ফলপ্রসঙ্গ দেখাযায়। এতাদৃশ ভারও অনেক বাক্যকে প্রমাণ করিয়া থাকেন।

সামবেদ

ইন্দ্র স্তুতি ।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোচ্যুতমর্কিণঃ ।
 ত্রক্ষাগস্ত্রা শতক্রত উৰংশিবয়েমিরে ॥১
 ইন্দ্রং বিশ্বা অবীরুধং ময়ুদ্রব্যচসঙ্গিরঃ ।
 রথী তমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিস্পতিম্ ॥২
 ইমমিন্দ্র স্তুতস্পিব জ্যেষ্ঠমমমর্ত্যং মদম্ ।
 শুক্রস্ত ত্বা ভ্যক্করন্ ধারা স্নাতস্ত সাদনে ॥৩
 যদিন্দ্র চিত্রম ইহ নাস্তিত্বাদাতমদ্রিবঃ ।
 রাধস্তমো বিদহস উভয়া হস্ত্যাভর ॥৪॥
 ত্রোধী হবস্তিরশচ্য ইন্দ্রয় স্ত্রাস পর্যাতি ।
 স্তবীর্যাস্ত গোমতো রায় স্পৃঙ্খি মহাং অসি ॥৫
 অগাবি সোম ইন্দ্রতে শবিক্ত ধৃষ্ণ বাগহি ।
 আত্মাপৃগস্তিদ্ভিয়ং রজঃ সূর্য্যোন রশ্মিভিঃ ॥৬
 এন্দ্রয়াহি হরি ভিরুপগুকস্ত স্তুতুতিম্ ।
 দিবো অমুশ্য শাসতো দিবং যদিবাবসো ॥৭
 আত্মা গিরো রথী রিবাস্থুঃ স্তুতেষু গিবর্গঃ ।
 অভিহ্বা সমনুষত গাবোবৎ সমধেনবঃ ॥৮
 এতোষ্মিন্দ্রং স্তবামশুক্রং শুক্লেণ সাম্না ।
 শুক্লৈরুর্কথে বারুধাং সংশুদ্রৈ রাশী বাশ্মমন্তু ॥৯
 যোরয়িং বোরয়িস্ত মোয়োত্ম্যৈত্ব্যম্বভমঃ ।
 সোমঃ স্তুতঃস ইন্দ্রতেহস্তিস্ব ধাপতেমদঃ ॥১০

হে শতোক্রতো (বহুশ্রুত) ! সাম-গায়ক বা উদগাতাগণ তোমার মহিমা গান করেন, হোতাগণ পুণ্ডরীক তোমাকে অর্চনা করেন, ত্রক্ষা প্রভৃতি অন্ত্র বাজিকগণ তোমার স্তুতি দ্বারা তোমাকে উন্নত বা গৌরবাবিত করেন। স্থপুত্রেরা বেক্রপ যীর যীর বংশ উন্নত করেন, তাঁহারাও তোমাকে তজ্রপ উন্নত করেন। (১)

টাকা। বংশ বলিতে এখানে বংশ বাঁশও বুঝাইতে পারে। যাহুকরেনা বৈষ্ণব
ক্রীড়াকালে বংশ দণ্ড উন্নত করে, তাহার তরুণ ভোমাকে উন্নত করেন; এরূপ
অর্থও হইতে পারে।

শতক্রতু বলিতে যিনি শতযজ্ঞ করিয়াছেন, অনেক কাৰ্য্য করিয়াছেন বা বহুপ্রজ্ঞ,
এই কল্প অর্থই হয়। উৎসেধিরে—উন্নত করেন।

ইন্দ্র আমাদের জ্ঞতি, গিবঃ ইন্দ্রকে বহ্নিত করিতেছে অর্থাৎ গৌরবাধিত করিতেছে।
ইন্দ্র কৌশল—সমুদ্র ব্যাগং অর্থাৎ যাহার প্রভা সমুদ্র পর্য্যন্ত বাঁশ, সমস্তরথী বা বোঁড়া
দিগের মধ্যে যিনি প্রধান রথী, যিনি অগ্নের (বাজানাম্) অধিপতি, আর যিনি সংপতি
অর্থাৎ সম্মার্গবর্তীদিগের পালক। (২)

হে ইন্দ্র! তুমি অভিযুত (সুতং), অতিশয় শ্রেষ্ঠ (জ্যেষ্ঠ), অমায়ক (অমর্ত্যং),
মদকর (মদং) সোমরস পানকর। যজ্ঞ (জ্ঞাত্য) যুগে দীপ্তমান (জুক্ত) সোমের
দ্বারা তোমার অভিযুগে সঞ্চালন করিতেছে (সামত্যক্ষরণ)। (৩)

হে বজ্রধারি (অধিব) বিচিহ্ন ইন্দ্র! যে ধন (রাধঃ) আমাদের নাট, তাহা তোমার
দাতব্য। হে বিদম্ভসো! লক্ষ্যদন উত্তর হস্তের দ্বারা আমাদেরিগকে বিভরণ কর। (৪)

হে ইন্দ্র! যে তোমার পরিচেষ্টা করিতেছে (দং পয়তি), সেই অগ্নিরস্ বাণীর তিরস্কার
ধ্বনির জ্বতি (হবং) শ্রবণ কর (শ্রধি)। আমাদেরিগকে বীৰ্য্যবান্ পুত্র প্রদান কর,
আমাদেরিগকে গবাদি পশু দান কর, এবং ধন দ্বারা (বায়) পূর্ণ কর (পূর্জি);
যেহেতু তুমি মহান্।

হে ইন্দ্র! তোমার জ্ঞাত সোমরস অভিযুত হইরাহিগ, হে বলবান্ ওপরিতা
ইন্দ্র! (শবিষ্ঠ, ধৃক্ষো) তুমি যজ্ঞ স্থানে আগমন কর (আগমিহি)। সূর্য্য বৈষ্ণব কিরণ
দ্বারা অন্তরীক (রজঃ) পূর্ণ করেন, সোমরসোৎপন্ন সামর্থ্য তোমাকে তরুণ পূর্ণ
করুক। ৬

হে ইন্দ্র! কণ্ঠের স্পন্দন জ্বতির দিকে রশ্মিরূপে গমন আরোহণ করিয়া আগমন
কর, হে দিবাবসো! (দিন ইইরাছে বহু বা ধন বাহার) তুমি স্বর্গ জ্যোতির পালন
কর্তা, পেত্তানে আমার সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ৭

হে গিবর্গ! (বাক্য দ্বারা স্তবনীর) সোমরস অভিযুত হইলে আমাদের জ্ঞতি বাক্য
বর্ণীর জ্ঞান কিপ্র গমন করিয়া তোমাকে আশ্রয় করুক, যেহু সকল বংশ লক্ষ্য
করিয়া শস্য করে, আমাদেরিগের জ্ঞতি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন সেইরূপ শস্য
করে (সমন্বত)। ৮

হে ইন্দ্র! আমাদেরিগের দ্বারা বিভক্ত ইন্দ্রের স্তবকরি, বর্ধমান সেই
ইন্দ্রকে বিভক্ত উক্স দ্বারা স্তব করি। আশীর্বান্ অর্থাৎ গব্যাদি দ্বারা সংযুক্ত,
সোমরস ইন্দ্রকে মত্ত করুক। ৯

যে ধন সকল ধনুর শ্রেষ্ঠ, (রজি) দ্বারা অতিশয় বশযী, হে অরপতে! সেই
সোমরস রূপ ধন তোমার মদকর হউক। ১০

জরাসন্ধ বধ।

বিশ্বপূরণ মতে বৃহৎরথের পুত্র শকলদ্বয় বা খণ্ডদ্বয়রূপে ভগ্নগ্রহণ করেন। জরাসন্ধ ক সংযোজিত হইয়া জরাসন্ধ নাম গ্রহণ করেন। বিশ্বপূরণ ৪১৯১৯৯ বিশ্বপূরণে অরিত্ত লিখিত আছে, কংশরাজ জরাসন্ধের অস্থি ও প্রাপ্তি নানী ছই-
তাদ্বয়রূপে পানি গ্রহণ করেন, এবং গিবিরজ-পতি জরাসন্ধ জামাতৃ হস্তার বধ কামনায়া
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা পুৰীতে দৈবশূবার অবরোধ করেন, অবশেষে জরাসন্ধ ভয়ে শ্রীহরি
মথুরা হইতে পলায়ন করিলেন। বিশ্বপূরণ ২২ অধ্যায়। মহাভারতে জরাসন্ধের
উপাখ্যান বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। মগধরাজ বৃহৎরথের পুত্র কামনায়া কাঞ্চিন্দান পুত্র
মুর্খিণ্ড কোশীকের স্নানধনা করিয়া একটা স্নানস্থল প্রাপ্ত হইলেন। বৃহৎরথের মহিষীদ্বয়
স্নানস্থল দ্বিগুণিত করিয়া ভক্ষণ করেন, এবং গর্ভবতী হইয়া যথা কালে মহিষীদ্বয় একজনে
শিশু, বামাস্থ, এবং অঙ্গদেব, দক্ষিণাস্থ প্রসব করিলেন। যাত্নী খণ্ডিত গর্ভদ্বয় চতুর্পথে
নিক্ষেপ করিল। জরাসন্ধী রাক্ষসী কর্তৃক খণ্ডদ্বয় শরীর যথাবৎ সংযোজিত হইয়া
শিশু মূর্তি ধারণ করিল। সভাপর্ক ১৩ অধ্যায়।

কংশরাজ পুত্রের নাম জরাসন্ধ রাখিলেন, এবং কুমার জরাসন্ধকে সিংহাসনে অভি-
ষিক্ত করিয়া রাজা মনঃপসন করিলেন। ইংস ও উদ্ভক জরাসন্ধের সহায়
হইল। সভাপর্ক ১৭ অধ্যায়। কংশ-জরাসন্ধ ছইতা অস্থি ও প্রাপ্তির পানি গ্রহণ করেন,
এবং জরাসন্ধের সাহায্যে কংশ স্বীয় পিতৃদেব উগ্রসেনকে কারাগারে নির্দিষ্ট কৈরী
মথুরার সিংহাসন আরোহণ করেন। কংশরাজের দৌরায়ে ভোজবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণের
শরণ লইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অক্কে অলকেব, কল্যাণস্থান করিয়া ও বলভদ্রকে
সহায় করিয়া, অমায়ীকংশ রাজকে নিধন কবলেন। বিধবা-কংশপত্নীদ্বয় পিতার
শরণ লইল। জরাসন্ধ আত্মঘাতকে বধ কামনায়া রাক্ষসার মথুরা অবরোধ
করিত, হাণ্ডিলে, দপ্পদশত, জাক্রমণ কালে জরাসন্ধের পার্শ্বরক্ষক কুম ও
উদ্ভক নিহত হইল। অষ্টাদশতম অবরোধ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে রাগন্য করিয়া
উরবতী নদীর তীরে নগরীতে আসিয়া পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের আহার্য অঙ্গুরাণে
অধিক উপকৃত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ গামস্ত পানিতে প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধ গোমস্তপর্কত
অবরোধ করিলে, শ্রীহরি মাগর মদ্য দ্বারা বতী নগরীতে পদরক্ষা করিয়া লম্বা
ইন্দ্র প্রহ-পতি ব্রহ্মিরাগর মদ্য করিয়া মহারাজ খণ্ডিত পুত্রেরা বানান করিলে,
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা বতী হইতে ইন্দ্রপ্রহ উপনীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ফিলেশ, জরাসন্ধ

১. কারাগারে ভূরি ভূরি রাজগণ কাব্যরুদ্ধ আছে, তাহাদিগের "মুক্তি না হইলে, রাজস্বয়ম্বর নিরীহ হইতে পারে না। সভাপক্ষ ১৬ অধ্যায়।"

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে করিলেন, শিবমন্দিরে বলি প্রদানার্থে জরাসন্ধ ৮৬জন ভূপতি হইল অশ্রদ্ধ রাখিয়াছে; আর ১৪জন ভূপতি জর করিয়া বলি করিতে পারিলেনই জরাসন্ধ পৌর অতীষ্ট দিচ্চ করিবে। সভাপক্ষ ১৪ অধ্যায়।

অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের মত সমর্থন করিলে ভীমার্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ কুশাব দেশের বন্যরূপ মগধরাজ্যে উপনীত হইয়া, গোরণ পর্বতের অধিত্যকাস্থ গিরিবজ্র দুর্গ দর্শন করিলেন। সভাপক্ষ ১৮। ১৯ অধ্যায়।

তাহারা তিনজনে পক্ষশৈলে রক্ষিত গিরিবজ্র পূর্বী চৈত্যস্থ শৈলশৃঙ্গ ভেদ করিয়া, তথার প্রবেশ পূর্বক যজ্ঞস্থ জরাসন্ধ সন্নিপে দণ্ডায়মান হইলেন; জবাসন্ধ মাদরসজ্ঞাষণ করিলেন, ভীমার্জুন যৌন রহিলেন। অর্জুনারে জরাসন্ধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বকে সংকার গ্রহণে পরাভুততার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন শূকর পরিচর্যা গ্রহণীয় নহে। সভাপক্ষ ২০ অধ্যায়।

পরে শ্রীকৃষ্ণ জবাসন্ধকে বলিলেন, মহাদেবের মন্দিরে শতরাজ বলি দিয়া ক্ষত্রিয় বংশ ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ; তোমার বিনাশ কামনায় আমিবা ক্ষত্রিয়ত্ব তোমাকে দন্দবৃদ্ধে আহ্বান করিতেছি। মহাবীর জবাসন্ধ অযোগ্য বোধে কুশার্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া, ভীমের সহিত বুদ্ধ স্বীকার করিল, মল্লযুদ্ধে উভয়েই সমকক্ষ হইল। মহাবীর ভীম শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ প্রার্থী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ করিলেন প্রভঞ্জন হইতে প্রাপ্ত দৈবধন বিস্তার কর। সাম্প্রতিক বাক্যের মর্মবোধে ভীম জরাসন্ধ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিলেন। সভাপক্ষ ২১। ২২। ২৩ অধ্যায়।

মহাভারতে লিখিত এই উপাখ্যানটির সহিত ত্রীমস্তাগবতের লিপিত জরাসন্ধবধ উপাখ্যান তুলনা করিয়া পাঠ করা কর্তব্য। ত্রীমস্তাগবতে লিখিত আছে, বৃহৎরথের অশ্ব ভাঙ্গা হই অণু সন্তান প্রসব করেন। জননী সন্তান দ্বিখণ্ডিত দেখিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করেন, জরাসন্ধনী "জীব জীব" বলিয়া ক্রিড়া করিতেই শকলদ্বয় যথ যথ সংযোজনা করিলে, বালক সর্বঅবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সজীব হইল, এবং জরাসন্ধ নাম গ্রহণ করিল। ২মস্তক ২২ অধ্যায়।

ব্রজে বকাসুরের নিধন বার্তা শ্রবণে কংশরাজ সংরথী অকুরকে বালক শ্রীকৃষ্ণের প্রদানার্থে ব্রজবাসিনে প্রেরণ করিলেন, এবং বালক শ্রীকৃষ্ণের মথুরার রাজসভায় উপনীত হইয়া কুবালয় গীড় ইত্যাদি এবং অন্ধ বা চাহুড় ও মূর্খিক নামক মল্লযুদ্ধ প্রদর্শিত করিয়া, অবশেষে কংশরাজের বিনাশ সাধন করিলেন। ১০ম মস্তক ৪৪ অধ্যায়। জরাসন্ধের কারাগারে, নিকৃষ্ট বিশৃঙ্খল শূকর রাজগণ মুক্তি কামনায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্বারাবর্তী নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাপূর্বে ভীমার্জুনকে নিকট

মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্বক ক্ষত্রিয়ের জরাসন্ধের গৃহে আতিথ্য বেলার প্রবেশ করিলেন ও ব্রাহ্মণ সেবা বাজ্ঞা করিলেন, এবং আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবসর মতে যুদ্ধ প্রার্থী হইলেন। যুদ্ধে ভীম ও জরাসন্ধের মনো ইতর বিশেষ লক্ষিত হইলনা, শ্রীকৃষ্ণ একটা শাখা বিদারণ করিয়া, সঙ্কেত দ্বারা ভীমকে শস্ত্রের ব্যবহার বলিয়া দিলেন। ভীম সঙ্কেত গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধের পাদদ্বয় ধারণ করিয়া দেহ বিদারণ করিলেন। জরাসন্ধ সময়ে নিশ্চিন্ত হইলে, ২০০০৮০০ কুড়ি লক্ষ আটশত রাজনাগণ যুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। ১০ম স্কন্ধ ৭২।৭৩ অধ্যায়।

হরিবংশ পাঠে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ-সময়ে হংস পরাজিত হইয়া তরে যমুনা-জলে দেহ বিসর্জন করে, এবং ডিম্বক ভ্রাতার নিধনবার্তা শ্রবণে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, যমুনা-জলে নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রোধ তরে বারংবার উন্মত্ত ও নিমগ্ন হওয়ার যমুনা-বারি আন্দোলিত করিয়া তুলিলে, অবশেষে ডিম্বক সম্মুখে স্বীয় জিহ্বা আকর্ষণ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। তবিষা পর্ব ৩১৮। ৩১৯ অধ্যায়

ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে জন্ম খণ্ডে বালক শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংশবধ বর্ণিত আছে।

পুরাণের এই উপাখ্যানটি হিন্দুমাতেই অবগত আছেন। মহাভারতের রাজনৈতিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংশবধ, ও শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত রাধা-বালক শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংশবধ মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিচয় করিলেও, এবং পুরাণের অপর অংশে সম্ভব যোগ্য হইলেও জরাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত এবং জীবন লাভ বৃত্তান্ত ও জরাসন্ধের দেহ বিদারণ বধবৃত্তান্ত কদাচ সম্ভব ঘটনা বলিয়া প্রচলিত হইবেনা, এবং মহাভারতের ও শ্রীমদ্ভাগবতের লিখিত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ শূন্যক। জন্ম বৃত্তান্ত প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইলেও জীবন লাভ বৃত্তান্ত একান্ত অনৈতিক ও অসম্ভব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; এবং স্বল্পকালে অজস্র সহস্র জরাসন্ধের করোটি মেরুদণ্ড খণ্ড যোগ্য ছিল, ইহা কল্পনা করা বড় কঠিন, কারণ নরদেহ তদ্ব্যমতে সামান্য মানবের ও মেরুদণ্ড ও করোটি বিধাযোগ্য হইতে পারেনা। বিশেষতঃ, জরাসন্ধের গিরিব্রজ নগরে জরাসন্ধকে ভীমবধ করিলেন; কিন্তু জরাসন্ধের গৈরাজ্য বা আত্মীয়গণ ক্ষত্রিয়ের হিংসা না করিয়া পূজা করিল, ইহা সম্ভব পর নহে, ও একটা নগর মধ্যে বিংশতি লক্ষাধিক রাজস্ব বনি থাকা একান্তই অসম্ভব। হংসের বিরুদ্ধে ডিম্বকের দেহ ত্যাগ সন্দেহ হইলেও যমুনার জলে নিমজ্জিত হইয়া আবার ডিম্বকের স্বীয় জিহ্বা উৎপাতনের কোন প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না।

ভূতরাং জরাসন্ধের উপাখ্যানের অবশ্যই কোন শুভ মর্থ আছে। বৃহৎসং ইন্দ্রদেব, এবং গৌণ মেঘ ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে। সূর্য্যোজ জল জরাবৎ বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া অদৃশ্য ভাবে আকাশে উখিত হয়, এবং ঐ বাষ্পকণা সকল সন্ধ্যা প্রাপ্ত বা সংযোজিত হইলে মেঘরূপ ধারণ করে। এই জন্য বেদে মেঘগণ স্বর্গরাজী ইন্দ্রের পুত্র কথিতা বর্ণিত আছে।

জ্যোতিষ পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, খগোলে প্রথমশ্রেণীর তারা ২০টা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২৯টা, তৃতীয় শ্রেণীর ১৮২টা এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৩০০টা তারা আছে। এতদ্বারা বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই পাঁচটা গ্রহ তারা বলিয়া খ্যাত, এবং বাকি-কেহু এই সহস্রগু গ্রহ; সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাসমষ্টি এবং এই সহস্রগ্রহ একত্রিত করিলে ৮৬তারা হয়। ঐ ৮৬তারা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর তারা সমষ্টি করিলে ৭৯৮সংখ্যক তারা হয়।

জ্যোতিষ পাঠে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, বিষ্ণু রেখার উত্তরে অরুন পথের অর্দ্ধাংশ অবস্থিত, এবং দক্ষিণে অরুন পথের অর্দ্ধাংশ অবস্থিত। সূর্য্যাক্ষরী বিষ্ণু মহাবিষ্ণু সংক্রান্তি অতিক্রম করিয়া, বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে ঐ উত্তরায় অরুন পথার্দ্ধে ভ্রমণ কালে বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৬মাসে মেঘগণ সূর্য্যদেবকে বারংবার অবরোধ করিতে থাকে; ক্রমে বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব উত্তর পূর্ব গমনে মহাবিষ্ণু সংক্রান্তি হইতে মেঘ, বুধ ও মিতুন রাশি অতিক্রম করিয়া ককট রাশিতে প্রবেশ করেন, এবং ককট ক্রান্তিতে উপনীত হন। এইক্ষণ উত্তরায়ন শেষ হয়, ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। সূর্য্যদেব ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব গমনে ককট রাশি অতিক্রম করিয়া সিংহরাশিতে প্রবেশ করেন, এবং পিতৃপতি দৈবত মনানন্দের সহিত কিরৎ কালের জন্য মিলিত হন। তৎপরে সূর্য্যদেব অর্জুনী নন্দের সহিত উপস্থিত হইয়া পূর্বদক্ষিণাতিবৃত্তে যাত্রা করেন। সম্মুখে পক্ষতারকাময় হস্তা নক্ষত্র, তৎপশ্চাতে চিত্রা-নক্ষত্রের অনতিদূরে জলবিষ্ণু সংক্রান্তি বিন্দু বা আশ্বিন সংক্রান্তি বিন্দু অরুন রেখার অবস্থিত, এবং চিত্রানন্দের অনতিদূরে পদম দৈবত ব্যাতি তারা বিদ্যমান রহিয়াছে। বিষ্ণু রেখার উত্তর অরুন পথে যে অর্দ্ধাংশ অবস্থিত আছে, ঐ অর্দ্ধাংশ অরুন পথে গমনকালে অষ্টাদশ-মেঘ, মহিব, বরাহ, মাতঙ্গ, জীমূত, বলাকা, গর্দভ, পুতর, আবর্ত, সম্বর্ত, পার্শ্বভ, ঐরাবত, পুণ্ডরিক, বামন, কুহুদ, পুষ্প, দত্ত, অজুন, সর্বভোম, সুপ্রতিক, একে ২ সকলে সূর্য্যাক্ষরী বিষ্ণুকে অবরোধ করিতে থাকে। সকলেই অবগত আছেন শরতকালে মেঘ মালা উষাকালে উদিত হইলে, হংস জাতীয় বকশ্রেণী উজ্জ্বলমান হইয়া মেঘমালা শোভিত করে, এবং বক সখা তড়িতমালা হইতে ডিঙ্ক বা ভরধ্বনিবহির্গত হইতে থাকে, ক্রমে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বকশ্রেণী গিরিভ্রম বা মেঘপথ পরিভ্রমণ করিয়া আকাশে নিমগ্ন হয়, এবং বকবিরহে বকসখা তড়িতমালা ঘোরতর গর্জন করিয়া অগ্নিময় জিহ্বাক্ষরী বজ্রবর্ষণ করিয়া আকাশে তিগোহিত হয়। ঐ উষাকালে প্রভাত বায়ু প্রবল হইলে সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে মেঘকক তারকাবদ মেঘমুক্ত হইলেই সুপ্রকাশ হয়, সূর্য্যোদয়ে তারকাবদ্ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়, এবং আশ্বিনী সংক্রান্তি বা জল বিষ্ণু সংক্রান্তি অতীত হইলে, গিরিভ্রম বা মেঘপথ জরাসক বা মেঘ বিলুপ্ত হয়।

ত্ৰীত্ৰীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬মষ্ঠ খণ্ড,
১১দশ সংখ্যা ।

ফাল্গুন।

১৩০৬ সাল,
১৮২১ শকাব্দ।

অথর্ববেদ ।

বাচস্পতি স্তোত্র।

যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা-রূপাণি বিভ্রতঃ ।

বাচস্পতির্বলা তেষাং তস্মৈ অদ্য দধাতু মে ॥ ১

পুনরেহি বাচস্পাতে দেবেন মনসামেহ ।

বসোম্পাতে নিরময় ময্যেবাস্ত ময়িশ্রুতম্ ॥ ২

ইহৈবাভিবিতনুভে আত্মী ইবজয়া ।

বাচস্পাতির্নিষচ্ছতু মজ্যেবাস্ত ময়িশ্রুতম্ ॥ ৩

উপহুতো বাচস্পতিরূপাস্মান্ বাচস্পতির্হেয়তাম ।

সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বি রাধিষি ॥ ৪

বলাহুবাদ। যে সমুদয় অসংখ্য দেবতার। বিবিধ প্রকার-রূপ ধারণ করিয়া, পরিভ্রমণ করিতেছে, হে বাচস্পতে! তুমি অদ্য আমাকে তাহাদের বল ও শক্তি প্রদান কর। (১)

• হে বাচস্পতে! তুমি পুনর্বার দৈব মন সংযুক্ত হইয়া আগমন কর। হে, বসোম্পতে! তুমি এইস্থানে রমন কর, আমি যেন জ্ঞানলাভে সমর্থ হই। (২)

টীকা। বাচস্পতি বাক বা বাক্যের অধিপতি। ত্রিষপ্ত বলিতে অসংখ্য বুঝায়। বিবেচ্য যে সমুদয় অসংখ্য ঐশীশক্তি দুইহয়, তাহা। বসোম্পতি বলিতে বহু বা দেখনের অধিপতি তাহাকে বুঝায়, বেদে লভ্য এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না।

ভূমি এইখানেই ধর্মের দুইপ্রাপ্তভাগের ন্যায় বাহ্য বিস্তার কর। বাচস্পতি যেন এইরূপ বিধান করেন। আমি যেন জ্ঞানলাভার্থে সমর্থ হই। (৩)

বাচস্পতিকে আমরা আত্মান করিয়াছি, তিনি যেন আমাদেরগকেও আত্মান করেন। আমরা যেন শ্রুতির সহিত সংগত হই, আমরা যেন শ্রুতি হইতে কখন বঞ্চিত না হই। (৪)

গোব্রহ্মণ।

—:o:—

গো-জাতিদ্বারা মানবের বিবিধ প্রকার উপকার সম্পাদিত হয় বলিয়াই, মহর্ষিগণ গোবধ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাপ-প্রধান ভারতবর্ষে গো-দুগ্ধই পুষ্টি কব খাদ্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য। কৃষি প্রধান ভারতে ভূমিকর্ষণ এবং ভার-বহনাদি কার্য, গোজাতি দ্বারাষ্ট সম্পাদিত হইয়া থাকে। আদর্শ হিন্দুরা গো-জাতিকে মহান নির্কিংশেবে পালন করেন, এবং তাহাদের প্রাণ রক্ষার্থে আগ্ন-প্রাণ সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত করেন না। হিন্দুগণ গোবধকে মহাপাপ মনে করেন, এবং গোহত্যাকারিগণকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন। যে দেশে গো-জাতির প্রতি এত আত্মিক মত্ত, যে দেশে গো-জাতির উন্নতি আশা করা ন্যায্য ও স্বাভাবিক; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেইদেশেই গো-জাতি দিন দিন স্বর্জ্যকার ও দুর্বল হইয়া বাইতেছে। হিন্দুগণ গোবধে বিরত হইলেও, অপালনে তাঁহারা যে ধো-বংশ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত করিতেছেন, তাহা একবারও চিন্তা করেন না। বঙ্গের কোন স্থানেই বলিষ্ঠ বলীবর্ধ বা শাভী দৃষ্ট হয় না। গো-জাতি সর্বত্রই অন্ধাশনে জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর এবং সর্বত্রই গো-জাতির আকার ক্রমশঃ খর্ব হইতেছে। পূর্বে বঙ্গের সর্বত্রই গোচরণের জন্য যথেষ্ট ভূমি থাকিত; কিন্তু এইক্ষণে কোন গ্রামেই উহা নাই। আপাতঃ আর্থদ্বারা পণোদিত হইয়া ভূস্বাধিকারিগণ প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত ভূমিই কৃষিকার্যের জন্য প্রজাপণের মধ্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি কৃষিবাবসারী, কি অন্ত্রবিধবাবসারী নোক, কেহই গোচরণের ভূমির অভাবে গোদিগকে যথেষ্ট আহার দিতে পারে না; এবং তজ্জন্ত গো-জাতি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া উচিত।

ছোট পুট ও বৃহৎকার বগবাবা গাভীদিগের গর্ভাধান না হওয়ায়, এ দেশের গো-জাতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকার হইয়া বাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে বাহাতে দুই চারিটি বলিষ্ঠ-ব্রহ্ম থাকে, তন্মধ্যে ও সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বঙ্গদেশে উত্তম বৃষের বা পাঠীর এব্যাকের

অভাবে হইয়াছে বলিলেও অতৃপ্তি হয় না। এরূপ স্থলে উত্তর পশ্চিম ও পাহাড় প্রদেশ হইতে বলিষ্ঠ যুব অনিয়া, গো-জাতির উৎকর্ষ সাধন করা ধনশালী ভূম্যাধিকারিণের অতীব কর্তব্য।

গো-জাতি হিন্দুধর্মের একাদ বলিলেও অতৃপ্তি হয় না, কিন্তু তাহাদের প্রতি হিন্দুদিগর উদ্যোগ দেখিয়া বিস্মিত এবং বাণিত না হইয়া পারি না।

গোলকে সর্বদেব দর্শন।

(সমালোচনা) (১)

হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত “গোলকে সর্বদেব দর্শন” ইতি শীর্ষক প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। মনে করিয়াছিলাম, প্রবন্ধগুলি শেষ হইয়াছে; কিন্তু পৌষমাসের হিন্দু পত্রিকায় আর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত দেখিলাম। লেখকের বক্তব্য শেষ হইলে সম্ভবা প্রকাশ করা উচিত ছিল; কিন্তু প্রবন্ধনিচয় তাদৃশ ধারাবাহিক নহে, সুতরাং সমুদয় প্রবন্ধ শেষ না হইলেও বর্তমান স্থলে গুই এক কথা বলা চলে।

(১) ইতি পূর্বে “গোলকে সর্বদেব দর্শন” প্রবন্ধের কয়েকটি সমালোচনা আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম ঐ সমুদয় সমালোচনা, সমালোচনা নামের যোগ্য নহে। ঐ সমুদয় সমালোচনায় প্রবন্ধের ভ্রম দেখান হইয়াছিল না, কেবল মাত্র বলা হইয়াছিল যে, প্রবন্ধকারের মত বার্থ হইলে প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি কঠোর-ঘাত করা হয়; এই জন্য ঐ সমুদয় সমালোচনা প্রকাশিত করা হয় নাই। কটক রেভেনান্ট কলেজের সুযোগ্য বিজ্ঞান-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বায় মহাশয়ের সমালোচনা সাদরে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় “গোলকে সর্বদেব দর্শন” শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি। জ্যোতিষ পুরাণের ভিত্তি হউক না হউক, জ্যোতিষ যে পুরাণের একটা প্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চন্দ্র পৌরাণিক দেবতা, ২৭টি নক্ষত্র পুবাণে চন্দ্রের ২৭ জ্যোতিষ, অর্থাৎ ২৭টি নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ বা গৃহীতি; এ স্থলে রূপক অতি জাজ্ঞান্যমান, কাচাঁর ও বাঁকতে কষ্ট হয় না। কিন্তু পুবাণে এমন অনেক রূপক আছে, যাচার রূপক ভাব মূল্য উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া যে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, আমি এখনও এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের আদ্য, মধ্য ও অন্তমুখ্য যে সমুদয়ই জ্যোতিষিক রূপক দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা বলিতে পারি না। বৈদিক কাল হইতে হর্ষা হিন্দু উপনিষদ হইয়া

অধিকাংশ প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং কয়েকটি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। প্রায় তিন বৎসর হইল, কয়েক খানি পুণ্য পাঠ করিবার সময় কোন কোন পৌরাণিক কথার মূলে জ্যোতিষ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম। তদনন্তর এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া আগার অমুমান দৃঢ় করিতে সচেষ্ট ছিলাম। যতটুকু আলোচনা করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা গ্রন্থান্তরে * প্রকাশের চেষ্টার আছি। উক্ত গ্রন্থের অধ্যায় বিশেষের নাম ‘পৌরাণিক জ্যোতিষ’ রাখিয়াছি। ছঃখের বিষয়, ‘পৌরাণিক জ্যোতিষ’ লিখিবার সময় হিন্দু-পত্রিকার লেখকের অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের ফল লাভ করিতে পারি নাই। এই আশ্রয় পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে এই যে, অনধিকার চর্চার দোষ হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎরূপে মুক্ত করিতে চাই। আর এক উদ্দেশ্য এই যে, অনাযাচি

আদিতোছেন, আত্মরূপ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল হিন্দুই এখনও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব মুখ হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া থাকেন; সূর্য্যদেবেই গায়ত্রীর উপাস্য দেবতা। শালগ্রাম শিলাদি উপলক্ষ্য করিয়া যেমন ঈশ্বরের উপাসনার ব্যবস্থা, সূর্য্য উপলক্ষ্য করিয়াও তদ্রূপ ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, দশাবতার। সকলই বিষ্ণুর অরতার। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়; তাহা হইলে তিনি যখন অবতার বলিয়া গৃহীত হইলেন, তখন তাঁহার জীবনের সহিত বিষ্ণুর বা সূর্য্যের (কাবণ বেদে বিষ্ণু এবং সূর্য্য এক) লীলা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের বালা-লীলার সহিত যে সূর্য্যের লীলা মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বালা-লীলা যদি একরূপ রূপকের উপর নাস্ত না করা যায়, তাহা হইলে শরম পবিত্র গীতাশাস্ত্রের প্রবর্তকের চরিত্রের উপরে পরদারাভিমর্শন দোষ স্পর্শে। পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের বালা-লীলা শ্রবণ করিয়া, শুকদেবকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ছিলেন:—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্ত প্রশংসায়তরস্ত চ। অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥
সকথং ধর্ম্মসেতুনাং বক্তাকর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্ ॥
আপ্ত কামো যদু পতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্। কিমভি প্রায় এতংনঃ সংশয়ং ছিদ্ধিসূত্রত ॥
যে সংশয়, পরীক্ষিতের মন বিলোড়িত করিয়াছিল, সেই সংশয় এখনও অনেকের মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে। স্বতঃই লোকের মনে এই প্রশ্ন উদ্ভিত হয় যে, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এবং অধর্ম্ম প্রশমনের জন্ত যাহার জন্ম; তিন পরদারাভিমর্শনরূপ কার্য্যে কিরূপে আবৃত্তহইবেন? হয় ইহা কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপার, নয় কোন জ্যোতিষিক রূপক, হয় রাধাকে স্লামাদিনী শক্তি করিতে হইবে, নয় রাধাকে রাধা নন্দ্য করিতে হইবে, নতুবা অবতারের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়না। শুকদেবের মুখে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের

“আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষ” সম্বন্ধিত হইতেছে।

প্রকাশিত সমুদয় প্রবন্ধের আলোচনা করিবার অবসর নাই। অবসর থাকিলেও মুদ্রিত প্রায় প্রত্যাবের পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, এ নিমিত্ত নিরন্তর হইতে হইল। তথাপি ঘোড়ের উপর দুই এক কথা বলিতে দোষ নাই। সমালোচনা ভিন্ন সত্য আবিষ্কৃত হয় না। জ্ঞান, গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গা সহজ, এবং ইহাও জানি, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাঙিতে গিয়া অপ্রীতিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি; কিন্তু গড়িতে পারি, না পারি, ভাঙিলেও উপকার হইতে পারে।

যে উত্তর প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা কেহই সঙ্কোচজনক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। দৈবরাণ্যে বচঃ সত্য তথৈব আচরিতং কচিং। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং মুদ্রিমাংস্তং সমাচরেৎ॥ একথা বলিলে কাহারও মনের সংশয় যায় না; পরীক্ষিতেরও গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। আমি সহস্র দুঃস্বপ্ন করিব, তাহার প্রতি কেহ লক্ষ্য করিও না; আমি যাহা বলিব, তাহাই করিও। একথা কোন ধর্ম্মপ্রবর্তকের মুখে শোভা পায় না। অবতাবের প্রয়োজন কি? অবতারবাদীরা বলেন যে, মানবের শিক্ষাই অবতারের প্রয়োজন। যে কার্য্যে মানবের হুশিষ্কা না হইয়া কুশিক্ষা হয়, সে রূপ কার্য্য অবতারে আরোপ করা নিতান্ত অসঙ্গত। যেরূপ ভাবেই দেখা যাউক, ব্রহ্মের বালালীলা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা সূকঠিন। বালা-লীলার নানাবিধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। মৎসম্পাদিত গোপালতাপনি উপনিষদের ব্যাখ্যায়, আমি বালা-লীলা আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায় দেখাইতে চাহেন যে, বালা-লীলা জ্যোতিষিক রূপকের উপর নাস্ত। কাঠিকী-পূর্ণিমাতে রাসলীলা হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হন। কালী বাবু বলেন, কাঠিকী-পূর্ণিমাতেই সূর্য্য রাধা নক্ষত্রে প্রবেশ করেন; এবং যখন ঐ সময়েই রাসলীলার সময় নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন আমরা কেন অসুমান করিব না যে, সূর্য্যের রাধা নক্ষত্রে প্রবেশই শ্রীকৃষ্ণের রাধার সহিত মিলন। • এইরূপ তিনি অন্যান্য বালা-লীলার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং উহা হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্ব বিষয়েই সত্যের অনুসন্ধান প্রয়োজন। যদি কালী বাবুর প্রবন্ধের কোন ভ্রম থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রদর্শিত হউক; এবং ঐরূপ প্রবন্ধও হিন্দু-পত্রিকায় বর্ত্তমান প্রবন্ধের ন্যায় সাদরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্রে প্রভৃতি অবতারের চরিতের কোন কোন অংশে রূপক অস্থপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিলে, তাঁহাদিগের সত্তা অসিদ্ধ হয় না; এবং তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানাদিগের ক্ষোভের কোন কারণ নাই। সর্ব্বজন আরাধাদিগের চরিতে যে কতকগুলি অর্থ বিহীন উপন্যাস বা কলঙ্ক আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা নিদোষ, সার্থক, রূপক মাত্র এবং তাহাতে অবতারদিগের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ হয় না, ইহা দেখানই প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য।

পুরাণের অমাবৃত্তিক ও অতিপ্রাকৃত যাবতীয় উপাখ্যানের মধ্যে কল্পনা ভিন্ন অন্য মূল মাই; বোধ কবি, কেহই চ্ছা সাহস পূর্বক বলিতে পারেন না। কিন্তু তা বলিয়া জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি বলিতে পারি না। একথা বলিতে হইলে সমুদয় উক্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। আপনার বা আমার অমুমানই বে ঠিক, তাহা বলিতে মেলে কেবল দৃঢ়াঙ্কি ফল দায়িকা হয় না। জানি, বিভিন্ন পাঠ্যকর নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রমাণ আবশ্যক, এবং সমগ্র ভিমানৌ লেখক বা কথক সমুদয় প্রমাণ নাও দিতে পারেন। পুরাণ-ভিষ্ণু-পাঠকেবল নিকট 'সমুদ্র মন্থন' নামক ব্যাপারটি বিবৃত করা নিশ্চয়োজন; কিন্তু যখন তাহার অর্থানুব কবিত্তে হয়, তখন কেবল দৃঢ়াঙ্কি পাঠ কবিয়া পাঠক স্ত্রীত হইতে পারেন না। ভ্যাপের বিষয় অধিকাংশ প্রবন্ধে দৃঢ়াঙ্কি প্রচুর আছে, কিন্তু উক্তিব হেতু তত নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' দেখুন (৬ষ্ঠ বর্ষ ৬৫ ৬৬, ৬৭ পৃষ্ঠা)। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণলীলায় জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা বাতীত অন্যান্য ব্যাখ্যাও আছে।

যে কোন পুরাণ-কথা হটক, তাহার মূল অমুমানব্রূণা হয় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয়, সেই মূল্যেব সহিত যথেষ্ট কবি কল্পনা মিশ্রিত হইয়াছে। প্রকৃত মূল কতটুকু, এবং কবিকল্পনা কতটুকু তাহা পৃথক্ কবি বাঞ্ছনীয়; নতুবা আমাদের শাস্ত্রের কোন কোন 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাব' নাম 'গোপকে সর্বদেব-দর্শন' উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়িবে। নানা কারণে সকলের প্রবৃত্ত ব্যাখ্যা সমান হইতে পারে না; কিন্তু যে ব্যাখ্যা দ্বারা অধিকাংশ কথা সুবোধ্য বা সঙ্গত হয়, তাহাই গ্রাহ্য। অন্যন্তর বিষয়ে ব্যাখ্যার ভিন্নতা থাকিলেও, মূল বিষয়ে ভিন্নতা হইলে কোন ব্যাখ্যাই পাঠকের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গত অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত সমুদ্র মন্থনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেছি।

আমি স্বীকার করি, সমুদ্রমন্থন অর্থে পার্থিব সমুদ্রমন্থন নহে। অন্তরীক্ষেব এক-নাম সমুদ্র ছিল, এবং এই অন্তরীক্ষসমুদ্র অলম্বন কবিয়া পুরাণে সমুদ্রমন্থন নামক অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাখ্যার এইটুকু ছাড়া অস্তিত্ব অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। জুই একটা আপত্তি জানাইতেছি।

(১) "প্রাচীন কালে রাষ্ট্রবিপ্লবাদি কারণে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অমুশীলন বর্জিত হইল।" কিন্তু গ্রন্থ রাষ্ট্রবিপ্লবাদির উল্লেখ সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানে দেখিতে পাই না। অমুশীলন স্বংগেও রাষ্ট্রবিপ্লবের উল্লেখ কিংবা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অমুশীলন বর্জনের কথা নাই।

(২) "জ্যোতিষ শাস্ত্রামৃতের পুনরুদ্ধার কল্প দেবাসুরের যুদ্ধ স্থাপিত হইল।" ইহার কোন প্রমাণ পাইলাম না। জ্যোতিষ-শাস্ত্র অমৃতত্বলা হইতে পারে, কিন্তু তাহারই উদ্ধারের নিমিত্ত দেবাসুরের যুদ্ধ হইরা ছিল, অথ কোন উদ্দেশ্যে হয় নাই, তাহা বলিবার হেতু কি? কেবল অমৃত নহে, সমুদ্র মন্থনে অনেক দ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছিল; সকল পুণ্যের মতে এই সকল উৎসব দ্রব্যও সমান নহে।

(৩) “মন্দির পৰ্বত স্বরূপ ক্রান্তি পাত বিলুপ্ত”। বিলুপ্তকে পৰ্বতের সহিত উপমা করিতে নিবেদন নাই, সত্য; কিন্তু মন্দির পৰ্বতটী নম্বন যষ্টি হইয়াছিল, ইত্যং একটি বা দুইটী বিলুপ্ত যষ্টির সমতুল্য মনে করিতে পারা যায় না। তদ্বিধ, যেক পৰ্বতের পার্শ্বেই মন্দির পৰ্বত দেখিতে পাঠ।

(৪) “দ্বিবা ত্রি + + গোল ২ বিলোড়িত ও মণ্ডিত করিল।” কিন্তু দ্বিবারাত্রির আবির্ভাব ও তিরোভাব নিতা ঘটনা। ইহাদের সহিত মন্বনে সাদৃশ্য দেখিতে পাই না।

এইরূপ অনেক উক্তিই বিশেষ আধাব দেখিতে পাইলাম না। বাহ্যিক ভাষ্য, সমুদ্রের উল্লেখ করিলাম না। লক্ষ্মী, শশাঙ্ক, কোমলভমি, ও ধর্ম্মের কোন প্রকার অর্থ পাইলাম। কিন্তু অপসরা, হস্তী, অশ্বাদি, এবং অবশেষে হলাহলও উৎপন্ন হইয়াছিল। “বহুমুখিকপে কুম্ভরাশি ধর্ম্মরাশি বিশ অংশ অন্তরে স্থাপিত হইল।” কিন্তু আমার বোধ হয়, যখনই মেঘাদিরাশি কল্পনা হইয়াছিল, তখনই ধর্ম্মরূপ মকর, এবং মকরের পর কুম্ভরাশি স্থাপিত হইয়াছিল। অতএব ধর্ম্মরূপ উদ্ভবে কুম্ভরাশির নির্দেশ মনে করিতে পারিতেছি না।

বাখ্যাকার মহাশয় সমুদ্র মন্বনের একাংশ মাত্র লইয়াছেন। বোধ হয়, এই কারণে তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যা সূক্ষ্মত হইতে পারে নাই। (১) দেবাসুরের চির বিবাদ, (২) তাহাদিগের সন্ধি, (৩) সমুদ্র মন্বন, (৪) রাহ-কেতুর গ্রহণ প্রাপ্তি প্রভৃতি প্রত্যেক সূক্ষ্ম কথার ব্যাখ্যান আবশ্যক। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত হইতে উদ্ধৃত ভাষ্যে ঠিকই বলা হইয়াছে। মন্বন ব্যাপারের শেষ সূর্য্য ‘প্রসন্নভা’ হইয়া সৌর পথে চলিতে থাকিলেন; তবেই মনে হয়, যেন এমন কোন ঘটনা হইয়াছিল, যাহাতে সূর্য্য ‘প্রসন্নভা’ ছিলেন না। চলিতে ছিলেন কিনা, তাহাও বুঝিতে পারা যায় নাই। আমার বিবেচনায় সূর্য্যের সর্কগ্রাস হইয়াছিল। এক্ষণে এই অনুমান সমর্থন করিবার সুযোগ নাই।

চন্দ্রের জ্যৈষ্ঠ মাসকে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছিল। প্রমুদপনিবদের উক্তি মানা করি, কিন্তু পুরাণে বা অন্য শাস্ত্রে চন্দ্রকে স্ত্রীরূপে কল্পিত হইতে দেখি না। তিনি তারাপতি, রোহিণী পতি, চন্দ্র বংশের আদি ছিলেন; রোহিণীর প্রাতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ তাঁহার যক্ষ্মরোগ প্রভৃতি বিবরণ পুরাণ পাঠক মাঝেই অবগত আছেন; সুতরাং চন্দ্রকে স্ত্রী কল্পনা করিতে গেলে অনেক পৌরাণিকী কথার বিষয়াদ হয়। প্রমুদপনিবদের উক্তির অর্থ অন্যবিধ কিনা, তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। পুরাণে চন্দ্রকে দেব বলিয়াই জানি। ফলিত জ্যোতিষে তিনি জ্যৈষ্ঠ বলিয়া তিনি কদাপি স্ত্রী নহেন। * সূর্য্যাকরের এক নাম গঙ্গাধর হইবার কাবণ কি চন্দ্রবিষ ও চন্দ্রকোটিষ

* যোবিতাঃ চন্দ্রভাগ্যো—অর্থে চন্দ্র ও সূর্য্য স্ত্রীজাতীয় নহেন, ইহার অর্থ, চন্দ্র ও সূর্য্য স্ত্রীদিগের অধিপতি বা স্বামী। সূর্য্যার্থ চন্দ্রমণি স্ত্রী গ্রহ, পুংস্ব পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অর্থ, স্ত্রীদিগের পুরুষদিগের গ্রহ।

পৃথক করনা? একদা লক্ষ্মীর সহিত চন্দ্র ও সমুদ্র মন্থনে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। * যে হুই একখানি পুরাণ দেখিয়াছি, অন্ততঃ তাহাতে চন্দ্রবিষের ও চন্দ্রজ্যোতির পৃথক করনা দেখিতে পাই নাই। সর্বত্রই এক চন্দ্রদেবকেই দেখিতে পাই।

সোম শব্দে অনেক কথা আছে। সোম শব্দে সোমলতা বুঝি, এবং দেবগণ সোমরস-প্রিয় বলিয়া জানি। ঋগ্বেদের মধ্যে সোম কোথায় চন্দ্র, এবং কোথায় বা সোমলতা, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে সংশয় দূর হইতে পারে। এক সোম হইতে অন্য সোমে আশা বিচিত্র নহে।† ‘গোলকে সর্বদেব-দর্শন’ নামক গ্রন্থগুলির মধ্যে মধ্যে জ্যোতিষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে প্রচলিত শব্দের পরিবর্তে নূতন শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। যে গুলিকে নূতন শব্দ মনে করিতেছি, সেগুলি লেখকের রচিত কি না, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। নূতন রচিত শব্দ হইলে তাহা পাঠককে স্পষ্ট বলা অবশ্যক, নতুবা যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে চর্চার অবহেলায় “ভয়াবহ বিভ্রাট ভারতে উপস্থিত” (৫ম বর্ষ। ৩৫২ পৃষ্ঠা), সেই বিভ্রাটই থাকিয়া যাইবে। অধিকন্তু বিভ্রাট বৃদ্ধি হইবে। এরূপ কয়েকটি সংস্কার উল্লেখ করিতেছি।

গোলক শব্দের অর্থে লেখক বলেন, “তত্ত্বতরে (ঐবলোকের) যে মণ্ডলে ঐববিন্দু কদম্ববিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে, সেই মণ্ডলকেই গো-লোক—ব্রহ্মাবন বলে।” (৬ষ্ঠ বর্ষ। ৬২ পৃঃ)। অন্যত্র আছে, “ব্রহ্মাণ্ডের অপর নাম গোলক।” (৫ম বর্ষ। ২৮৬ পৃঃ)। “পৃথিবীস্থ জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীর মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম ঐব বিন্দু রাখিয়াছেন; এবং পৃথিবী হইতে দৃশ্য গোলক, বি-বু-পং মণ্ডল দ্বারা বিধা করিয়াছেন।” (৫ম বর্ষ। ৩৫১ পৃঃ)। এখানে গোলক শব্দের অর্থ কি? দৃশ্য গোলক কি? বিবুবন্ মণ্ডল অর্থে সিদ্ধান্তে অন্য কথা বলা “যেমন বি-বু-প মণ্ডল পৃথিবীকে সমান হুই খণ্ডে বিভক্ত করে” (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭পৃঃ)। প্রকৃত কথা বিবুবন্ মণ্ডল করে না, নিরক্ষমণ্ডল করে। বিবুবন্ মণ্ডল আকাশে। এই জুলাট অনেক লেখক করিয়া থাকেন।

“ঐ কেন্দ্র [রাশিচক্রের] হইতে দৃশ্য গোলক অয়ন মণ্ডল দ্বারা বিধা” হইয়াছে। রাশিচক্রের কেন্দ্র, পৃথিবী; পৃথিবীর চারিদিকে রাশিচক্র ঘুরিতেছে। সূত্ররূপে লেখকের কথা আদৌ বুঝিলাম না। যদি মেরু শব্দের পরিবর্তে কেন্দ্র বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও কথাটা বুঝিলাম না। অয়নমণ্ডল সংজ্ঞাটি লেখক কোথায় পাইলেন, বলিতে পারি না। অপম ও জ্ঞানিমণ্ডল বা বৃত্ত শব্দের সিদ্ধান্তে দেখিতে পাই। এই চির প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ ত্যাগকরিবার কারণ পাইলাম না। “পুরাণে

* চন্দ্রার্থে আছে, লক্ষ্মী ভ্রাতঃ মনোমুগ্ধে।

† কয়ক নাম পূর্বে “সাহিত্য” পত্রে এই বিষয় সম্বন্ধে হুই এক কথা লিখিত হইয়াছিল।

অয়নমণ্ডল দক্ষরাজ বলিয়া বর্ণিত।” (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭পৃঃ)। কোন পুরাণে? “জ্যোতিষশাস্ত্রে আমরা বর্ণি চিত্রানক্ষত্র এবং ঋবতার। চিত্রাতারা বা ঋবনক্ষত্র বলি রীতি নহে।” (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯পৃঃ)। বস্তুতঃ তাই কি? চিত্রাতারা বলিলে চিত্রা নামক একটি তার বিশেষকে বুঝিয়া থাকি। চিত্রা যোগতারা বলিতেই হইবে, এমন জ্ঞান নিয়ম নাই। লেখকও কয়েক পংক্তি পরে “রোহিনী তারা” লিখিয়াছেন।

“পুনর্ক্স নক্ষত্রের যোগতারা অনল-তারক (Pollux) (৯পৃঃ)। অনলঅর্থে অগ্নি বৃষ্টি। কিন্তু অগ্নি তারক Pollux নহে, অশ্ব একটি।

নক্ষত্রসমূহের নামের অর্থ সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা আছে। “সুন্দর চিত্রিত আকৃতি বলিয়া চিত্রা নাম;” ধনুসর + + হইতে পুনর্ক্স নাম, অথবা অয়নরেখা দ্বিখাত্ত বলিয়া পুনর্ক্স নাম;” “তুর্ণস্থিত বলিয়া পুষ্যা নাম;” ইত্যাদি নামের মার্থকতা বুঝিলাম না।

“একশ্রে দক্ষিণাকাশে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, দক্ষিণাকাশে আর একটি তারক স্থিরভাবে রহিয়াছে, ঐ তারকের নাম পরাশর।” (৫ম বর্ষ, ২৮৯পৃঃ)। বলা বাহুল্য, বাম্যঋব আমাদের ক্ষিতিজের নিম্নে অবস্থিত, সূর্য্যর আমাদের দৃষ্টির অতীত। উত্তর ঋবতারার তার বাম্যঋবতারাও খগোলে নাই।

“স্বংমণ্ডলের নাম ঔরিকমণ্ডল (Auriga constellation)।” (৫বর্ষ, ২৯০পৃঃ)। এখানে হঠাৎ মনে হয়, যেন স্বংমণ্ডল ও ঔরিকমণ্ডল—দুইটি নামই আমাদের শাজে আছে। লেখক নক্ষত্রের পাশ্চাত্য নামের এইরূপ বাঙ্গালী নাম করিয়াছেন। বোধ করি, “পিনাক,” “অজার” প্রভৃতি নামগুলিও লেখকের রচিত। কিন্তু পাঠককে কিছু না বলিয়া এরূপ নাম করণ করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। তন্নিম্ন মণ্ডল শব্দের অর্থ নক্ষত্র (Constellation) কোথাও পাই নাই। জ্যোতিষে মণ্ডল শব্দে বৃত্ত বুঝিয়া থাকি। বথা বিষুব মণ্ডল।

কোন কোন ব্যাখ্যানে লেখক মহাশয় অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন যে, (১) প্রাচীনগ্রীকেরা নক্ষত্রসমূহের (Constellation) যেমন রূপ কল্পনা করিত, আমরা দের পূর্ব পুরুষগণও ঠিক সেইরূপ কল্পনা করিতেন; (২) সেই পাশ্চাত্য রূপ কল্পনা করিয়া আমাদের পৌরাণিকগণ পুরাণকথা লিখিয়াছেন। কিন্তু উভয় অঙ্গীকারই প্রমাণ সাপেক্ষ। দৃষ্টান্তরূপ একটি ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল।

“ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর মেরুদেশে ঐ যে ভীষণ অজাগর (Draco) দেখিতেছি, বাহার কণ্ঠমণ্ডলে দীপ্তিমান মাপিকা জলিতেছে; জগতের ঐ মূলধার দেবতার নাম অনন্ত-দেব।” (২৯পৃঃ)। কোন নক্ষত্রকে গ্রীকেরা (Draco) বলিত। কিন্তু আমাদের পিতামহগণও যে তাহাকে—Draco না বলুন—অজাগর বলিতেন, তাহার প্রমাণ কি? বিষ্ণু অনন্তশয্যার শয়ান,—অর্থে বুদ্ধিতাম, তিনি অনন্ত দেশবাসী। লেখক বলেন,

আকাশের যে নক্ষত্রকে গ্রীকেরা Draco (অজাগর) বলিত, সেই নক্ষত্রের শিরো-
দেশে বিষ্ণু (কোন তারা?) শরান রহিয়াছেন! পুরাণ কথার কবিকল্পনা নাই, সমস্তই
ঐজ্যোতিষিক রূপক বলিতে গেলে সম্ভবের সীমা অতিক্রম করিতে হয়। লেখক
মহাশয়ও স্থানে স্থানে কবিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। “ভীষণ অজাগর,” “দীপ্তিমান
মাগিকা” ইত্যাদিতে কবিকল্পনা নাই, বলিতে পারি না।

পূর্বেই বলিয়াছি, কোন কোন ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। প্রীত
হইবার একটি কারণ এই যে, লেখক মহাশয় যে অমুখ্যানে আসিয়াছেন, আসিও সেই
অমুখ্যানে আসিয়াছিলাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তারাহরণ উপাখ্যান উল্লেখ করিতেছি।
জ্যোতিষিক বিষয় সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমার বিস্তর মতভেদ আছে। যথা “চন্দ্র
২৭½ দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই ২৭½ দিনে একমাস গণনা হইত।”
(৬ষ্ঠ, বর্ষ ৭১পৃঃ)। ২৭১০ দিনে মাস গণনার কোনও উল্লেখ কোথাও পাই নাই। আমার
বিশ্বচন্দ্রের প্রথমে চান্দ্রমাস গণনা প্রচলিত ছিল। বহুকাল পরে বাহস্পত্যবর্ষ গণনা
আরম্ভ হইয়াছিল। বেদ যতকালের, চান্দ্রমাস গণনাও ততকালের নূন সময়ের নহে।
কিন্তু বাহস্পত্যবর্ষ সম্ভবতঃ চারিসহস্রবর্ষ পূর্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না। পরি-
শেষে, পাঠকের ও লেখকের অমুমতি লইয়া আমার পুস্তক হইতে তারা-হরণ-উপা-
খ্যান সম্বন্ধে ক্রিষ্ট উদ্ধৃত কবিত্তেছি। “এই উপাখ্যানে পুরাণকার প্রকৃতব্যাপার
স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন।” সংগ্রামের নাম “তারকময়।” সিদ্ধান্তে সংগ্রাম বা যুদ্ধ অর্থে
নক্ষত্র ও গ্রহের সমাগম বুঝায়; সুতরাং এই উপাখ্যানের মূলে যে কোন তারা ঘটত
ব্যাপার ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

রাজমার্ত্তণ্ডে বুধের এই নামগুলি আছে,

বুধচন্দ্রস্তুতো জ্যেষ্ঠো বিবুধো বোধনস্তথা।

কুমারো রাজপুত্রশ্চ তারাপুত্র তথৈবচ ॥

এখানে জ্যেষ্ঠ, বিবুধ, বোধন নামগুলি বুধশব্দের প্রতিশব্দ। চন্দ্রস্তুত, কুমার,
রাজপুত্র, ও তারাপুত্র নাম নামগুলির মূলে উক্ত উপাখ্যান।

কিন্তু কোন তারা লইয়া চন্দ্র-ও বৃহস্পতির বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল? যে
তারাই হউক, সেটি এমন যে, তাহার নিকটে চন্দ্র-বৃহস্পতি-শুক্রসহ দেবাসুর-সংগ্রাম
উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। পুত্রার সহিত বৃহস্পতির ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ ছিল (বৃহস্পতি
দেবদেব) পুত্রার দেবতা বৃহস্পতি। সুতরাং এই উপাখ্যানের তারা পুত্রা নহে। বুধের
একটিনাম রোহিণেয় আছে। একজ্ঞ মনে হয় যে, রোহিণীতারা লইয়া বিবাদ।
কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। রোহিণী চন্দ্রের প্রায়সী; তাহার সহিত বৃহস্প-
তির সম্পর্ক থাকিতে পারে না। বুধ চন্দ্রের পুত্র, এবং রোহিণী-চন্দ্রের প্রধান
পরিষী। একজ্ঞ বুধের নাম রোহিণেয় হইয়াছিল।

তবে কোন তারার পতি বৃহস্পতি ছিলেন? মহাতারত-বনপক্ষে দেখা যায়, বৃহস্পতি-গর্ভী তারারগর্ভে ছয়পুত্র এবং একপুত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এই ছয় পুত্র ও তাহাদের পুত্র বিভিন্ন যজ্ঞের ও অন্যান্য অগ্নির নামান্তর। কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয়টি তারা স্পষ্ট এবং অপর একটি, জুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। + + + কান্তিকাদি বার্ষিক্যতাবর্ণ গণণায় কৃত্তিকা ও বৃহস্পতির সম্বন্ধ প্রকাশিত আছে। সূত্রাং বোধ হইতেছে যে, কৃত্তিকাতারাই বৃহস্পতি-গর্ভী ছিলেন। এই জন্য বৃধের নাম কুমার আছে। বেদে অগ্নি, কুমার। পুরাণে কান্তিকেশ, কুমার। বৃধ ও কান্তিকেশ ঈশিকান্ত্রে জাত। তারকাসূত্র বধ করিতে কান্তিকেশ, পরাশর বলেন অসুর বধ করিতে বৃধ জন্মিয়াছিলেন। গ্রন্থতত্ত্বে আছে, ধনিষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত ষাদশীতে বৃধের জন্ম হইয়াছিল (শব্দকল্পদ্রুম)। ধনিষ্ঠার সহিত কৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে। ধনিষ্ঠার নবির অগ্নি নিবৃত্ত হইলে কৃত্তিকায় বিষুব্ন থাকে। + + + বৃহস্পতি ও শুক্র, উভয়েই দীপ্তিশালী। কৃত্তিকাও ক্ষীণপ্রভা নহে। সময় বিশেষে বৃধ উজ্জ্বল দেখায়। নিকটে চন্দ্র, কিংবা দূরে ব্রহ্মদৈবত রোহিণীনক্ষত্র। বস্তুতঃ এরূপ সমাগম দর্শনীয় ব্যাপার। এ বৎসর (শক ১৮২০, ৩ ভাদ্র) মায়র সক্ষার পর পশ্চিম আকাশে হস্তানক্ষত্রে বৃহস্পতি ও শুক্রের সমাগম অনেককেই চমৎকৃত করিয়াছিল। বোধ করি, কোন অতীত কালে উক্ত জ্যোতির্গণের সমাগম তৎকালের আখ্যায়িকায় মোহিত করিয়াছিল, এবং কৃত্তিকাকে চন্দ্র ত্যাগ করিলে দেখিতে দেখিতে বৃধগ্রহ আবিস্কৃত হইয়াছিল।” ইত্যাদি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম, এ,।

বিজ্ঞান-অধ্যাপক, রেভেন্সা কলেজ
কটক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে
গমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির
সহিত কথোপকথন।]

কার্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। ইংরাজি ২৬শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-প্রসাদ, বাটীতে সিন্দুরিয়াপটী-ব্রাহ্মসমাজের অবিবেশন হইল। বাড়ার চিংপুর রোডের উপর, পূর্বদ্বারে; হ্যারিসন রোডের চৌমাথা—যেখানে বেদান্ত

পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান আছে, সোখান হইতে কয়েক খানি দোকানবাড়ীর উত্তরে। সমাজের অবিবেশন রাজপুথের পার্শ্ববর্তী হুতালা হাটঘরে হইত। আজ সমাজের সাধারণিক ; তাই শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন। উপাসনা-গৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিবে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষ-পল্লবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমালার সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহ-স্বামী ও তাঁহার আশ্রয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্ত-বৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্বে হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহারা আজ একটি বিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত। আজ শ্রীযুক্তরাম-কৃষ্ণ পরমহংসের শুভাগমন হইবে। পরমহংসদেবের ব্রাহ্মদের উপর বিশেষ দৃষ্টি। ব্রাহ্মদের তিনি বড় ভাল বাসেন, ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে তিনি প্রাণতুল্যা ভালবাসেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম-ভক্তদের এত প্রিয়। পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতওয়ারা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার প্রলম্ব বিশ্বাস, তাঁহার বাগকের ভায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্ত তাঁহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে জ্ঞানীতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথা বর্জন ও তৈল ধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথা-প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্বধর্ম সমন্বয় ও অপর ধর্মের বিষেষ ভাবশেষশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জন্ত রোদন, এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মভক্ত-দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা ।]

উপাসনার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সহস্র বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমাজ-গৃহে আলো জ্বালা হইল, অন্তর্ভিলষে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিলেন “হ্যাঁগাঃ শিবনাথ আস্বেনাঃ” একজন ব্রাহ্মভক্ত বলিলেন “না! আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আস্তে পারবেন না।” পরমহংসদেব বলিলেন “শিবনাথকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়, আহা যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে, আর যাকে অনেকে গণে মানে, তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটি ভাৱি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটীতে) বাবে, কিন্তু যাব নাই, আর কোন ধ্বংসও পাঠায় নাই। ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে সত্য কথাই বলির অপসূপ। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকিলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট

না থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি এই ভয়ে, যদি কখনও ব'লে ফেলি যে, বাছে যাব, আর বাছে যদি না পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলীর দিকে যাই। ভয় এই যে পাছে সত্যের আঁট যায় যখন আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে ব'লেছিলুম 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমার শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি আমার শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমার শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমার শুদ্ধাভক্তি দাও'—যখন এই সব ব'লেছিলুম, তখন একথা বলতে পারি নাই 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য'। সব মাকে দিতে পারিলাম না।

(উপাসনা, সঙ্কীৰ্তন ও পরমহংসদেবের সমাধি)

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপরে আচার্য্য, সন্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্তের সেই পুরাতন আৰ্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসমার দ্বারা উচ্চারিত নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন “সত্যজ্ঞানমনস্তত্ত্ব ব্রহ্ম আনন্দমমৃতম্ বরিভাতি শাস্তম্ শিবদৈতম্ শুদ্ধমপাবিক্রমম্”। এই প্রণব সংযুক্ত ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্কাপিতপ্রায় হইতে লাগিল। চিত্ত অনেকটা স্থির হইল ও ধ্যান প্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু মুদিত—ঋণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন হইলেন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাধ, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। যেন আত্মাপেক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছে; আর দেহটা মাত্র শূন্য মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধি ভঙ্গের অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন, সভাস্থ সকলেই নিমৌলিত নেত্র; তখন “ব্রহ্ম” “ব্রহ্ম” বলিয়া হঠাৎ দণ্ডয়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খেল করতাল লইয়া নাম সঙ্কীৰ্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, সঙ্গিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও অজ্ঞাত ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ত্যাগ করিলেন। ঋণকালের জন্ত তাঁহারা হরি-রস-মদিরা পান করিয়া বিষয়ানন্দ ত্যাগ করিলেন। বিষয় ত্যাগের রস তিষ্ঠবোধ করিতে লাগিলেন। কীর্তনান্তে সকলে

আগুন গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে পরমহংসদেব কি বলেন, ভূমিবার জন্ত সকলে, তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

(গৃহেশ্বর প্রতি উপদেশ।)

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন লাগিলেন ;—

“নির্দিষ্ট হয়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ (মজুমদার) বলেছিল, “মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্দিষ্ট হয়ে সংসার করেছিলেন, আমরা তাই করিব”। আমি বলুম, “মনে করেই কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনক রাজা কত তপস্বী করেছিলেন। তিনি হেটুমুণ্ড উদ্ধপদ হয়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্বী করে তবে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। জ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে ফিরে-গিচ্ছিলেন।” তবে সংসারী কি উপায় নাই? হাঁ অবশ্য আছে। দিন কতক নিজে সাধন কর্তে হয়। নিজে সাধন করলে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়, ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নিজে সাধন করবে, তখন সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নিজে সাধনের সময় ভাববে আমার কেহ নাই, ঐশ্বরই আমার সঙ্গী। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্ত প্রার্থনা করবে।

যদি বল, কতদিন নিজে সাংসার ছেড়ে থাকব, তা একদিন যদি এই রকম করে থাক, সেও ভাল, তিন দিন থাকলে আরও ভাল। বা বারদিন, একমাস তিন মাস, এক বৎসর যে যেমন পারে, জ্ঞান-ভক্তি লাভ করে সংসার করে আর বড় দোষী ভর নাই।”

“হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাজলে হাতে আঁটা লাগে না।

“চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে কেলে আর ভর নাই।

একবার পরেশমণিকে ছুঁয়ে সোণা হও। সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোতা থাক, মাটি থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাকবে। “মনসী” ভূধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হলে ভূধে জন্মে মিশে যাবে। তাই ভূধেকে নিজে মই পেতে রাখন তুলতে হয়। মন-ভূধ থেকে যখন নিজে সাধন করে, জ্ঞান-ভক্তি রূপ সাধন তোলা হ'লো, তখন সেই সাধন অনারামে সংসার জলে রাখা যায়। সে সাধন কখনো সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না। সংসার-জলের উপর নির্দিষ্ট হয়ে ভাসবে।

(বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।)

ঐযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন নিজে বাস ও সাধন-হইয়া ছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান

করিয়েছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন “বিজয়! তুমি কি বাসা পাক্ড়েছ?”

“দেখ জুঁজন সাধু ভ্রমণ করিতে ‘ক’রিতে এক সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁক’রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখেছিল, তখন অপরটির সঙ্গে দেখা হ’ল। তখন সে সাধুটি বলে, তুমি যে হাঁক’রে সহর দেখছ, তলপী ভাল্পা কোথায়? প্রথম সাধুটি বলে, আমি আগে বাসা পাক্ড়ে তলপীতালপা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ’য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। (বিজয় প্রতি) তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি বাসা পাক্ড়েছ?”

(মাঠার ইত্যাদির প্রতি।) “দেখ বিজয়ের এতদিন কোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।”

[বিজয় ও শিবনাথ। নিকামকর্ম ও সকামকর্ম।]

শ্রীমদ্রুহ—(বিজয়ের প্রতি) “দেখ শিবনাথের ভারী বক্বাট। খবরের কাগজ লিখতে হয়, আর অনেক কর্ম কর্তে হয়। বিষয়কর্ম কল্পেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা এসে যেটে।”

“শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবদ্যোত চক্ষিণ গুরু মধ্যো চিলকে একটা গুরু ক’রে ছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্তে ছিল, একটা চিল এসে একটা মাছ ছোঁনেনের নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে গার এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক’রে গেল এবং এক সঙ্গে কা কা ক’রে বড় গোলমাল কর্তে লাগলো চিল মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগলো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাক গুলোও সেই দিকে গেল, আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওবাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগলো শেষে ব্যতিব্যস্ত হ’য়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলো চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ’য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়া বসলো। বসে ভাবতে লাগলো, “ঐ মাছটা যত গোল ক’রেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।”

• “অবদ্যুত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক’লেন যে, যতক্ষণ মুখে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম থাকে, আর কর্মের দকণ ভাবনা চিন্তা, অশান্তি। বাসনা স্তাপ হ’লেই কর্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।”

• তবে নিকাম কর্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিকাম করা বড় কঠিন। মনে ক’ছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না।

আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ, নিকাম কর্ম করতে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিকাম কর্ম অনারাদে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম ভাণ হয়; হুই একজন যেমন নারদাদি লোক-শিক্ষার জন্ত কর্ম করে।

(সঞ্চয়—‘Take no thought for to-morrow’)

শ্রীমদ্ভক্ত—(বিজয়ের প্রতি) “অনধুতের আর একটা গুহ ছিল—মোমাছি। মোমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধরে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মোমাছির কাছে অনধুত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় করতে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর বোলমানা নির্ভর করবে তাদের সঞ্চয় কতে নাই।

এটা সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন কতে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়। পাণী আর দর্শেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না, কিন্তু পাখীর ছানা হলে সে সঞ্চয় করে—ছানার জন্ত মুখে করে খাবার আনে।

(বিজয়ের প্রতি), “দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাঁটওয়াল যদি কাপড় বৃচ্কি থাকে, তাহলে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলার * ঐকম সাধু ছিলাম। দু’তিন জন বসে, আছে, কেউ ডাণ বাচ্ছেন, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছেন, আর বড় মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারের গল্প বাচ্ছেন। বলছেন “আরে ও বাবুনে লাখে রূপেরা ধরচ কিয়া হার, সাধুলোককো বহুত থিলায়া জায়, পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরকী, মালপোয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া”। সকলের হাসা।

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ। গয়ার ঐকম সাধু দেখেছি। গয়ার লোটাওয়াল সাধু। (সকলের হাসা),

[প্রেম ও কর্মত্যাগ ।]

শ্রীমদ্ভক্ত। (বিজয়ের প্রতি) ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও আসলে কর্মত্যাগ আপনি হয়ে যায়। বাদের ঈশ্বর কর্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে সব ছেড়ে তুসি বলে “মন তুই মাথু আর আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে”।

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীমদ্ভক্ত সেই অতুলনীয় কঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেনঃ—

বতনে লদরে রেখ আদরিণী শ্যামামাকে। মন তুই মাথু আর আমি দেখি আর যেন
কেউ নাহি দেখে ॥

কামাদিরে দিবে কাকি, আর মন বিরলে দেখি। রানারে সঙ্গেরাধি, সে যেন মা বলে
(মাঝে মাঝে সে যেন মা রবে ডাকে) ॥ ডাকে ॥

কুকটি কুমজী বত, নিকট হতে দিওনাকো। জ্ঞান-ময়দকে প্রহরী রেখো। সে যেন
(খুব যেন সাবধানে থাকে) সাবধানে থাকে ॥

* রাসদণ্ডের দক্ষিণেবসের কালী-বাড়ীতে যে পঞ্চকটা আছে, সেইখানে।

[অষ্টপাশ ও জীব]

শ্রীরামকৃষ্ণ । (বিজয়ের প্রতি) ভগবানের শরণাগত হ'য়ে, এখন লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর । 'আমি हरিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে,—এ সব ভাব ত্যাগ কর ।

“লজ্জা, ঘৃণা, ভয় । তিন থাকতে নয় ॥”

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, অভিমান, এ সব জীবের পাশ । এ সব গেলে তবে সংসার হ'তে মুক্তি হয় ।

(পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব ।)

ভগবানের প্রেম বড় ছল'ভ জিনিস । জ্বর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেই-রূপ একটা নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয় । তবেই ভক্তি হয় । শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন । ভক্তিতে প্রাণ-মন ঈশ্বরেতে লীন হবে ।

তারপর ভাব । ভাবেতে মানুষ অবাক হয় । বায়ু স্থির হ'য়ে যায় । আপনি কুন্তক হয় । যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে, সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায় ।

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা । চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল । ঈশ্বরে প্রেম হ'লে, বাহিরের জিনিস সব ভুল হ'য়ে যায় । জগৎ ভুল হ'য়ে যায় । আর নিজের দেহ যে এত গ্লানি জিনিস, তাও ভুল হ'য়ে যায় । এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেন:—

[গান ।]

সে দিন কবে বা হবে ?

হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে (সে দিন কবে বা হবে ?)

সংসার-বাসনা যাবে (সেদিন কবে ...)

অঙ্গে প্লক হবে (সেদিন ...)

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমগ্নিত আর কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থিত ব্রাহ্মকর্মচারী ছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনী নাথরায় ।

পরমহংসদেব, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, এই কথা বলিতেছেন । আরও বলিতে-গিলেন, “অর্জুন যখন লক্ষ্য বিন্ধিতেছিলেন, তখন কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না । এমন কি, মাছের চোক ছাড়া মাছের আর কোন অঙ্গ দেখিতে পান নাই । এইরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুন্তক হয় ।

ঈশ্বরদর্শনের একটা লক্ষণ—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর, গর, ক'রে উঠে । উঠে নাথার দিকে যায় । তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয় ।”

(পাণ্ডিত্য ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ—(অভাগত ব্রাহ্ম ভক্ত দৃষ্টে) “কাহারো অধু পণ্ডিত, কিন্তু ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাঁদের কথা গোলমেলে। সামাধারী বলে এক পণ্ডিত বলেছিল, “ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজেদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস কর।” বেদে যাকে “রস স্বরূপ” বলেছে, তাঁকে কিনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে বাক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, তা কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

একজন বলেছিল, ‘আমার আমার বাড়ীতে এক গোরাল ঘোড়া আছে,’ এ কথাই বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেট নাই। (সকলের হাস্য।)

(ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ)

কেউ কেউ ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করে—বিভব, মান, পদ, এই সবের অহঙ্কার করে; কিন্তু এ সব দুই দিনের জাচ্ছ, কিছুই সঙ্গে থাকে না।

(গান।)

“ভেবে দাখ্ মন কেউ করো নয়, মিছে ভ্রম ভ্রমগুলো।

ভুলনা দক্ষিণে কালী বন্ধ হয়ে মারাজালে ॥

যাব জন্ম মর ভেবে, দেখি তোমার সঙ্গে যাবে?

সেই প্রেমসী ছড়া দিবে অনঙ্গল হবে বলে ॥

দিন দুই তিনের জন্যে ভবে, কর্তা বলে সবাই মানে,

সেই কর্তার দেবে ফেলে, কানাকালের কর্তা এলে ॥

আর টাকার অহঙ্কার কতে নাই। যদি বল, আমি ধনী, তো ধনীর আবার তারে বাড়ী তারে বাড়ী আছে।

সন্ধ্যার পবণখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু নক্ষত্র বাই উঠলো, অমনি তার অর্ধমান চ’লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাবতে লাগলো, আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিছু পরে চন্দ্র উঠলে তখন নক্ষত্রেরা লজ্জার মলিন হ’য়ে গেল। চন্দ্র মনে করেন, আমার আলোতে জগৎ হাঁস্চে, আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হ’লো; সূর্য্য উঠেচেন। চাঁদ মলিন হ’য়ে গেল—ক্ষণিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না!

এই গুলি ধনীর যদি ভাবে, তা’ হ’লে ধনের অহঙ্কার হয় না।

জৈনসব উগলক্ষে শ্রীশ্রুত মণি মল্লিক অনেক উপদেশ খাদ্য সামগ্রীর আরোজন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক বস্ত্র করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া থাকিয়াছিলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল; কিন্তু কাহারও কান কট হয় নাই।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

(পূর্নানুব্রতি)

য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিয়োগাৎ

বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থোদধাতি ।

বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্তুঃ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ অবর্ণঃ নিহিতার্থঃ যঃ (পবনাদ্যা) বহুধা শক্তিয়োগাৎ অনেকান্ বর্ণান্ দধাতি, (যন্তাৎ) আদৌ বিশ্বম্ এতি (যত্র) চ অন্তে বি-এতি । স দেবঃ নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুক্তুঃ ।

বিষয়মপদব্যাখ্যা অবর্ণঃ—বর্ণরহিতঃ নিবাকার । বহুধা শক্তি-যোগাৎ—অনন্ত শক্তি । শালিতা হেতু । বিচৈতি—এতি, বি+এতি, চ পদত্রয়কৈতৎ । বর্ণান্—রূপরসগন্ধস্পর্শাদিবিষয়নিবহান্ । শুভয়া—পবনহিতয়া, মোক্ষদানাত্মিকয়া, মোক্ষদানাত্মিকয়া পরম হিতকারী, সংযুক্তুঃ—সংযুক্ত ককন্ । নিহিতার্থঃ—বিগত প্রয়োজন ; স্বার্থনিরপেক্ষঃ ইতি ভাষ্যে । স্বার্থ—নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ ।

বঙ্গার্থঃ—যিনি অস্তিত্ব, নিবাকার এবং স্বার্থনিরপেক্ষ, যিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত-ভাবে স্বকীয় অনন্ত মহিমা বলে অনন্ত বিষয় সৃষ্টি করিতেছেন, আদিকালে যে অনাদি পুরুষ হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হয় এবং অন্ত কালে তাঁহার অনন্তসত্তায় বিলীন হইয়া যায়, সেই সৃষ্টিহিত-প্রদয়কর্ত্তা পরম পুরুষ পরমাত্মা আমাদের প্রত্যেক শুভ বুদ্ধি প্রদান করেন, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেক আত্ম-হিতকরী বুদ্ধি দান করিয়া অন্তরে বাহিরে মঙ্গল-অভা প্রকাশ করেন । তাঁহার চিরমঙ্গলময় জ্যোতির্জালে আমরা জ্যোতি-মান হই ।

এই অংশটুকুতে পরমাত্মাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখের নির্দেশ করা হইয়াছে, এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রাচীন কবির নিম্নলিখিত, অনুরূপ দার্শনিক ভাবে বদ্ধ শ্লোকটি মনে পড়ে—তিস্বভিস্বমবস্থাদিমহিমানমুদীরগ্নু
• প্রাণস্বস্থিতিদর্দাপাম্ । একঃ কারণতঃগতঃ ।

তদেবাস্বিস্তদাদিত্যস্তদ্বাস্তুত্ব চন্দ্রমাঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তং প্রজাপতিঃ ॥

অর্থ—তৎ এব অগ্নিঃ তৎ এব আদিত্যঃ তৎ এব বায়ুঃ তৎ উ—এব চন্দ্রমাঃ
তৎ এব শুক্রম্ তৎ এব ব্রহ্ম, তৎ এব আপঃ তৎ এব (চ) প্রজাপতিঃ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—শুক্রম্—তেজঃ তদন্তিমস্ত ইতি অর্থ আদিত্যং অ—শুক্রম্ তেজো-
ময় পদার্থজাতম্ নক্ষত্রাদিকমিত্যর্থঃ। শোকতি গচ্ছতি ইতি শুক গভীরক্ শুক্রম্
তেজোরেতসৌত বীজ বীৰ্য্যোজ্জিয়াণি চ ॥ ইতি অমরঃ। শুক্রশব্দের অর্থ তেজসময়
পদার্থ—অর্থাৎ নক্ষত্রাদি

ব্রহ্ম—ব্রহ্মন্—বৃহতি বর্ধতে প্রমাণাৎ ইতি বৃহ+নন্ নকারস্ত অকারশ্চ ইতি
ব্রহ্ম তথাচ ॥ বৃহৎ অস্ত শরীরম্ অপ্রেমেয়ম্ প্রমাণতঃ, বৃহদ্বিতীর্ণমিত্যুক্তম্ ব্রহ্ম
ভেনায়মুচ্যতে ॥ ইতি শাঙ্খপ্রাণম্, বৃহদ্বাৎ বৃহৎপ্রাণতঃ তদ্রূপম্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ইতি
চ বিষ্ণুপুরাণম্—যিনি অপ্রেমের অর্থাৎ সর্বতোভাবে প্রমাণাতীত।

বঙ্গার্থঃ—তিনিই পরম পাবন, বৈদ্যানর; তিনিই স্বপ্রকাশস্বরূপ আদিত্য এবং
তিনিই রমণীয়-কান্তি চন্দ্রমা। দীপ্তিশালী জ্যোতিষ্ক নিকর বা বিশ্ব-জীবন সলিল-
রাশি, এ সমস্তই তাঁহার বিভূতির প্রকাশভেদ মাত্র, তিনি স্বয়ং রূপাতীত হইলেও
তাঁহার স্বাক্ষর এই জগতের স্তরে স্তরে ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তিনিই
ব্রহ্ম এবং তিনিই প্রজাপতি। এই সূত্রেরই তাৎপর্য্য গীতায় ভগবান্ ভগ্নাত্তরে
বলিয়াছেন, যথা—

আদিত্যানাগহংবিষ্ণুর্জ্যোতিষাংরবিরংশুমান্
মরীচির্শরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতায়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শত্রুভূতামহম্ ।
ঋষাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহবী ॥

৩

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী ।

ত্বংজীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবাসি বিশ্বতোমুখঃ ।

অর্থ—ত্বম্ স্ত্রী, ত্বম্ (এব) পুমান্ অসি, ত্বম্ কুমারঃ উত বা কুমারী অসি-
ত্বম্ জীর্ণঃ (জরাযুক্তঃ সন্) দণ্ডেন বঞ্চসি (বিহরসি) ত্বম্ বিশ্বতঃ মুখঃ (ভূত্বা) জাতঃ
ভবসি ।

বিষমপদব্যাখ্যা—স্ত্রী জ্যাতি আপ্যায়তি সংহতঃ গর্ভঃ বস্ত্র ইতি জ্যাতে; ভূত্বা স্ত্রিয়ামীঃ বস্ত্র
গর্ভস্থানি সন্তি গর্ভাণি ভূতানি জায়ন্তে স স্ত্রী প্রকৃতিরিত্যুক্তব্যর্থঃ। যাহাতে সংহত
হইয়া গর্ভ কাঠিন্যযুক্ত হয়, অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়। পক্ষাঘরে প্রকৃতি

অর্থাৎ জগৎপত্তির মূল কারণ। পুমান্ পুনন্—পুনর্নতি পবিত্ররতি বা প্রকাশরতি
জগৎ য় সঃ—যিনি জগৎ প্রকাশক, বধসি—বিহরসি—বিহার কর' বা বিচরণ কর।
বিশ্বতোমুখঃ—বিশ্ববিষয়জ্ঞঃ সর্বজ্ঞ বা সর্বব্যাপী।' অথবা নানাপ্রকারে নব নব ভাবে
উদ্ভাসিত হউক।

বস্বার্থঃ—হে ভগবান্! তুমিই জ্ঞী এবং তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার এবং তুমিই
কুমারী, তুমিই জরাজীর্ণ হইয়া দণ্ড ধারণ করিয়া বুদ্ধকণে বিচরণ করিয়া থাক, আবার
তুমিই বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ সর্বব্যাপীকণে নব নব ভাবে নবীনতর হইয়া শিশুরূপে জন্ম
গ্রহণ করিতেছ। এই মহোৎসবে তুমি বাতীত আর কিছুই নাই। তুমিই ঈশ্বর
এবং তুমিই উৎপাদক, আবার স্বাবীন মহিমা বলে তুমিই উৎপন্ন হইতেছ। এইবাক্তি
জ্ঞী, এইবাক্তি পুরুষ, এই বাক্তি যুবক, এই বাক্তি 'যুবতী এবং এই বাক্তি
বৃদ্ধ বা এই শিশু সদ্যোজাতঃ ইত্যাদি পার্শ্বক্য জ্ঞান অজ্ঞানছায়াবৃত লোক-
নয়নের অনীক অবলোকনের ফল মাত্র; বস্তুতঃ তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয় এবং তুমিই
সমস্ত। আদিও তুমি, মধ্যও তুমি এবং অন্তও তুমি। জন্ম, বৃদ্ধি এবং বিনাশ, এই
অবস্থাত্রয় তোমারই বিভূতির প্রকার ভেদ-মাত্র। তুমিই অনন্ত এবং তুমিই সর্বব্যাপী
সর্বজ্ঞ।

বিশেষার্থ। পাঠক! এখানে এক বার এই উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ১৬শ সূত্রটি
স্মরণ করুন—

এম হ দেবঃ প্রদিশোহনুসর্বাঃ পূর্বো হ জাতঃ সউ গর্ভে অন্তঃ।

স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনান্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥

(পূর্বোই ব্যাখ্যাত হইয়াছে)

আবার মন্থ বলিতেছেন—

দ্বিধা কৃতাত্মনো দেহং অর্দ্ধেন পুরুষোহভবৎ।

অর্দ্ধেন নারী'তস্তাং স বিরাজমশ্বজৎ প্রভুঃ ॥১।৩২

দেই সর্বশক্তিমান্ আপনার দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও
অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন, এবং দেই নারীর গর্ভে বিরাতিকে উৎপাদন
করিলেন। অতএব ইহা দ্বারাও ভগবান্ মন্থ বলিতেছেন যে, পুরুষ বা নারী, উৎপাদ্য
বা উৎপাদক, এ সমস্ত আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহার আত্ম-শক্তির বিভিন্ন প্রকার
ক্ষুরণ মাত্র।

এ দিকে দেখুন—ভগবান্ মন্বিজই বলিতেছেন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্বভূতায়-স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চে ভূতানামস্ত এব চ ॥ গীতা—১০ ২০

সর্গাণামাদিরন্তুশ্চ মধ্যঞ্চে বাহমর্জ্জুন! গীতা—১০।৩২

হে জিতেন্দ্রিয়! সর্বভূতের অভ্যন্তরস্থিত আত্মা আমিই। ভূত-নিবহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আমিই; এ সমস্ত আমারই বিভিন্নবদ্ভাসমানা অগৌকিকী অবস্থার বিকাশ। হে অর্জুন! আমিই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত; অর্থাৎ আমিই শিশুরূপে জাত হইয়া কোমারে কুমাররূপে বর্দ্ধিত হই, আবার আমিই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধরূপে পরিণত হইয়া জীর্ণ কারা পরিহার পূর্বক জলৌকাবৎ দেহাশ্রয় আশ্রয় করি। জন্ম-বৃদ্ধি-মরণ আমারই অবস্থাভেদ মাত্র। আমিই সমস্ত। মধ্যাতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

৪

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষঃ

তড়িৎগর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ ।

অনাদিমদ্রম্ বিভূত্বেন বর্তসে

যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥

অর্থঃ—নীলঃ পতঙ্গঃ লোহিতাক্ষঃ হরিতঃ, তড়িৎগর্ভঃ (জলদঃ), ঋতবঃ, সমুদ্রাঃ চঃ (ত্বম্ এব অসি)। অনাদিমৎ ত্বম্ বিভূত্বেন বর্তসে, যতঃ (স্বতঃ) বিশ্বাঃ (বিশ্বানি)। ভুবনানি জাতানি।

বিষয়পদব্যাখ্যা—হরিতঃ—শুকাদি পক্ষী। তড়িৎ-গর্ভঃ—তড়িৎ গর্ভে যদ্য স মেঘঃ। বিভূদ্ভাসঃ—বিকাশিত নেত্র-রমণীয় জলদশ্রেণী। অনাদিমৎ—আদিশূন্য অর্থাৎ অনাদি। ত্বম্—তুমি। বিভূত্বেন—বাপকত্বেন সর্বব্যাপিকপেণেত্যর্থঃ—সর্বব্যাপিকপে। বিশ্বাঃ—বিশ্বানি (অত্র ক্রীত্বভাগ্ভূত্বনশব্দগ্য বিশেষণীভূত—বিশ্বশব্দগ্য পুংস্বম্ ছান্দসম্) সমগ্র।

বঙ্গার্থ—নয়নরঞ্জন নীল পতঙ্গ নিবহ, মনোমোহকর লোহিতনেত্র শুকাদি সূক্ষ্ম পক্ষিকুল, বিভূদ্ভাসম্বরিতনেত্র রমণীয় জলদমালা, নবজীবনপ্রদ উদাসময় বদন্তাদি ঋতু নিকর এবং অনন্ত অন্তরস্পর্শ জলধি, এ সমস্ত তুমিই, তোমারই প্রকারভেদ মাত্র। তোমার আদি নাই, অথচ এই বিশ্বভুবনের সত্তা আদিকর্তা তোমাতে বিরাজ করিতেছে। অর্থাৎ তুমি নিজে অনাদি হইয়াও জগতের আদি রূপে বিরাজ করিতেছ। তোমার অচিহ্ননীয় শক্তি সরিষাদানে কার্য্যকারণের অবস্থা হইয়াছে। অনাদি কারণ তুমি অনাদিমান ভূবনের কর্তা। তুমি বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপকরূপে সর্বদা সর্বত্র বর্তমান রহিয়াছ। যেহেতু এই বিশ্বভূবন তোমা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। তোমার ব্যক্তিহই এই বিশ্বোদ্ভাবনের নিদান।

বিশেষার্থঃ। চক্ৰগমনোরম পতঙ্গ শ্রেণী, শ্রবণরঞ্জন সূক্ষ্ম শুক-পিকাদি বিহঙ্গম-কুল তোমারই অংশ, তোমার করুণা-প্রস্রবণের সুশীতল সলিলকণা। হান্তময়ী সৌদামিনীর ঘনকৃষ্ণ জলদ-ক্রোড়ে নর্ত্তন তোমারই বিভূতি। বহুকরার রক্তাভরণ-শ্রেণি প্রস্থ ও সৌরভামোদিত বদন্তাদি ঋতু-সকোহ তোমারই মহিমান প্রতিকৃতি।

সুশীল প্রশস্ত অনন্ত সমুদ্র তোমারই করুণা-বারিধির রূপান্তর মাত্র। এ জগতে
যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু প্রীতিময়, যাহা কিছু প্রেমাম্পদ, তাহা তোমারই
অংশ। তুমি নিজে নিতা সুন্দর, শুদ্ধ, শাস্ত, নিশ্চল, তাই তোমার অংশজাত পদার্থও
তুচ্ছ। হে নাথ! তুমি নিজেই বলিরাছ—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।

ততদেবাবগচ্ছং মমতেজোহংশসম্ভবম্ ॥

এই ধরাধামে যা কিছু শ্রীমান্, যাকিছু বিভূতিমান বা যা কিছু প্রতিভাবান, তাহা
আমারই অপ্রতিহত তেজের অংশ-সমুত। অগাধা দৃষ্টিহীন—বিবেক-হীন, তাই সমস্ত
ভূতে বিরাজমান তোমার বিরাট সত্তা অবলোকন বা মনে ধারণ করিতে সমর্থ
হইনা। তুমি আমাদের নয়নে নয়নে নয়ন রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছ, কিন্তু আমরা
দেখিতে পাইতেছি না! যখন অন্ধকারময় মাতৃগর্ভে অপ্রতিবুদ্ধভাবে শয়ান ছিলাম,
তখন তুমিই তোমাব সাক্ষর্য করস্পর্শে আমাদেরকে জীবিত রাখিয়াছিলে। আবার
যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন তুমিই জননীরূপে তোমার সুকোমল স্নেহ-সিক্ত
অঞ্চলে আমাদের স্থান দান করিয়াছিলে। তৎপর হইতে এতাবৎ কাল পর্যন্ত
তুমিই রক্ষা করিয়া রাখিয়াছ; আবাব হে নিরঞ্জন! তুমিই শুক-পিক-পতঙ্গাদি, শশাঙ্ক-
তাবকা-চন্ডিকা প্রভৃতি, তড়িমেঘাবলী ও শাবদ বসন্ত প্রভৃতি দ্বারা নিয়ত আমাদের
হৃদয়রঞ্জন করিতেছ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ ।

গীতার্থ ।

ভূমিকা

(১। গীতার মুখ্য উপদেশ)

১। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য প্রভৃতি রিপূর বশীভূত নাহইয়া
কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

২। ধর্মের মূল উদ্দেশ্য এক হইলেও জীবের প্রকৃতি (স্বভাব) এবং স্বাভাবিক
জ্ঞানানুরূপ ধর্মও স্বতন্ত্র হইয়া যায়। যাহার যেরূপ প্রাকৃতিক ধর্ম, সেই ধর্মায়ু-
মোদিত কর্ম সম্পাদন করা তাহার কর্তব্য এবং যাহার যে কর্ম স্বাভাবিক ধর্মবিকৃত,
তাহা করা অকর্তব্য।

৩। জ্ঞানালোকে কর্তব্য কর্ম পরীক্ষা করিয়া নিকাম ও অনাগন্তভাবে ঐ কর্তব্য
কর্ম সম্পাদন করা সর্বতোভাবে উচিত।

৪। স্বভাবতঃ জীবধর্ম পৃথক পৃথক এবং মানবের 'আত্মাবিক' কর্তব্য কর্ম বা স্বধর্ম ভিন্ন ভিন্নরূপ হইলেও সত্য ধর্ম এক; অতএব মানবের স্বধর্ম (Duty) পালন দ্বারা কর্ম নিকাম হইলে এবং লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য রূপ অজ্ঞানাবরণ দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোকে ঐ নিকাম কর্মরূপ সোপান দ্বারা সত্য-ধর্ম-মন্দিরের প্রাঙ্গণদোরোহণ করা যায়; উহা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য।

৫। প্রকৃতি-দত্ত বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তির ধ্বংস বা শক্তির হ্রাস কি কর্ম পরিত্যাগ করা ধর্ম নহে। কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না এবং ইন্দ্রিয় ধ্বংস হইলে কামনানল নির্বাপিত হয় না; মনঃসংযম ও মনোবৃত্তি বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়াদিও বশীভূত হয়; অতএব নিস্বার্থভাবে মনঃসংযম পূরঃসর ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্তব্য কর্ম সম্পাদন অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম নিকাম হয় এবং ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়, উহারই নাম যোগাত্যাস। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামনার অধিষ্ঠান-ভূমি। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুর চিন্তা হইতে ঐ ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মে, ঐ আসক্তি হইতে বস্ত-প্রাপ্তির কামনা বলবতী হয়; কামনা বলবতী হইলে, 'স্বীয় স্বার্থের জন্ত মানব দিগ্বিদগ্ জ্ঞানশূন্য হয়। জগতে এমন ছকর্ম নাই, যাহা কামনা-জনিত স্বার্থপরতা হইতে সম্পন্ন না হইতে পারে, এইজন্ত সর্বোপায়ে আসক্তি ও কামনা তাগ পূর্বক ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও আয়ত্তাধীন করা উচিত। ঐ ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও আয়ত্তাধীন হইলে, মন নিশ্চল ও বুদ্ধি স্থির হয় এবং মানব অনাসক্ত, নিকাম এবং স্বার্থ কর্তব্যপরায়ণ হয়। কামনা-জনিত স্বার্থের বিষ হইলে, হৃৎ উপস্থিত হয়। কামনানল নির্বাপিত (অর্থাৎ বিবেকাধীন) হইলে, কামনা-জনিত অর্থ, হৃৎ, রাগ, ঘেব থাকে না; অতএব কামনানল নির্বাপিত করিয়া স্বীয় স্বার্থপরিত্যাগ ও কর্মফল জঁখরে সমর্পণ পূর্বক বিশ্বপতির বিশ্বসেবা দ্বারা ধর্ম-মন্দিরের উচ্চশিখররূপ জ্ঞানানন্দ বা সচ্চিদানন্দ বাহাতে লাভ করা যায়, তাহা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ইহাই গীতার উপদেশ ও মুখ্যউদ্দেশ্য।

(২। গীতার উচ্চনীতি ।)

সত্যধর্ম কি? মানবের জ্ঞানাতীত জঁখরে কর্মফল কি প্রকারে সমর্পিত হইবে? বা সচ্চিদানন্দ লাভ কাকে বলে এবং তাহা কি প্রকারে হইতে পারে?

এই কয়েকটি কঠিন প্রশ্নের গূঢ় রহস্যোন্মেষ এবং উচ্চনীতি যাহা গীতার অতি সুকৌশলে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত আছে, তাহা যদিও শ্লোক ব্যাখ্যায় সমস্ত বিশদ হইবে, তবুও এই ভূমিকায় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশ করা আবশ্যিক; তদ্বারা গীতার পূর্বোন্নিবৃত্ত উপদেশ এবং উদ্দেশ্য বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে। ব্রহ্ম সৃষ্টিশক্তি, শিব সংহারশক্তি এবং বিষ্ণুই বিশ্বের স্থিতি-শক্তি। এই ত্রিশক্তি বিশ্ব ব্যাপিরা আছে; ঐ ত্রিশক্তির আধারই জঁখর। প্রকৃতপক্ষে জীব বাউ, জঁখর সমষ্টি, বণা—

প্রীতস্তত্রাভিমাণেন তৈজসং প্রপদ্যতে ।

হিরণ্যগর্ভতামৌশস্তয়োর্ব্যাপ্তি সমপ্তিতা ॥

সমপ্তিরীশঃ সর্বেষাং স্বাত্মতাদাত্যবেদনাং ।

তদভাবাত্তোষোতু কথ্যন্তে ব্যাপ্তি সংজ্ঞয়া ॥

(পঞ্চদশী, তদ্বিবেক, ২৪। ২৫ শ্লোক ।)

উপরোক্ত শ্লোক দ্বয়ের তাৎপর্যার্থ—ইতিপূর্বে যে অবিদ্যা ও মায়া'র বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই মালিন্য গুণ পরিপূর্ণ অবিদ্যার আশ্রয়ভূত যে জীব বা প্রাণ, তিনি লিঙ্গ-শরীরের অভিমানী, এইজন্য তাঁহাকে তৈজস বলিয়া থাকে। বিশুদ্ধস্ব প্রধান মায়া'র অপ্টিতা যে ঈশ্বর, তিনিও লিঙ্গশরীরের অভিমানী, এইজন্য তাঁহার নাম হিরণ্য-গর্ভ। পবন তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েই এক লিঙ্গশরীরের অভিমানী বিষয় একরূপ হইলেও, এই উভয়ের বিভিন্নতা আছে। যিনি বাস্তবত লিঙ্গশরীরের অভি-মানী, তাঁহাকে তৈজস এবং যিনি সমস্তীভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে হিরণ্য-গর্ভ বলে। হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি স্বরূপ এবং তৈজস জীব বাস্তবরূপ ॥ ২৪

লিঙ্গশরীরোপাধি বিশিষ্ট হিবণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একাত্ম্যভাব অবগত আছেন, এই নিমিত্ত সেই হিবণ্যগর্ভ পুরুষ ঈশ্বরকে সমষ্টি বলে। কিন্তু জীবের ঐরূপ একাত্ম্যভাবের জ্ঞান নাই, এই নিমিত্ত সেই তৈজস জীবকে ব্যাপ্তি বলিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সমস্ত জীবকে আপনার সহিত অভেদরূপে জানেন এবং জীবগণ পরস্পরকে পৃথক্ রূপে জ্ঞান করে ॥ ২৫ (সরল তাৎপর্য বা সার-নীতি) যাহার আপনার সহিত সর্বপ্রাণীর অভেদজ্ঞান, যাহার আপনার ন্যায় সর্ব-প্রাণীর স্মৃৎস্থ সমবেদনা, যাহার জগতের হিতই আপনার হিত, তিনিই ঈশ্বর বা মুক্তপুরুষ। অতএব সর্বপ্রাণীর আপনার সহিত অভেদজ্ঞান নিশ্চয় হইলে, জীবের জীবত্ব বুঝিয়া যে শিবত্ব প্রাপ্তি বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। সমস্ত জীবের আত্মা এক; তবে পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিতে আত্মজ্যোতি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ আমিশ্বের উপলব্ধি অর্থাৎ আপনাকে অন্য হইতে পৃথক্ জ্ঞান ও আপনার শারীরিক এবং মানসিক স্মৃৎস্থ অন্যের স্মৃৎস্থ হইতে পৃথক্ উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিও পৃথক্ আমিশ্বজ্ঞাপক ব্যাপ্তিত্ব নহে। চিহ্নিষিতা বিশুদ্ধস্বময়ী ঐ শক্তিই ঐশ্বরী-শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যুপহিত চিহ্নিষ বা চৈতন্যাকারই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। জীবের বুদ্ধি রজস্তম-মিশ্রিতা; কাম, ক্রম, ভ্রান্তি ও মোহাদি-বুধিতা; অতএব মলিনস্বগুণোৎপন্ন। বিশুদ্ধ স্বগুণ দ্বারা সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের, রজো-গুণদ্বারা প্রবৃত্তি এবং তজ্জনিত ক্রোধের ও তমোগুণদ্বারা সত্য জ্ঞানানন্দের আবরণ রূপে ভ্রান্তি, মোহ, অজ্ঞানতা ও জড়ত্বের বুদ্ধি হয়। বুদ্ধি, মন স্বগুণোৎপন্ন,

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি রজোগুণোৎপন্ন, পঞ্চভূত ও ভৌতিক জড়-জগৎ ও জীবদেহ তমোগুণোৎপন্ন। সত্ত্বগুণোৎপন্ন বুদ্ধি তত্ত্বচৈতন্যের দর্পণ স্বরূপ। ঐ দর্পণ নির্মল হইলে, সমষ্টি-বুদ্ধি দর্পণস্থ চৈতন্য অবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ চৈতন্যাকারে বিস্তৃত হয়। ঐ চিদ্বিষ্মিত বুদ্ধি-দর্পণের উপরিভাগ কান্ন বয়ে রঞ্জিত এবং তমোময় জড়াবরণে আবর্তিত হয়। ঐ আবরণ ভেদন করিয়া এক একটা পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিন স্বচ্ছ বিন্দু প্রতিবিম্বিত মলিন চিদাভাস মাত্র বাহ্য জগতে প্রকাশিত হয়। ঐ আবরণটি জড়জগৎ এবং বিন্দু-কায়ে প্রতিবিম্বিত পৃথক পৃথক মলিন চিদাভাসই জীব। ঐ জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবট মনুষ্য, উদ্ভিদ এবং পশু-পক্ষ্যাদি। জীব-জগৎ তমোময় জড়াবরণে আবর্তিত—চিদগ্নি ধুয়ায়মান মাত্র। উদ্ভিদ-জগতে বাহ্যজ্যোতির অপ্রকাশ। পশু পক্ষ্যাদি জীব-জগতে সামান্য অস্পষ্ট-প্রকাশ। অতএব ঐ জীবশ্রেষ্ঠ মানবে অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞান-জ্যোতি কণকিৎ বিকাশিত হওয়ায়, নানাব যদি স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা রজোগুণোৎপন্ন কর্ম বিস্তৃত সম্ভাবিশুণ্ণে করিতে পারে, তবে পূর্ণোক্ত দর্পণের তমাবরণের মধ্য দিয়া সত্ত্ব-জ্যোতি প্রকাশিত হয়। ঐ সত্ত্ব-জ্যোতিতে তমাবরণ আলোকিত হইলে, বুদ্ধিরও মলিনতা দূরীভূত হয়। বুদ্ধির মলিনতা দূরীভূত হইলে, এক বিন্দুর সহিত অন্য বিন্দুর মধ্যে আবরণ জনিত বাবধান বা বাবচ্ছেদ অন্তর্যত এবং ঐ বিন্দু-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যট সমষ্টি-বুদ্ধি-দর্পণ-বিষ্মিত পূর্ণ চৈতন্যের সহিত একীভূত ও মিলিত হয়; অর্থাৎ বিন্দুতে অনন্ত প্রতিভাত হয়।

যখন সর্বজীবের আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় পরমাত্ম-জ্যোতি, কেবল ভ্রান্তি-রূপ আবরণ হেতু বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চিজ্যোতি ক্ষুদ্র এবং মলিন প্রতিভাত হওয়ায়, জড় দেহই আমি এবং দেহের ও দেহ-সংস্পর্শ মনের স্তব্ধ-ভাংখই আমার, অল্পভূত হয়; তজ্জন্তু পৃথক আত্মা বর্ণনা প্রতীতি হয়; তখন ভ্রান্তিরূপ আবরণ অন্তর্যত এবং কর্ম নিকাশ হইলে, জ্ঞানালোক দ্বারা আপনাতে সমস্ত জীব এবং সমস্ত জীব আপনাকে দৃষ্ট হয়। বর্ণনাত্মক বিখের সমগ্র জীব এক ঈশ্বরে অবস্থিত বা সমগ্র জীব ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিলে, কর্ম বিশ্বহিতের নিমিত্ত বা অন্ততঃ সাধারণ মানব-সমাজবাহিতব্য জন্য অল্পভূত হইলে* অবশ্য কর্মফল ঈশ্বর-সমর্পিত হয়। বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ কর্মই যজ্ঞ; বিষ্ণু সর্বজীবের বর্তমান থাকায় বা সর্বজীব বৈষ্ণবী শক্তিতে অবস্থিত থাকায়, সাধারণের হিতজনক কর্মই যে বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ কর্ম বা যজ্ঞ, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, জগতের সাধারণের হিতকর কর্ম্যচুষ্ঠান কবিত্তে করিতে বিশ্বহিতের জন্য আত্মবিসর্জন করিতে পারিলে কর্ম ও ঈশ্বরে সমর্পিত হয় এবং আপনার আত্মা বিশ্বের আত্মার নিশাটেতে পারিলে, সৎ-চিং-শাননরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়।

* সমগ্র মানবজাতির হিতের সহিত অন্যান্য জীব-জগৎসত্ত্ব হিত যে সংস্পর্শ আছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

(৩। আসক্তি ও কামনাভ্যাগ।)

আধুনিক ইংরাজি-শিক্ষিত নব্য বঙ্গাব যুগাণ্ণের মধ্যে অধিকাংশই এই বলিয়া কর্ক করেন যে, “মানব আদর্শ বা কামনাশূন্য হইতে পারেনা। বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম কি কামনা-জনিত নহে? পরিত্যক্ত অসক্তি না জন্মিলে, কখনই পরহিতাতুষ্ঠান হইতে পাবেনা,” ইত্যাদি; ইহাব উত্তর এক কথায় এই দেওয়া যাইতে পারে, মনের সমতা উপস্থিত হইলে এবং সমস্ত কর্মের মূল উদ্দেশ্য একমাত্র বিশ্বহিত হইলে, তাহাকে কামনা বা আসক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারেনা। কোন নির্দিষ্ট বিষয় অন্য-হিততে পূর্ণরূপে পরিচয়েন নিমিত্ত অর্থাৎ চিনিবাব নিমিত্ত তাহার একটা নাম বা সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তদনুসারে নিজেব সুখের নিমিত্ত আপুনার কি আশ্রয়, অসুখ ও পোষ্যবর্গের ভোগা বা কাম্য দস্ত প্রাপ্তি শরকার অভিলাষকে কামনা এবং অসু-রক্তিকে আসক্তি সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য বিশ্বহিত হইলে, যদি ঐ মহৎ উদ্দেশ্যকেই কামনা ও আসক্তি নামে অভিহিত কর, তবে তোমাব নিজেব ভোগ্য দস্তব কামনা ও আসক্তিকে কি ঐ একই নামে অভিহিত করিব? এই জন্য প্রাচীন ঋষিরা বিশ্বহিতজনক কর্মের উদ্দেশ্যকে নিকাম সংজ্ঞা দিয়াছেন, ঐ নিকাম কর্ম বিশ্ব-হিতে নিয়োজিত হইলে, ঐ কর্মফল জৈবের সমর্পিত হয়। ইচ্ছাটী তাহাদেব দমনাব অভিপ্রেত। প্রকৃত পক্ষে বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম অচ্যুত হইলে, ঐ কর্মো ফাও বিশ্বহিতে নিয়োজিত এবং বিশ্ব-পতির চরণে সমর্পিত হয়। নিজেব স্বাদেব নিমিত্ত অচ্যুত কর্ম অধিকাংশহবে বিবেক, ন্যায় ও কঠব্য-বুদ্ধি-বিগহিত; কেবল আসক্তি ও কামনা-প্রসূত হয়; যেহেতু বিষয় বিশেষে আসক্তি ও কামনা পাব হইলে, মন এবং বুদ্ধি ঐ আসক্তি এবং কামনার স্ব-স্বরূপ হওয়ায়, ঐ আসক্তি ও কামনা মানবকে স্বার দাস্যে নিয়োজিত, কঠব্য কর্ম-ভ্রষ্ট এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। কবিরা ঐ বুদ্ধিরূপ বস্তুরা অশাসিত বার্থ্য (যতই পবানিষ্ট ও ক্ষয় হউক না কেন) সম্পাদন করিয়া গয়; কিন্তু বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম তন্ত্রণ বিষয় বিশেষে আসক্তি বা কামনা হইতে অচ্যুত হইতে পারেনা; কেবল বিবেক এবং স্বাবীন কস্তব্য বুদ্ধিদ্বারা সম্পাদিত হয়। বিশেষত জীব থাকায়, বহু বোকেব বা বহু দস্তদায়ব চিত্তজনক কর্ম হইলেও, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষেব অহিতকর হইতেও পারে, অথবা এক পক্ষে হিতজনক, অন্যতরে অহিত-জনক হইতেও পারে; এই জন্য প্রত্যেক কর্ম হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা কঠব্য-বুদ্ধি-নির্গত এবং তদ্বারা কর্ম নিয়ন্ত্রিত হইরা অচ্যুত হওয়া উচিত। কেনন একটা প্রাণ মনোবৃত্তিব বোগ বশতঃ কর্ম অচ্যুত হইলে, ঐ কর্ম কখনই জ্ঞানালোক দ্বারা পর্যবেক্ষিত এবং ন্যায়বিচার-প্রসূত হইতে পারেনা। জ্ঞানালোকদ্বারা পর্য-বেক্ষিত অচ্যুত, যুক্তি ও বিবেক-প্রসংগিত, ন্যায় ও বিচার-প্রসূত এবং কঠব্য-

বুদ্ধিধারা অমুষ্টিত কর্ণে আসক্তি-ও কামনার বেগ এবং নিজের স্বার্থের গন্ধ থাকিতে পারেনা, তৎকর্ত্ত্ব ঐ কর্ণকে কখনই সকাম কর্ম বলা যাইতে পারেনা। মনে কর, ধর্ম্মাধিকরণে যে বিচারকার্য্য অমুষ্টিত হয়, ঐ কর্ণকে সাধারণের হিতজনক কার্য্য বলা যাইতে পারে, যেহেতু বিচার কার্য্য দ্বারা সমাজের অনিষ্ট নিবারিত এবং ঈষ্ট বা মঙ্গল সাধিত হয়। বিচার কার্য্যের উদ্দেশ্যই সাধারণের হিত। ঐ বিচার কালে অবস্থা ও প্রমাণাদি পর্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হয়; উহাকেই বিবেক, যুক্তি ও ন্যায়-বিচার-মূলক কর্ত্তব্য কর্ম বলা যাইতে পারে। ঐ বিবেক ও যুক্তি-মূলক ন্যায় বিচার দ্বারা বাহ্য কর্ত্তব্য নির্ণীত হয়, তাহাতে নিজের বিশেষ লাভের হানি হইলেও ঐ কর্ত্তব্য কর্ম অবশ্যই অমুষ্টিয়। কামা ও ভোগা বস্তু লাভের অভিলাষ-কেই কামনা বলে; অতএব নিজের লাভেব বিরুদ্ধ কিম্বা যাহাতে নিজের লাভালাভ কিছু মাত্র নাই, তদ্রূপ জ্ঞানবিচার-মূলক পূর্ব্বোক্ত অমুষ্টিত কর্মকে কি সকাম বলিবে? অবশ্যই স্তলবিশেষে জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেক-প্রণোদিত কার্য্যও কামনার অমুকুল হইতে পারে, কিন্তু ঐখানে কামনা গোণ; বিবেক, যুক্তি ও জ্ঞান মুখ্য; উহাও কর্ত্তব্য কর্ম মনো পরি-গণিত।* নিজের ভোগ-লিপ্সা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বোধে কর্ম করিলে, ঐ কর্মকে নিকাম কর্ম বলা যাইতে পারে। ঐ নিকাম কর্ম বিশ্বহিতে নিগোজিত হইলে, ঐ কর্মের ফলও জগতের সমর্পিত হয়, তাহারা যোগসিদ্ধি বা ব্রহ্মলাভ হয়।

জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তির উদ্দেশ্য।

গীতার মুখ্যতঃ সাংখ্যা বা জ্ঞানযোগ, নিকাম কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ, এই ত্রিবিধ যোগের বিষয় বর্ণিত আছে; কিন্তু ঐ তিনটি পথ চরমে এক হইয়া এক গম্য স্থানে পৌঁছিয়াছে; অথবা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ত্রিবেণীর সঙ্গমেব জ্ঞান একীভূত হইয়া সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে। সাংখ্যা এবং কর্মযোগের ফল যে এক, তাহা গীতার ৫ম অধ্যায়ের ৪র্থ ও পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং উভয়ের একত্ব লক্ষণ ঐ ৫ম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। জ্ঞান-যোগকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং নিকাম কর্মযোগকে যোগাক্রান্ত বা যোগ-যুক্ত যোগী কহে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোক হইতে ৫৯ শ্লোকে এবং যোগীর লক্ষণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোক হইতে ২৩ শ্লোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত আছে। ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সহিত নিকাম-কর্মযোগীবু, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। যিনি রাগ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ ও মেহের বশীভূত তা হইয়া মনের কামনা-পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভাশুভ স্বীকৃতি-সমজ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমস্ত কর্মজ্ঞের জ্ঞান ভোগা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়মগ্নকে আকর্ষণ ও অমুষ্টিত

* কাব্যকরীও গিৎসের অন্তর্গত; বিবেক হিতের সহিত কাব্যকারীর হিতও সংস্কৃত, এই তত্ত্ব হইতেই যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, দখাভানে তাহার সীমাসী হইবে।

করিতে এবং পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মন হইতে বিষয়-রস-বা ভোগাভিলাষ নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহে। যিনি আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ করেন না এবং সূত্র-দুঃখ সমজ্ঞান করেন, তিনিই 'নিত্যসম্মানসৌ' ও মুক্ত। যিনি সৰ্ব্ব কামনা হইতে নিস্পৃহ, যাঁহার অন্তর নিবাতস্ত দীপের জায় স্থির, যিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় নিত্য সূত্র উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই নিত্য সূত্রলাভ করায় যাঁহাকে গুরু দুঃখেও বিচলিত করিতে পারেনা, যাঁহার সৰ্ব্বজীবের আত্মাই নিজ আত্মা, যিনি জিতেজির ও আত্মজয়ী, তিনিই যোগী। ঐ যোগী ব্যক্তি আপনাকে সৰ্ব্বভূতে এবং আপনাতে সৰ্ব্বভূত অবস্থিত দর্শন করেন। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ভগবদ্গীতার উল্লিখিত জ্ঞান ও বর্ণরূপ দুইটী নদীর সমন্বয়ান একই, প্রদর্শিত হইল; এফণে গীতার ভক্তিরূপা নদীর উপরোক্ত সময়ে মিলন প্রদর্শিত হইবে। যিনি সৰ্ব্বভূত সম্বন্ধে অদ্বৈত, (অর্থাৎ দেবশূন্য) মৈত্র, কৃপালু, সমতাহীন, নিরহঙ্কার, সূত্র-দুঃখ সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, সদ্বিষয়ে (ঈশ্বর বিষয়) ঈশ্বরলক্ষ্য অর্থাৎ ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি সমর্পণকারী, যাঁহা হইতে লোক উদ্‌বিগ্ন হন না, যিনি লোক হইতে উদ্‌বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও চিন্তাশোভিত হইতে মুক্ত, যিনি সৰ্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, কার্যদক্ষ, অনলস, পক্ষপাতশূন্য এবং সৰ্ব্বকর্মফলভাগী, যিনি প্রিয় বস্তু পাইয়া কষ্টে হন না, অপ্রিয় পাইয়া দ্বেষ করেন না, কষ্টে নাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অথ আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ পবিত্রাগী, যাঁহার শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান, যিনি মান অপमानে একরূপ, শীত-উষ্ণ-সূত্র-দুঃখ-বিকাবশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা-প্রশংসায় সমোচিতপন্ন, বাক্-সংযমী এবং অলস সন্তুষ্ট, তিনি ঈশ্বরের ভক্ত ও প্রিয়। অতএব উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ভক্তিরূপা নদীও উপরোক্ত জ্ঞান-কর্মরূপা নদীর সহিত মিলিত হইয়া ঐ ত্রিস্রোতে এক মহানদী রূপে পরিণত হইয়াছে। এখন বলিলাম যে, জ্ঞানী সংযতমনা, তজ্জিদ ও কামজয়ী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিরবুদ্ধি হইয়া আপনাকে বিশ্ব এবং বিশ্বের প্রত্যেক ভূতে আপনাকে দেখিয়া, বিশ্ব-হিতে আত্মসমর্পণ পূর্বক প্ৰথম জ্ঞান ও পরমানন্দ লাভ করেন। কর্মযোগী ভোগাভিলাষশূন্য হইয়া সৰ্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সৰ্ব্বভূত অবস্থিত দর্শন করিয়া সৰ্ব্বভূতে সমদৃষ্টিমান হইয়া সৰ্ব্বকর্ম বিশ্ব-হিতে নিষোজিত ও বিশ্বেশ্বরের পদে সমর্পণ পূর্বক নিকাম জ্ঞানায়িত-দুঃখ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন দ্বারা পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম সুখী হন।

ভক্ত সৰ্ব্বভূতে অদ্বৈত, শৈব, কণ্ঠ, কৃপালু, শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞানী, নিন্দা-স্ততি-মানা-পমানে একরূপ, নির্যম, নিরহঙ্কার, শুচি, কর্মদক্ষ, অনলস, পক্ষপাতশূন্য, সদা সন্তুষ্ট ও সৰ্ব্ববিষয়ে গতবীণ হইয়া নিঃস্পৃহভাবে ভক্তিপূর্বক বিশ্বেশ্বরের কর্ম জ্ঞানে সৰ্ব্বকর্ম বিশ্বেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া বিশ্ব-পতির বিশ্ব-সেবায় নিষোজিত হইয়া পরা ভক্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন।

(কৃষ্ণার্জুনের আধ্যাত্মিক ও দৌকিক ব্যাখ্যা)

গীতার পুরোক্ত ত্রিষোতা এক মহানদীৰূপে পরিণত হইয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করিয়াছে। যেমন পার্শ্বীয় সাগর ছুই নিকরিতী সমতল ভূমি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে স্রোতের বেগ বশতঃ ঐ সমতল নিম্ন ভূম ভেদ পূর্ণক স্বীয় কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করে, সেইরূপ গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-রূপা নিরুপিতী স্বীয় বেগ বশতঃ সংসার-ক্ষেত্র ভেদ ও স্বীয় আয়তন পরিবর্দ্ধন করিয়া বিশ্বনাথের বিশ্ব সাগরে মিলিত হয়। গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি-যোগের বিনির্গত এবং জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্তের লক্ষণ যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত আছে, ঐ সকল যোগের কার্য-পদ্ধতি তদ্রূপ বিশদভাবে নাই, কেবল আভাস মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার প্রথমে সাংখ্যযোগের লক্ষণ-নির্ণয় মধ্যে কর্মযোগে ও ভক্তি-যোগের বিশদ বর্ণনা, সর্বশেষে পুনর্বার জ্ঞানযোগের দ্বিধা বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য-যোগের তাৎপর্য আয়ানায় বিচার দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব-নির্ণয়; কর্মযোগের তাৎপর্য অনা-সক্তভাবে নিকাম কর্তব্য কর্ম সম্পাদন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং ভক্তি-যোগের তাৎপর্য ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ পূর্ণক বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-সেবা দ্বারা বিশ্ব-শ্রবণ ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ। উপরোক্ত তিন প্রকার পথই কঠিন। সাধক নিজের স্বার্থ বা কামনা জনিত সুপ্রাভিলাষণ্য না হইলে, নিকাম কর্তব্য কর্ম সম্পাদন বা প্রকৃত বিচার দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়, কি ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ হয়না। এই জন্য শরীর ও মন আয়ত্তাবধীন করা আবশ্যক। উহার পন্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া বা কার্য-পদ্ধতি গীতায় বিশদভাবে নাই, তবে কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা গীতার প্রোক্তের ব্যাপার সময় প্রদর্শিত হইবে। উপরোক্ত পর্যায়ক্রমিক কার্য-পদ্ধতি গীতার না থাকার কারণ এই যে, গীতা প্রণয়নের সময় ভারতবাসী আধ্যাত্মিকের কাগোচিত শিক্ষা ও কার্য-প্রণালী যাহা প্রচলিত ছিল, তৎকালীন উহার স্বতন্ত্র কার্য-পদ্ধতি গীতায় সন্নিবেশ আবশ্যক হয় নাই; তবে যাহা প্রয়োজন হইরাছিল, তাহার আভাস গীতায় আছে। তৎকালে বালো ব্রহ্মচর্যাশ্রম, যৌবনে গার্হস্থ্যশ্রম, বাক্কো বানপ্রস্থ্যশ্রম প্রচলিত ছিল। বালো গুরুগৃহে সংবনা ও নিয়মী হইয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুর্বাণ, স্মৃতি, পণ্ডিত, জ্যোতিষ, দর্শন, বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি পাঠ ও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বা কার্য-পন্যার্থ বিশদরূপে পরিগৃহীত হইত এবং তাহার কার্য-ঃ ব্যবহারোপযোগীশিক্ষিত প্রদত্ত হইত; সংঘম বা ঘন অর্থে অহিংসা, মুখ্য, সন্তোষ, পরজ্ঞাপ্যহরণ হইতে নিবৃত্তি) ব্রহ্মচর্যা এবং অপরিগ্রহ (বাসনা ত্যাগ); নিয়মার্থে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বর-প্রদীপন বৃত্তি। তৎকালীন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। *

* গীতার ১৭ অধ্যায়ের ১৪। ১৫। ১৬ প্রোক্ত ত্রিবিধ উপসার লক্ষণ আছে; উহা সম্পূর্ণ নীতি-শাস্ত্রমূলক। এই লোক বৃত্তি।

জ্ঞান, জ্ঞানায়ন, এবং প্রত্যাচার উপস্থিত; অতএব অসিন, জ্ঞানায়ন ও প্রত্যা-
 চার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অভাস করা হইত। উপবাস্তব, নিয়ম, আয়ন, জ্ঞানায়ন, এবং
 প্রত্যাচারকে পঞ্চাঙ্গ-যোগ বলে। এই পঞ্চাঙ্গযোগ অমূল্যবান হাথা শরীর এবং মন
 আয়ত্তাধীন হয়। প্রতিধান দ্বারা মনের চাকলা দূরীভূত এবং বুদ্ধি স্থির হয়। তদ্বারা
 মনের ভাব-বিস্তৃতি এবং আয়ত্তাধীনতা লাভ হয়; তদ্বিত্তি ধারণাশক্তিরও বিকাশ
 হয়। ব্রহ্মচরী বাল্যকাল হইতে প্রথম যৌবন পর্যন্ত গুরুগৃহে উপবাস্তব শিক্ষা
 লাভ ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া, পূর্ব যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ পূর্বক কর্তব্যপরা-
 রণ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালন করিতেন। অর্থাৎ-সমাজে অতি প্রাচীনকাল
 হইতে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু গীতা-প্রণয়ন কালে উহা কার্যতঃ
 বিলুপ্ত হইলেও, বর্ণাশ্রমধর্ম একেবারে ঘোপ পাশ নাই; বুদ্ধে গীতার বর্ণাশ্রমধর্ম-
 শিক্ষার সত্য কার্যপদ্ধতির পর্যায়ক্রমে সরিবেশ আদ্যক্ষয় হয় নাই। ইহার একটা
 দৃষ্টান্ত এইরূপ দেওয়া যাউতে পারে, যেমন মানবের শিশুকালে উপবাস্তব শিক্ষালাভ
 এবং চরিত্রগঠন হইলেও, যৌবনকালে ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য ও লোভ, মোহ, কামাদি-
 রিপ-প্রভাবে নীতিমার্গ হইতে বিচ্যুতি এবং পদজ্ঞান হইতে পারে; সেইরূপ শিক্ষা
 এবং উচ্চনীতি—পূর্বসমাজের যৌবনাবস্থার ঐশ্বর্য্যমদ-মত্ততা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার
 হেতু সমাজ ও নীতি-মার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া যৌবন পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে পারে। যখন
 পূর্বোক্ত শিক্তি যুগ নীতিভ্রষ্ট ও অশ্লীলতায় হইয়া পাপ পঙ্কজ নরকে নিমজ্জিত
 ও ঘোর কষ্টে নিপতিত হয়, তখন এই কষ্ট তাহার অন্তরের অন্তরতম স্তরে প্রবিষ্ট
 হইয়া আত্মাকে ভাগ্যবিত্ত করাইতে পারে; তদ্রূপ আত্মা ভাগ্যবিত্ত হইলে, এই আত্মভোগ-
 প্রতিবিম্বিত মদ্যাক্তি ও বিবেক উদিত হইয়া পূর্বোক্ত রিপুগণকে ধ্বংস পূর্বক নীতি-
 মার্গভ্রষ্ট যুগকে পাপ-পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিয়া স্বীয় গম্যপথে পথ দেখাইয়া দেয়;
 কিন্তু এই পথ-প্রদর্শনের নিমিত্ত এই যুগের বাধ্যকালের অধীত গুণাদি পুণ্য পাঠের বা
 তাহার কার্যপদ্ধতি পুণ্য শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। একটা মানবের পক্ষে যে নিয়ম
 প্রয়োজ্য, মানব-সদৃশ হইয়া যে সমাজ স্থাপিত হয়, এই সমাজ সম্বন্ধে যেইরূপ নিয়ম
 প্রয়োজ্য। মানব-দেহের যেরূপ শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকাল আছে,
 সমাজ-দেহেরও তদ্রূপ আছে। ব্যক্তিগত ভাবে মানবের অন্তরের ত্রাস সমাজের অভ্যন্তরেও
 সদস্যবৃত্তিক্রমা দৈবী ও আত্মীয় শক্তি অন্তর্নিহিত আছে এবং অন্তর্নিহিত ত্রাসাদেব সংগ্রাম
 চলিতেছে। ইন্দ্রিয়-পরবশ যুগ যৌবনকালের ত্রাস ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যমদমত্ত সর্গাঙ্কের
 যৌবন কালে আত্মীয় শক্তি উদবীচী শক্তিকে পরাভব এবং সমাজনেত্রগণকে হিংস্র
 অন্তর ন্যায় পরিণত করিয়া, পূর্বোক্ত প্রকারে সমাজকে নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট এবং পাপ-পঙ্কে
 নিমজ্জিত করিতে পারে। যখন তদ্রূপে সমাজ পাপ-পঙ্কজ নরকে নিমজ্জিত হয়, তখন
 সমাজের প্রাধান্য এবং সমাজের নেতা ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অত্যাচার এবং

পরম্পরের মধ্যে দেব, হিংসা, চৌধা, দ্বন্দ্বাতা প্রভৃতি অপব্যবহার দ্বারা অধিকাংশ লোক
প্রদীড়িত এবং ঘোর কষ্টে নিপতিত হইয়া তাহাদের (অর্থাৎ প্রদীড়িত সমাজের)
অন্তরের বেদনা অন্তরের গূঢ়তম স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই সমাজের বিরাট আত্মা বা
সমষ্টি-আত্ম-শক্তি জাগরিত করাইতে পারে; তদ্রূপে সমাজের আত্ম-শক্তি জাগরিত
হইলে, সর্বজ্ঞান ও সর্বমঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-নিয়ামিকা জ্ঞান ও কার্যা-শক্তি
জাগরিত হয়, এবং তাহার সেই বিশ্ব-নিয়ামিকা পরমজ্ঞান-জ্যোতি-প্রতিভাসিত
সমাজের আভ্যন্তরিক দৈবী শক্তি বা দৈবী সম্পদ পুনঃ বিকাশিত এবং তৎকর্তৃক
আত্মরূপী শক্তি বা আত্মরূপী সম্পদ বিনষ্ট হয়; অতএব পূর্বোক্ত সমাজের বিরাট আত্মা-
স্বরূপ পরমজ্ঞান-জ্যোতি বা পরমাত্ম-জ্যোতিই শ্রীকৃষ্ণ। সমাজের অন্তরের সম্ভূতি-
রূপা দৈবী শক্তি বা দৈবী সম্পদই পাণ্ডব-পক্ষ এবং অসদ্বিত্ত রূপা আত্মরূপী শক্তি
বা আত্মরূপী সম্পদ কুরু-পক্ষ গাব্যস্ত হইতেছে। বিবেক সম্ভূতির মধ্যে একটি
প্রধান, যেহেতু বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা বিবেক ইন্দ্রিয় বা কামনার বশীভূত হইয়া
কার্যা করেনা, স্বাধীনভাবে কার্যা করে; কিন্তু বিবেকে প্রকৃত জ্ঞান-জ্যোতি প্রতি-
ভাসিত না হইলে, কর্তব্য বা মঙ্গলে বিবেক কর্তৃক অকর্তব্য ও অসৎ কার্যা অনু-
ষ্ঠিত হইতে পারে; অতএব অর্জুনরূপ বিবেক প্রথমতঃ নিরুত্তিরই উচিতা বোধে প্রকৃত
কর্তব্যাহুষ্ঠানে বিরত হইয়াছিলেন; তদনন্তর এই অর্জুন রূপ বিবেক, শ্রীকৃষ্ণ রূপ পরমজ্ঞান
কর্তৃক উপদিষ্ট বা এই জ্ঞান-জ্যোতি-প্রতিভাসিত হইয়া যে কর্তব্যাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া-
ছিলেন, ইহাই গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। * এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নৈতিক
ইতিহাসের প্রতিকূল নহে এবং এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা ঐতিহাসিক কৃষ্ণার্জুন
ও কুরু-পাণ্ডবের সত্তা বিলুপ্ত হয় না। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, সমাজের অন্তরের
বেদনা অন্তরতম স্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সমাজের বিরাট আত্মা জাগরিত হন; প্রকৃতপক্ষে
সেই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রার বিশ্ব-নিয়ামিকা শক্তি বা পরম-জ্ঞান-জ্যোতি সমাজস্থ কোন আদর্শ
মানববিশেষে ঘনীভূত ও প্রতিবিম্বিত হয়; তদ্রূপ না হইলে এবং তদাত্মকে সমাজের
কৃতকাংশ উচ্চগনা ব্যক্তির অন্তর প্রতিভাসিত ও উজ্জ্বল না হইলে, নীতিমার্গ-প্রষ্ট
এবং পাপ পক্ষে নিমজ্জিত সমাজ কখনই উদ্ধৃত এবং পুনঃ স্ফার ও নীতিমার্গ-গামী
হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

* প্রকৃত জ্ঞান-জ্যোতি প্রতিভাসিত না হইলে, বিবেক কর্তৃক প্রকৃত কর্তব্যাহুষ্ঠান হয় না। উক্তের
নৈতিক সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট বনোবিজ্ঞান ও জ্ঞানযোগ—অন্তর্জগৎ এবং সে বিলম্বভাবে আছে। ১৩০১
অনুষ্ঠান-পত্রিকা। অষ্টম। মহা কর্তৃক অর্জুনের নিকট বাদব-পক্ষী-হরণ ইহার একটি দৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্রীচরিত্রঃ।

১৮৪৭ সালের ১০ অক্টোবর মতে রেকর্ডকৃত।

হিন্দু-পত্রিকা।

ভট্ট বর্ন, ভট্ট খণ্ড,
১২শা সংখ্যা।

চৈত্র।

১০০৬ সাল,

১৮২১

গীতার্থ।

ভূমিকা।

(পূর্বসূত্র।)

বিশ্বের প্রকৃতি-সমুদ্রের অভ্যন্তরে সদস্যবৃত্তরূপা দেবী এবং আত্মরী শক্তি না থাকিলে, তদভ্যন্তরে অনন্ত-জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং ঐ ভাণ্ডারস্থ-বিশ্ব-নিয়ামিকা শক্তি ও জ্ঞান না থাকিলে, জীবী সদস্যবৃত্তির ক্ষয় এবং তাহার নিয়ামিকা শক্তির অক্ষুরূপ জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ কখনই হইত না এবং সর্বসামঞ্জস্য কখনই স্রব্ধিত হইত না। মানব, প্রকৃতি-সমুদ্রের বারি-বিন্দু সদৃশ; ঐ সমুদ্রের মধ্যে অমৃত ও বিষ উভয়ই অত্যনিহিত থাকায়, তাহার বিন্দুরূপ মানবের অমৃত ও বিষ উভয়ই আছে। মানব-দেহ বিষ ও অমৃত উভয়েরই আধার; অতএব দম্ভাঙ্কর, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্তর্ঘ্যা প্রভৃতি অসদ্বৃত্তির আধার দুর্ধ্যোজন-প্রমুগ কুরু-পক্ষ এবং ধর্ম-জ্ঞান, সংসার, বিবেক, মুক্তি ও জ্ঞান প্রভৃতি সদ্বৃত্তির আধার সুধিত্তির প্রমুগ পাণ্ডব-পক্ষ সাব্যস্ত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব-নিয়ামিকা শক্তির আধার ও সর্বসামঞ্জস্য বা সর্বজ্ঞানের অবতার, ইহা বলা বাহুল্য। গীতার ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক হউক বা লৌকিক হউক, গীতার উপদেশের জ্ঞান সারাংশের নীতি-গর্ভ উপদেশ অগতঃ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানব-জীবনের কঠিন রহস্যোত্তের গীতার বৈরাগ্য আক্ষেপ অগতঃ কৈন ভাবার কৈন গ্রহে তদ্রূপ থাকা দুইগোচর হয় না। গীতা সংসার-বাতীর পদ-প্রদর্শক, জ্ঞানার্ণব-বাতীর প্রবলকত্র এবং কর্তব্য-নির্ণয়ের কষ্টপাথর। ঐ কর্তব্য-কর্তব্য সধর্ম্মীয় এমন একটি প্রশ্ন লইয়াই গীতার প্রশস্ত, বাহ্য জ্ঞানীয় পক্ষে গীতার্থ-কর্তব্য কঠিন।

(৬)

[কর্তব্যাকর্ষের ব্যাখ্যা।]

এলাভ-মোহ, কাম-ক্রোধ প্রভৃতির বলীভূত না হইয়া অনাসক্তভাবে, নিরাময় কর্তব্য কর্তব্য কর্তব্য কর্তব্য গীতার মধ্য উপদেশ; কিন্তু ঐ উপদেশ কেবল গীতার মধ্য উপদেশ হইলে, ধর্ম-জ্ঞান, সংসার ও ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত বিষ, বিশ্ব

যৌক, খুঁটান ও মূলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়, এমন কি, পদার্থবাদী বা
 নাস্তিক পর্যন্তও মানবকে কর্তব্য-কর্ম করিতে উপদেশ দেন। এই কর্তব্য কর্ম
 কাহাকে বলে এবং কর্তব্য কর্ম কি, ইহা কার্যকালে নির্বাচনে বাতীত ইহার সাধারণ
 কোন সংজ্ঞা উপরোক্ত কোন গ্রন্থে নাই; বস্তুতঃ উহার সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া
 কঠিন। আবশ্যকমত কার্যকালে বিবেক, যুক্তি ও নিঃস্বার্থ বিচার দ্বারাই যে কর্তব্য
 নির্ণয় হয়, ইহাই গ্রন্থ সর্বশাস্ত্রের মত। কিন্তু বিবেক, যুক্তি এবং বিচার নিঃস্বার্থ
 হইলেও, মোহ কলহ, বাহ্য প্রকৃত ধর্মসম্বন্ধ, হারসম্বন্ধ বা কর্তব্য মতে, তাহাই ধর্ম-
 সঙ্গত, ধর্মসম্বন্ধ এবং কর্তব্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। অর্থাৎ কর্মের উদ্দেশ্য
 লক্ষ্য হইলেও, জ্ঞান দ্বারা সমুদ্রমে অসংকার্য অদৃষ্ট হইতে পারে। লক্ষ্য কর্মের মধ্যে
 অসং কর্ম এবং অসং কর্মের মধ্যে সংকর্ম আছে, উহা নির্বাচন করিয়া কর্তব্য
 স্থির করা অনেক স্থলে পণ্ডিতের পক্ষেও কঠিন; এইজন্য গীতার ভগবান বলিয়াছেন
 যে, বাহার সমস্ত কর্ম নিষ্কাম হয় এবং যিনি সেই নিষ্কাম কর্ম জানাশি দ্বারা দ্বন্দ্ব
 ত্যাগি খাটি কর্তব্য পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন, তিনিই যুক্তিমান ও প্রকৃত
 পণ্ডিত। উপরোক্ত কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধীয় কঠিন প্রশ্ন গহরায় গীতার প্রথম অবতারণা।
 পরমাত্মা, বিশেষতঃ আত্মীয়, স্বজন, জাতি, বন্ধুর বধ অতীব দুঃকর্ম; ঐ জাতি-বন্ধুর
 বধ-রূপ দুঃকর্ম সাধন দ্বারা নিজের রাজ্য, ধন-সম্পদলাভ এবং তাহা ভোগকরা ততো-
 দিক, ঘোরতর দুঃকর্ম। আবার যে স্থলে ঐ বধ জাতি-বন্ধুগণ সংখ্যার অতিরিক্ত এবং
 ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও বৃহস্পতির মধ্যে শক্তিমান, ক্ষমতাশালী এবং বীরশ্রেষ্ঠ হন, সে স্থলে
 উদ্বেগের মধ্যে বীরবংশ লোপ, জাতির বা কুলের ধ্বংস; ঐ কুল ধ্বংস হইতে—পরি-
 গণ্যে কুলজীর্ণগণের অধর্ম-মতি ও তৎপরিণাম সতীত্ব-নাশ হইতে—বিশুদ্ধ কজিরকুলে কুল-
 নশক বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি; ঐ বর্ণসঙ্কর হইতে কুলধর্ম ও জাতিধর্মের বিনাশ; ঐ কুল-
 ধর্ম এবং জাতিধর্মের বিনাশ হইতে আধ্যাত্মিক অধোগতি ও ঘোর অধঃপতন
 সম্ভব; তৎকর্তৃক উপরোক্ত স্বজন, জাতি, বন্ধুর বধ ঘোরতর অধর্ম, ইত্যাদি চিন্তা
 কুলধর্মের যুদ্ধের সময় অর্জুনের মনে উদিত হওয়ার, অর্জুন সিদ্ধান্ত করিলেন যে,
 ত্রিগুণ-জাতিগণ যদি লোভোপহিত-চিত্ত হইয়া পুরুষোক্ত কুলধর্ম প্রভৃতি দোষ
 বিবেচনা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তথাচ ঐ কুলধর্মের যুদ্ধ করিয়া রাজ্য, ধন ও
 সম্পদ-উদ্ধার আমার কর্তব্য নহে এবং ত্যাগ-স্বীকারই কর্তব্য। আপাততঃ উপ-
 রোক্ত যুক্তি অতীব জ্ঞান ও ধর্ম-সম্বন্ধ এবং কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল না কি?
 কিন্তু একই গীতার চিন্তা অর্থাৎ উহার অভ্যন্তর ভাগ পর্যালোচনা করিলে দেখা
 যাইবে যে, অর্জুনের উপরোক্ত যুক্তি-তর্ক এবং সিদ্ধান্ত ধর্ম-ভারসম্বন্ধ এবং
 কর্তব্য সম্বন্ধে কটকপূর্ণ কেবল অশেখা নিকটক কোর ভাল। কেন্দ্রীয় যুক্তি ইহা
 না হইলে, কেবল ধর্ম-ভারসম্বন্ধ হইতে পারে না। অর্জুনের বিবেক ইহা কলহ-জাতি

স্বল্প স্বমতিস্বল্প সমাজের অত্যাচারী, পরষাপহারী, সাধু ও সাধীগণের প্রতি আক্রমণকারী, পরাপমানকারী, ক্রুরকর্মী, শঠ ও প্রবঞ্চক হওয়ার, তাহাদের কর্তৃক অধী-
সমাজ-বৃত্তি, কলুষিত এবং ক্রমে অধঃপাতিত হইতেছিল; তদ্বারা সমাজে ধর্মের
শাসি, অধর্মের অভ্যুত্থান হওয়ার, ভারত-সমাজ ঘোর নরক সূচন-পুতিগন্ধময় হইয়া
উঠিয়াছিল; সুতরাং কয়েকজন পরষাপহারী ক্রুরকর্মী স্থনীতিপরায়েন নৃপতি-ধর্ম-
সমাজের ও কোটি কোটি লোকের কণ্টকস্বরূপ হওয়ার, ঐ কণ্টক দ্বারা রক্তপট
ভারত-কেন্দ্র আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ঐ কণ্টকবৃক্ষ ছেদন ব্যতীত ক্ষেত্র পরিষ্কার এবং
পুনঃ ধন-ধান্যপূর্ণ হইতে পারে না। দেশের ধর্ম রক্ষার্থে একের বিনাশ-পান-
নীতি ও ধর্মবিগর্হিত নহে। উহা রাজনীতি। যেখানে নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট, সমাজ-কলুষকারী,
রাজবিরোধী এবং অধর্মের নেতা কয়েকজন নৃপতির ধ্বংস ব্যতীত, ধর্ম-রাজ্য রক্ষা,
কোটি কোটি লোকের উদ্ধার ও সমাজের সর্বদলীন মঙ্গল সাধন, পাপ-পঙ্ক হইতে
জাতীয়-জীবন-উদ্ধার,† সাধুগণের পরিজ্ঞান এবং পুনঃ ধর্মসংস্থাপনের উপায় না
থাকিলে, সেই স্থলে ঐ সমাজের কণ্টক স্বরূপ পুরোক্ত অধর্মের নেতা কতিপয় রাজ-
বিরোধী নৃপতির ধ্বংস সাধন করিয়া ধর্মরাজ্য পুনঃ স্থাপন পূর্বক পাপপঙ্ক হইতে
জাতীয় জীবন উদ্ধার করা সর্বতোভাবে উচিত। যদি ধর্মরাজ্য উদ্ধারের নির্দিষ্ট
অনন্তোপায় হইয়া ঐ অধর্মের নেতারূপ বিষ-বৃক্ষ সমূহ ছেদন করিতে গেলে, তদানু-
বক্ষিত লতা-গুচ্ছরূপ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক সৈন্তসামন্তবর্গ ও বিনষ্ট হয়, তথাচ লতা-
গুচ্ছসহ বিষবৃক্ষ ছেদন পূর্বক ধর্মরাজ্যরূপ উদ্যান রক্ষা করা প্রকৃত সম্রাট ধর্মরাজের
বা অর্জুন প্রভৃতি রাজপুরুষগণের অতীব কর্তব্য কর্ম ছিল। ঐ বিষবৃক্ষ অবৈধ-
ধর্মে কোটি কোটি লোকের আশ্রয়স্থান হইলেই, ঐ বৃক্ষই ঐ কোটি কোটি লোকের
প্রাণনাশক এবং ঘোরতর অপকারক বিধায়, তাহা ছেদন করা অতীব আবশ্যিক। তৎ-
কালের অত্যাচারী ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের ধ্বংস দ্বারা জাতীয় জীবন নষ্ট হয় নাই; যে
জাতীয় জীবনের ভিত্তি কেবল প্রবঞ্চনা, পাপবল, অধর্ম ও অত্যাচার ছিল, সে জাতীয় জীবন
ক্ষয়কারী। বাহার বল—ধর্ম, অজ্ঞ—জ্ঞান, বুদ্ধ—নিকাম-কর্ম,† সেনাপতি—বিশ্বপ্রেম, সৈন্ত—

* উক্ত স্থনীতি পরায়ণ নৃপতিবৃন্দের বিরুদ্ধে অর্জুনের অস্ত্রধারণ রাজবিরোধ নহে; একতপক্ষে সুবিধিতরই
ভারত-সম্রাট ছিলেন। হুগোথন-প্রমুখ নৃপতিগণই রাজবিরোধী; অতএব রাজবিরোধী এবং সমাজ-কলুষ-
কারীপক্ষে রমণ করা ধর্মসঙ্গত।

† প্রীতিপূর্ণ এবং সংক্রামকব্যাধি দ্বারা জাতীয় জীবন উদ্ধার ও সর্বদলীন মঙ্গল বুঝাইবে। যেহেতু
শ্রেষ্ঠদিগের অনুকরণ সকলের অবশ্যসিদ্ধ; অতএব কংস, জরাসন্ধ, হুগোথন, হুগোথন শিশুপাল প্রভৃতির
অনুকরণই সমাজের কিরণ ভরসার অবলম্বনের নিবান, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য ক্রমে বিশদ হইবে।

‡ বুদ্ধকেই অর্জুনের প্রতি বুদ্ধের নিকামভাবে বুদ্ধের উপদেশ মোক-বাখ্যার সময় সমালোচিত
হইবে। ঐ বুদ্ধ নিকাম, তাহার সন্দেহ নাই। উপরোক্ত “অজ্ঞ—জ্ঞান, বুদ্ধ—নিকামকর্ম” প্রভৃতি আধ্যাত্মিক
বাধ্যাত্মিক নৈতিক-অধ্যাত্মিক নৈতিক সাংস্কৃত্য আছে, তাহাও বুঝাচ্ছে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

নিবন্ধিত, সেজাতীয় জীবন অক্ষয় ও অমর, সে রাজ্যের ধ্বংস নাই; এইকল্পই হৃদয়-নীতি, চক্র-রূপ জ্ঞানাত্মধারী বিশ্ব-প্রেমের অবতার কে রাজ্যের সহায়, সেই রাজ্য ধর্ম-রাজ্য ও রাজ্য-ধর্ম-পুত্র। বাহ্যহটক; সর্পকালেই দেশ-হিতকর উন্নতি-বিধায়ক নিকলসতা, জ্ঞানদাতা; সর্বজনন বিধায়ক, অর্থ-শান্তি-স্থাপয়িতা প্রজাবৎসল-রাজ্য বা রাজ্যই ধর্মপুত্র বা ধর্মপুত্রী এবং রাজ্যই ধর্ম-রাজ্য। এই ধর্মতত্ত্ব উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকাব কর্তব্য-নির্বাচনের কটিপাথর স্বরূপ অগত-পূজ্য ভগবদগীতা প্রণয়ন করিয়া, "আমার যেরূপ কর্তব্য ধর্ম, তাহার সেই কর্তব্য কর্মের পথ প্রশস্ত করিয়া দিরাছেন।" সীতার প্রত্যেক শ্লোকের মধ্যে অধ্যায়-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি যে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা শ্লোক-ব্যাখ্যায় সমস্ত বিশদ হইবে। কিন্তু গ্রন্থারম্ভের পূর্বে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং তাহার ঐতিহাসিক ঘটনা কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক। তাহা বিবৃত না হইলে, শেষোক্ত সূত্রটি যে স্মার ও ধর্মসঙ্গত, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইবে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন দর্শাইতে হইলে, ভারতবর্ষের তৎকালের এবং তৎপূর্বের অবস্থার আলোচনা কিঞ্চিৎ আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংস্কৃতদশীব্যাক্রম্য।

ভূতবিনেক।

সদ্বস্ত্বৈকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্।

বিয়ন্তত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৭২ ॥

টীকা—নহু আকাশকাব্যাত্ত বায়োরকারণভূতেন সদ্বস্ত্বনা তাদাত্ম্যপ্রতিভা যোগাৎ সতো বিবেচনমপ্রয়োজকমিত্যাশঙ্ক্য সাক্ষাৎ সদ্বস্ত্বাতবেহপি পরম্পরয়া সদ্বস্ত্বৈহিতী তাহ যথা সদ্বস্ত্বৈক দেশস্থা সদ্বস্ত্বনি—এক দেশস্থা মায়া, তত্র মারৈকদেশগম্যাকাশ-তত্রাক্ষেহপি একদেশগতো বায়ুঃ, প্রকল্পিতঃ—কল্পিতমান চৈতথঃ ॥ ৭২

রঙ্গাভূষণ—যুদ্ধের একদেশস্থিতা মায়া, মায়ায় একদেশস্থিত আকাশ, আকাশের একদেশগত বায়ু কল্পিত হইয়াছে।

১৩৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশ-ব্যাপিত-ভূতিক্ষকালে বৃন্দাভেলার দক্ষিণাংশে দ্রষ্টব্য-প্রণীত-মুদ্রিত-প্রজাবর্গের জীবনরক্ষাকারী কোন রাজপুরুষের বিদায় উপলক্ষ্য এই প্রমথ-লেখকের স্বস্ত্য বক্তৃতার ক্ষণে-বিধগতির হৃদে সর্বজনল রূপ শব্দ, স্বনীতি স্বপ্ন, শাসনরত রূপ, গুণা, এবং সর্ব-পাণ্ডিত্যরূপ গম্য থাকার, সেই বিশ্ব-পতির পালন-শক্তিরূপিণী শ্রীমতী ভারতেশ্বরী স্বপ্ন-স্বনীতি শাসন এবং সর্বশাস্ত্রের সহিত যে ভারতে বিকাশিত হইয়াছেন, আজ তাহারই উপরোক্ত চতুষ্কির কিম্বদন্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। এই চতুষ্কি-প্রণীত সমস্ত প্রজাবর্গের জীবনরক্ষা এবং দ্রষ্টব্য-প্রণীত-মুদ্রিত-প্রজাবর্গের জীবনরক্ষা হইয়াছে, ইত্যাদি কথা ছাড়া উপরোক্ত বক্তৃতার পরাজা এবং পরম্পর না বহুপুত্রী কি অর্থে ব্যবহৃত হইল, তাহা নির্দয় হইলে, সেইজন্য এই চতুষ্কি এই হৃদে সন্নিবিষ্ট হইল।

২২. তাৎপৰ্য্যার্থ—যদিচ আকাশের কার্যস্বরূপ বায়ুর সহিত সঘন্যর কার্য-কারণভাবিত
কোনরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি উক্ত বায়ু ও সঘন্য, এই উভয় সমার্থ পরস্পরা-
সম্বন্ধবোধ্য সম্বন্ধ আছে। কোনরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ু ও সঘন্যর ঐক্য-সম্ভাবনা এম
খাকিলেও, পরস্পরা-সম্বন্ধে উক্ত উভয়েক-ঐক্য-সম্ভাবনা আছে। অতএব সেই বায়ু
হইতে সঘন্য পরমাণুর বিভিন্নতা নিরূপণার্থ বিচার করিবার নিমিত্ত উক্ত উভয়
পদার্থের পরস্পরা-সম্বন্ধ নিরূপণ করিতেছেন। মায়ী সঘন্যস্বরূপ পরস্পরের স্বরূপের
একদেশ ব্যাপিয়া আছে, এবং আকাশ সেই সঘন্যস্বরূপ পরস্পরের স্বরূপের একদেশবর্তী
মায়ীর একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; এইরূপে বায়ু সেই মায়ীর একদেশবর্তী আকাশের
একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এইক্ষেণে দেখা যাইতেছে যে, পরমাণুর কার্য্য মায়ী,
মায়ীর কার্য্য আকাশ এবং আকাশের কার্য্য বায়ু; সুতরাং পরস্পর কার্য্যকারক-
রূপে পরস্পরা-সম্বন্ধে ম্যাদিকাক্রমে বিদ্যমান আছে। অতএব সঘন্য পরস্পরের
সহিত বায়ুর পরস্পরায় কার্য্য-কারণরূপ সম্বন্ধ থাকিতে, সেই সঘন্যস্বরূপ পরস্পরের
সহিত বায়ুর ঐক্য স্বরূপের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয় ॥ ৭২ ॥

শোষস্পর্শৌ গতিবেগৌ বায়ুধর্ম্মা ইমে মতৌ ।

ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সমায়াব্যোম্নাং যে তেহপি বায়ুগাঃ ॥ ৭৩ ॥

বায়ুরন্তীতি সম্ভাবঃ মতৌ বায়ৌ পৃথক্ কৃতে ।

নিস্তত্ত্বরূপতা মায়ী স্বভাবৌ ব্যোমগৌ ধ্বনিঃ ॥ ৭৪ ॥

টীকা—এবং সদ্বায়োঃ সম্বন্ধে প্রদর্শ্য তয়োর্ধর্ম্মতো ভেদজ্ঞানায় বায়ো প্রতীয়মানী ন
ধর্ম্মনাত বায়ো, শোষস্পর্শৌ গতিবেগে ইমে ধর্ম্মাঃ কথিতাঃ সং মায়ী ব্যোম্নাং যে ত্রয়ঃ স্বভাবা-
তেহপি বায়ুগা বায়ো সন্তি যথা বায়ুঃ অস্তি—ইতি সম্ভাব বাবহার হেতুঃ সজ্ঞপত্বঃ
সঘন্যনোদধর্ম্মকঃ, সতিবায়ৌ পৃথক্ কৃতে সতি বায়ৌ সঘন্যনো বিবেচিত সতি নিস্ত-
ত্ত্বরূপত্বঃ সমায়াধর্ম্মৌ দ্বিতীয়ঃ শব্দঃ ব্যোমঃ সকাশাদাগতত্বীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

বৈদ্যভূবাদ—শোষ—(রসাকর্ষণ) স্পর্শ, গতি এবং বেগ, ইহা বায়ুর ধর্ম্ম; তন্ত্রি
সং, মায়ী এবং আকাশের যে ত্রিবিধ স্বভাব, তাহাও বায়ুতে আছে, যথা বায়ু অস্তি
(অস্তিত্ব), ইহা মতের ভাব; সদৃশ হইতে বায়ুকে পৃথক করিলে, বায়ুতে মায়ীর নিস্ত-
ত্ত্বরূপ এবং আকাশের শব্দও (বায়ুতে) আছে, ইহা আকাশের স্বভাব।

তাৎপৰ্য্যার্থ—পূর্ব্বোক্ত একটর বায়ুর সহিত সঘন্য স্বরূপ পরস্পরের পরস্পর
কার্য্য-কারণরূপ পরস্পরা-সম্বন্ধে ঐক্য নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ঐ উভয়ের বিভিন্নতা
প্রতিপাদন করিবার মতঃ বায়ুর গুণ নিরূপণ করিতেছেন। স্বভাবতঃ বায়ুর চারিটি গুণ
আছে, শোষ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। আর সঘন্য, মায়ী ও আকাশ, ইহা-
বায়ুর তিনটি গুণ আছে, তাহাও বায়ুতে উপলব্ধ হয়।

শব্দে যে শব্দ, তাহাও বারুতে সম্বৃত্ত হয়। মারার যে অনিচ্ছাকারুণ্য ও গৃহ হইল, তাহাকে সম্বৃত্ত হইতে পৃথক করিলে, তাহাও বারুতে স্পষ্টরূপে অম্বৃত্ত হইয়া থাকে, এবং আকাশের স্বভাবিক ও গৃহ শব্দ, তাহাও বারুতে বর্তমান আছে ৥৭৫৭৪৫।

সত্যামুত্তিঃ সর্বত্র বোদ্ধো নেতি পুরোদিতম্।

ব্যোমামুত্তিরধুনা কথং নব্যাহতং বচঃ ৥৭৫।

ছিদ্রামুত্তির্নেতীতি পূর্বোক্তিরধুনা দ্বয়ম্।

শব্দামুত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ ৥৭৬।

টীকা—সর্বত্র সত্যামুত্তি ব্যোমো ন অমুত্তি পুরা কথিতং অধুনা ইদানীং ব্যোমামুত্তিরেব কথিতং তে তব বচো কথং নব্যাহতং সবিরোধং স্যাৎ। নম্র ব্যোম-বিবেচন-প্রস্তাবে বাবাবিষয়ভূতঃ সংনত ব্যোমেতি তেনদধীরিত্যত্র বাবাদাকাশামুত্তিঃ নিবারণিতা ইদানীং ব্যোমামুত্তিরেবাত্তিধীরতে অম্রঃ পূর্বোক্তর বিরোধ ইত্যাপদ্য। ছিদ্রামুত্তির্নেতীতি আকাশস্য অমুত্তি ন ইতীতি পূর্বোক্তিজপনঃ অধুনা ইয়ম্ শব্দামুত্তিরেব কথিতা অতঃ কথং বচসো ব্যাহতিঃ বিরোধস্তাৎ পূর্বমবকাশ লক্ষণামুত্তিনিবারণিতা ইদানীং শব্দামুত্তিরেব আভিনীয়তে নতু স্বরূপামুত্তির্ন ব্যাহতিঃ বিরোধ ইতি পরিহার্যত।

বঙ্গানুবাদ—পূর্বে সত্যের অমুত্তি কথিত হইরাছে, ব্যোমের অমুত্তি নহে, বলা হইরাছে; এখন ব্যোমের অমুত্তি কথিত হইতেছে; অতএব পরস্পর বাক্যের বিরোধ হইবে না কেন? (তদন্তরে কথিত হইরাছে), পূর্বে আকাশের অমুত্তি নহে, বলা হইরাছে, এক্ষণে শব্দের অমুত্তি কথিত হইতেছে, ইহাতে বাক্যের বিরোধ হইবে কেন?

তাৎপর্য—এক্কে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইতিপূর্বে আকাশতত্ত্ব বিচার প্রস্তাবে কথিত আছে যে, বারু প্রকৃতি বাবতীয়া কার্যভূত পদার্থে সম্বৃত্ত অম্বৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কখনও কোন পদার্থে অম্বৃত্ত হয় না। পুনরায় এইক্ষণে কথিত হইল যে, আকাশের ও গৃহ “শব্দ” বারুতে উপলব্ধ হয়, সুতরাং কার্য-কারণতাকরণ পরস্পর-সম্বন্ধে আকাশও বারুতে অম্বৃত্ত হইল। এক্ষণে বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পূর্বোক্ত শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের বিরোধ স্বরূপ মহান্দ্র দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্তের এইরূপ মীমাংসা করিলেই উপরি-উক্ত দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে। পূর্বে কথিত হইরাছে যে, অবকাশ স্বরূপ আকাশে বারু প্রকৃতি কোনরূপ কার্যভূত পদার্থ অম্বৃত্ত হয় না। এইক্ষণে কথিত হইল যে, আকাশের ও গৃহ “শব্দ” বারুতে অম্বৃত্ত হয়, সুতরাং ইহাতে পূর্বে শ্লোকের সহিত কোনরূপ বিরোধ সম্ভব হইতেছেনা, কারণ আকাশ আর বারু উভয় এক পদার্থ নহে, ইহারা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। অতএব এই নিবৃত্তি

পার্থ আকাশ আর বারু উভয়ের মধ্যে কেবল আকাশের গুণ "শক্তি" মাত্র বারুতে
অবস্থিত হইলেই যে আকাশ বারুতে অবস্থিত, হইল, ইহা কখনই সম্ভব হইত।
পার্থের মা ৥৭৫।৭৬।

নমু সত্ত্বস্ত পার্থক্যাদসত্ত্বক্ষেং তদা কথম্।*

অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়ায় তাপি নো ৥৭৭।

নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্ম মায়াত্বন্য প্রয়োজিকা।

সা শক্তিকার্য্যয়োস্তল্যা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ ৥৭৮।

সদস্য বিবেকস্য প্রস্তুতত্বাং সচিস্ত্যাত্ম।

অসতোহরাস্তরো ভেদ আস্তাং তচ্চিস্ত্যাত্ম কিম্ ৥৮৯।

টীকা—নমু সত্ত্বস্ত পার্থক্যং চেৎ যদি অসদ্বদসি তদা অব্যক্ত মায়া বৈষম্যাৎ কথং
অমায়ামরূপাং ন বদসি? বারোঃ সবুদ্ধ বিলক্ষণত্বাদসত্ত্ব লক্ষণ মায়াসম্বন্ধঃ বহুভাভে
তুহি অব্যক্তরূপ মায়া-বৈলক্ষণ্যাৎ অমায়ামরূপমপি কিং মন্যাৎ? ৭৭ তত্ত্বস্তরং—

অত্র তল্যা বারোঃ প্রয়োজিকা নিস্তত্ত্বরূপতা বা মায়া সা এব কারণভূতা শক্তিরূপ
ঐশ্বর্যাভে ন অব্যক্তত্বং মায়াসম্বন্ধে প্রয়োজকং কিন্তু নিস্তত্ত্বরূপত্বং তত্ত্ব মায়াসম্বন্ধে
বাবুদো অপি অস্তিত্তী ন মায়াসম্বন্ধে হানিরিতি পরিহরতি। ৭৮

নমু শক্তিকার্য্যরোরপি নিস্তত্ত্বরূপতায়মবিশিষ্টায়াঃ ব্যক্তাব্যক্তত্ব লক্ষণো ভেদঃ কৃত-
ইত্যাপেক্ষা তদবিচারঃ প্রকৃতানুপযুক্ত ইতি পরিহরতি যথা—সদস্যবিবেক—অস্যা
প্রস্তুতত্বাং সচিস্ত্যাত্ম—অসতো মায়া তৎ কার্য্যরূপসা অব্যক্তরূপে ভেদে ব্যক্ত-অব্যক্তত্ব রূপ
ভেদে তৎ অত্র কিং চিন্ত্য আস্তাং? ন প্রয়োজন ইত্যর্থঃ। ৭৯

বহুভাবান—যদি সত্ত্বস্ত ইহতে পার্থক্যাহেতু অসৎ বল, তবে অব্যক্ত মায়া-বৈষম্যাহেতু
অমায়ামরূপ কেন না বলিবে? ৭৭ •

এখানে নিস্তত্ত্বরূপা মায়া ইহার প্রয়োজিকা মায়া; সেই শক্তি এবং কার্য্য জ্ঞান,
কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদমাত্র। ৭৮

সৎ-অসৎ বিবেচনা করিতে হইলে, সদস্যভেদের মধ্যেই বিচার আবশ্যিক। অসত্তের
অস্তিত্ব ভেদ দেখা অনাবশ্যিক। ৭৯

ভাৎপার্থ—অস্তরূপে অপর প্রসঙ্গ এই যে, যদি সত্ত্বস্ত পরমতত্ত্ব হইতে বিভিন্নতা
বশতঃ সেই বারুকে অসত্ত্বস্ত মায়িক পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে বারুকে শক্তি-
রূপে অব্যক্ত মায়া হইতে বিভিন্নতা হেতু অমায়িক পদার্থ বলিয়া কেন না স্বীকার
করিতে? এই প্রশ্নের সম্বন্ধে প্রদানার্থ সিদ্ধান্ত করিতেছেন, অব্যক্তরূপা শক্তি অব্যক্ত
ব্যক্তরূপ কার্য্য, ইহাদিগের মধ্যে কেহই মায়িকত্বের হেতু নহে, কেবল বিখ্যাতই
মায়িকত্বের কারণ। সেই মায়িকত্বের কারণত্ব সিদ্ধান্ত করিলেই শক্তির মায়িকত্ব

লিঙ্গা কায়াস্বরূপ পদার্থের নাম যাক ? এখানে উভয় পক্ষেই সমান। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুই যে কোন বস্তু অসৎ, এই বিষয়ের বিচার করিতে হইলে, মৎ ও অমৎ, উভয়েই বিবেচনা করা আবশ্যিক। পরন্তু অসৎস্বরূপ অস্তিত্ব যে কত প্রকার প্রেক্ষায় আছে, এখানে তাহার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৭৭। ৭৮

সদন্ত ব্রহ্মশিষ্টোহংশো বায়ুশ্চিধ্যা যথা বিদ্যৎ ।

বাসয়িত্বা চিরং বায়োশ্চিধ্যাত্তং নরুতং ত্যজেৎ ॥ ৮০

টীকা—বায়োঃ যঃ সদন্তব্রহ্মরূপং শিষ্টোহংশো নিত্যরূপাদি বায়োঃ স্বরূপং সচ বায়ুশ্চিধ্যরূপত্বাৎ এব আকাশবায়ুপ্যা ইখং বায়োশ্চিধ্যাত্তং চিরং বায়ুশ্চিধ্যা নরুতং ত্যজেৎ নরুৎ সত্য ইতি ন্যূক্তং ত্যজেৎ ইত্যর্থঃ । ৮০

বঙ্গভাবাদ—বায়ুতে যে সদন্ত, তাহাই ব্রহ্ম—নিজাংশ আকাশের ন্যায় মিথ্যা; অতীতব মিথ্যাকে হেতু নরুৎ ত্যজাৎ ।

তাৎপর্যার্থ—বায়ুতে সদন্তরূপ পরব্রহ্মের যে সৎ অংশ আছে, তাহাকে পৃথক করিয়া নইলে, অবশিষ্ট যে অসৎস্বরূপ মায়িক অংশ থাকে, তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ অনিত্য। যেমন পূর্ব পূর্ব কথিত বৃত্তি প্রদর্শন দ্বারা আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষণও এই বৃত্তির প্রতি নির্ভর করিয়া বায়ুর অনিত্যত্ব প্রতিপাদন কর, কখনও বায়ুতে নিত্যত্ব-বৃত্তি করিও না ॥ ৮০ ॥

(জগৎ)

দীপশিক্তবর্ণ বন্দ্যোপাখ্যাদ ।

নীমাংসা-দর্শনিনঃ ।

জৈমিনিসূত্রং ।

(পূর্বাংশবৃত্তঃ)

কৃশ্মৈকে তত্র দর্শনাৎ ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ । কশ্মৈ। একে। তত্র। দর্শনাৎ ॥

১। কশ্মৈ। কশ্মৈ—কাশ্য। একে—কেহ কেহ (রমিয় থাকেন)। তত্র—সেখানে (প্রব্রুতের উত্তর সময়ে)। দর্শনাৎ—দেখা যায় বলিয়া। (উপনিষৎ হইতে এই নিমিত্ত)।

২। একে। কেহ কেহ বলেন, শব্দ কাশ্যপদার্থ। কেনন। উচ্চারণার্থ প্রব্রুতের পর সময়ে উপনিষৎ হইতে এই নিমিত্ত।

৩। কশ্মৈ। কশ্মৈ—কাশ্য। একে—কেহ কেহ (রমিয় থাকেন)। তত্র—সেখানে (প্রব্রুতের উত্তর সময়ে)। দর্শনাৎ—দেখা যায় বলিয়া। (উপনিষৎ হইতে এই নিমিত্ত)।

হইতে বাধা হয়, ইহা নিঃসংশয়। “শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য” এই প্রতিজ্ঞাপানে চিত্তকে বদ্ধ করিতে হইলে, শব্দ এবং অর্থের নিত্যতাবধারণ অত্যাৱশ্যক। পূর্বা-
তঃনির্ণয় প্রতিজ্ঞা করিলেই পূর্ণতা লাভকরে, এমন নহে। কাজেই শব্দের প্রত্যক্ষাভ্যুত-
কার্য্যতা-নিরসন প্রয়োজন।

প্রাচীন পণ্ডিত-মণ্ডলী পূর্বপক্ষের বর্ণাবণ ব্যবস্থাপন পূর্বক উত্তরপক্ষের স্থাপনে মনোনিবেশ করিতেন, এই বীতাহুসারেই প্রথমে পূর্বপক্ষ-সূত্র প্রবর্তিত হইতেছে। এই
সূত্র হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ববাদীর অভিপ্রায়ই বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।
শব্দ ও অর্থ নিত্য হইলে, সম্বন্ধের নিত্যতাবিচার সম্বন্ধের সহিত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে
পারে, সূত্রাং নিত্যত্বে প্রথমতঃ বিপক্ষের বিপ্রতিপত্তি বিনাশ বিধেয়।

শব্দ নিত্য, এ বিষয় এতই আশঙ্কাসঙ্কুল যে, অপর-প্রণালীর অপেক্ষা দূরে থাকুক,
প্রমাণপটলের প্রধান প্রত্যক্ষেরও ইহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধি নাই। উচ্চারণার্থ প্রবৃত্তির
অব্যবহিত পরকালে শব্দের উৎপত্তি। কার্য্য-কারণভাবে অবধারণ করিতে হইলে,
আপাততঃই পরবর্ত্তিপদার্থের কারণ বলিয়া অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তিব্যাপার অথবা বস্তুকে
নির্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির পরেই শব্দ শ্রবণ-পথের আতিথ্য অঙ্গীকার
করে, পূর্বে নহে। অম্বয় ও ব্যতিরেক-বর্ধে বৃদ্ধিতে পারা যায়, “প্রবৃত্ত জন্ত শব্দ
উৎপন্ন হয়। নিত্যত্বের আবাসে উৎপত্তির গতি নাই; বিনাশেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ;
সূত্রাং “শব্দ-নিত্যত্ব” কার্য্যক্ষেত্রে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া প্রেলাপ মাঝে পর্য্যবসিত
হইল। পূর্বপক্ষের এই আপত্তির প্রতিপত্তিপ্রণালীর নিমিত্ত যদি দিক্কাণ্ডী মীমাংসক-
মহোদয় বলেন, “শব্দের উৎপত্তি প্রবৃত্তি নিমিত্ত নহে, তবে অভিব্যক্তির কারণ প্রবৃত্তি
হইতে পারে। বিদ্যমানপদার্থ-প্রকার সকল সময়ে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না।
অভিব্যক্ত বস্তু নিচয়েরই গ্রহিতা সম্ভব আছে। শব্দ নিত্য, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহার
শ্রাবণ-প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই। অভিব্যক্ত শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া বিবে-
চিত হইয়াছে।” তাহাই হইলে বক্তব্য এই যে, “অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব প্রবৃত্তক” এরূপ
দিক্কাণ্ডে উপনীত হইবার অগ্রেই শব্দের নিত্যত্বনির্ধারণ প্রয়োজনীয়। শব্দ-নিত্যত্ব
যদি প্রমাণাত্তর-প্রসিদ্ধ হয়, তবে নিত্যবস্তুর বিনাশ সম্ভব নাই বলিয়া অগত্যা আবির্ভাবে
সম্বত্তিপ্রদান করিতে হয়; নচেৎ প্রতিজ্ঞামাত্রের স্বার্থসিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয় না।
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগণ ঐ অভিব্যক্তি অথবা আবির্ভাবের পূর্বে শব্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে
অনুমোদন করে না। অপ্রমাণ-বিষয়-রূপ দ্বৈতকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মত-মঞ্জরী
আবৃত্ত থাকিতে চায়, গগণ-সুহৃদের ন্যায় তাহার সত্য সত্যতাই অনাশ্রয় আদিয়া
উপস্থিত হয়। অতএব প্রবৃত্তিই শব্দের উৎপাদক, অভিব্যক্তক নহে। উৎপত্তিহীন
বস্তু নিত্যনামে কথিত হইতে নিত্যত্ব অঙ্গপশুত, সূত্রাং শব্দের নিত্যতাসাধনের
সাধ অপূর্ণই রহিল।

অস্থানাৎ ॥৭॥

পদপাঠঃ। অস্থানাৎ—ন-স্থানাৎ।*

ব্যাখ্যা। অস্থানাৎ—স্থিতির অভাববশতঃ, অর্থাৎ উৎপন্ন শব্দ দীর্ঘকাল স্থিতিলাভ করে না (বলিয়াও অনিত্য।)

বঙ্গার্থ। শব্দ (যেমন উৎপন্ন হয়,) পরে আর থাকে না, এই হেতুক উহা কার্যাবস্তু। (নিত্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। কোনও বিচারে বস্তুর স্বরূপ ও অসাধারণস্বভাব নির্ধারণ করিতে হইলে, স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়। জ্যামিতিকক্ষেত্রে অনেকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সেখানে তাহাদের স্বতঃসিদ্ধতা-বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা বিবেচিত হয় না। স্বতন্ত্র প্রকারে যুক্তি-তর্কাদির দ্বারা পরিশোধিত হইয়া উহারা সাধারণ্যে নির্জীবাদে নিঃসন্দেহ-প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। প্রয়োগস্থলে উহার সত্যতায় বিবাদ উপস্থিত হয় না। দার্শনিক-স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম “বাহার কাল-কপলে কবলিত হইতে হয় না এবং উৎপন্ন বলিয়া অবন্যমণ্ডলে অবধারিত হইতে হয় না, তাহাই নিত্য।” বিনাশী নিত্য নয়, উৎপাদশীলও ঐ নাম ধারণের যোগ্য নয়। এই তথ্য প্রমাণ-পরতন্ত্ররূপে এ প্রসঙ্গে উপস্থিত নয়। কেননা এটা প্রয়োগক্ষেত্র। এখানে বিনাশ দৃষ্ট হয় বলিয়াই কার্যতা বলা হইতেছে। পূর্বসূত্রে উৎপত্তিনিবন্ধন অনিত্যতা দেখান হইয়াছে। শব্দ যে বিনাশী, তাহা অল্পভবগিদ্ধ। শ্রবণ-বিবরে যে শব্দমহাশয় ইতঃপূর্বে মহান্ গোলযোগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, সহস্রাই তিনি অনন্তের অনন্তপ্রাণে আত্মসমর্পণ করিলেন। বাহার নিষ্ঠুর তাড়নে শ্রবণাধিষ্ঠানের পেশারশি বিষমরূপে বিড়যিত হইতেছিল, এখন তাহার সত্তাও ঝুঁকিয়া মিলে না। যদি বলা যায়, “বিস্তমান শব্দও আমাদের শ্রবণপথে আকৃষ্ট হয় না; বিশেষবোধক তাহার কারণরূপে গণ্য।” তবে আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, দৃষ্টান্তর অনুপলব্ধিবিষয়ে দূরত্ব, হৃদয়তা প্রভৃতি কারণ। সে সমস্ত কারণের সত্তাও এখানে সম্ভাবনার সহিত পরিচিত নহে। অবকাশেই শব্দের উপলব্ধি। এখানে মহান্ অবকাশ রহিয়াছে, সুনিবার উপকরণ কর্তৃক বস্তুতানে সন্নিবেশিত। শব্দ থাকিলে, শ্রবণ-ব্যাপার অবশ্যই নিম্পন্ন হইতে পারিত। যখন হয়না, তখন শব্দ যে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সহজেই মনস্বীদিগের মানস-লোচনে এ দৃষ্ট পতিত হইবে। অতএব, শব্দক কার্যতার সংশয় হয় না; কেননা, উৎপাদ-বিলয়শালিত্বরূপ কার্যত্বের অসাধারণ পরিচায়ক বিদ্যমান।

করোতি শব্দাৎ ॥৮॥

পদপাঠঃ। করোতি—শব্দাৎ।

ব্যাখ্যা। করোতি—শব্দাৎ—“করিতেছে” এইরূপ শব্দপ্রয়োগ হয় বলিয়া।

বসার্থ। “করিতেছে” এইরূপ শব্দ ব্যবহার প্রচলিত আছে, এই হেতুক (শব্দ কার্যাবস্তা)।
বিশদবাখ্যা। কার্য-পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াই। “কর” “করিতেছি” “করিয়া” ইত্যাদি ব্যবহারিক শব্দ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কেননা কার্য সম্পাদ্য বা সাধ্য-পদার্থ। নিত্য-বস্তু সিদ্ধ। জ্ঞানমতে আকাশের নিত্যতা স্বীকার করা হয়, সেখানে “আকাশ করিতেছে” “করিয়াছিল” কিম্বা “কর” এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না। কার্যপদার্থ ঘটকে লক্ষ্য করিয়া “ঘট করিয়াছিল”, “করিতেছে” ইত্যাদি প্রয়োগ সর্বদাই প্রবর্তিত হইতেছে। শব্দ যদি নিত্য হইত, তবে “শব্দকর” ইত্যাদি সজ্জন-বচনও উন্নতপ্রাণ বোধে উপেক্ষিত হওয়া আবশ্যক। নিরপরাধের উপর এ শাস্তি সমুচিত নয়, ~~অতএব~~ সাধুবাচকের মর্যাদা ও অবিচ্ছিন্ন ব্যবহারের প্রামাণ্য স্বার্থ অপ্রমাণ-কল্পনাপুষ্ট-স্বার্থ-ভ্রষ্ট শব্দ-নিত্য স্বীকার করিতে দোষগন্ধ-শঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সদ্বাস্তরে চ যোগপদ্যাং ৯৯।

পদপাঠঃ। সদ্বাস্তরে। চ। যোগপদ্যাং ৯৯।

বাখ্যা। সদ্বাস্তরে—দেশান্তরে, স্থানান্তরে অর্থাৎ নানাস্থানে। চ—ও। যোগপদ্যাং—যুগপস্তাব—অর্থাৎ এককালীন বহু বস্তুঃ।

বসার্থঃ। নানাস্থানে যুগপৎ শব্দের উপলব্ধি হেতুক (কার্য্যতা সাধিত হইতে পারে)।

বিশদবাখ্যা। চূর্ণাদল-মণ্ডিত জ্বালন-ধরাতলে দগ্ধায়মান হইয়া পথিক তারিরবে পঞ্চমে তান তুলিয়া গগণ-প্রাঙ্গণে স্নমধুব-সঙ্গীত-সুখ-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। গাঁত-লহরী দিগ্দিগন্তে বিধাবিত হইয়া চির-শব্দ-নীরবতার নিবিড়-চূর্ণ ভেদ করিয়া ফেলিল, চতুর্দিকে বহু ব্যক্তির শ্রবণ-মার্গে সম সময়ে ঐ স্বর-স্রোত প্রবাহিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যক্তিতে একই নিত্য-শব্দ শ্রুত হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশেষ ব্যক্তিরকে নিত্য-বস্তুর অনেকই অমুভব-সিদ্ধ নয়। যদি কণ্ঠ-তাঁহাদি স্থানে অভিঘাত-জনিত উৎপন্ন-শব্দ, “কন্দ-কোরক” জায় অথবা “বীচি-তরঙ্গ” জ্বালানুগারে পর। গির বথানিয়মে শব্দ-প্রবাহ উৎপাদন করে, তবে বহুস্থানে বহু ব্যক্তির কর্ণপটে উৎপন্ন বহুশব্দ একদা উপস্থিত হইতে পারে। কার্য্য স্বীকার করিলেই যোগ-পদ্যের অমুভব-প্রামাণ্য সিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। প্রতিশব্দই সংযোগাদি বাহ্যব্যবস্তুঃ বর্হীশব্দ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং নিয়তির নিভৃত-কোড়ে শয়ন করিতে বাধ্য হয়। একই নিত্য-শব্দ অভিযুক্ত হইলে, নানাস্থানে যুগপৎ তাহার উপস্থিতি অত্যন্ত অসম্ভব। নিত্য-পদার্থ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বহুবা বিভিন্ন স্থানে অমুভূত হইলে, তাহার নিত্য “কণার কণা” বৃহী আর কিছুই নয়। বিকার-প্রাপ্ত-বস্তু হইলে, শব্দের বিনাশ ও উৎপত্তিস্বরূপ কার্য্য আপনা হইতেই আপত্তিত হইল।

প্রকৃতি-বিকৃত্যোশ্চ ॥১০॥

পদপাঠঃ। প্রকৃতি—বিকৃত্যোঃ। চ।

ব্যাখ্যা। প্রকৃতি-বিকৃত্যোঃ—প্রকৃতি এবং বিকৃতি, এই উভয়ের (নিদ্যমানতা-হেতুক।) চ—ও। (শব্দের কার্য্যতা ব্যবস্থাপিত হয়।)

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি ও বিকৃতির সম্বন্ধনিবন্ধনও (শব্দ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।)

বিশদব্যাখ্যা। বিকৃতি অর্থাৎ বিকার হইতে পদার্থের অনিত্যতা নিরূপিত হইয়া থাকে। বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তরাপত্তি। যে বস্তু আভাবিক রূপ পরিভাগ পূর্বক অন্ত্যাকার ধারণ করে, তাহাকে বিকারী বলা হয়। যদি বিকারতা প্রমাণসিদ্ধ হয়, তবে নিত্যতাপ্রতিপাদনের বাসনা সুদূরপরাহত। মৃত্তিকা বিকার প্রাপ্ত হইয়া ঘটাকারে পরিদৃশ্যমান হইল। এখানে ঘট যে মৃত্তিকা-বিকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যাকরণের সন্ধি সূত্রে “ই”কারস্থানে “য”কার হইবার বিধান আছে। “ই”কারই “য”-কাররূপে পরিণত হইল, এইহেতু “ই”কার প্রকৃতি ও “য”কার বিকৃতি বলিয়া শিষ্ট-সম্প্রদায়ের ব্যবহার আছে। যাহা বিকৃতি, তাহা অনিত্য, সুতরাং “য”কার অনিত্য। যদি, প্রকৃতি-বিকারভাব কিরূপে অবধারিত হইল, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানার্থ আমরাগিকে অগ্রসর হইতে হয়, তখন আমরা অসঙ্কোচে বলিতে প্রবৃত্ত হইব যে, য-কারে ই-কার-সাদৃশ্য আছে; তাহাই উভয়ের প্রকৃতি-বিকৃতিভাবের পরিজ্ঞাপক। ইকার দেখিতে য-কারের মত নয়, সুতরাং আকার গত সাধারণ্য সাদৃশ্য নহে; উচ্চারণগত সম্বন্ধই হইবে। বঙ্গে অন্ত্যস্থ “য” কারের উচ্চারণে বর্ণা “জ” কারাপেক্ষা সামান্ত পরিমাণেও বৈষম্য ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু হিন্দুস্থানে অথবা দাক্ষিণাত্যে ঐ রীতি বহুমানের সর্বত্র সমাদৃত্য ও সম্বন্ধে অসুগতি। তাহার “য” কারের উচ্চারণে “ই+অ” উচ্চারণ করেন। আমাদের উচ্চারিত “আচার্য্য” শব্দ ও “আচার্জ” শব্দের উচ্চারণগত বিশেষ্য কিছুই মিলেনা। অপর প্রণালীর উচ্চারণ-সম্প্রদায় “আচার্য্য” শব্দে “জ”কারের উচ্চারণ করেন না, পরন্তু “আচারি+অ” এই রূপে “ই+অ” উচ্চারণ করেন। এই সাদৃশ্যটুকু এতদেশ-প্রচলিত নিয়মে হুর্দ্বাধ্য বলিয়া, বিশেষরূপে লিখিত হইল। শব্দ বলিলে—সাধারণতঃ ঐবিধ পদার্থের অববোধ জন্মে। ধ্বনি ও বর্ণা-ধ্বনিরূপে শব্দের এক অভিব্যক্তি, বর্ণ-স্বরূপে অন্য। পরিজ্ঞানার্থ-চিহ্নগুলি শব্দ (বর্ণাধ্যক) নহে। এই সূত্রে বর্ণাধ্যক শব্দের নিত্যতানিরাসার্থ—পূর্বপক্ষবাদী প্রেরণ পাইয়াছেন। পূর্বসূত্রগুলিতে ধ্বন্যাধ্যক শব্দের উপর কার্য্যতা-ব্যবস্থাপনার নিত্যতার উদ্দেশে জগজ্জলি প্রদান করা হইয়াছে। অপর সূত্রের সহিত ইহার এই পার্থক্যটুকু সকলের স্মৃতি-গটে সঞ্চিত হওয়া আবশ্যক।

বুদ্ধিশ্চ কৰ্ত্ত্বুমাহ্ম ॥১১॥

পদপাঠঃ। বুদ্ধিঃ। চ। কৰ্ত্ত্বুম্। অস্যা।

বাখ্যা। বুদ্ধিঃ—বুদ্ধিত হওয়া। চ—ও। কৰ্ত্ত্বুম্—কর্ত্তার বহুৎ দ্বারা। অস্যা—ইহার। (শব্দের।)

বঙ্গার্থঃ। কর্ত্তার বাহুল্যদ্বারা শব্দের বুদ্ধিও হইয়া থাকে। (সুতরাং শব্দ অনিত্য।)

বিশদবাখ্যা। অল্পতা এবং আধিক্য, এই দুইটা পদার্থগত ধর্ম্ম, কারণবিশেষে উহার আবির্ভাবও তিরোহাব সংঘটিত হয়। নিতাপদার্থ চিরদিনই অবিচলিত—একাকারে অবস্থিত। শত শত বজ্রাঘাতেও তাহার একটা কণিকা স্থানভ্রষ্ট হয় না। প্রবল বজ্রাবাতের তাড়নেও তাহা বিকারপ্রাপ্ত হয় না। উহা অদাহ, অচল, অটল। অনেক ব্যক্তি একদা শব্দোচ্চারণ করিলে, উহা একোচ্চারিত শব্দোপেক্ষার মহান হয়। ঐরূপে উচ্চারণিতার সংখ্যাধিক্য অল্পসারে শব্দের অল্পতাও মহত্ব অমুভূত হইয়া থাকে। যদি নিত্য-শব্দের প্রযুক্ত বশতঃ অভিব্যক্তিগক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তাহাইলে এই প্রত্যক্ষামুভূত অল্পাধিকা-জ্ঞান অল্পপন্থির করালগ্রাসে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যদি শব্দের অভিব্যক্তি মাত্রই বলিতে হয়, তবে দশজনের উচ্চারণপ্রযুক্ত দ্বারা অভিব্যক্তই হইক, একজনের প্রযুক্ত দ্বারা আবির্ভূতই হউক, উহার স্বরূপ সমানই থাকিবে। শব্দ যেক্ষেপেই অভিব্যক্ত হউক না কেন, তাহার স্বরূপের কিয়দংশ পরিত্যাগরূপনূনতা অথবা পররূপগ্রহণাত্মকরূপ নূনতা-আধিক্যের সম্ভব নিত্য পক্ষে দুইটি। কখনও অনেকের প্রযুক্তে মহত্ব, কভুণা একের প্রযুক্তে অল্পত্ব দেখিয়া কর্ত্তার আধিক্য মহত্ব এবং অল্পত্ব নূনতায় কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়। মহত্ব পূর্বাভাস হইতে অধিক অবয়বের উপচয় এবং অবয়বের অপচয়ই হ্রস্বতা। কর্ত্তার আধিক্যে প্রযুক্তের অধিকতা; প্রযুক্ত বাহুল্যে অবয়ব-বহুলতা, তাহাই বুদ্ধি। স্বরূপে অল্পতার অবধারণ করিতে হইকে। এতদ্রূপে অচুনিত হইতে পারিবে যে, প্রত্যেকের দ্বারা একটা একটা অবয়ব রচিত হইলে, বহুকর্ত্তার দ্বারা অবয়বোপচয়-রূপ বুদ্ধি ঘটতে পারে। অবয়বের পরিবর্তন নিত্য বস্তুর সম্ভব নাই। অবয়বোৎপত্তি দ্বারা শব্দের কার্য্য প্রমাণিত হইল। এইখানে পূর্বপক্ষের অবগান। আগামীতে শব্দ-নিত্যতাব্যবস্থাপনে মীমাংসাচার্য্যের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাওয়া যাইবে।

ক্রমশঃ—

ব্রহ্মচারি-আশ্রমস্থ বেদবিদ্যালয়। শ্রীকেশবনাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যার্থ।

বশোদয়।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম আঙ্কিক।

(পূর্নাস্থতঃ)।

ধর্ম্যৈশেবপ্রসূতাদ্ জ্ঞান্যগুণকর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং

পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যভাঃ তদ্বজ্ঞানানিঃশ্রেয়সং ॥৪॥ সূত্রং॥

পদার্থাখ্য। ধর্ম্মবিশেষ—ঐহিক বা জন্মান্তরীয় স্মৃত্ত বিশেষ। প্রসূত—উৎপন্ন। (পূর্নাবিশেষ হইতে উৎপন্ন) এষ্টটি তদ্বজ্ঞানাং—এই স্থলীয় তদ্বজ্ঞানের বিশেষণ, একজ্ঞ পক্ষণী বিভক্তি হইয়া ‘প্রসূত’ এইরূপ হইয়াছে। জ্ঞা—ক্ষতি জ্ঞান-ভেদঃ ইত্যাদি। গুণ—রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদি। কর্ম্ম—গমনাদি। সামান্য—জাতি। অব্য—ক্ষতিত্ব, মল্ল-ম্যাদি। বিশেষ—পরমগুণদিগের পরস্পর বাবর্ত্তক পদার্থ বিশেষ। সমবায়—নিত্য সম্বন্ধ বিশেষ। অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ, জব্যো গুণ-কর্ম্মের সম্বন্ধ, জব্য, গুণ ও কর্ম্ম জাতিব সম্বন্ধ এবং নিত্য জব্য বিশেষের সম্বন্ধ। জব্যগুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়—ইত্যাদির। পদার্থানাং—এই স্থলীয় পদার্থের সহিত অন্তঃ অহর হওয়াতে সঙ্গী বিভক্তি করিয়া ‘সমবায়ানাং’, এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। পদার্থানাং—পদার্থদিগের। সাধর্ম্ম্য, সমাজীয়ের ধর্ম্ম, যথা সমুদ্রের সমুদ্রত্ব, পশুর পত্ব ইত্যাদি। বৈধর্ম্ম্য—বিরুদ্ধধর্ম্ম, যথা জলত্ব তেজের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং তেজত্ব জলের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম; ঐক্য শরীরত্ব আত্মার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদি। সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যভাঃ—সমাজীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্মরূপে,—গো পত্বরূপে অথবা সমাজীয়, কিন্তু গোত্বরূপে তাহার বিজাতীয়, এই প্রকারে। তদ্বজ্ঞানাং—যাণার্থজ্ঞান হইতে। নিঃশ্রেয়সং—মুক্তি হয়।

অমুগাদ। ইহজন্মের কিম্বা জন্মান্তরের সংকার্য জনিত স্মৃত্ত বিশেষ থাকিলে, তাহা হইতে জব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই সমস্ত পদার্থের পরস্পর সমাজীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্ম সহকারে যাণার্থ্য জ্ঞান জন্মে এবং ঐ যাণার্থ্য জ্ঞান হওয়াতে সিণ্যাজ্ঞানাদির নাপ, হয়, সূত্রং পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে।

তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের প্রয়োজন কি এবং কোন্টী, তাহার প্রতিপাত্ত বিষয় ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, এই সমস্ত সিদ্ধিষ্ট নাথাকিলে, তাহার অধ্যয়নে বিবেচক পুরুষদিগের প্রবৃত্তি হয় না, এ কারণ সর্ধর্ষি সন্ততি স্বরচিত শাস্ত্রের প্রয়োজন, অভিধের ও সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক পদার্থদিগের নির্দেশ করিতেছেন। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি এই শাস্ত্রের প্রয়োজন, পদার্থ সকল অভিধের—অর্থাৎ নিরূপণীয় বিষয় এবং মুক্তির সহিত এই শাস্ত্রের প্রয়োজ্য-প্রয়োজক ভাবরূপ সম্বন্ধ। পদার্থদিগের যাণার্থ্যজ্ঞান না

হইলে মুক্তি হয় না; ঐ বাথার্থজ্ঞান লাভ করিতে হইল, এত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা প্রয়োজনীয় হয়; সুতরাং মুক্তিই এখানে প্রযোজ্য এবং শাস্ত্রই প্রয়োজক হইতেছে। এই শাস্ত্র পদার্থদিগের প্রতিপাদন করিতেছে বিধায়, পদার্থের সহিত শাস্ত্রই প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধে এখানেও স্থাপিত হইবে। প্রথম স্থানের অর্থে প্রকাশ পাইয়াছে যে, বাহ্যিক শ্রাবণাদিবিষয়ে সক্ষম এবং অসুখাদি দোষবাহিত, এতদ্বিশিষ্ট মৌলিক-প্রার্থী ব্যক্তিগণই এই শাস্ত্রে অধিকারী। এত স্থানে প্রয়োজন, অভিধেয় ও সক্ষম দেপান হইল; সুতরাং বুঝাইতেছে যে, প্রবৃত্তির উপযোগী অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সক্ষম, এই অমুখক-চতুষ্টয় নির্দিষ্ট থাকতে, এই শাস্ত্রের অধ্যয়নে বিশেষক-পদ্ধতি প্রবৃত্তি হওয়ার কোনও বাধা নাই। অনেকের হয়ত শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্তিই জন্মে না এবং বাহ্যিক অধ্যয়নে প্রবৃত্তি করেন, তাহাদের মধ্যেও সকলের সমান জ্ঞান হয়, এমন নহে। বাহ্যিক ও বা শাস্ত্রকারের বাক্যে বিশ্বাস না থাকায়, প্রকৃত পদার্থের অবধারণ হয় না, এ নিমিত্ত ধর্ম-বিশেষকে অবশ্য পদার্থজ্ঞানের কারণ বলিতে হইবে। তাই স্থানে “ধর্মবিশেষ-প্রসূত” এইটি তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষণ দিয়াছিলেন। বাহ্যিক ইচ্ছায়ের ক্রিয়া জন্মান্তরীর শক্তিবিশেষ থাকে, তাহারই বস্তুতঃ পদার্থদিগের বাথার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে। পদার্থ সকল প্রধানতঃ দুই প্রকার—ভাব ও অভাব। তন্মধ্যে ভাব পদার্থ ছয় প্রকার,—জ্ঞা, গুণ, কর্ম, মানাত্ত, বিশেষ ও সমবায়। এখানে স্থানে উক্ত ভাব-পদার্থেরই নির্দেশ করিয়াছেন; পরে দ্বিতীয়স্থানে “কারণাতাবাৎ কার্যাতাবাৎ” ইত্যাদি স্থানে অভাব পদার্থের উল্লেখ থাকায়, ভাব ও অভাব, এই উভয়বিধ পদার্থের সমষ্টিতে জ্ঞা প্রভৃতি সাতটি পদার্থ কণাদেব সম্বন্ধে বলিয়া বুঝাইতেছে। এই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকের লক্ষণ উত্তরোত্তর স্থানে বর্ণিত হইলে, বাহ্যিক গুণ ক্রিয়া ধর্ম থাকে, সেইগুলি জ্ঞা। যেমন মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের শরীরে রূপ আছে এবং গমনাদি ক্রিয়া দেখা যায়। ঐরূপ তরলতা প্রভৃতি উদ্ভিদের এবং ঘট, পট, জল, স্থল, তেজ প্রভৃতি জড়পদার্থের রূপাদি গুণ ও স্পন্দনাদি ক্রিয়া উপলব্ধি হইয়াছে। বায়ুর রূপ নাই বটে, কিন্তু স্পর্শ ও চলন আছে। আকাশ, কাল, দিক ও আত্মাতে কোনও ক্রিয়া নাই, কিন্তু আকাশে শব্দাদি গুণ আছে এবং কালে ও দিকে সংযোগ-বিভাগ প্রভৃতি ও আত্মাতে জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ হইয়াছে। ঐরূপ মনে সংখ্যাগুণ ও গতিক্রিয়া আছে, সুতরাং এই সমস্তগুলিকে জ্ঞান বর্ণনা করিতে হইবে। স্থানবিশেষে প্রয়োগ করা যায় যে, একটি খেতকার দীর্ঘ্যকার মনুষ্য অগ্নি ও সুসিদ্ধি কল ভক্ষণ করিতে করিতে গমন করিতেছে। এখানে মনুষ্য ও কল, এই দুইটি জ্ঞা। মনুষ্যের একক সংখ্যা, খেতবর্ণ ও দীর্ঘ্য পরিমাণ, এবং কলের অগ্নি ও সুসিদ্ধি বস্তু, এই সমস্ত গুণ। ভক্ষণ ও পদ-সংকোচন রূপ গমন, এই দুইটি কর্ম। মনুষ্য-শরীরে মনুষ্যত্ব, কলে কলত্ব, একক সংখ্যায় সংখ্যাত্ব, খেতরূপে রূপত্ব, দীর্ঘ্যপরিমাণে

পরিমিত, সুগন্ধে গন্ধ, মিষ্টরসে রস ও গমনক্রিয়ার গমন, এই সমস্ত সামান্য পদার্থ অর্থাৎ জাতি। মনুষ্য শরীরে মনুষ্যরূপ জাতি আছে বিধায়, বিভিন্নপ্রকৃতিক বস, হিন্দুস্থান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি নানাদেশের নিবাসী ব্যক্তিগণ সকলেই মনুষ্য বলিয়া অভিহিত ও প্রতীত হইলেন, এবং আম, জাম, নারিকেল, বেদানা, আঙ্গুর প্রভৃতিতে ফলস্ব পাকায়, ঐ সকল ফল বলিয়া কথিত হয়। এইপ্রকারে রূপস্ব জাতি থাকতে, শ্বেত, পীত, নীল প্রভৃতি সমস্ত বর্ণকেই রূপ বলে এবং সৌরভ ও অসৌরভ, উভয়েই গন্ধস্ব-জাতি আছে বলিয়া গন্ধ, আর নম্র-অম্ল-তিক্ত প্রভৃতিতে রসস্ব-জাতি থাকায়, ঐ সকল রস বলিয়া ব্যবহৃত ও প্রতীত হয়। এইরূপে স্রবাস্ব-জাতি থাকায়, ক্ষতি-জন-ভেদ প্রভৃতি স্রব, গুণস্ব-জাতি থাকায়, রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি গুণ ও কর্ম-জাতি থাকায়, গমন, আকৃষ্টন, প্রসারণ প্রভৃতি কর্ম বলিয়া কথিত ও জ্ঞাত হইয়া থাকে। উক্তস্থলে মনুষ্য-শরীরের সহিত তাহার শ্বেতরূপ, গমন ক্রিয়া ও মনুষ্যবাদি-জাতির অবশ্য কোন সন্দ্বন্দ আছে, বলিতে হইবে; ঐ সন্দ্বন্দের নাম সমবায়। বস্তুর অবিভাজ্য ক্ষুদ্র অংশকে পরমাণু বলে; ঐ পরমাণুদিগের অবয়ব নাই এবং সকল পরমাণুই সমুপরিমাণ বিশিষ্ট। অবয়ব না থাকায় কিছা পরিমাণের কোন পার্থক্য না থাকায়, ঘট-পটাদি স্থল স্রবোর স্রাব অবয়ব-ভেদে কিছা পরিমাণ ভেদে পরমাণুদের দুইটির পরস্পর ভেদ থাকার সম্ভাবনা নাই। এ নিমিত্ত পরমাণুদিগের পরস্পর বিশেষভেদক, প্রত্যেক পরমাণুতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন এবং আকাশ, কাল, আত্মা, দিক, এই সমস্ত নিত্যস্রবোরও অবয়ব নাই এবং প্রত্যেকরই পরিমাণ অতি মহৎ, এতজ্ঞ তাহাদের ভেদক রূপেও বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। এই বিশেষ পদার্থ নিত্যস্রবো সমবায় সন্দ্বন্দে থাকে। সমবায় নামক একটিমাত্র সন্দ্বন্দ, উহা নিত্য। বৃক্ষাদি অবয়বী পদার্থের শাখা-পল্লব প্রভৃতি অবয়বে যে সন্দ্বন্দ আছে, ক্ষতিপ্রভৃতি স্রবো গুণ ও কর্মের যে সন্দ্বন্দ আছে এবং স্রব, গুণ ও কর্মে জাতির যে সন্দ্বন্দ আছে, তাহা উক্ত সমবায় ব্যতীত অন্য নহে। প্রত্যেকস্থলে সমবায়কে পৃথক পৃথক স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই বিধায়, সর্বত্রই উহাকে একই বলিয়াছেন। অভাব-পদার্থ দুইপ্রকার, অজ্ঞোজ্ঞাতাব ও সংসর্গাতাব। দুইটি পদার্থের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের যে অভাব থাকে, যেমন মনুষ্য বৃক্ষ নহে কিছা বৃক্ষ মনুষ্য নহে, ঐরূপ জল আগুন নহে কিছা আগুন জল নহে, এই প্রকার অভাবকে অজ্ঞোজ্ঞাতাব অর্থাৎ ভেদ বলে। ভেদ ভিন্ন অভাবের নাম সংসর্গাতাব; ঐ সংসর্গাতাব তিন প্রকার, আগাতাব, ধ্বংস ও অতাস্তাতাব। এইস্থলে ঘট জমিলে, এইরূপ মিলনে উৎপত্তির পূর্বে যে ঘটের অভাব প্রতীত হয়, উহাকে আগাতাব বলে; ঐ অভাবটী ঘট জমিলে আর থাকে না। বিনাশরূপ অভাবকে ধ্বংসাতাব বলা যায়। এই ধ্বংসাতাবটী জল; স্রুতরাং যে অভাবটী জমে, তাহার নাম ধ্বংস। এইরূপ আকাশ মেঘস্থ, বাহ্যে রূপ থাকে না, আশ্রয় নীরস, জল গন্ধবিহীন, আত্মাতে কোন রূপ নাই, সূর্য

জ্ঞানের কারণ হইবে, বস্তুতঃ তাহাতে জ্ঞান থাকে না। এইরূপ প্রতীতিদ্বারা অত্যাভাব-বিরহ-র। সংসর্গাভাবের মধ্যে এই অভাবটাই নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ এই উভয় শূন্য ; সুতরাং নিত্য সংসর্গাভাবকে অত্যাভাব বলিতে হইবে। যে জাতির পদার্থে যে ধর্মটি থাকে, সেই তাহার সাধর্ম্য অর্থাৎ সমাজীরের ধর্ম, এবং যেখানে যেটা না থাকে, সেই তাহার বৈধর্ম্য অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম। প্রধানতঃ দেখিতে গেলে জ্ঞান ইচ্ছা প্রকৃতি আত্মার সাধর্ম্য, শরীরের উহা বৈধর্ম্য এবং বস্তু-সংশ্লিষ্ট প্রকৃতি-শরীরের সাধর্ম্য ; কিন্তু আমার বৈধর্ম্য। এইপ্রকার জগতের স্রষ্টি ও রক্ষণাদি বিষয়ের ধর্ম্য, উহা অন্যদ্বারা প্রাণীরগের বৈধর্ম্য। এইরূপে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য দ্বারা পদার্থবিদ্যের উৎপত্তির হইলে, পুনরায় আর মিথ্যা জ্ঞান জন্মিতে পারে না। মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞানজনিত সংস্কারই জগতে জীবগণের অশেষবিধ দুঃখের মূলভূত কারণ। কোন অন্ধকারাবৃত স্থানে সমুখে রজ্জু দেখিয়া তাহাতে যদি সর্পভ্রম জন্মে, তবে সর্পে ভয়ংগন করিবে বলিয়া, তখনই অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হওয়ার দুঃখের অস্রুতি হয়। ভ্রমবৃত্তিতে অন্ধকারে বিভীষিকাদর্শন করিয়া, ব্যক্তিবিশেষের চিরদুঃখের কারণী-ভূত কোনও রোগাদিও জন্মিতে পারে। প্রাণিগণ যদি দেখকে আমি বলিয়া না বৃত্তিত, কিংবা সেই দেখে সম্পর্কিত জী-পুত্রাদিতে আমার জী আমার পুত্র ইত্যাদি প্রকারে সংস্কারপর না হইত, তবে দেখের অপভ্রম সম্ভাবনার অথবা জী-পুত্রাদির বিরোধে কদাচ দুঃখ অনুভব করিত না। মিথ্যাজ্ঞান অনেকপ্রকার, আত্মা বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই ; শরীরই আত্মা। এই শরীরকে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারিলে, সুখভোগও অতিরিক্ত হইতে পারে। ধন ব্যতিরেকে শরীরবাত্মা নির্বাহ হয় না, এ নিমিত্ত পরপীড়ন, পরজ্বালাপহরণ বা পরপ্রতারণাদি দ্বারাও অর্থোপার্জন করিতে হইবে। এই শরীরেই কার্যের ফলভোগ হইয়া থাকে, সংসারবাত্মা নির্বাহ করিতে হইলে, যে কর্মেরদ্বারা সুখভোগ হয়, তাহাই কর্তব্য। সুন্দররূপ সম্পদনে চক্ষুর পরস্প্রীতি জন্মে, সুমধুরস্বাদে আস্বাদন করিলে রসনার তৃপ্তি লাভন হয়। সুগন্ধ জব্যবাত্তের নৌরতে ভ্রাণেজির পরস্প্রীতি লাভকরে, সুকোমল বস্ত্রনিচয়ের স্পর্শে ত্বগিঞ্জিরের চরিতার্থ জন্মে, প্রতি-মধুর-বাক্যবলি শ্রবণ করিলে শ্রবণেজির পরিভূক্ত হয়, এবং সর্বদা অভীক্ষিত বিষয়টা সিদ্ধহইলেই মনের সন্তুষ্টি জন্মিয়া থাকে। ইঞ্জির নিচয়ের পরতৃপ্তি হইলেই আত্মতৃপ্তি জন্মে ; সুতরাং সুন্দরীরমণিগণের রূপ-লালসা ও কটাক্ষাদির অবলোকনদ্বারা নয়নের, সুগন্ধিভব্য সম্পর্কিত শরীরের সুগন্ধে ভ্রাণেজির, আশ্বাস্যমলের পরিভূতনে রসনার, পরিপূর্ণমধুরবাক্যবলিতে শ্রবণের, আলিঙ্গনাদি দ্বারা স্পর্শেজিরের, কিংবা প্রব্রজিতপরিচর্যাাদিহইতে অহংকরণে পরিভূত সম্পাদন করিতেহইলে, প্রমদাগণ সম্মুখে প্রকীর্ত-পরকীর্ত্য বিবেচনা করা নিরর্থক। প্রাণিগণের জন্ম, কিংবা মরণ, স্রুতাবে সিদ্ধ ; তাহার প্রতি অন্য কোন

বিশেষ কারণ নাই, দেহাবসানেই মুক্তি হয়। বৈশেষিকদর্শন সম্বন্ধে মুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিষ, এই মুক্তিকালে কোন কার্যই থাকে না, সমস্ত কার্যের উপরিত্ব হইলে সুখের সান্নিধ্য কিছুই থাকিল না। যদি পুনর্জন্ম থাকে, বরং বন্ধাবশে শৃগাল হইয়া থাকিবে, তাহাণি মুক্তিকে কখনই প্রার্থনা করিবে না (বরং বন্ধাবশে রম্যে শৃগালস্তং ব্রজীনাং নতুবৈশেষিকো মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন)। এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান সত্যকে, কদাচিৎ তত্ত্বজ্ঞানীর সমক্ষে স্থান পায়না। তত্ত্বজ্ঞান হইতে ব্রাহ্মবুদ্ধির বিনাশ হইলে, দেহাদির অল্পকাল বিধরে উৎকট অমুরাগ, কিম্বা প্রতিকূল বিধরে ধ্বংসরূপ দৌষের উদ্ভব হয়। রাগদ্বेषাদিরূপ দৌষের বিগমে হঠাৎ, সদস্য কোন কার্যেই প্রবৃত্তি থাকেনা; সুতরাং কণ্ঠকল, ধর্মাদর্শ রূপে অদৃষ্টের আর উৎপত্তি হয়না। অদৃষ্টের অভাব হওয়ার কারণ নীচাকাতে, শরীরাত্তরপরিগ্রহরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকেনা, এক জন্ম নাহিলে পুনরায় হঃখোৎপত্তিও হয়না; সুতরাং পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ইহাই “তত্ত্বজ্ঞানারিঃশ্রয়ঃ” ইত্যন্ত সূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। নিঃশ্রয়স শব্দে নিরতিশয়মঙ্গলরূপ মুক্তি অর্থাৎ হঃখের অবসান বুঝায়। সাংসারিকদিগের পক্ষে সাময়িক হঃখাপগমণী ঘটনা থাকে সত্য; কিন্তু সমরাস্তরে তাহাদের ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ এই ক্ষণিক হঃখাপগমনকে মুক্তি বলা যায়না। পূর্বে বলাহইরাছে উৎপত্তির পূর্বে কে অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব। মোক্ষদশাতে হঃখের এই প্রাপ্তাবস্থা থাকেনা, কারণ পরে আর হঃখ জন্মেনা; সুতরাং তৎকালীন হঃখ নিবৃত্তিকে অবশ্য হঃখের প্রাগভাব সমানকালীন বলিয়া বুঝাইতেছে, অতএব হঃখ প্রাগভাব সমানকালীন হঃখ ধ্বংসরূপ আত্যন্তিকীভবনিবৃত্তিই, মুক্তি পদবাচ্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে। এতাদৃশ মুক্তিতে প্রমাণ কি? ভিজ্ঞানো উপস্থিত হইলে বলিতে হইবে যে, মুক্তপুরুষ ব্যতীত তৎকালীন হঃখনিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ জানিত পুরুষ সত্ত্বের সামর্থ্য নাথাকিলেও, স্রুতি ও অল্পমানরূপ প্রমাণদ্বয়হইতে মুক্তির আভিযোগলক্ষি হইবার বাধা নাই। স্রুতি বলিতেছেন “হঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি অশরীরং বাব সত্ত্বঃপ্রিয় প্রিয়ে নন্দনতঃ” তৎ সাক্ষৎকারনস্তর জীব হঃখহইতে অত্যন্ত বিমুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার আত্যন্তিকীভবনিবৃত্তি জন্মে। তখন শরীরবিহীনআত্মাকে প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ অথবা হঃখ, কেহই স্পর্শ করিতে পারেনা। মুক্তিতে অল্পমানও প্রমাণ হইতেছে, দুইভাষে মুক্তই অল্পমান হয়। যেসকল কোন নীচদিগা সত্যকে তাহার উপকরণ তৈলাদির অভাবে এককালে অত্যন্ত বিনাশপ্রাপ্তহয়, সেইরূপ কায়গতে হঃখসত্ত্বতির ও উপকারণীকৃত শরীর অদৃষ্ট প্রভৃতির অসত্যবে অতিশয় ক্ষয় হইয়া থাকে। “হঃখ সত্ত্বতিরত্যন্ত মুক্তিবতে সত্যত্বাৎ প্রাণ সত্ত্বতিৎ” হঃখ সত্ত্বতির অত্যন্ত উদ্ভব হইয়া থাকে, ইহা অল্পমান লভ্য হইতেছে। এই অল্পমানে সত্যদৃষ্ট হইতে, কেননা, বাহ্যতে সত্ত্বতিৎ আছে, তাহারই অত্যন্তোদ্ভব দেহাদির।

জীবের প্রাণী পদ্ধতিঃ এই মুক্তি পদার্থটি জ্বরের বিরোধী, একদা ইহাও পুরুষের
অবস্থিতি হওয়া অসম্ভব, এইরূপ অশঙ্কা অন্তঃকরণে স্থান পাইবার যোগ্য নহে, কারণ
জ্বরের ন্যায় হুঃখনিবৃত্তিও আমাদের স্বতঃ প্রয়োজন হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পদার্থে
প্রস্তুতি কামিয়ারিঃ বায়া কি? অনশনজনিত হুঃখের নিবৃত্তিগামিন্য কদমাদির তৎপণেও
পুরুষের প্রস্তুতি দেখা যায়, কদম তৎপণ বে জ্বরের সূচক নহে, ইহা কে না স্বীকার
করিবেন? ভট্টনভাবলজিবাজিগণ বলেন যে, নিত্যজ্বরের সাক্ষাৎকারই মুক্তি পদ
বাচ্য, তাহাতে পুরুষ পুরুষের কোন অল্পপতি নাই। এই দ্রুতটি বিচারসহ মহে,
কেননা, জ্বরের নিত্যবে কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ, দেখা যায় অন্যতাব মাজ্জৈ
অনিত্য; সুতরাং মুক্তপুরুষের জ্ঞান সাক্ষাৎকারীও অনিত্য। যদি অনিত্য হইল, তবে
সংসারিকের জ্ঞান সাক্ষাৎ হইতে তাহার কোন বৈষম্য থাকেনা। ঐ সাক্ষাৎকারের অগ-
মন হইলে পুনরায় মুক্তদশা হইতে জীব সংসার দশায় পতিত হইক, এই প্রকার আপত্তিও
হইতে পারে। জিহ্বাভিত্তিতে ব্রহ্মজ্ঞানে জীবজ্ঞান লয় হওয়াও, মুক্তি বলে জীব-
জ্ঞানের বহুগত্যা ভেদ না থাকিলেও, লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া অজ্ঞা
জীবতাব ধারণ করেন। যেমত ঘট বিনাশে ঘটাকাশ বিওদ্ধাকাশে বিলীন হয়,
তদ্রূপ লিঙ্গশরীরের বিগমে জীবেরও পরমজ্ঞানে লয় হয়। এই লিঙ্গশরীর আমা-
দের প্রত্যেক গোচর স্থান শরীরের বীজস্বরূপ, মহদভক্তার পঞ্চভক্তার পঞ্চভূত স্বয়ং
একামশেস্তির সমষ্টি। এই লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট আত্মারই হুঃখভোগ হইয়া থাকে, একদা
লিঙ্গশরীরের নাশে হুঃখের উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং কলবলতঃ মুক্তি
হুঃখনিবৃত্তিতে পর্যাবসিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

সংখ্যান্দর্শনঃ

(পূর্বানুসৃত)

ঈশ্বরভক্তকারিকা।

২৩

অব্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্মোজ্ঞানংবিরাগঃঐশ্বর্যং।

সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্রাদ্বিপর্য়ন্তং॥

পদার্থঃ। অব্যবসায়ঃ। বুদ্ধিঃ। ধর্মঃ। জ্ঞানং। বিরাগঃ। ঐশ্বর্যং। সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং। তামসমস্রাদ্বিপর্য়ন্তং।

সাত্ত্বিকঃ। অব্যবসায়ঃ—নিষ্করণ। (বুদ্ধির অসংকরণ ধর্ম) বুদ্ধি ধর্মঃ। ঐশ্বর্যং—স্বাধীনতা। সাত্ত্বিকঃ—সাত্ত্বিক। (বুদ্ধির নিঃশ্রেণীত সাধন)। তামসঃ—অজ্ঞান। স্রাদ্বিঃ—অজ্ঞান। (সাত্ত্বিকের) বিরাগঃ—বিরাগ।

অবস্থাগুলি পরস্পর পূর্ণক হইতে বিশেষ সাধা নাই। অধ্যবসায়বুদ্ধির প্রবৃত্তি বিশেষ বুদ্ধি; ঐক্যে অপ্রমাণের অবধারণ করিতে হইবে। সমগ্র অন্তরবেশ, কল্পিত অবধারণসামান্য। অপ্রমাণের অর্থ নিশ্চয় বুদ্ধি নহে। বুদ্ধির অসাধারণ বুদ্ধি অসাধারণ। বুদ্ধিগোষ্ঠী ও অসাধারণ বুদ্ধি এতদ্বয়ের মধ্যে বিতর্কিত ঐক্য প্রমাণ প্রবর্তিত হইয়াছে। বুদ্ধি, অসাধারণ বুদ্ধি ইত্যদিনিহিতপূর্ণক পদার্থের প্রকৃত ভাবের অসাধারণ। উহা লক্ষ্য ন্যায়ও কথিত হয়। এখানে অসাধারণ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়া, “অসাধারণ” এই পদের সহিত “অসাধারণ” এই অর্থ প্রকাশিত পদের লক্ষণ করিয়া “সা বুদ্ধি” এইরূপে অর্থ করিলেই অসাধারণ প্রভিতি সহ করিতে হয় না। কোনও দার্শনিকের অভিমতমুত্রে একই বলাও অসম্ভব নয়।

পূর্বে যে মতে বক্তৃত্ব হইল বলিয়া কার্যকারণ তৎকাল অসাধারণ বলা হইয়াছে, তাহারও বলায় বুদ্ধির কারণ ভাব নিরাক্ষর একই পদার্থে সংজ্ঞাভিত্তিক আশ্রয় করিয়া, নিমিত্তমৈত্রিক ভাব কল্পনা করা হয়। প্রকৃত প্রত্যয়ে বুদ্ধিগুলি স্বাভাবিক একে অপরের কারণ। তৎকালকের অববোধ উদ্দেশ্য করিয়া পদার্থের কার্যকারণতা ব্যবহার বিহিত আছে।

অব্যক্ত এবং ব্যক্ত এই দুই ভাগে সামান্যতঃ অজ্ঞানতর বিভাগ। প্রকৃতিই অসাধারণ বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রকৃতি প্রকৃতির অপেক্ষায় প্রকৃতিত্ব তৎকাল কেননা, বিকার হইতে ক্রমশঃ প্রকৃতিভাবের আবির্ভাব হয়। ঐ পদার্থগুলি পরবর্ত্তিকারে বলিয়া বিবেচিত হইতে প্রকৃতি-বৃত্তি ও অসামান্যদির অসামান্য মৈত্রিক পাতয়া যায়। প্রকৃতির পরিচয় পূর্ণকারিকার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই হইতে অব্যক্ত বিচার চারিভাষিক করিয়াছে। ব্যক্তত্বের বিশদাভ্যুদয় বর্ত্তমান কারিকা হইতে আরম্ভ হইল। “প্রকৃতির প্রথম বিকার” এই হেতু বুদ্ধিত্বই সর্বত্র ব্যক্তত্বের মধ্যে বিবৃত হইবার বোধ। অপর তত্ত্বগুলিরও ঐ বুদ্ধি আবির্ভাব নিমিত্ত; সুতরাং সপ্ততির অসম্ভাব শব্দ বিবৃত হইতে পারিল না। বুদ্ধির স্বরূপ নির্বাচনপূর্ণক অনাভ্যাসের উপযোগিতার সাধিক ও তামস-বুদ্ধি বর্ণনায় প্রদর্শনে মনোনিবেশ করিতে কারিকাকল্পিত সাধ্য হইয়াছেন। সর্ব, রজ ও তমোগুণময়ী অধিকারিকার নির্বাচনত্ব-সম্বন্ধিত-দেবীই অজ্ঞত্বের পরমোপাদান। কারণগুলিসারে কার্যগুণের উপস্থিতি হয়, সুতরাং বুদ্ধি-তত্ত্বের সাধিক, রজস, তামস, এই কারণগত ভাবজিহ্বা সম্বন্ধিত রজোগুণ কেবল সর্ব ও তমোগুণের কার্যনির্দেশে সাধারণ করে মাত্র। অপরকারিকার পূর্ণক ব্যক্তিত্ব রজোগুণের স্বতন্ত্র কোনও কার্য নাই। বাল উত্তরের কার্য, তাহাই রজস। অপরকারিকার এই রক্তের পরিণামক। তিনি তৎকালই বুদ্ধির সাধিক ও তামস বর্ণনায় প্রদর্শিত নিমিত্তত্ব প্রদর্শিত।

তরুর একেশ্বর। লোচন আর অভীষিত পদার্থের দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া। ইঞ্জিরের দ্বারা রাগের বহিঃপ্রবৃত্তি রুদ্ধ, আসক্তির কিন্তু অবশান নাই। দেখিমা, কিন্তু দর্শনের উৎসুকতা চিত্তকে ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাপার অপারগগণের ভাসিয়াছে, আসক্তির শক্তি এখনও কম নয়। ইঞ্জির প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক একই মন ইঞ্জিরে ঐচ্ছিকভাবে অবস্থানই একেশ্বর নামের অর্থতার কারণ।

পরিশেষে বশীকার। ঐচ্ছিকাত্মক দ্বারা উপটিপ করিয়া জগিতে ছিল, তাহাও নিবিয়াছে। সহস্র সহস্র প্রলোভন ও এখন বিচিত্র করিতে সমর্থ নয়। সুবাসিত সলিল লবুনেই সর্বদা আছে, কিন্তু চারকে ৭ পিপাসা যে কুরাইয়াছে। মধ্যাহ্নগগণের অরুণ-কিরণের মত তরুণীর তীব্র কটাক্ষ অবিরতই আপন কর্তব্য পালন করিতেছে, কিন্তু মনের আবির্ভাব আর নাই। শারদীয় সুন্দর জ্যোৎস্নাময় আকাশের ছায় সুবিলম্বিতা আর এখন স্নানতা বই ছল্লাতা নয়। ইঞ্জির আর সরের কণার আমার অসিষ্টে মনোযোগ করেনা, মন এখন আমার কণার মন দেয়। কৃতদ্রতা দোষে এখন আর সে কলুষিত নয়। সকলেই বশীভূত। সে উচ্ছ্বাসের পৈশাবতাব কোন অজ্ঞাত লোকে অস্থিহিত হইয়াগিয়াছে, এখন সর্বত্রই সমতা, সকলস্থানেই শান্তি। বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যই প্রকৃতপক্ষে বিরাগপদ প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য যুক্ত। এই বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়াই, বিবেকী সংসারবিরাগী কবি কোকিল পক্ষমে তান তুলিয়া গাহিয়াছেন,

“সর্ববস্তু তয়ান্বিতং ভুবিন্ধাং বৈরাগ্য মেবাভয়াং।”

অপর সাত্ত্বিক বৃত্তি ধর্ম ঐশ্বর্য। প্রাচীন পণ্ডিতগণ স্নোকে ঐশ্বর্যের অষ্টবিধতা পরিচয় করিয়াছেন। অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকামাং মহিমা তথা। ঐশ্বর্যক বশীকর্ষ ইন্দ্র কামাবসারিতা। এই আটটিই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য। প্রথমতঃ অগ্নিমা। যোগ চর্চা বিশেষের পরিণাম ফল অগ্নিমা অষ্টৈশ্বর্য। অগ্নুভাবাপত্তি অগ্নিমা। সার্বজ্ঞিত্ব শরীরধারী মহাশয় এই ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইলে, অগ্নুরূপে শিলার অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে পারেন। দ্বিতীয় লঘিমা। লঘুভাব ধারণই এই ঐশ্বর্যের সুরূপ। জলের উপরে বিচরণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ আমাদের শরীরের সম্মানজনক জলের ভার অপেক্ষা শরীরের ভার অনেক অধিক, তজ্জন্তই আমরা নীরতলে নিমজ্জিত হই। যদি শরীরের লঘুভাব হয়, তবে জলে শরীর ভুবিবেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসী জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে সন্ধ্যাদি কর্মের অচুতান করিতেন, এরূপ কিম্বদন্তী এখনও প্রচলিত আছে। পাহুকা ধারণ পূর্বক স্রোতস্বতীর পর পারে উপস্থিত হইবার বিধ অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। প্রবাহের উপর পনচার লঘিমা প্রসঙ্গে উপপর হইতে পারে। প্রাপ্তিভূতীয়, প্রাপ্তির ব্যাঘাত থাকেনা। ভূমিহ ব্যক্তি করাত্রে গগনমণ্ডলস্থ দীতরশ্মি-বহাশরকে লক্ষ্য করিতে পারেন। দূরত

ঐশ্বর্য নিবন্ধন প্রাপ্তির বাধা জন্মাইতে পারিলনা। পুরুষোত্তম মন্দিরে (পুরী) বসিয়া প্রার্থনা সম্পন্ন সাধক বারাদশীত শ্রীবিবেশ্বর প্রভুর মস্তকে বিষপাত্র প্রদান করিতে প্রয়াস পাইলে অক্লান্ত হইবেন না। চতুর্থ প্রাকাম্য। ইচ্ছার অনভিঘাত অর্থাৎ অব্যবহািব। জল তরল পদার্থ। অবগাহন করিলে নিজেরা স্থানান্তরিত হইয়া ভ্রমলোকের মত আগন্তকের স্থান প্রদান করে। স্নেহের আশ্রয় না হইলে এক্ষণ সরলতার পরিচয় কি অন্তঃসত্ত্ব? এখানে উদ্বিগ্ন নিমজ্জন বাহার যেমন মন তেমনই করিতে পারেন। ভূমিতে উদ্বিগ্নের চেষ্টা করিলে কৃতকাৰ্য্য হওয়া যে কতদূর সম্ভব তাহা সকলেরই কল্পনা করিতে সামর্থ্য আছে। সে কঠিন স্থান! কাহারও প্রত্যাশা পূরণ দেখানে বাটেনা! প্রাকাম্যের সাহায্যে সাধকসমূহের মাটিতে নিমজ্জিত হইবেন, বাধকনাই। পঞ্চম মহিমা, মহত্বই উহার স্বরূপ। আমি যেমন তাদৃশই আছি। ইচ্ছামাত্রই শরীর মহত্ত্বের আবির্ভাব আমার আয়ত্ত নর। অবতার বিশেষের অন্তঃসত্ত্বের অন্তঃসত্ত্বের অল্প অল্পের কথায় কাজ কি একেবারে লাঙ্গুলটিকে পক্ষাণ বা মাট ঘোজন বড় করিতে পারিয়াছিলে, তাহা কোন্ বিদ্যার পরিচয় বলিতে পারি। তবে “মহিমার” মহিমার নাগ নগরাদি পরিমিত বিশাল শরীর ধারণ করিতে পারা যায় ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা। আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু চিন্তা করা উচিত, কাজের বেলায় কলার কাঁটেনা। করিলে হয় কিনা তাহার বিচারে অন্তঃসত্ত্বেরই অধিকার, বাহ্যের সহিত বাক্য বার ব্যতীত আর কোনও সম্বন্ধ নাই, বলিতে হইলে প্রতি বেশীর মত ধর্ম্মের টুকুও মিলেনা, সেই আমরা, সেই বাগজালপাতিবার শিক্ষাগুরু আমরা, প্রকৃত ভাবে “হয় নয় বিচারে” একান্ত অনধিকারী। ঈশ্বর বট। ভূত-ভৌতিক পদার্থের হিত্যুৎপত্তাদির প্রভু। তৎকাল-বুদ্ধকেও পুনর্বার যথাকারে স্থাপন করিবার সামর্থ্য সাধারণতঃ ছর। ঈশ্বরের অন্তঃসত্ত্বের তাদৃশ ক্ষমতার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ মণ্ডন। নিজের চক্ষুরাধি ইঞ্জির মন ইহারাই অধীনভাবে অবস্থিত করিতে অমত প্রকাশ করে, প্রিয় পুত্রও বাক্য প্রতিপালনে পরানুগ। সাধা-ভ্রমঃ আমরা পরাধীন। বিশেষের বলে ভূত-ভৌতিক সৃষ্টিতে বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র হওয়া যায়। অপরের অপেক্ষার সময় ক্ষেপ করিতে হয় না। স্বতন্ত্রতার আবির্ভাবে আনন্ডিত হইয়া যথামত সময়-স্রোতের চাতুর্য্যালোচনে অবসর আছে। কামাবসারিণী, অইন্দ্র। কাম অর্থাৎ ইচ্ছামূরুপ আগতিক পদার্থের ব্যবস্থাপন সামর্থ্য। ইহা ক্রিয়াজ-ঠান ধারা নহে, মানস-সত্ত্ব যাকেই কার্যের নিম্পত্তি। আমরা পদার্থ-ভেদের অজ্ঞ। সন্ধানের প্রবৃত্তি হইলে যে পদার্থ যে রূপে উপলব্ধি করি তাহার তৎসঙ্গেই নিশ্চয় হয়। যোগী কামাবসারিণীর প্রাণে যে রূপ সন্ধান করিবেন বস্তু সেইরূপেই বিপরিত হইয়া বিদ্যমান থাকিলে তাহার কামাবসারিণী পদার্থের নিশ্চয়। এই অষ্টৈশ্বর্য্য সাধিক-বুদ্ধি ধর্ম্ম। তামস ধর্ম্ম ইহার বিপরীত। সাত্বিক—ধর্ম্ম, তামস অধর্ম্ম। সাত্বিক

জ্ঞান, তামস অজ্ঞান। সাত্বিক বৈরাগ্য, তামস অবৈরাগ্য। সাত্বিক ঐশ্বর্য, তামস অনৈশ্বর্য। বুদ্ধির অসাধারণ বৃদ্ধি এবং সাত্বিকাদি ধর্ম ভেদ প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইল। এখন অহঙ্কারাদির নির্মূচনে মনোযোগ লিখ্যে।

অভিমানোহ হঙ্কার স্তম্ভাদিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ।

একাদশকশ্চগণস্তম্ভাত্ৰ—পঞ্চকশ্চৈব ॥

পদপাঠঃ। অভিমানঃ। অহঙ্কারঃ। তম্ভাৎ। দ্বিবিধঃ। প্রবর্ততে। সর্গঃ। একাদশকঃ। চ। গণঃ। তম্ভাত্ৰ পঞ্চকঃ। চ। এব।

ব্যাখ্যা। অভিমানঃ—গর্ভ। অহঙ্কারঃ—অহঙ্কার (নামে কথিত হয়।) তম্ভাৎ—তাহা (অহঙ্কার) হইতে। দ্বিবিধঃ—দুই—প্রকার। প্রবর্ততে—প্রবর্তিত অর্থাৎ আরম্ভ হয়। সর্গঃ—সৃষ্টি। একাদশকঃ—একাদশ সংখ্যক। (ইন্দ্রিয় সমূহ)। চ—ও। গণঃ—সমূহ বা সমষ্টি। তম্ভাত্ৰপঞ্চকঃ—তম্ভাত্ৰ অর্থাৎ তৃত স্তম্ভ পাঁচটা। চ—এবং। এব—(অবধারণার্থে)।

বঙ্গার্থ। অভিমানই অহঙ্কার। তাহা হইতে দুই প্রকারের সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয়। (এক) ও (অপর) পঞ্চতম্ভাত্ৰ।

বিশদ-ব্যাখ্যা। বেকুণ অধাৰসংগকে অসাধারণ বৃদ্ধি বলিয়া বুদ্ধির লক্ষণ অথবা কল্পাতিং বুদ্ধি বলিয়াই বলা হয়, তদ্রূপ অহঙ্কারের অসামান্য ধর্ম এই হেতু অভিমান-কেও লক্ষণ কিংবা অভেদ বিবক্ষায় অহঙ্কার বলা যাইতে পারে। এখানে আর এ বিষয় বিশদরূপে বলিবার বিশেষ কারণ দেখিল। বুদ্ধির ঐশ্বর্য অহঙ্কার। অহঙ্কার একাদশেন্দ্রিয়ের উৎপাদক। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাণাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ওয়ন এই একাদশটা পদার্থ এখানে “একাদশকঃ” শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে।

ঐহাদের মতে রজোগুণের স্বতন্ত্র কার্য স্বীকৃত আছে, অর্থাৎ সত্ত্বও তমোগুণের কার্য জননে প্রবৃত্তি প্রদান ব্যতীত ঐহারা রজোগুণের স্বতন্ত্র তৎকোপাদানক প্রতিপাদন করেন; তাঁহারা বলেন “একাদশানাং পূরণঃ একাদশকঃ মনঃ। “সাত্বিক-মেবাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকুণ্ঠাদহঙ্কাবাৎ” ২অ-১৮স্থ এই কাপিল সূত্র হইতে তাঁহারা মনকে অহঙ্কারের সাত্বিক কার্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কারের রাজসু কার্য, তৃতস্থ্য তামস কার্য। ঐহাদের পক্ষে প্রমাণ “বৈকারিক ধৈর্যলক্ষণ তামস শ্রেয়াক্ষত্রিধা। অহন্তব্যদিকুর্সাপানমো বৈকারিকাদিত্যং। বৈকারিকানাং যে দেবা অর্থা-তিকাক্ষত্রয়ঃ। তৈজসাদিহ্মিরাণ্যেব জ্ঞানকর্মময়ানি বৈ। তামসোভূত-হৃদ্মাদি বৃতঃ ষঃ লিঙ্গমায়নঃ। এই পুরাণ বাক্য। “রাজসাদিহ্মিরাণ্যের সাত্বিকা দেবতা মনঃ। এই অধ্যাত্মমানবীর মোক্টি রজোগুণের রাজসাম-কার্য দশেন্দ্রিয় এবং মন

সাহিত্যিক কার্য এই সত্য ঘোষণা করিতেছে। একাদশক শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ-বিশেষ অর্থাৎ মন। পরবর্তী গণশব্দ মনের বহুব্রীতি ভেদে অথবা বাস্তব বহুত্ব লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত। রাজস কার্য দশেন্দ্রিয় একথা একারিকার্য স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই তবে “চ”কার থাকায় উহা কথঞ্চিৎ সূচিত হইয়াছে। পরংকারিকার তৈজস-হৃদয়ঃ” অর্থাৎ তৈজস অহকারের কার্য্য কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয় অহকারের বিবিধ কার্য্য, এই আচাৰ্য্য চন বার্ষ হয় বলাযায়না, কেননা, মন ও ইন্দ্রিয়। স্তব্ধতাঃ উহার জন্ত বস্ত্র শ্রেণী কল্পনা অনাবশ্যকীয়।

আমরা কিস্ত মনে করি সাহিত্যিক একাদশকঃ এই শব্দের প্রয়োগ, “গণঃ” শব্দব্যবহার ও বৈবিধ্য কখন, জ্ঞানরক্তকের অভ্যর্থায় আবিষ্কার কর। রজোভূগের স্তব্ধকার্য্য স্বীকার ওঁহার নিকট সমাপ্ত নয় বলিয়া বোধ হয়। মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে সাধারণের অনেক আপত্তি আছে। আমরা উহার প্রকৃত কারণ নির্দ্বার্ষণে অভিপ্রেতি। কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। ইন্দ্রিয় একটা সংজ্ঞাশব্দ, উহার ব্যবহারে বিবাদ কেন বুঝি না। যৌগিক শব্দ হইলেও ব্যুৎপত্তিচিন্তারে বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে। ইন্দ্রিয় শব্দকে যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দশেন্দ্রিয়ের সময়ই সমস্তাবে কার্য্যকারী হয় না। মনত গেল অনেক দূরে। *

তন্মাত্রের কথা কথঞ্চিৎ বহুপূর্বে বলাহইয়াছে। বর্তমানে আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। যথা সময়ে স্বরূপবিচার প্রবর্তিত হইবে বলিয়াই বলা হইতেছে, “এব”। এতদ্ব্যতীত অহকার উত্তের সাফাৎ বিকাশ আর কিছু নয়, এইখানেই তাহার পর্য্য বসান। এই নিশ্চয় বুঝাইতেই “এব” শব্দের ব্যবহার।

(ক্রমশঃ)

অতুণ্ড সংসার।

অনন্ত কাল অনন্তে ছুটিতেছি, কখনও শাস্তির কমনীয় কান্তি দেখিয়া নয়ন-সুখ লের পিপাসাপ্রাপ্তি করিতে পারিলাম না ত! বিশাল সমুদ্র বক্ষে বিষম ঝড়বাত তড়িৎ সঙ্কলিতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কতকালই চলিতেছি; বারিরাশির গভীর গর্জনে শ্রবণ বিবর ব্যাপিত, পেশী সকল নিষ্পেষিত। লহরীমালায় সাক্ষাৎ পদাঘাতে ঝুঁকু ভাঙিয়া গেল, মর্দঙ্গগ্রহি শিথিল হইল, হৃৎপিণ্ডস্থ ধমনীগণ অমনি প্রতিশোধ-কলুবিত এাণে রক্তমাকার ধাক্কা করিয়া কিংকর্তব্যবিমূর্তভাবে কণ কাল নিশান রহিল, আবার বৈধা ধরিল সব সহিল, পরে কর্তার কাছে সংবাদ দিতে চলিল, জাতায় লেটেনে জল গলিল; এত বিড়ম্বনা, এত বাতনা, এত বেদনা, এত ভাড়া, এত রোপ, শেষে আবার যা তুই। কিছুই যেন মনে নাই। এই যে বিশূল ঝটিকার ঝগমগমণে ঘাইতে ঘাইয়াছে, এই যে অনাখান আসিয়া বিখান শায় হইতে চাহিয়াছে, কত মোহন

তুর্নৈ ভুগাইতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিছুই ত কার্যকর হইল না। কোনও আশারও ত সুসার বাড়িল না। যন্ত্রণার অধীর হইলে রূপান্তরকার প্রার্থনা জনমে উদ্ভব হইয়াছিল, মণীষম সাক্ষ্য আকাণে চপলাবালায় বিমল হাঁসিটুকুর মত উহা আবার কোনও অদৃষ্টহানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কোনও শিক্ষার দ্বিগা গেলনা। অধীরতার আবির্ভাবে স্বপ্নতরী ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, নীরবতার নিবিড় রবে তাহার ক্ষীণ স্বর কর্ণপথে উঠিত না; যেন ঢাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কই গলফ না পড়িতে সবই বে নড়চড় হইয়া গেল। অধীরতার পরাভব, অভাবের বৈভব, সহসাই বিস্ময়জনক পরিবর্তন। আবার স্ববর্ণরঞ্জক উত্তমবাস্তবক লগিতের কোমল আগাণ। এ নিলজ্জ উত্তম এতক্ষণ কোথায় ছিল? নিশার শেষে উমার মত অকস্মাৎ কোন দেশ হইতে আসিল? কে আনিল? বলিয়াই বা কে দিল? কেন যাই? কিসের আশার ধামি-রাও যাই? তাড়িত লাজিত, দণ্ডিত ঘৃণিত হইয়াও যাই? ফাটা নাই অগচ চাই, যদি তাহাই পাই জীবনের যত আলা সবই জুড়াই, তবে কি কঠোর দুঃখাঘাত সহ্য করিতে প্রাণের পোড়ার তাকায় ভাঁজা ভাঁজা হইতে আবার যাই?

মোহকুহেলিকার প্রসার কমিল, সুসার বিকারের প্রবল পিপাসা অনেক পরিমাণে মিটিল, অন্ধকারের গর্ভে অপ্রকাশিত কত মন্দির খনি ফুটিল, নিবৃত্তিসুখাস ছুঁটিল, প্রবৃত্তির অমর স্তমর আজ টুঁটিল, বুঝাপেল কেন যাই? পণ লাই বলিয়াই যাই। অকুল সাগরে অকুল হইয়া আবার কাহার বলে কোন্ ছলে চলি? দিঙ্-নির্ণয়ে গেল যোগ ঘটিল কি না, আনিলা, কিন্তু চলিতে ত বাধা নাই। সম্ভবতঃ লক্ষ্যমুঠে হইনাই। “জীবনের প্রবতারা” এ না! অপারবারিধিতে উহাই ত এপারান্ত আমার দিগ্বর্ষনের অভাব পূরণ করিতে ছিল। তবে ত আমি লক্ষ ভ্রমণেও লক্ষা ভুলি নাই, তাই আবাহন নবোদ্ভমে প্রমত্ত! যদি প্রব আবার লোচন পথে এত অণ্ড নিভের আলোয় জলজল করিয়া জলিতেছিল; তবে আমার এ বিপত্তি কেন? এত কঠোর শিষ্টপেবণে আমি ক্লান্ত কেন? হৃদয়মেঘে সময় সময় আমরর চখে আবরণ দেয়, অমনি আমি কেমন কি হইয়া যাই, অবকাশে শরৎগণের আক্রমণে সে তীব্রবেগে অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া শূন্যমনে গগন পানে চাহিয়া দেখি প্রব আমার মেঘের বক্ষবিলীণ করিয়া উকি কুকি মারিয়া দেখিতেছে, তখন হিগুন বলে সকল জুলিয়া গেল দিকে অগ্রসর হই! শত বার সহস্রবার নিলজ্জ বসিলেও উত্তমের অঙ্গ আঘাত অগণনা। প্রব কে কদমমন্দিরের ইষ্টদেবতা! কে দেখিতে ইষ্টদেবিত কোথায় পশায়, লাইনা বলিয়া আশাত আমায় বিদায় ধরনা! কাজেই অপূর্ণ আশার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লাগলের মত ছুঁটিতেছি। শুধু কি আমি? এই বিশাল প্রকৃতির বাবতীর বক্ষা। যে দিকে নয়ন মিলেপা করি দেখিতে পাই প্রত্যেক বস্তুই আতাবনীর আতাবর্ণবে রিভব। যেহেতু আদ্যমের আশ্রয়, পিপাসার পানীয়, শেফালীর ঔষধ, কিসকিত ধন

হারাইরাছে। কিছুতেই তৃপ্তি নাই। যেন প্রাণের উপা বিধাদের আশু দণ্ড করিয়া বলিতেছে, আশ্বহারা দণ্ডপ্রাণ অনবরত ছোটাকুটী করিতেছে; এদিক্ ওদিক্ করিয়াই কাল যাপন করিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত সাজেই সাজিতেছে, কিন্তু কালের শাসন কি কঠোর, অমনিই বিধব বধনে খুলিয়া ফেলিতেছে। বালাবস্থার অপরিতৃপ্ত বকুলতরু শাখা পত্রাদির বহলভারও তাই। তখন বুকুলোদগমের আশা। কই? মুকুলেও ত আকুলতা কমিলনা। আবার প্রহ্ন প্রকাশের জন্ত আয়াস, তাতেও ত আশার পর্বাঙ্গান হইলনা। বুঝাগেল—এবাসনা আরও অনেক দিন অসম্পূর্ণই থাকিবে, অগত্যা কুহমে ইষ্টসিদ্ধি নাই বলিয়া অথর আসিল। অন্যদরে স্নান মুখ কুহম অভিমানে ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। তরুর অভাব, বেগন তেমনি রহিল। কাজেই পুনর্বার শত শত বিষ বিনাশ পূর্বক ইষ্ট সাধনের জন্ত উচ্ছৃঙ্খল গমন। সরোবরের অমলকমলাকীর্ণ বিমলজলে চক্ষুঃ স্থাপন করিলে দেখা গেল দৌরসন্তাপে অনবরত বাষ্পাকার ধারণ পূর্বক সলিল রাশি অনন্তের অনন্ত প্রাণে মিশিতেছে, আবার পরিণতিবশে মেঘাকার গ্রহণ; বর্ষণোন্মুখ জলধরে সহস্রা শিথ বায়ুস্পর্শ। হায়! সে সকল ঘেহ কেথায়? এ যে কঠিষ্ঠের কারাগার, নাম সাজেই চিত্তচমৎকার! সহস্রা শিলাকার! জীবন এ জীবন নাশক মৃষ্টিগ্রহণেও তৃপ্ত হইতে পারিলনা কাজেই “কিরে রাখাকমলিনী।” এই নানা চক্রে পরিভ্রমণ করিয়াও শান্তি নাই। সুনীল গগনে চাহিলাম, সন্মুখে শব্দী, কোথায়! যেন কালের স্রোতে ভাগিয়া বাইতেছে। একতিল ও বিরাম নাই স্রুতরাং আরাম নাই। যেন কোনও হাথানিধি খুজিবার জন্ত ব্যতিব্যস্ত। গতি সন্দ বই তীর নয়। বোধ হয় সে নিধি দেখা যায়, তবে ধরা দেয় না। স্রুতরাং অবিশ্রাম অহুগমন করিতে হইতেছে। চাঁদের পরে নক্ষর দিয়া মনে করিতে ছিলাম, নক্ষত্র বৃদ্ধি তৃপ্ত। আঃ কপাল! সেটাও যে কথার কথা যেটা দশহাত তফাতে ছিল, এখন দেখি মাথার পরে। আর বৃষ্টিতে বাকি নাই সকলেই অভাবসাগরে ভাসিল।

ছুইহাতে এত কাল অকুল জল রাশি অতিক্রম করিয়া, আঘাতের পর আঘাত সহিয়া, এতই চলিতেছি, এবার কারণ জানা গেল। এই জন্তই আমি আজীবন তৃপ্তিবিহীন। বাল্যকালের ধূলাখেলায় মনের আলা জুড়াইল না। কিশোর সময়ের অনন্ত আনন্দের আশার প্রাণ পর্বাঙ্কুল হইল, কিন্তু পাইয়াও, পরিভূপ্তি নাই। যৌবনের তরল প্রবাহ আমার নরক পথের পথিক হইল, কত শিলাস, কত লালসা, কত সাহস, কণেক দয়স, কণে নীরস, কত ভাবই আবির্ভাব প্রাপ্ত হইল। কিছুতেই জীবন পরিণতি। স্রুত কুহমে নয়ন ভ্রু লাগিয়া রহিল, বোধ হয় যেন আর ছাড়িবেনা, সংসার একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার পরিত্যাগ করিল। রসনার উপর রসগোমার রস প্রবাহ শহান হইল; কত সাদর গ্রহণ!

অভ্যর্থনার বোধ হইল, আর ছাড়িতে পারিবে না, স্বভাবের ব্যবহারিক নীরস, একেবারেই উদরসাৎ! যদি বুদ্ধি-শাস্তি নাই, আবার মিলে কেন অঙ্গুর হইয়া গ্রহণ করিবে? আশার মোহন ময়ে মুগ্ধ, তাই বুঝি ভাবে—“এবার পাইবা” প্রবণ শ্রীরূপে যেরূপ অহুরাগ প্রকাশ করিল; অহুমান হয় সেই রূপেই মজিয়াছে, কাজে কিন্তু কিছুই নয়, শাস্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তুমার অগাধারও চকুতাই একমাত্র নিদান। যে পোষাকে শাস্তি নাই, তাহাকে কেন সুখসাধক বলিয়া বুঝা হয়। তুমারদেবীর মুখী রান্না ইত করণ। নীরস মরুভূমির মতো অশীতল জলের অবশেষ করিতে যোগ্য শিক্ষণ। গুরু নিকট শিখিয়াছি, শুক কুঞ্জকাননে বাহার উপদেশমতে ফুল ফলের লোভে সলিলগিঞ্জন করিতে করিতে দেখে জলে কপোল তল স্থান করাইতে অভ্যাগ করি। রাছি, বাহার আদেশে অনিশ্চিত শতের জন্ত কতবার কঠোর ভূমিতল কর্ষণ করিয়াছি, সেই তৃষ্ণা, সেই সংসার কুসুমের গ্রহি স্বরূপ তৃষ্ণা, সেই শব্দে কৃষ্ণ জ্ঞানের উপ-দেষ্টী তৃষ্ণা আমাকে যা তাই দেখাইয়া ভুলাইতেছে। প্রান্ত আগি অমনি ছুঁটিয়া গিয়া তাহাই বুকে রাখি, যখন অনুল দ্বিগুণ জলিয়া উঠে, পাগল হইয়া দূরে ফেলিয়া দেই।

গভীর নিশার নিজার নির্মল কোয়ে শয়ন করিয়া অনেকাংশে নিঃপ্রবণ হইতে পারিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, এ সুখ-সুস্থিতি বুঝি ভিন্নস্থায়ী। সংসার কানটন দাবাঝি বুঝি অমর আহার আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই শান্তিনীরে নিমজ্জনেই বুঝি সকল অশান্তির অবদান হইবে। কিন্তু মনের কথা মনেই রহিল, গাছের গ্রন্থন ডালেই শুকাইল, কাণে কাণে কে আসিয়া কি কহিল; চমকিয়া জাগিলাম, বাহা দেখিলাম সে দৃষ্ট বর্ণনাতীত। কবির ভাঙারে তত কল্পনা নাই যে সে রূপের পরিমাণ করে চিত্রকরের তুলিকায় সে রঙ কখনও স্থান পায় নাই যে বর্ণে সে সৃষ্টি শোভিত। কত কি মধুরতামর জিনিস দেখিয়াছি, ইহার কাছে সকলই জঘন্ত! এ যে সুসমার নিভৃত বাগস্থান। কলকঠের কোমল আলাপ প্রাপ্ত ভুলাইল; উপদেশে অমনোযোগ করে কার সাধ্য? বাধ্য হইয়া যা বলে তাই করি। বল প্রকাশের আবশ্যক নাই, যেচ্ছারই সব করি। অল্পবর্তী বলিয়া বীকার করিলে কৃতার্থ হই, অল্পগ্রহইচাই। আগ্রহ আর লাগেনা-যেন সঞ্চিত সমস্ত জিনিসই মহাজোয়ারে ধুইয়া গিয়াছে। কাজেই সফল শূন্য জাবে যা দেখায় তাই লই, যাকরে তাই নই। পিপাসার পৈশাচ প্ররতি আমাকে কীড়া পুতুলিতে পরিণত করিয়াছে রাক্ষসী হৃদয়ে সকল রক্ত শুষ্ক। বাইল, হৃদয়াসমে চান্দ্রতা সাজিয়া বলিল, তবু সাধ পূরেনা। আমাকে বানর নাচাইল। বল বল করিয়া হাসিতেছে। অনিন্দে কেন গলিয়া বাইতেছে, উপবের উৎস যেন খুলিয়া গিয়াছে, যেচ্ছাচারের ভরপুর তুমার বহিয়া বাইতেছে, আর আশি, কামরুর যোমে আকাশ কাপাইতেছি, শান্তি-পিপাসার অনবরত খাবিত হইতেছি। কিন্তু তুমার কুটিল কটাক্ষেও সুখচালে কাজেই যা দেখায়, তাহাকেই শান্তিএর বলিয়া মনে করি।

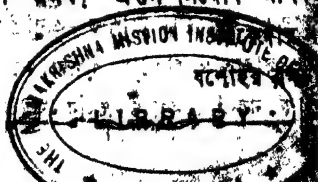
আলা সহিতে সহিতে, দুঃখভার বহিতে বহিতে, প্রাণের কথা কহিতে কহিতে, কুহকিনীর কাছে রহিতে রহিতে, কি যেন এক অভূতপূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের হইয়াছি। তমাল ডালে কোকিলের কলকাকলীও কাণে লাগেনা, আরও শ্রাণে যেন বিরক্তবাণ বিদ্ধ করিয়া দেয়। মধুকরের মধুমাগের মধুর স্বাক্ষর মন মজাইতে পারেনা, আমার কর্তব্য আমি তাতে ভুলিনা। পুত্রশোকাতুরা রমণীর, আর্তবরেও হৃদয় গবেশনা, বালকের নখর অধরে, মধুর হাসিতেও আপন হারা হইনা, আমার কাজে আমি অবিরত যাই, কাহারও দিকে চাইনা, কেবল তুষা-যাহা। দেখার, তাহার দিকেই বিনা ওজরে নজর করি। একের অভাবেই সকল শূন্য। আজ বুজিলাম শ্রুত্বের অভাবেই এসংসার এত আকুল! চারিদিকে অভাবের বিভীষণ মূর্তি আমার গ্রাস করিতে বদন ব্যাদন করিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাই এ চিরন্তন পলায়ন! অভাব! তোমার এই অসাধারণ প্রভাব দর্শন করিয়া কি বেদান্তবিৎ তোমাকে অন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন? বোধহয় এদাকরণ দৃশ্য লোকলোচনে সহিবেনা বলিয়াই তোমার এ সংহারকর্মের কথা লুকাইয়া তোমাকে ভাবরূপে বলা হইয়াছে। অনন্ত কাল আমি শান্তির জন্য লালিয়াছি, তুমি অশ্রুস্রবণ করিতেছ যতিনায় কাতর করিতেছ, কিন্তু তাই বলিয়া আসল ভুলিব? কখনই নয়। যেমন যাইতেছি, তেমনিই যাইব। আমার পাওয়া চাই, তাই লইয়া কথা।

আর তোমার শঙ্কার শঙ্কিত নাই। ঐ তুষাপিশাচীর প্রেলোভন কুয়াসায় নয়ন আর অন্ধনয়! যেহিনিহা যেন অপস্থত হইতে চলিয়াছে, ঘুমের ঘোর আছে, কিন্তু তাহাতে বিস্তার নহি। ভোর সম্মুখে আসিয়াছে। তরুণ অরুণের মুহূর্ত্তে দশ দিক প্রকাশিত, আলোক পাইয়া জীবজগৎ পুলকিত, তুষার অত্যাচারে সংসার পরিভ্রমণে কত বে কদর্থনা ভোগ করিয়াছে, তাহা একেবারেই বিস্মৃত, পুরাতন অবস্থা—যাহা হৃদয়টের হৃদয় তাড়নে অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই সনাতন ভার আবার আসিয়াছে দেখিয়া চমকিত, অদূরে শান্তিপুত্রের যাত্রী দর্শনে, গম্ভীর্যবাহনের নিকটে পৌছা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত, তুষার পরসবদনে বিবাদ কাগিয়া দর্শনে চিন্তিত, কিন্তু এখনও উৎকণ্ঠার অনিবর্ত্তিতে অপরিভূত! তুষাপাশছিন্ন করিতে না পারিলে যে, সে অবিনাশিত্বপ্তিলাভের উপায় নাই। পিশাচীর সহবাসে যে কলুষিত হইতে হইয়াছে, তাহার সেই কলুষপঙ্ক মাজ্জনে উঠাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু কারণ যে পরিত্যাগ করিতে পারিনাই। বেশা ছুটিয়াছে বটে, মাদক ত মদেই আছে, আর আমার কখন কি সর্বনাশ বটে, কেমন করিয়া বলিব! বাক-দূরে ফেলিয়া চলিয়া যাই! আঃ বিপদ এবে আমার পশ্চাদ্ভ্রমণকরে! কিসের পৈশাচ প্রবৃত্তির পরিভূতি হয় নাই। চাইনি, বসিলেও যাব না, তিরস্কারকেও পুরস্কার বলিয়া মনে করে, পদাঘাতও "প্রেম-দযাহন" ভাবে, বিকৃতজাপক নয়ননিঃক্ষেপ ও সঞ্জন-কটাক বলিয়া আনন্দিত হয়

সম্মোহনের শেষ উপকরণই এই। ছদ্ম সহিত হুটুয়াতে, কখনো কখনো "কদর বাড়িল" তাইবনা। মনে করে—এউৎপাত অতিক্রম করিয়াই মনোবৃত্তির সকল অস্থিরের অবসান। এতদিন যে গ্রন্থনকে সুরতি দিয়াছি কবিতায়, সেই পক্ষ অন্ধ চেষ্টা কাচকাঁকের বিনিময় ও সহিতায়, বৈরাগ্যের উত্তরে সত্যিকার নরকের ভারকেও নন্দন কাননের চাক্তোরণ মনে করিতাম, এখন দেখি তাহা পৃথিবীতে, সে গন্ধ ঘূণিত, সেঙ্গপ কুঙ্গতির কদম্ব আলর। যে বাতাসে পক্ষি যুগলবদী মনোহর জ্ঞান করিতাম, এখানে দেখিতে পাই তাহাকে নিষদভার আচ্ছাদিত বন্যত প্রজিহ্বা। এতকালে ভ্রমস্থিরী বিবাক্তিমাশনে মগ্ন হইল অরজর হইয়াছে, আর অপেক্ষা করিয়া উৎপেক্ষাও অসুচিত। সম্মুখে চতুরতার ছদ্ম পরিণাম (স্বোগ) অতিক্রম করিয়া পাপ বাসনার শেষ হউক। আমি তাহাতে ওদাসীভ করিয়া চলি। কেন? কলি-সপীর দমনোপ'র মহাস্ত্র "সর্বংখবিদংত্রক" ত আমিই জানি। এ মহামণিপাক্তে এতদিন গাঢ় অন্ধকারে অন্ধ হইয়াছিলাম। এ সুশীতল জল পাকিতেও শিলাসায় প্রাণ ওঠাগত হইতেছিল, এই অমূল্য ধন থাকিতেও দীন দরিদ্র ছিলাম। ও! আমি কি মূঢ়! গৃহতন্ত্র জানিয়াও ভুলিয়াছিলাম! হৃদের আবেশ অব নরেনে নাই। মন স্বসীমান, শাপ পবিত্র পায়, নিরাশার আমোদ বড়ই ভাল লাগিয়াছে।

আকস্মিক বহির উজ্জলিত। নয়ন পথ অলঙ্কৃত করিল কেন? এই কি তোমার মনোহর স্তূতির পরিণাম? প্রলয়! কিসের প্রলয়? আমার বাহা! তুমি যে অক্ষর ভাঙারের অবিকৃত ধন, তাহার বিনাশ যে হাঁসির সমাচার। অশুভ যাহা পৌঁছাইবে গারে, তাহার আর গুণ কি? বজ্রঘাতে বাহার উন্নত চূড়া শত শত বিভক্ত হয়, তাহার আবার কাঠিক কি? যাহা মিলন সংযোগে আর্জহর, তাহাকে শুকু বলায় পারি কি? এ ধ্বনির পৌঁড়েনা নড়েনা গলেনা চলেনা, যেমন তেমনি। তবে আমার ক'র কি? কুহকিনি! এই সে ভয়ানক ভুক্ত, এইত তোমার শেখ। যে রাস্তাচর্ছে জগৎ কাপি রাখে তাহার ত' চরম ভাব এই? তুচ্ছ! এইত শেখ আকার। তুণ ভক্তি, বদ্য কল্পিতা জাপনা আগনি নিবিয়া বাও। আমি শান্তি জলে স্নান করিলে পানি কয়লা দকল আলা কুড়াইর। ডান্ তড়ান 'রক্ষাকবচ' বাহা কয়লা কয়লা গাছগাছ হুনিয়া গিয়াছিল। তাহা পাইয়াছি। এখন- তোমার 'চরম ভাব'। এ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শান্তি-সর্বোপর। অন্নান কমলকুল। অমর বীরামল। কৃষ্ণ-রূপ তোমার মতো স্নান গাহিতেছে 'ব্রহ্ম-বহিঃ'। প্রতিজ্ঞা বহন পূর্বক গমন করি। ব্রহ্ম-বহিঃ'। এই পহিলেই কৃষ্ণ মিলন। জগৎ। এতদন নির্দোষ আকার। ব্রহ্ম-বহিঃ'। 'ব্রহ্ম-বহিঃ'। 'ব্রহ্ম-বহিঃ'।

290.5/HIN/R/4

32041

